

別譯雜阿含經卷第一

不

失譯人名今附秦錄

初誦第一

如是我聞一時佛在彌締羅國菴婆羅園今時尊者善生初始出家剃除鬚髮來詣佛所頂禮佛足在一面坐佛告諸比丘此族姓子善生有二種端嚴一容貌瓊偉天姿挺特二能剃除鬚髮身服法衣深信家法會歸無常出家學道盡諸煩惱具足無漏心得解脫慧得解脫身證無為生死永盡梵行已立不受後有佛說是已即說偈言

比丘常寂定除欲離生死住寂後邊身能破於魔軍修心斷諸結端正無等倫佛說是經已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊與無央數大眾圍遶說法當于今時有一比丘容色憔悴無有威德來詣佛所頂禮佛足叉手合掌向諸比丘在一面坐時諸比丘皆作是念今此比丘何故如是顏容毀悴

無有威德世尊今時知諸比丘心之所念即告之言汝諸比丘見彼比丘札我已不時諸比丘白佛言世尊唯然已見佛復告言汝等今者勿於彼所生下劣想何以故彼比丘者所作已辦獲阿羅漢捨於重擔盡諸有結得正解脫而今汝等不應於彼生輕賤想汝等若當知見如我然後乃可等量於彼若妄稱量則為自損今時世尊即說偈言

孔雀雖以色嚴身 不如鴻鵠能高飛
外形雖有美儀容 未若斷漏功德尊
今此比丘猶良馬 能善調伏其心行
斷欲滅結離生死 受後邊身壞魔軍
佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林今時提婆達多獲得四禪而作是念此摩竭提國誰為軍勝覆自思惟今日太子阿闍世者當紹王位我今若得調伏彼者則能控御一國人民時提婆達多作是念已即往詣阿闍世所化作爲寶從門而入非門而出又化作馬寶亦復如是又復

化作沙門從門而入飛虛而出又化
作小兒衆寶瓔珞莊嚴其身任阿闍
世勝上時阿闍世抱取嗚啞嚙其口
中提婆達多貪利養故即嚙其嚙提
婆達多變小兒形還伏本身時阿闍
世見是事已即生邪見謂提婆達多
神通變化踰於世尊時阿闍世於提
婆達多所深生敬信日送五百車食而
以與之提婆達多與其徒衆五百人
俱共受其供時有衆多比丘著衣持
鉢入城乞食飲食已訖往詣佛所白
佛言世尊向以時到入城乞食見提
婆達多招集遠近大獲供養佛告諸
比丘汝等不應於提婆達多所生願羨
心所以者何此提婆達多必為利養之
所傷害譬如芭蕉生實則死蘆竹在
穽驪懷妊等亦復如是提婆達多得
於利養如彼無異提婆達多愚癡無
智不識義理長夜受苦是故汝等若
見於彼提婆達多為於利養之所危
害宜應捨棄貪求之事審諦觀察
當作是解莫貪利養即說偈言
芭蕉生實死 蘆竹穽亦然 貪利者如是

必能自傷損而此利養者當為衰損減
損愚為利養能害於淨善譬如多羅樹
斬則更不生

佛說此經已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時衆多比丘食時已到著
衣持鉢入城乞食時諸比丘聞釋子
爲首比丘在於城內遇病命終食訖
迴還往至佛所禮佛足已在一面坐
白佛言世尊我等比丘晨朝著衣持
鉢入城乞食聞爲首比丘其命已終
唯願世尊爲我解說爲首比丘爲生
何處受何果報佛告諸比丘夫能增
長三非法者身壞命終必墮地獄云
何名為三種非法所謂增長慳貪愚
癡瞋恚今此比丘犯三非法比丘當
知墮於地獄介時世尊即說偈言
若生不善心成就貪瞋癡此身自作惡
還復害於已如芭蕉生實自害於其身
若無貪瞋癡是名為智慧不害於已身
是名勝丈夫是以應除斷貪瞋癡大患
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園今時長老難陀著鮮淨衣執持好鉢意氣憍慢陵蔑餘人自貢高言我是佛弟姨母之子今時衆多比丘往至佛所頂礼佛足在一面坐白佛言世尊難陀比丘著鮮潔衣手持淨鉢稱是佛弟子是姨子内自憍慢陵蔑餘人佛聞語已遣一比丘往召難陀時一比丘受佛勅已往至其所語難陀言世尊喚汝難陀聞已即詣佛所頂礼佛足在一面立佛告難陀汝實著鮮潔衣手持好鉢稱是佛弟姨母之子憍慢於人有是事不難陀荅言實尔世尊佛告難陀汝今不應作如是事汝今應當樂阿練若處狂聞樹下納衣乞食若是我弟姨母所生應當修行如是等事今時世尊即說偈言我當云何見難陀樂苦行如彼阿練若狂聞坐乞食山林閑靜處捨欲而入定佛說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時尊者難陀往至佛所頂礼佛足在一面坐今時世尊告諸比

丘善說法中難陀比丘寂為第一客
儀端正豪姓之子難陀比丘寂為第
一能捨盛欲難陀比丘寂為第一不
攝諸根飲食知量於初後夜精勤修
道修念覺意常現在前難陀比丘寂
為第一云何名難陀比丘能攝諸根
不著色聲香味觸法是名難陀能攝
諸根云何名難陀比丘飲食知量食
以止飢不為色力為修梵行裁自取
足如似脂車又如治癰不為色力肥
鮮端正正是名難陀飲食知量云何名
難陀比丘於初後夜精勤修道晝則
經行夜則坐禪除陰蓋心於其初夜
洗足已訖正身端坐繫念在前入于
禪定訖於初夜又於中夜右脇著地
足足相累繫念在明修念覺意於後
夜初正身端坐繫念在前而此難陀
於初後夜專心行道等無有異族姓
子難陀得寂上念覺難陀比丘檢心
不散正觀東方南西北方亦復如是
檢心觀察不令錯亂苦受樂受不苦
不樂受悉知緣起知此諸受起滅久
近亦知諸想起滅因緣亦知諸覺當

住起滅因緣令諸比丘當作是學守
攝諸根飲食知量初中後夜精勤
修習修寂上念覺當如難陀佛告諸
比丘我今教汝學難陀比丘所修之
行設有比丘所修之行猶如難陀我
今亦當教汝等學今時世尊即說偈言
若能善攝諸根者 亦能繫念節飲食
是則名為有智人 善知心起之體相
難陀如是我所歎 汝等應當如是學
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有比丘名曰室師是佛
姑子恃佛故恒懷憍慢不敬長老有
德比丘無有慙愧每常多言若諸比
丘少有所說便生瞋恚時諸比丘見
其如是往詣佛所合掌礼足在一面
坐白佛言世尊室師比丘常生憍慢
自說我是佛姑之子輕慢諸餘長老
比丘恒多言說若諸比丘少有所說
便生瞋恚念佛告諸比丘汝等今者可
往喚彼室師比丘諸比丘等受佛教
已往喚室師室師受勅即詣佛所礼
佛足已在一面立如來今時告室師

言汝見諸長宿比丘無恭敬心無慚
無愧自多言說若諸比丘少有所說
便生瞋忿為實尔不室師白言實尔
世尊佛告室師汝今若是我姑之子
應於宿德長老諸比丘深生恭敬有
慚有愧應自少語聞他所說宜應忍
受尔時世尊即說偈言

恒應修善莫生瞋 若生瞋恚名不善
室師汝今於我所 宜應斷瞋及憍慢
習行諸善修梵行 若如是者我慶悅
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時毗舍佉沙門般闍羅子
於講堂上集諸比丘而為說法言碎
圓滿所說無滯能令大眾聞者悅豫
聽之無厭即得悟解時諸比丘聞其
所說踊躍歡喜至心聽受供養恭敬
檢心專意聽其說法不為利養及與
名稱應義才辯無有窮盡能令聞者
憶持不忘時會大眾皆如是聽有諸
比丘往詣佛所頂礼佛足在一面立
白佛言世尊毗舍佉沙門般闍羅子
在講堂上為衆說法不為利養名稱

讚嘆應義辯才無有窮盡能令聞者
憶持不忘佛告諸比丘汝可往喚彼
毗舍佉般闍羅子時諸比丘受教往
喚毗舍佉既受勅已來詣佛所頂礼
佛足在一面立佛問毗舍佉言汝實
集諸比丘為其說法乃至令諸比丘
至心聽受有是事不荅言實尔佛讚
之言善哉善哉毗舍佉集諸比丘
在講堂上為其說法又復不為利養
名稱言辭圓滿聞者歡喜至心信
受汝自今已後常應如是說法饒益
汝諸比丘若多若少應行二事一者
應說法要二者若無所說應當默然
不得論說諸餘俗事汝等今者莫輕
默然而默然者有大利益尔時世尊
即說偈言

若諸大衆中愚智共聚集若未有所說
人則不別知若有所顯說然後乃別知
是故汝今者常應說法要熾然於法炬
豎立仙聖幢諸阿羅漢等咸妙法為幢
諸仙勝人等以善語為幢

佛說是已諸比丘等聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園當于尔時有衆多比丘集講
堂中各作衣服時有一年少比丘出
家未久新受具戒在僧中坐不作僧
衣時諸比丘作衣已訖往至佛所頂
礼佛足在一面坐諸比丘白佛言世
尊我等比丘在講堂中裁作衣服此
年少比丘在僧中坐不為衆僧造作
衣服佛告年少比丘言汝實不佐衆
僧而作衣耶比丘白佛言世尊我隨
力所能亦為僧作尔時世尊知彼比
丘心之所念告諸比丘汝等勿嫌年
少比丘無所作也彼比丘者所作已
辦得阿羅漢諸漏已盡捨於重擔獲
於正智心得解脫尔時世尊即說偈言
我涅槃法終不為彼懈怠無智
之所獲得猶如良馬上大丈夫
斷除愛結盡諸煩惱除祛四取
獲于寂滅能壞魔軍住寂後身
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一比丘名曰長老獨止
一房讚嘆獨住時諸比丘往詣佛所

頂礼佛足在一面坐白佛言世尊此
長老比丘讚嘆獨住獨行獨坐佛告
比丘汝可嘆彼長老比丘時一比丘
往至其所語長老言世尊嘆汝長老
比丘受教勅已來詣佛所頂礼佛足
在一面立佛告長老汝實獨住讚嘆
獨坐行法耶長老白佛言實尔世尊
佛復告言汝今云何樂於獨住讚嘆
獨住長老白佛言世尊我實獨入聚
落獨出獨坐佛復告言更有獨住勝
汝獨住何等是耶欲奉乾竭來欲不
起現欲不生是名婆羅門無我我所
斷於疑結遠離諸入滅於煩惱尔時
世尊即說偈言

一切世間 我悉知之 捨棄一切

盡諸愛結 如此勝法 名為獨住

佛說是已諸比丘問佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時長老僧鉗從騎薩羅國
遊行至舍衛國到祇樹給孤獨園尔
時本二知僧鉗來至舍衛國著衣服
璎珞種種莊嚴携將其子至僧鉗房
時尊者僧鉗露地經行到尊者所而

語之言我子稚小不能自活故來相見尊者雖與相見不共其語第二第三亦作是說尊者僧鉗雖復相對了不顧視亦不與語本二即言我來見尔不共我語此是尔子尔自養活著經行道頭棄之而去遠住遙看尔時尊者亦復不共子語本二復自思念今此沙門善得解脫能斷愛結彼仙所斷盡以獲得不滿所願還來取兒負還向家尔時世尊以淨天耳過於人耳具聞僧鉗本二所說尔時世尊即說偈言

見來亦不喜 見去亦不憂 捨除愛欲者
寂上婆羅門 來時既不喜 去時亦不憂
離垢清淨行 名智婆羅門

說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
善生及惡色 提婆并爲首 二難陀室師
般闍羅少年 長老并僧鉗

如是我聞一時佛住王舍城仙人山中時尊者阿難處於閑靜嘿自思惟世尊昔來說三種香所謂根莖華香一切諸香不出此三然三種香順風則聞逆風不聞尊者阿難思惟是已

即從坐起往至佛所札佛足畢在一
面立白佛言世尊我於向者獨處閑
靜嘿自思惟世尊所說根莖華等三
種之香衆香中上然其香氣順風則
聞逆則不聞世尊頗復有香逆風順風
皆能聞不佛告阿難如是如是世有
好香順逆皆聞何者是耶若聚落城
邑若男若女修治不煞不盜不婬不
妄語不飲酒若諸天及得天眼者盡
皆稱嘆彼城邑聚落若男若女持五
戒者如是戒香順逆皆聞今時世尊
即說偈言

若栴檀沉水根莖及花葉此香順風聞
逆風無聞者持戒香丈夫芳馨遍世界
名聞滿十方逆順悉聞之栴檀及沉水
優鉢羅拔師如此香微劣不如持戒香
如是種種香所聞處不遠戒香聞十方
殊勝諸天香如此清淨戒不放逸為本
安住無漏法正智得解脫衆魔雖欲求
莫知其方所是名安隱道此道取清淨
永離於諸向捨棄於衆趣

說是偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊摩竭提國與千

比丘俱先是婆羅門耆舊有德獲阿
羅漢諸漏已盡盡諸有結所作已辦
捨於重擔逮得已利如來往至善住
天寺祠祀林中頻婆娑羅王聞佛到
彼祠祀林間時頻婆娑羅王即將騎
隊有万八千輦舉車乘万有二千婆
羅門居士數千億万前後圍遶往詣
佛所至佛所已捨爲馬車釋其容飭
徃至佛所長跪合掌白佛言世尊我
是摩竭提王頻婆娑羅三自稱說佛
言如是如是摩竭提王頻婆娑羅時
頻婆娑羅礼佛足已在一面坐摩竭
提國諸婆羅門及以長者礼佛足已各
前就坐時此坐中或有舉手或嘿然
坐尔時優樓頻螺迦葉坐於佛所摩
竭提人或生疑惑而作是念爲佛是
師爲優樓迦葉是師耶尔時世尊知
摩竭提人深心所念即以偈問迦葉曰
汝於優樓所久修事火法今以何因緣
卒得離斯業

優樓頻螺迦葉以偈答曰

我先事火時貪著於美味及以五欲色
此皆是垢穢以是故棄捨事火祠火法

今時世尊復說偈言

我知汝不樂五欲及色味
汝今所信樂當為人天說

尊者優樓頻螺迦葉復說偈言

我先甚愚癡不識至真法
祠祀火苦行謂為解脫因
譬如生盲者不見解脫道
今遇大人龍亦我正見法
今日始覩見無為正真迹
利益於一切調御令解脫
佛出現於世開示於真諦
令諸舍生類咸得覩慧光

今時世尊復說偈言

汝今為善來所求事已得
汝有善思力能別取勝法
汝今應觀察大眾之淨心
為其現神變使彼生敬信

尊者優樓頻螺迦葉即時入定起諸
神通身昇虛空坐卧經行即於東方
行住坐卧現四威儀身上出水身下
出水身下出水身上出火入火光三
昧出種種色光於其東方現其神變
南西北方亦復如是現神足已在佛
前住頂礼佛足合掌而言大聖世尊
是我之師我於今者是佛之子佛言
如是如是汝從我學是我弟子佛復

命言還就汝坐時摩竭提頻婆娑羅王聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林舍時有陀驪比丘力士之子世尊于時勅陀驪比丘料理僧事陀驪比丘奉命典知後於一時有一比丘名弥多求於衆僧次應當受請陀驪舍時即依僧次遣弥多求比丘應請詣彼值彼設供飲食應遣如是再三私自惆悵生大苦惱向其姊妹弥多羅比丘尼說陀驪所老因緣每得應遣苦惱於我即語弥多羅比丘尼言姊妹陀驪比丘三以惡食苦惱於我而汝今者寧不為我設諸方便報彼怨耶弥多羅比丘尼言我當云何能得相佐弥多求比丘言為汝計者汝往佛所言陀驪比丘先於我所作非梵行我當證言實尔實尔弥多羅比丘尼言我當云何於淨戒人而作毀謗弥多求言姊妹汝若不能為我作此事者我自今後更復不能與汝言語比丘尼言汝意必尔我當從汝弥多求比丘言姊妹我今先去汝可後來弥

多比丘往至佛所禮佛足已在一面
坐彌多羅比丘尼復詣佛所禮佛足
已在一面立白佛言世尊云何陀驪
力士子乃於我所作非梵行彌多求
比丘言實尔世尊時陀驪比丘在大
衆中佛告陀驪比丘言聞是語不尔
時陀驪比丘白佛言世尊佛自知我
佛告陀驪汝今不應作如是語若作
是事汝當言憶若不作者當言不憶
即白佛言世尊我實不憶有如此事
時羅睺羅白佛言世尊此陀驪比丘
共彌多羅比丘尼作非梵行彌多求
比丘證言我見陀驪比丘於彌多羅
比丘尼所作非梵行陀驪比丘欲何
所道佛告羅睺羅若彼彌多羅比丘
尼誣謗於汝言羅睺羅今於我所作
非梵行彌多求比丘亦復證言我
實見羅睺羅於彼彌多羅比丘尼
所作非梵行汝何所道羅睺羅白佛
言世尊我若被誣唯言婆伽婆自證
知我佛告羅睺羅汝尚知尔况彼清
淨無有所犯而當不知作如是語佛
告諸比丘汝等可為陀驪比丘作憶

念羯磨弥多羅比丘尼以自言故爲
作減擯尔時諸比丘受佛勅已於弥
多求比丘苦切檢校語弥多求比丘
言陀驪比丘共弥多羅比丘尼作非
梵行為何處見爲獨見耶爲共人見
如是責問弥多求比丘不能得對方
言謔謗陀驪比丘先於僧次老我受
請三得魚食我今實以貪瞋癡故而
生此謗尔時世尊出於靜室在衆僧
前敷座而坐諸比丘等白佛言世尊
已爲陀驪比丘作憶念羯磨復爲弥
多羅比丘尼作減擯竟已爲問弥多
求知其虛謗尔時世尊即說偈言
若成就一切所謂虛妄語則爲棄後世
無惡而不造寧當以此身吞食熱鐵丸
不以破戒身而受淨信施

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林尔時陀驪比丘往詣佛所於大
衆中頂礼佛足白佛言世尊我於今
者欲入涅槃唯願世尊聽我減度如
是三請佛告陀驪汝入涅槃我不遮
汝時陀驪比丘於如来前作十八種

變踊身虛空即於東方現四威儀青
黃赤白種種色像或現為水或現火
聚身上出水身下出火身上出火身
下出水或現大身滿虛空中或復現
小履水如地履地如水南西北方亦
復如是作是事已即於空中入火光
三昧光炎熾然如大火聚即入涅槃
無有遺燼猶如酥油一時融盡尔時
世尊即說偈言

譬如熱鐵 椎打星流 散已尋滅
莫知所至 得正解脫 亦復如是
已出煩惱 諸欲淤泥 莫能知彼
所趣方所

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊化摩竭國柁
河樹林見放牧人稱此林中有鴛掘
魔羅賊或傷害人佛告牧人言彼賊
或能不見傷害即便前進復見牧人
亦作是語佛如前答至於再三佛故
答言彼惡人者或不見害佛到林中
鴛掘魔羅遙見佛來左手持鞘右手
拔刀騰躍而來彼雖奔走如來徐步
不能得及鴛掘魔羅極走力盡而語

佛言住住沙門佛語之言我今常住
汝自不住鴛掘魔羅即說偈言

沙門行不止自言我常住我今實自住
今言我不住云何尔言住道我行不住
尔時世尊即說偈言

我於諸衆生久捨刀杖害汝惱亂衆生
不捨是惡業是故我言住汝名為不住
我於有形類捨諸毒惡害汝不止惡業
常作不善行是故我言住汝名為不住
我於諸有命捨除衆惱害汝害有生命
未除黑闇業以是我言住汝名為不住
我樂於已法攝心不放逸汝不見四部
一切所不住是名我實住汝名為不住
鴛掘魔羅復說偈言

我久處曠野未見如此人婆伽婆來此
示我以善法我久修惡業今日悉捨離
我今聽汝說順法斷諸惡以刀內鞘中
投棄於深坑即便稽首礼歸命於世尊
信心甚猛利發意求出家佛起大悲心
饒益諸世間尋言汝善來便得成沙門
尔時鴛掘魔羅族姓子鬚髮自落被
服法衣已得出家處於空靜心無放
逸專精行道勤修精進以能專精攝

心正念修無上梵行盡諸苦際於現
法中自身取證明知已法自知我生
已盡梵行已立所作已辦不受後有
亦時尊者無害已成羅漢得解脫樂
卽說偈言

我今字無害後為大殘害我今名有實
真實是無害我今身離害口意亦復然
終不言於他是真名無害我本血塗身
故名爲搗摩為大駛流澍是故歸依佛
歸依得具戒卽逮得三明具知佛教法
遵奉而修行世間調御者治以刀杖捶
鐵鉤及鞭轡種種諸楚撻世尊大調御
捨離諸惡法去離刀杖捶真是正調御
渡水須橋船直箭須用火匠由斤斧正
智以慧自調若人先造惡後止不復作
是照於世間如月雲翳消若人先放逸
後止不放逸正念離棘毒專心度彼岸
作惡業已訖必應墮惡趣蒙佛除我罪
得免於惡業諸人得我說皆除怨結心
當以忍泯眼佛說無諍勝
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林中亦時有一比丘天未明曉往
趣河邊廢疊衣服安著一處入河洗
浴露形出水於河岸上晞乾其身有

天放光照彼河岸語比丘言汝出家
未久盛壯好髮何不受五欲樂非時
出家比丘荅言我今出家正是其時
獲於非時天語沙門云何出家是時
獲於非時沙門荅言佛世尊說五欲
是時佛法是非時五欲之樂受味甚
少其患滋多憂惱所集我佛法中現
身受證無諸熱惱諸有所作不觀時
日種少微緣獲大果報天復問言佛
云何說五欲是時云何佛法名為非
時比丘荅言我既年稚出家未久學
日又淺豈曰能宣如來至真廣大深
義婆伽婆今者在近迦蘭陀竹林
可自往問其疑惑天荅之言今佛侍
從大威德天盈集左右如我弱劣不
能得見汝今為我往白世尊如來慈
矜若垂聽許我當詣彼諮啓所疑
比丘荅言汝若能往我當為汝啓
白世尊天復荅言我隨汝往詣世尊
所尔時比丘往詣佛所頂禮佛足在
一面立具以天問而白世尊尔時
世尊即說偈言

名色中生相 謂為真實有 當知如斯人

是名覓死徑 若識於名色 本空無有性
是名尊敬佛 永離於諸趣

佛問天曰汝解已未天即答言未解世
尊佛復說偈言

勝慢及等慢 并及不如慢 有此三慢者
是可有諍論 滅除此三慢 是名不動想
佛告天曰汝解已未天答佛言未解
世尊佛復說偈言

斷愛及名色 滅除三種慢 不觸於諸欲
滅除於瞋恚 拔除諸毒根 諸想願欲盡
若能如是者 得度生死海

天白佛言我今已解諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時有一比丘於清晨朝往趣
河邊脫衣洗浴還出岸上晞乾其身
有天放光照于河岸問比丘言比丘
此是巢窟夜則烟出晝則火燃有婆
羅門見是事已破彼巢窟并掘其地
時有智人語婆羅門言以刀掘地見
有一龜婆羅門言取是龜來復語掘
地見一蠃地語令提取復語掘地見
一肉段語令撈取復語掘地見一刀

舍婆羅門言此是刀舍語令掘取復
語掘地見楞祇芒毒虫語令掘取復
語掘地見有二道復語掘出語更掘
地見有石聚語令出石復語掘地見
有一龍婆羅門言莫惱於龍即跪彼
龍天語比丘言莫忘我語可以問佛
佛有所說至心憶持所以者何我不
見若天若魔若梵有能分別者除佛
及以聲聞弟子比丘無能得解如是
問者今時比丘往至佛所頂礼佛足
在一面立所聞天語具向佛說世尊
云何巢窟夜則烟出晝則火然誰是
婆羅門誰是智人云何是刀云何是
掘云何為龜云何蝮蛇云何肉段云
何刀舍云何楞祇芒毒虫云何二道
云何石聚云何名龍佛告比丘諦聽
諦聽當為汝說巢窟者所謂是身受
於父母精氣四大和合衣食長養乃
得成身而此身者會至散敗睚脹虫
爛乃至碎壞夜烟出者種種覺觀晝
火然者從身口業廣有所作婆羅門
者即是如來有智人者即諸聲聞刀
喻智慧掘地者喻於精進龜者喻於

五蓋瓊蛇者喻瞋惱害肉段者喻慳貪嫉妬刀舍者喻五欲楞祇芒毒虫喻如愚癡二道者喻於疑諸石聚者喻於我慢龍者喻於羅漢盡諸有結尔時世尊即說偈言

畢窟名為身覺觀如彼烟造作如火然
婆羅門如佛智人是聲聞刀即是智慧
掘地喻精進五蓋猶如龜瞋恚如瓊地
貪嫉如肉段五欲如刀舍愚癡如楞祇
疑者如二道我見如石聚汝今莫惱龍
龍是真羅漢善答問難者唯有佛世尊
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在波羅奈國仙人
鹿野苑中尔時世尊者衣持鉢入波
羅奈城見一比丘身意不定諸根散
乱時彼比丘遙見佛已低頭慙愧佛
乞食已洗足入僧坊中出於靜室坐
僧衆中語諸比丘言我於今朝見
一比丘不攝諸根時彼比丘遙見我
已有慙愧色低頭檢情為是誰耶時
彼比丘即於坐起以鬱多羅僧著右
肩上叉手合掌白佛言世尊心意不
定諸根散者即我身是也佛言善哉

比丘見我乃能捨情攝意見諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷亦當如是檢
情攝意如似見我汝能如是於長夜
中安樂利益有一比丘即於佛前而
說偈言

比丘乞食入聚落 心意縱亂不暫定
見佛精進攝諸根 是故佛稱為善哉
如是我聞一時佛在波羅奈國古仙
人住處鹿野苑中尔時世尊時到著
衣持鉢入城乞食有一比丘在天祠
邊心念惡覺者欲在心時佛世尊語
比丘言比丘比丘汝種苦子極為鄙
穢諸根惡漏有漏汁處必有蠅集尔
時比丘聞佛所說知佛世尊識其心
念生大怖畏身毛皆豎疾疾而去佛
乞食還食已洗足還僧坊中入靜房
坐從靜房出在衆僧前敷座而坐佛
告諸比丘我今入城乞食見一比丘
在天祠邊心念惡覺者欲在心我即
語言比丘比丘汝種苦子極為鄙穢
諸根惡漏有漏汁處必有蠅集是時
比丘聞佛所說生大驚怖身毛皆豎
疾疾而去佛說是已有一比丘從坐

而起叉手合掌白佛言世尊云何名
種苦子云何名為鄙穢云何名為惡
漏云何名為蠅集佛言諦聽諦聽當
為汝說瞋恚嫉害名種苦子縱心五
欲名為鄙穢由六觸入不攝戒行名
為惡漏煩惱止住能起無明憍慢無
慙無愧起諸結使所謂蠅集今時世
尊即說偈言

若有不攝諸根者 增長欲愛種苦子
作諸鄙穢常流出 親近欲覺惱害覺
若在聚落空閑處 心終無有暫樂時
若於已身修正定 修集諸通得三明
彼得快樂安隱眠 能滅覺蠅使無餘
能修得行住健康 履行聖迹到善方
得正智迹終不還 入於涅槃寂滅樂
佛說是已諸比丘聞已歡喜奉行

如是我聞一時佛住舍衛國祇樹給
孤獨園今時有一比丘著衣持鉢入
城乞食食已迴還洗足攝持坐具入
得眼林中在一樹下敷草而坐起惡
覺觀貪嗜五欲得眼林神知比丘念
念於不淨在此林中不應嗜惡作如
是念我當寤寤即作是言比丘比丘

何故作瘡比丘荅言我當覆之林神復語汝瘡如虱以何覆之比丘荅言我以念覺用覆此瘡林神讚言善哉善哉今此比丘善知覆瘡真實覆瘡佛以清淨天耳聞彼林神共比丘語今時世尊即說偈言

世間嗜欲邪意所作瘡疣已生衆蠅啖食嗜欲即瘡覺觀即蠅我慢依貪鑽丈夫心貪利名稱疑惑所著不知出要內心修定具學諸通此不作瘡安隱見佛能得涅槃

說此偈已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時衆多比丘著衣持鉢入城乞食尔時有一年少新學比丘不以時節入於聚落時諸比丘處處見彼新學比丘而語之言汝今新學未知對治法門云何處處經歷諸家新學比丘白諸比丘言大德諸長老等皆往諸家云何遮我不至諸家時諸比丘乞食食已取擲衣鉢洗足已往至佛所頂礼佛足在一面坐諸比丘

等白佛言世尊我等入城乞食見一
年少新學比丘不以時節往至諸家
我等語言汝是新學未知對治何緣
非時往至他家答我等言諸老比丘
亦到諸家何故獨自而遮我耶尔時
世尊告諸比丘大曠野中有一大池
有諸大魚入彼池中以鼻拔取池中
藕根淨抖擻已用水洗之然後乃食
身體肥盛極得氣力諸小魚等亦復
食藕不知抖擻并及水洗合湍出食
後轉羸瘦無有氣力若死若近死尔
時世尊而說偈言

大爲入池時以鼻拔藕根
抖擻洗去泥然後方食之
若有諸比丘具修清白法
若受於利養無過能染著
是名修行者猶如彼大魚
不善解方便後受於過患
後受其苦惱如彼小魚等

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

阿難與結鬚及以二陀驪賊并散倒吒
拔弥慙愧根 苦子并覆瘡小大食藕根
別譯雜阿含經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
刻雕造

別譯雜阿含經卷第二

丁

失譯人名今附秦錄

初誦第二

如是我聞一時佛在王舍城住寒林中
今時佛告諸比丘人生壽淺會必
歸終應勤行道淨修梵行是故汝等
不應懈怠應修善行修於法義及以
真行今時魔王聞是說已即作是念
沙門瞿曇在王舍城住寒林中為諸
聲聞而說法要我當至彼而作壞乱
今時魔王作是念已化為摩納往至
佛所頂礼佛足在一面立而說偈言
人生壽長 無諸燒惱 常得安隱
無有死徑

佛作是念魔王波旬來作燒乱即說
偈言

人命短促 多諸燒害 宜急修善
如救頭燃 當知波旬 欲來惱觸
今時魔王聞說偈已即作是念沙門
瞿曇知我心念愁憂苦惱深生悔恨
便即隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城寒林之

中今時佛告諸比丘諸行無常迅速
不停無可恃怙是敗壞法應當速離
趣解脫道今時魔王波旬復作是念
沙門瞿曇住王舍城在寒林中為諸
聲聞說如是法我當往彼而為燒乱
今時魔王作是念已化為摩納往至
佛所在一面立而說偈言

晝夜恒在 命常迴來 如輪軸轉
周迴無已

佛知魔王來作燒乱即說偈言

命欲日夜盡 壽者多患難 猶如陷下河
速盡無遺餘 是故汝波旬 不應作壞乱
魔作是念佛知我心愁憂苦惱極生
悔恨隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林今時世尊於夜後分經行林中
於其晨朝洗足已正身端坐繫念在
前今時魔王作是念言沙門瞿曇在
王舍城於夜後分林中經行於其晨
朝洗足已入於靜室正身端坐繫念
在前我今當往而作燒乱作是念已即
便化為摩納之形在佛前立而說偈言
我心能化作 羅網遍虛空 沙門於我所

終不得解脫

佛作是念魔來燒亂即說偈言

世間有五欲 愚者為所縛能斷此諸欲
永盡一切苦 我已斷諸欲 意亦不染著
波旬應當知 我又壞欲網

今時魔王聞說偈已不果所願憂愁
苦惱隱形而去還于天宮

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹林今時世尊於初夜後分坐卧經
行於其晨朝洗足入房右脇著地足
足相累繫心在明修於念覺而生起
想今時魔王波旬即作是念沙門瞿
曇在王舍城迦蘭陀竹林中經行坐
卧於其晨朝洗足入房右脇著地足
足相累繫心在明修於念覺作於起
想我當至彼而作燒亂作是念已化
為摩納在佛前住而說偈言

何以睡眠 何以睡眠 云何睡眠
如入涅槃 如所作辦 而自安眠
乃至日出 故復眠也

佛知天魔來作燒亂即說偈言

愛網著諸有 遍覆一切處 我今破斯網
諸愛永已斷 一切有生盡 安隱涅槃樂

波旬汝今者於我復何為

尔時魔王聞說偈已憂愁苦惱即便
隱形還于天宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山中值天雲霧降少微雨電光暉赫
處處晃耀尔時世尊即於其夜露地
經行魔王波旬而作是念沙門瞿曇
在王舍城耆闍崛山值天雲霧降少
微雨電光暉赫處處光耀於其夜中
露地經行我當往彼而作壞乱尔時
魔王作是念已在其山上推大石下
欲到佛所時彼大石自然碎壞尔時
世尊即說偈言

汝壞靈鷲山令如粉微塵巨海及大地
悉皆分碎裂欲使正解脫生於怖畏相
欲令毛髮豎終無有是處

尔時魔王作是念言沙門瞿曇知我
所念憂愁苦惱即便隱身還于天宮
如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山尔時世尊於其中夜露地經行洗
足已入靜房中整身端坐繫念在前
魔王波旬作是念言瞿曇雲沙門在王
舍城耆闍崛山中露地經行我當往

彼而作燒乱今時魔王即自變形作
鉢地身其形長大猶如大船雙目晃
朗如倚薩羅鉢吐舌炎炎又如掣電
出入息聲如大雷震住於佛前以身
違佛引頸舉頭當佛頂上今時世尊
知魔燒乱而說偈言

我處于閑寂繫心正解脫安禪修其身
如昔諸佛法毒地極猛暴狀貌甚可畏
蚊虻及蠶蟲種種諸惱觸不動我一毛
况能令我畏假使虛空裂大地皆振動
一切諸衆生皆生大驚懼欲令我怖畏
終無有是處設復有毒箭中于我心者
當于被箭時終不求救護然後此毒箭
亦不能中我

今時魔王聞佛說偈而作是念瞿曇
沙門已知我心生大怖畏憂愁悔恨
即變形去還于天宮

如是我聞一時佛在三舍城曷直林
中佛於初夜坐禪經行初夜以訖洗
足入室右脇著地足足相累繫心在
明作於起想魔王波旬知佛心已而
作是念沙門瞿曇在三舍城曷直林
中於其初夜坐禪經行至中夜前洗

足入房右脇著地足足相累繫心在
明作於起想我今當往而作壞乱尔
時魔三化作摩納在如来前而說偈言
云何無事務而作於睡眠安寢不寤寤
如似醉人眠人無財業者乃可自恣睡
大有諸財業歡樂快睡眠

尔時世尊知魔來娆乱而說偈言

我非無作睡亦非醉而眠我無世財故
是以今睡眠我多得法財是以安睡眠
我於睡眠中乃至出入息皆能有益
未嘗有損減寤則無疑慮睡眠無所畏
譬如有毒箭人射中其心數數受苦痛
猶尚能得睡我毒箭已拔何故而不睡
魔聞是偈作是念沙門瞿曇已知我
心心懷憂惱於即還宮

如是我聞一時佛在王舍城毗婆波
世山七菴窟中尔時有一比丘名曰
求惠獨住仙山黑石窟中處於閑靜
勤行精進以不放逸斷於我見得時
解脫自身作證復還退失第二第三
乃至第六亦還退失比丘念言我今
獨處修行精進六返退失若更退失
以刀自割魔王波旬知佛在三舍城

毗婆波世山七菴窟中瞿曇弟子名
曰求惠亦在三舍城獨住仙山黑石
窟中勤行精進心不放逸得時解脫
自身作證得已退失如是六返尔時
魔王而作是念求惠比丘若第七得
必自傷害出魔境界作是念已捉流
璃琴往到佛所扣琴作偈
大智大精進 有大神通達於法得自在
威光極熾盛 汝聲聞弟子 今將欲自害
人中取上者 汝今應遮斷 云何樂汝法
何故學他死

尔時魔王說是偈已佛告魔言波旬
汝今乃是諸放逸者之大親友汝今
所說自為說耳乃不為彼比丘說也
尔時世尊復說偈言

若人不怯弱 堅修行精進 恒樂於禪定
晝夜修衆善 乾竭愛欲使 壞汝魔軍衆
今捨後邊身 永入於涅槃

尔時魔王憂悲苦惱失琉璃琴愁毒
悔恨還本宮殿

佛告諸比丘當共汝等詣仙人山求
惠比丘所佛將諸比丘詣求惠所見
求惠尸東猶如煙聚佛告諸比丘汝

等見此煙聚已不諸比丘言已見世尊尸南西北亦如是聚佛告比丘此是波旬隱形遠求惠所覓其心識佛告比丘求惠比丘以入涅槃無有神識無所至方今時魔三化形摩納而說偈言

上下及四方 推求求惠識 莫知所至方 神識竟何趣

今時世尊告波旬言如此健夫破汝軍衆以入涅槃佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成佛未久今時魔王而作是念佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下成佛未久我當詣彼伺求其便作是念已往詣佛所而說偈言

汝獨處閑靜 閑默常寂然 光顏顯神體 諸根悉悅豫 譬如失財者 後還獲於財 汝今翫禪寂 歡喜亦如是 既能遺國榮 亦不怖名利 何不與諸人 而共為親友 今時世尊以偈答言

我久獲禪定 其心常寂然 破壞汝欲軍

得於無上財 我恨恒恬豫 心中得寂滅
以壞汝欲軍 修道情歡喜 獨一離憤肉
安用親友為

余時魔王復說偈言

汝已獲正道 安隱向涅槃 既以得妙法
宜常戰在懷 誠應獨了知 何以教衆人
余時世尊復說偈言

人不屬魔者 諮吾彼岸法 我為正分別
諦實得盡滅 止心不放逸 魔不得其便
余時魔王復說偈言

譬如白石山 其色類脂膏 群鳥不別知
飛來而嗜食 既不得其味 喙傷而虛還
我今亦如是 徒來無所為

余時魔王說是偈已 憂愁苦惱極生
悔恨向一空處 蹲踞獨坐 以箭盡地思
作方計 時魔三女 一名極愛 二名悅
彼三名適意 時魔三女 往至魔邊 向
父說偈

父今名丈夫 何以懷憂愁 我當以欲羅
羅彼如捕鳥 將來至父所 使父得自在
余時魔王說偈答言

彼人善斷欲 不可以欲牽 已過魔境界
是故我懷憂

彼魔三女化其形容極為端嚴往至
佛所即札佛足在一面立三女同聲
俱白佛言我故來供養與佛策使余
時世尊無上斷愛了不顧視第二第
三亦作是語佛不觀察時魔三女退
在一處自共議論男子之法所好各
異或愛小者或愛中者或愛大者即
時一女化作六百女人或作小女或
作童女或作未嫁女或作已嫁女或
作已產女或作未產女化作如是衆
多女已俱往佛所白佛言世尊我等
今來供養世尊為其策使給侍手足
佛不觀察第二第三亦如是說都不
顧視時魔女等復退一處更共語言
此必得無上斷愛欲解脫故若不介
者應見我等狂亂吐血或能心裂我
等當往其所以偈問難魔女極愛以
偈問曰

端拱樹下坐 閑靜獨思惟
為失於財寶 為欲求大財
城邑聚落中 都無愛著心
何不與衆人 而共作親友

余時世尊說偈答言

我以得大財 心中得寂滅
我壞愛欲軍

妙色都不著 獨處而坐禪 寂受第一樂
以是因緣故 都不求親友
魔女適意復說偈言

比丘住何處 能度五駛流 六駛流亦過
入何禪定中 得度大欲岸 永離有攝縛
尔時世尊復說偈言

身獲柔軟樂 心得善解脫 心離於諸業
意不復退轉 得斷覺觀法 得離瞋愛掉
得住此處住 能度五駛流 并度第六者
作如是坐禪 能度大欲結 并離有攝流
魔女悅彼復說偈言

已斷於愛結 離衆所著處 多欲度駛流
多欲度死岸 唯有點慧者 能度如斯難
尔時世尊復說偈言

大精進濟拔 如來正法度 如法得度脫
智者莫不欣

三女不果所願 還至父所 尔時魔王
呵責三女因說偈言

三女占壞彼 形容猶如電 向彼大精進
如風吹兜羅 亦以欲壞山 齒齧於鐵九
嬰愚以藕絲 欲懸於太山 佛已度衆著
欲共彼講論 霜摧欲摧風 欲下虛空月
以手掬大海 望欲得乾竭 佛已離諸著

欲往共講論舉脚度須弥大海中覓地
佛已出諸者而往共講論

魔王憂愁悔恨於即滅沒還于天宮
如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山
余時佛與諸比丘讚嘆涅槃法魔王
作是念佛在三舍城與諸比丘讚嘆
涅槃法我今當往而作壞乱作是念已
即便化形作一百人五十人極為端
正五十人極為醜惡時諸比丘皆生
驚恠今以何故極為端正復有極醜
佛知魔來欲作壞乱尔時世尊告波
旬言汝於長夜生死之中具受如是
好惡之形汝當云何得度苦岸如是
變化復何用為若有愛著於男女者
汝當變化作衆形相我今都無男女
之相何用變化作衆形為佛說是已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

長壽何帝及爾睡眠經行大毒蛇
無所為求真魔女壞乱變形及好惡
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘堅持七行
必得帝釋何以故昔者帝釋為人之
時發初履行孝順父母恭敬尊長所

言柔軟斷於兩舌好施無慳恒修實
語終不欺誑不起瞋恚設生嫌恨尋
思滅之尔時世尊即說偈言

於父母所 極能孝順 於諸尊長

深心恭敬 恒作軟善 思柔好語

斷於兩舌 慳貪瞋恚 三十三天

各作是語 如是行者 勝我等輩

應當別住 以為天王

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在毗舍離獼猴彼
岸大講堂中有一離車名摩訶離
來詣佛所禮佛足已在一面坐白佛
言世尊頗曾見帝釋不佛言我見離
車白佛言有夜叉鬼狀似帝釋世尊
所見將無是彼夜叉鬼耶佛告離車
是帝釋身我善識之夜叉之形如帝釋
者我亦識知帝釋本行及所行事我
亦盡知帝釋本為人時極孝順父母
敬於尊長所言柔軟斷於兩舌除去
慳嫉常好布施口常實語除於瞋恚
不起嫌恨尔時世尊即說偈言
於父母所 極能孝順 於諸尊長
深心恭敬 恒作軟善 思柔好語

斷於兩舌 慳貪瞋恚 三十三天

各作是語 如是行者 勝我等輩

應當別住 以為天王

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時有一比丘往到佛所頂
礼佛足在一面立白佛言世尊云何
名帝釋云何作帝釋相佛告比丘帝
釋本在人中所有布施生純信心信
心施於貧窮沙門婆羅門等其所施
時施漿飲食種種餽餼種種華鬘種
種諸香燒香塗香財帛牀褥以是因
緣時諸天等名為帝釋比丘復白佛
何故名帝釋為富蘭但那佛告比丘
帝釋昔在人中施無厭足數數施故
諸天号名為富蘭但那以何因緣復
名帝釋為摩佉婆佛告比丘帝釋本
作婆羅門名摩佉婆又問復何因緣
名婆娑婆佛言數數常以衣服施沙
門婆羅門以是緣故名婆娑婆又問
復何因緣名憍尸迦佛告比丘帝釋
本為人時姓憍尸迦故名憍尸迦復
何因緣名舍脂夫佛告比丘帝釋娶

毗摩質多羅阿修羅王女名舍脂
又問復以何緣名為千眼佛告比
丘帝釋本為人時極大聰明斷事之
時須臾之間能斷千事以是因緣故
名千眼復以何緣名因陀羅佛告比
丘帝釋居天王位斷理天事故名因
陀羅尔時世尊告比丘能具上七事
以是緣故諸天号曰帝釋佛說是已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘昔所有
一夜义形狀甚小顏色鄙惡身形又
黑人不喜見坐帝釋座上尔時三十
三天見是夜义坐於釋處皆大瞋忿
種種毀罵尔時夜义惡相漸滅善色
轉生漸漸長大諸天罵詈瞋恚轉多
夜义遂復身形長大顏色鮮盛諸天
相將至帝釋所白帝釋言有一夜义
極為醜陋身形甚小坐帝釋處我等
諸天盡共罵詈而夜义子顏色轉好
身形漸大帝釋語言有是夜义得諸
罵詈形色轉好名助人瞋尔時帝釋
還向坐所偏袒右肩于擎香爐語夜

又言大仙我是帝釋我是帝釋三自稱名夜叉轉小形色轉惡於是消滅帝釋還復帝釋坐告諸天言自今以往莫生瞋恚若有惡對慎莫加瞋即說偈言

若他來侵欺莫還侵欺彼於來侵害者皆生於慈心無瞋無害者常應親近之彼即是賢聖亦賢聖弟子諸有瞋恚者為瞋山所障若有瞋恚時能少禁制者是名為善法如轡制惡馬

佛告諸比丘帝釋居天王位受諸欲樂猶能制瞋又常讚嘆禁制瞋者況汝比丘信家非家出家入道剃除鬚髮被服法衣而不制瞋讚離瞋者是故比丘當如是學今時比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊晨朝時到著衣持鉢入城乞食食已洗足攝坐具詣得眼林中遍觀察已於閑靜處在樹下結加趺坐住於天住今時耆陀精舍中有二比丘於僧斷事時共生忿諍一小嘿然忍一瞋熾盛彼熾盛者自

見已過而來歸向嘿忍比丘求欲懺悔嘿忍比丘不受其懺如是展轉諸比丘等共相論說出大音聲如來此時住於天住以淨天耳過於人耳遙聞是聲即從坐起至於僧中在於僧前敷座而坐佛告諸比丘我於今朝著衣持鉢入城乞食乃至來入林中靜坐聞諸比丘高聲大喚為作何事尔時比丘即白佛言世尊者陀精舍有二比丘僧斷事時共生忿諍一比丘者小自嘿忍其一比丘熾盛多語熾盛比丘自知已過歸誠懺悔嘿忍比丘不受其懺展轉共道出大音聲佛告比丘云何愚癡不受他懺諸比丘當知昔日釋提桓因在善法堂諸天衆中而說偈言

譬如用瓢器斟酥以益燈 火然轉熾盛
反更燒瓢器瞋心亦如是 還自燒善根
我終不舍怒瞋已尋復散 不如水旋流
迴復無窮已 雖瞋不惡口 不觸汝所諱
所諱如要脉 我終不傷害 調伏於身已
於己即有利 無瞋無害者 彼即是賢聖
亦賢聖弟子 常應親近之 諸有瞋恚者

重障猶如山 若有瞋恚時 能少禁制者
是名為善業 如轡制惡馬

佛告諸比丘 釋提桓因處天王位天
中自在 尚能修忍 讚嘆忍者 況汝比
丘出家 毀形而當 不忍讚嘆於忍佛
說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時世尊告諸比丘 昔釋提
桓因將諸天衆 將欲往與阿脩羅戰
時 釋提桓因語毗摩質多羅阿脩羅
王言 我等今者 不必苟湏 多將人衆
共相傷害 但共講論 以決勝負 毗摩
質多羅語釋提桓因言 憍尸迦 我等
講論 若有勝負 誰當分別 釋提桓因
言 我等衆中 并阿脩羅 亦有聰智
慧辯 才能當善惡 決勝負者 毗摩質
多言 帝釋 汝今先說 帝釋答言 我亦
能說 汝是舊天 應當先說 毗摩質多
即說偈言

今我見忍過 愚者謂忍法 彼怖故生忍
便以已為勝

釋提桓因復說偈言

隨彼言怖畏 已利取為勝 財寶及諸利

無勝忍辱者

毗摩質多羅復說偈言

愚者無智慧要當須止制譬如彼後牛
騰陌先牛上是故須刀杖摧伏於愚者
釋提桓因以偈答言

我觀止制愚嘿忍取為勝極大瞋恚忿
能忍彼自息無瞋無害者彼即是賢聖
亦賢聖弟子常應親近之諸有瞋恚者
瞋重障如山若有瞋恚時能少禁制者
是名為善業如轡制惡馬

諸天及阿脩羅衆有智慧者詳共評
議量其勝負以阿脩羅說諍鬪為本
釋提桓因止息諍訟心無忿競以阿
脩羅負帝釋為勝佛告諸比丘釋提
桓因天中自在長夜忍辱讚忍辱法
汝等比丘若能忍辱讚嘆忍者稱出
家法佛說是已諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘往昔之
時釋提桓因共阿脩羅將欲戰鬪治
嚴已辦尔時釋提桓因告諸天言我
等諸天若得勝者必以五縛繫阿脩

羅將詣天宮時阿脩羅亦勅已衆我等若勝亦以五縛繫釋提桓因詣阿脩羅宮今時諸天衆勝即以五縛繫毗摩質多羅將詣天宮毗摩質多見帝釋時瞋恚罵詈極出惡言帝釋今時親聞罵聲嘿不加報今時御者摩得加即說偈言

釋胎之夫摩佉婆汝為怖畏無力耶毗摩質多面前罵極出惡言云何忍今時帝釋說偈答言

我不怖畏而生忍亦不以我無力故而畏毗摩質多羅我以勝智自修忍愚者淺識智無及而常諍訟心不息若我以力用禁制與彼愚者同無異御者復說偈言

嚶愚若放縱轉劇不休息如彼後行生騰陌前半上健者為以力禁制彼愚者帝釋復說偈言

我觀制禁愚莫過於忍嘿瞋恚熾盛時唯忍最能制愚者謂有力而實是無力愚不識善惡無法可禁制我身有勇力能忍愚劣者是名第一忍忍中之善者微者於有力不得不行者是名怖畏忍不名為實忍威力得自在為他所毀罵

嘿然不加報 是名為勝忍 微劣怖威力
嘿然不能報 是名為怖畏 不名為行忍
嬰愚無智等 惡害以加他 見他嘿然忍
便以己為勝 賢聖有智者 謂忍寂為勝
是以聖賢衆 恒讚忍功德 除已并與他
滅除諸難畏 見他瞋恚盛 但能行嘿忍
彼瞋自然滅 不煩刀杖力 彼此得大利
自利亦利他 愚者謂忍怯 賢智之所讚
忍於勝己者 怖畏惡害故 若於等己諍
畏俱害故忍 能忍卑劣者 忍中寂為上
佛告諸比丘 帝釋於三十三天寂為
自在行於王法 尚能修忍讚嘆於忍
況諸比丘 毀形入法 應當修忍讚嘆
於忍若能修忍 及讚嘆者是出家法
佛說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 今時佛告比丘 昔釋提桓因
欲詣遊戲園 勅御者摩得梨伽汝駕
千馬車 時摩得梨伽疾駕車已 即白
釋言 嚴駕已訖 宜知是時 帝釋出毗
禪延堂上 叉手合掌 東面向佛 摩得
梨見帝釋 東向合掌 心生驚懼 失所
捉鞭 并所執轡 帝釋語言 汝見何事

驚怖乃令突馬鞭轡摩得梨言摩佉
釋胎之夫我見汝叉手東向以是心懼
故失鞭轡一切有生皆敬於汝一切
地主盡屬於汝四天王及三十三天
皆礼敬汝誰復有德勝於汝者叉手
合掌東向而立帝釋答言一切敬我
信如汝言一切人天所恭敬者号之
為佛我今恭敬礼向於佛今時帝釋
即說偈言

取大名稱世間尊 汝摩得梨應當知
我今於彼生敬信 是故叉手合掌立
摩得梨即說偈言

今時敬礼世間勝 我亦隨汝恭敬礼
作是語已合掌礼敬乘輦而去佛告
諸比丘帝釋自在處天王位猶尚恭
敬礼拜於佛汝諸比丘剷除驕驕出
家學道勤當敬佛應出家法佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊告諸比丘昔釋提
桓因欲詣遊戲園勅御者摩得梨汝
駕千馬車時摩得梨乘駕車已詣帝
釋所即白釋言嚴駕已訖宜知是時

今時帝釋出毗憚延堂合掌南向時
摩得梨見已心亦驚怕失鞭及轡帝
釋語言汝見何事驚怖乃余摩得梨
言摩佉釋脂之夫我今見汝合掌南
向心懷懼故致失鞭轡一切有生皆
敬於汝一切地主盡屬於汝四天王
天及三十三天皆札敬汝誰復有德勝
於汝者又手合掌南向而立帝釋答
言一切敬我信如汝言一切天人所
恭敬者名之為法我今恭敬礼具足
戒法今時帝釋即說偈言

有諸出家者以修不放逸長夜入寂定
修寂上梵行捨棄於三毒能得解脫法
有如是等法我今恭敬礼諸大阿羅漢
遠離於欲者能滅無明闇斷除諸結使
并在家修善不作惡業者如是正法子
今我皆敬礼

摩得梨言汝礼寂勝我願隨礼今時
帝釋作是語已合掌敬礼乘輦而去
佛告諸比丘帝釋處於人天而得自
在尚能恭敬礼敬於法况汝比丘剃
除鬚髮出家學道而當不勤恭敬於
法佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜

奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園佛告諸比丘昔釋提桓因欲
詣遊戲園勅御者摩得梨汝嚴駕千
馬車時摩得梨駕車已訖詣帝釋所
白帝釋言嚴駕已訖宜知是時尔時
帝釋出毗楨延堂合掌西向時御者
摩得梨見是事已亦生驚懼失鞭及
轡帝釋語言汝見何事驚怖乃尔摩
得梨言摩佉釋胎之夫我今見汝合
掌西向心懷懼故致失鞭轡一切有生
皆敬於汝一切地主盡屬於汝四天王
天及三十三天皆札敬汝誰復有德
勝於汝者叉手合掌敬向西方帝釋答
言一切敬我如汝所言一切天人所恭
敬者名之為僧今我恭敬信向於僧
尔時摩得梨說偈問言

人身膿汙滿劇於露死屍恒患飢渴苦
豈羨彼無家汝今以何故極能恭敬彼
彼有何威儀及以道德行願汝為我說
我今至心聽

尔時釋提桓因即說偈言

以彼無家故我實羨於彼彼亦無庫藏

倉庫及穀米離諸衆事務節食詣金命
善護於禁戒辯說美妙法勇健無怯心
行聖嘿然法諸天阿脩羅恒共有戰諍
一切諸人中恚各有忿競今我所敬者
悉皆離刀杖一切皆積聚彼恚能遠離
世間所愛著彼心皆捨棄我今敬礼者
遠離一切過摩得梨汝今應當知此事
尔時摩得梨復說偈言
没礼者取勝我亦隨恭敬摩佉之所礼
我今隨汝礼

說是偈已帝釋乘輦而去佛告諸比
丘彼帝釋者慶人天自在尚能敬僧
况汝比丘出家修道各宜敬僧佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
帝釋摩訶耶以何因夜叉得眼得善勝
縛繫及敬佛敬法礼僧十

別譯雜阿含經卷第二

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第三

不

失譯人名今附秦錄

初誦第三

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時世尊告諸比丘。昔阿脩
羅集諸四兵象馬車步。悉皆嚴備。聞
戰之具。欲詣忉利天宮。與諸天共鬪。
今時帝釋聞阿脩羅在嚴四兵。即告
須毗羅天子。我聞阿脩羅在嚴四兵。
汝亦在嚴四兵。往與共鬪。須毗羅白
言。此事實善。作是語已。縱逸著樂。不
憶此事。帝釋聞阿脩羅已來出城。復
出。須毗羅言。阿脩羅今已出城。汝可
在嚴四兵。往彼共鬪。須毗羅白言。憍
尸迦。此是善事。須毗羅仍亦著樂。不
修戰備。阿脩羅在嚴四兵。已至須弥
山上。漸欲近來。帝釋復言。我聞阿脩
羅漸來。逼近。汝將四兵。可往擊之。須
毗羅即說偈言。

若有清閑無事處。唯願與我如此處。
帝釋即說偈答言。

若有如此閑樂處。汝當將我共至彼。

須臾羅復說偈言

我今懈怠不欲起

雖具聞知不莊嚴

天女五欲光四塞

唯願帝釋與此願

帝釋以偈答言

若有如此懈怠

百千天女而圍遶

五欲自恣受快樂

汝若往彼與我俱

須臾羅復說偈言

天王若無事役處

與我無苦受斯樂

帝釋以偈答言

汝須臾羅有如是

我當與汝同是樂

頗曾見聞無事業

而得生活受樂者

汝今若有如是處

可疾速往可隨汝

汝當畏事好閑處

應當速疾向涅槃

聞是語已須臾羅即集四兵出與阿

脩羅戰時諸天得勝阿脩羅退壞阿

脩羅已種種莊嚴而來還宮佛告諸

比丘釋提桓因處天王位得大自在

猶自精勤讚嘆精進况復汝等信心

出家被服法衣而當不勤精進讚嘆

精進若能精進讚嘆精進如是為應

出家之法佛說是已諸比丘聞佛所

說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。今時世尊告諸比丘。往昔之時。遠於聚落阿練若處。多有諸仙在中。而往離仙處。不遠有天阿脩羅。而共戰鬪。今時毗摩質多羅阿脩羅王。著五種容飾。首戴天冠。捉摩尼拂。上戴華蓋。帶於寶劍。衆寶革屣。到仙人住處。行不由門。從壁而入。亦復不與諸仙言語。共相問訊。還從壁出。今時有一仙人。而作是語。毗摩質多羅等。無恭敬心。不與諸仙問訊。共語從壁而出。復有一仙。而作是言。阿脩羅等。若當恭敬問訊。諸仙應勝諸天。今必不如。有一仙問言。此為是誰。有一仙言。此是毗摩質多阿脩羅王。仙人復言。阿脩羅法。知見微淺。無有法教。無尊敬心。猶如農夫。諸天必勝阿脩羅。負尔時。帝釋後到仙邊。即捨天王五種容飾。從門而入。慰勞諸仙。遍往觀察。語諸仙言。盡各安隱。無諸惱耶。問評已訖。從門而出。復有一仙問言。此為是誰。安慰問評。周遍察行。然後乃出。甚有法教。容儀端正。一仙答言。此是帝釋。有一仙言。諸天極能敬順。為

行調適諸天必勝阿脩羅負毗摩質
多羅聞諸仙讚嘆諸天毀咎阿脩羅
甚大瞋恚諸仙聞已往詣阿脩羅所
語言我等聞尔甚大瞋恚即說偈言
我等故自來欲乞索所願施我等無畏
莫復生瞋忿我等若有過願教責數我
毗摩質多以偈答言

不施汝無畏汝等侵毀我昇遜求帝釋
於我生毀咎汝等求無畏我當與汝畏
尔時諸仙以偈答言

如人自造作自獲於果報行善自獲善
行惡惡自報譬如下種子隨種得果報
汝今種苦子後必還自受我今乞無畏
逆與我怖畏從今日已往使汝畏無盡
諸仙面與阿脩羅語已即乘虛去毗
摩質多羅即於其夜夢與帝釋交兵
共戰生大驚怕第二亦尔第三夢時
帝釋軍衆果來求戰時毗摩質多即
共交兵阿脩羅敗帝釋遂進至阿脩
羅宮尔時帝釋種種戰諍既得勝已
詣諸仙所諸仙在東帝釋在西相對
而坐時有東風仙人向帝釋即說偈言
我身久出家腋下有毒氣風吹向汝去

移避就南坐如此諸臭氣許天所不喜
尔時帝釋以偈答言

集聚種種華以為首上鬘香氣若干種
能不生厭離諸仙人出家氣如諸華鬘
我今頂戴受不以為厭患

佛告諸比丘帝釋居天王位長夜恭
敬諸出家者汝諸比丘以信出家亦
應當作如是欽敬佛說是已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時釋提桓因顏色殊妙過
於人天於其中夜來至佛所稽首佛
足在一面坐時祇洹中晃然大明踰
於晝日尔時釋提桓因即說偈言
除滅何事安隱眠滅除何物無憂愁
滅何一法瞿曇讚唯願為我決衆疑
尔時世尊說偈答言

滅除瞋恚安隱眠滅除瞋恚無憂愁
去除瞋恚棘毒根汝今帝釋應當知
如是瞋恚壞美善除滅上事聽所讚
釋提桓因聞佛所說遠佛三匝歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時佛告諸比丘。月八日。四
天三遣使者。案行天下。伺察世間。有
慈孝父母。敬順尊長。奉事沙門。婆羅
門。修於善法。及行惡者。是故宜應修
行善法。滅除衆惡。檢情守戒。至十四
日。四天王復遣太子。案行天下。至十
五日。四天王自案行。伺察亦復如是。
時四天王既伺察已。往帝釋善法堂。
上啓白帝釋。并語諸天。世間人中。多
有不孝父母。不敬沙門。婆羅門者。不
奉事師。及家尊長。乃至無有多持戒
者。今時帝釋及諸天衆。聞斯語已。慘
然不樂。諸天成作是言。損諸天衆。益
阿脩羅。若世間中。有人常能孝順父
母。供養沙門。婆羅門。乃至多能持戒。
四天王上啓帝釋時。諸天等極大歡
喜。咸作是言。世間人中。修行善事。極
為賢善。作所應作。增益諸天。損阿脩
羅。帝釋歡喜。即說偈言。

月八十四日。及以十五日。并及神足月。
受持清淨戒。是人得生天。功德如我身。
佛告諸比丘。帝釋所說。不名善說。所
以者何。若漏盡阿羅漢所作。已辨應。

作是偈

月八十四日 及以十五日 并及神足月
受持清淨戒 斯人獲勝利 功德如我身
佛與羅漢應說斯偈 名稱實說名為
善說佛說是已 諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時佛告諸比丘 往昔之時
質多阿脩羅王病患委困 時釋提桓
因往詣其所 阿脩羅語帝釋言 願汝
使我病老安隱 身得平健肥鮮如前
帝釋語言 汝可教我 阿脩羅幻化之
法 我當使汝安隱 病老歡樂如前 阿
脩羅言 待我問諸阿脩羅等 若可 尔
者 我當教汝 阿脩羅王即問諸阿脩
羅 尔時其中有一詣偽阿脩羅語 毗
摩質多羅言 帝釋長夜行直善行 無
諸詣偽 汝可語帝釋言 諸學阿脩羅
詣偽幻者 當入盧樓地獄 帝釋若語
汝言 我不學彼阿脩羅者 汝但捨去
汝患必愈 阿脩羅王即用其語說偈
語帝釋言

千眼帝釋舍脂夫 若知幻法必當墮

於彼盧留地獄中 滿足一劫被燒煮
余時帝釋聞斯語已即言止止不須
幻法尋即願言令汝病老安隱無患
佛告諸比丘釋提桓因雖處天位尚
不諳曲真實行事況汝出家剃除鬚
髮而當不離諸諂偽事行質直乎若
行質直應出家法佛說是已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時帝釋來詣佛所將欲還
時請受一戒何謂一戒若我還宮見
諸怨憎設來害我我於彼所終不加
害毗摩質多羅既聞帝釋持如是戒
便捉利劍於路而待時釋提桓因聞
阿脩羅在於路側捉劍而待遙語阿
脩羅言止止汝今自縛毗摩質多語
帝釋言汝於佛所受一戒言若我還
宮見諸怨憎設彼害我我於彼所終
不加惡豈可不受如是戒耶帝釋答
言我雖受戒語汝住住汝今自縛如
是之言於戒無犯毗摩質多羅言憍
尸迦放我帝釋語言汝作呪誓更於
我所不為怨疾我當放汝毗摩質多

羅即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得
尔時帝釋聞斯誓已即語毗摩質多
羅言我今放汝釋提桓因還至佛所
頂礼佛足白佛言世尊毗摩質多羅
聞我受戒即捉利劍在於路側伺覷
於我時我還語阿脩羅言止止汝今
自縛毗摩質多即語我言汝於佛所
受於一戒若我還宮見有怨憎設來
害我我於彼所終不加惡豈可不受
如是戒耶我即荅言我雖受戒但語
汝住汝今自縛如是之言於戒無犯
毗摩質多羅即語我言憍尸迦放我
我即語言汝可重誓更於我所莫生
憎疾我當放汝時毗摩質多羅聞我
語已即說誓言

貪瞋妄語謗賢聖 如是惡報使我得
我聞其誓即放令去帝釋復白佛言
此阿脩羅作重誓已從今已後更不
作於怨憎惡耶佛告帝釋阿脩羅設
不作誓猶不為惡况作誓已尔時帝
釋聞佛所說踊躍歡喜即於坐沒尋
還天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘昔於一時
帝釋與阿脩羅戰當于今時諸天不
如阿脩羅勝今時帝釋見已不如尋
即迴駕欲還天宮於其道中見苦婆
羅樹時樹上有金翅鳥巢今時帝釋
即勅御者摩得梨言此巢中有二鳥
外脫能傷損汝可迴車避於此樹帝
釋即向摩得梨而說偈言

汝觀樹上巢巢中有二外今車若往彼
必衝而傷破我若以此身入阿脩羅陣
喪失於身命終不傷鳥外

說是偈已尋即迴車時阿脩羅衆見
帝釋迴生大恐怖各作是言帝釋向
者詐現退散今復迴者必破我軍阿
脩羅衆即時退諸天逐退迫到其城
佛告諸比丘釋提桓因居天王位猶
能長夜修於慈忍汝等比丘當如是
學諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園

今時釋提桓因與拔利婆婁支阿脩
羅夜詣佛所威光熾盛禮佛足已在

一面坐時彼帝釋毗婁支光明普照
祇洹猶如晝日時拔利毗婁支在一
面坐而說偈言

夫人常精進 所求必使得 既求得義理
安隱受快樂

帝釋亦說偈言

夫人常精進 所求必使得 既求得事業
修忍寂為勝

今時帝釋白佛言世尊我等所說何
者利益何者無利佛告帝釋善分別
者皆是善說汝等今當聽我所說即
說偈言

一切衆生皆為利 各各隨心之所欲
等同利欲適願樂 夫人精勤求必得
既得事業忍寂勝 是故應當修行忍
帝釋毗婁支聞佛所說礼佛足已即
於彼處而沒還宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林今時王舍城中有一貧人極為
窮困甚可憐愍於佛法中生清淨信
能淨持戒少讀誦經亦能小施有此
四事因緣果報身壞命終生忉利天
勝妙善處此新生天有三事勝一色

須勝二名稱勝三壽命勝諸天見已
皆共恭敬往帝釋所白帝釋言有新
生天有三事勝於餘諸天帝釋言
我先曾見彼新生天本為人時貧窮
困苦極為寒悴直以信心向於三寶
能淨持戒少多修施今得生此忉利
天上今時帝釋即說偈言

若於三寶生淨信其心堅固不動轉
持所受戒不毀犯當知此人不名貧
名為智慧壽命人以敬無上三寶故
得生天上受勝樂是故應當作斯學
今時諸天聞此偈已歡喜信受作礼
還宮

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山中今時王舍城有九十六種外道
各各祠祀設有檀越信心於外道遮
勒者言當先供養我師遮勒若信外
道婆羅婆寔者亦言先當供養我師
婆羅婆寔若信外道耆闍者咸言先
與我師耆闍大耆後與餘耆若信外
道名三水耆言當供養我師三水耆
信外道名老聲聞耆言先供養我師
老聲聞耆信外道大聲聞耆亦言供

養我師大聲聞若信佛者咸言應先
供養我師如來及以衆僧時釋提桓
因作是念言今王舍城人生大邪見
佛僧在世若生邪見名為不善帝釋
亦時尋自變身為老婆羅門容貌端
正乘以白車駕以白馬諸摩納等圍
遶左右向於寺場當中直過時王舍
城人咸作是念今此老婆羅門先向
何處我等隨從亦時帝釋知諸人等
心之所念迴車南旋向靈鷲山到諸
乘駕所住之處於中而止下車前進
往至佛所頂禮佛足在一面坐亦時
帝釋即說偈言

轉法輪聖王 能度苦彼岸 無怨憎恐怖
我今稽首禮 設人欲修福 當於何處施
又欲精求福 應生淨信敬 今日修布施
來世得善報 於何福田中 少施獲大果
亦時世尊在耆闍崛山中為天帝釋
敷演祠中取為勝者以偈答言

四果及四向 禪定明行足 功德力甚深
猶如大海水 此名為寶勝 調御之弟子
於大黑闇中 能燃智慧燈 常為諸衆生
說法而示道 是名僧福田 廣大無邊際

若施斯福田 是名為善與 若祀斯福田
是名為善祀 焚物而祭天 徒費而無補
不名為善燒 若於福田所 少作諸功業
後獲大富利 乃名為善燒 帝釋應當知
是名良福田 施僧次一人 後必獲大果
此事是時說 世間解所說 無量功德佛
以百偈讚僧 祠祀中取上 無過僧福田
若人種少善 獲報無有量 是以善丈夫
應當施於僧 能抵持法者 是則名為僧
譬如大海中 多有衆珍寶 僧海亦如是
多饒功德寶 若能施僧寶 是名善丈夫
已獲歡喜信 若能信心施 當知如此人
得三時歡喜 以三時喜故 能度三惡道
除祛諸塵垢 離煩惱毒箭 淨心手自施
自利亦利彼 能設如此祠 是人則名為
世間明智者 信心既清淨 得至無為處
世間之極樂 智者得生彼
帝釋聞是偈 已踊躍歡喜於坐處 沒
還於天宮 帝釋還宮未久之間 王舍
城中長者婆羅門 即從坐起 偏袒右
肩 右膝著地 合掌向佛 而白佛言 唯
願世尊及比丘僧 於明晨朝 受大祠
歡喜 請尔時 如來默然許之時 王舍

城婆羅門長者知佛默然受已請已
頂礼佛足各還所止時諸人等既還
家已各各辦諸香美飲食清淨香潔
供設辦已晨朝敷座具行淨水遣使
往詣靈鷲山中白世尊言食時已到
尔時如來著衣持鉢衆僧圍遶世尊
在前往詣彼城到大祠所既至彼已
如來敷座於僧前坐彼城中人敷好
床座與僧而坐尔時諸長者等察衆
坐定各行淨水諸婆羅門長者手自
斟酌種種香美飲食時諸人等各各
勸益

尔時世尊觀諸衆僧飯食已訖即時
双鉢付於阿難時諸人等各自敷座
在佛前坐專心敬仰求欲聽法尔時
如來讚其所施而說偈言

婆羅門經書 祠祀火為寢 外道典籍中
婆比室為寢 於諸世人中 王者寢為首
百川衆流中 巨海名為寢 星辰諸宿中
月光名為寢 於衆明之中 日光寢為寢
上下及四方 世間及天人 諸賢聖衆中
佛寢第一尊

尔時世尊為王舍城人種種說法示

教利喜諸人踊躍從坐而退佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

須毗羅仙人滅瞋月八日病并持一戒鳥巢及婆梨貧人及大祠

如是我聞一時佛在俱薩羅國漸次遊行至舍衛城祇樹給孤獨園時波斯匿王聞佛來至舍衛國祇樹給孤而白佛言世尊我昔聞今出家求道要成無上至真等正覺汝為實有如是語耶將非他人謬傳者乎為是譏嫌致於毀訾作此語也佛告波斯匿言如此語者是真實語非為毀訾亦非增減實是我語實如法說非非法說一切外人亦無有能譏嫌我者波斯匿王復作是言我雖聞今有如此語猶未能信何故不信自昔諸人有久出家耆老宿舊諸婆羅門富蘭那迦葉末利梨俱賒梨子刪闍耶毗羅耶子阿闍多翅舍欽婆羅迦據多迦梅延尼軋陀闍提弗多羅彼諸宿舊尚自不信得阿耨多羅三藐三菩提況汝年少而出家未久而當得乎佛言

大王世有四事小不可輕何者為四一
者王子雖小取不可輕二龍子雖小亦
不可輕三火雖小亦不可輕四比丘
雖小亦不可輕今時世尊即說偈言
王者雖為小具習諸技藝生處既真正
亦不雜鄙穢有大美名稱一切悉聞知
如此雖言小其實不可輕欲護己命者
不應輕於小刹刹雖云小法應紹王位
既紹王位已法當行謫罰是以應敬順
不宜生輕慢於諸聚落中及以閑靜處
若見小龍子形狀雖微細能大亦能小
亦復能興雲降注於大雨若以小故輕
必能縱毒螫欲護身命者不宜輕於彼
為於己利故宜應自擁護亦如有小小
若具於象緣猛炎甚熾盛過於大暴風
能焚燒山野既焚林野已遇時還復生
欲護己命者不應輕小火若於淨戒所
惡口加罵辱其身及子孫一切皆毀謗
於未來世中當同受惡報是故應自護
莫以惡加彼刹刹具技藝龍子及與火
比丘持淨戒此四不可輕為護己命故
謹慎應遠離

尔時波斯匿王聞此語已其心戰慄身

毛為豎即從坐起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊我於今者實有過罪自知毀犯辟如癡愚狂癡無知所作不善唯願世尊憐愍我故聽我懺悔佛告波斯匿王言我今慈汝聽汝懺悔時波斯匿王既蒙懺悔心大歡喜作禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時波斯匿王稟性仁孝母初崩背哀號戀慕不自堪勝燒葬母已便自沐浴衣髮故濕於日中時往詣佛所禮佛足已在一面坐佛告王曰王從何來衣髮故濕波斯匿王白佛言世尊我之慈母情特尊敬一旦崩背我送母喪遠至曠野殯葬已訖新浴洗故衣髮猶濕佛告大王汝於母所極愛敬不王即答言實為愛敬設令有人能使我母還得活者我以為軍車軍馬軍步軍志以與之續我母命心無悔恨設以半國賞之亦不生恨王復言曰佛語誠實一切生者會必歸死佛言實尔實尔生必有死五趣四生無不終者王者臣民婆羅

門衆會歸當死灌頂人王威力自在
統領國土會歸終沒轉輪聖王三四
天下七寶具足亦會當死五通神仙
在於山數飲水食果亦歸於死三十
三天極受快樂光色熾盛處天宮殿
壽命延長亦歸終沒諸羅漢等捨於
重擔逮得己利盡諸有結心得自在
正智解脫後邊之身亦歸散滅諸辟
支佛獨一無侶常在閑靜亦當散滅
諸佛正覺具於十力有四無畏得四
無礙能師子吼身亦無常會歸散滅
佛言大王我為大王種種分別生必
有死略而言之無生不終佛即說
偈言

一切生皆死 壽命必歸終 隨業受緣報
善惡各獲果 修福上昇天 為惡入地獄
修道斷生死 永入於涅槃 非空非海中
非入山石間 無有地方所 脫之不受死
諸佛與緣覺 菩薩及聲聞 猶捨無常身
何況諸凡夫

時波斯匿王聞佛所說心開意解更
不憂愁歡喜而去佛說是已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時波斯匿王在空閑處獨
靜思惟夫為人者云何愛己云何惡
己復作是念若身口意行於善業遠
離諸惡是名愛己若身口意行不善
業作衆惡行名不愛己波斯匿王思
惟是已從靜處起往詣佛所頂礼佛
足在一面坐即白佛言世尊我獨靜
處作是思惟云何名愛己云何不愛
己若能於身口意行善是名愛己若
身口意行不善業名不愛己佛言大
王實尔若人身口意行惡者是名不
愛己何以故彼為惡者雖有怨讎不
必速能有所傷害自造惡業毀害甚
深是以自作惡業名為不愛己又有
為己故作煞道婬是為損己若人身
口意行善者設作是念我捨所愛居
家妻子名不愛己實是愛己何以故
如此之人雖有親友父母兄弟恩徹
骨髓至其衰老不能得救要自身口
意修行善能自濟度是名愛己佛即
說偈言

若人自愛己不以惡加彼 無有造作惡

得於快樂者若人自愛己應修諸善業
速疾能獲得種種諸快樂夫欲愛己者
應當自擁護譬如邊表城曠野多賊盜
得值無難時應當自隱蔽若其失無難
值難苦無窮

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園忖時波斯匿王於空閑處作
是思惟云何護己云何不護己復自
念言若人修善名為護己若人行惡
名不護己思惟是已即從坐起往詣
佛所禮佛足已在一面坐白佛言世
尊我於靜處作是思惟云何護己云
何不護己復作是念若修善行名為
護己若行不善名不護己佛告大王
實尔實尔若以四兵為兵馬兵車兵
步兵圍遶自身不名護己何以故非
內護故若人身口意善雖無四兵是
名護己何以故有內護故此內護者
勝於外護故名護己佛即說偈言
若人欲自護當護身口意修行於善法
心慙亦有愧不護三業者邪見及眠睡
障蔽諸善法隨從於惡魔則為自毀傷

是以慈目護修定及智慧常念佛所教
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世界之中少有能得富貴財
業設得財業不尚驕奢貞廣知足節
於嗜欲不惱衆生如是人少世界多
有衆人得勝財業驕逸自恣貪嗜於
欲加惱衆生如是人多波斯匿王於
閑靜處思惟是已徙坐而起往詣佛
所頂礼佛足在一面坐即白佛言世
尊我於靜處作是思惟世界之中若
設有人得勝財業心自知足能不驕
恣不嗜於欲不惱於人如是人少若
復有人得勝基業憍逸自恣貪嗜於
欲加惱衆生如是人多佛言大王實
尔實尔世界之中多有衆人得封祿
已憍慢自恣貪嗜於欲苦楚衆生如
是愚人長夜受苦得大損減命終之
後必入地獄佛言大王譬如魚師及
其弟子於捕魚法善巧方便以細密
網截流而施魚鼈鼃鼃水性之屬為
網所得此水性等入網之者悉皆集

在魚師之手牽挽旋轉任魚師意世間之中多有衆人得勝封祿憍慢自恣貪嗜五欲加惱衆生亦復如是所以者何如斯愚人即入魔網為網所獲周迴舉動住魔所為今時世尊即說偈言

縱逸著事業 荒迷嗜五欲 不知有惡果
如魚入密網 此業已成就 極受大苦惱
佛說是已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 今時波斯匿王於閑靜處作
是思惟 世界之中少有於人得勝封
祿而不憍恣不嗜五欲不惱衆生世
界之中多有衆人得勝基業憍慢自
恣貪嗜五欲加惱衆生思惟是已 從
坐處起即詣佛所頂禮佛足在一面
坐白佛言 世尊我今靜處作是思惟
世界之中少有衆人得勝基業不憍恣
不貪五欲不惱衆生多有衆人得勝基
業貪嗜五欲加惱衆生佛言 大王如是
如是實如汝語 譬如獵師鑿穿捕鹿驅
入罽中隨意而取 世界之中多有衆
人得勝基業憍慢自恣貪嗜五欲苦楚
衆生亦復如是 如斯愚人入於魔穿

從魔所為當入地獄長夜受苦尔時
世尊即說偈言

縱逸著事業荒迷嗜五欲不知後惡果
如墮入深窞極受諸苦惱行此惡業者
悲苦更苦報悔恨何所及修於善業者
後獲妙果報臨終情歡豫後則無悔恨
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時波斯匿王往詣佛所頂
札佛足在一面坐即白佛言世尊有
一長者名摩訶南其家巨富多饒財
寶佛問王曰云何大富王白佛言彼
長者家金銀珍寶數千万億不可稱
量况復餘財雖有財富不能飲食所
可食者雜糠粃渣若作羹時渾煮薑
罷煮已還取賣為財用所可衣者唯
著麻布五綵踈弊以為內衣乘朽故
車連綴樹葉以為織蓋未曾見其施
沙門婆羅門貧窮乞兒若欲食時要
先閉門恐諸沙門婆羅門等來從其
乞佛言大三如此之人非善丈夫何
以故得斯財富不能開意正直受樂
又復不能孝養供給妻子亦不賜與

奴婢僕使又不時時施諸沙門婆羅門亦復不求上業生天之報譬如鹵地有少淡水以鹹苦故無能飲者乃至竭盡世間愚夫亦復如是大得財業不能施用身自受樂亦復未能供養父母及與妻子并其眷屬奴婢僕使親友知識悉不惠與雖豐財寶都無利益佛言大三善丈夫者得於財業能自施用正直受樂亦能供養師長父母及與妻子并其眷屬奴婢僕使親友知識乃至供養沙門婆羅門貧窮乞匄悉能惠施如斯善人所得財實名為上業作快樂因生天之緣此人聚財成就大善譬如近城村邑聚落有清冷池流出好水四邊平正多饒林樹種種華果有柔軟草遍布其地一切衆人皆得洗浴并獲好飲飛禽走獸翱翔嬉樂善健丈夫亦復如是乃至生天成就大善尔時世尊即說偈言

譬如鹹鹵土中有冷汪水鹹苦不可飲
後自煎涸盡停夫亦復尔雖有多財實
不能自衣食亦不施他人是名為停者

有財能布施 譬如平博地 有好清流池
林亦甚蔚茂 人獸同快樂 是名為智者
如似大牛王 生則受快樂 死則生天上
佛說是已 諸比丘聞佛所說 歡喜奉行
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 今時城中有大長者名摩訶男
無有子胤 遇患命終 今時國法若不生
男 命終之後 家財入官 以是之故 摩訶
南所有財產 應入國主 時波斯匿王身
體多塵 往詣佛所 既頂禮已 却坐一面
佛告王曰 今日何故 身體多塵 顏容改
常 而來至此 波斯匿王白佛言 世尊
舍衛城中 有大長者 名摩訶南 昨日
命終 以無子故 所有財寶 稅入于官
視其財寶 冒涉風塵 是以全身 佛問
王曰 摩訶南 實巨富耶 王即荅言 實
尔 世尊 云何 大富 金銀珍寶 數千億
万 不可稱計 况復餘財 雖有珍寶 多
諸儲積 以慳貪故 惜不食飲 所可食
者 秋稗雜糠 極為麤澁 若作羹時 煮
薑一罷 煮已 還取賣 為財用 所可著
者 唯衣麤布 五綵麤弊 以為內衣 乘
朽故車 達緹樹葉 以為緞蓋 未曾見
其修少 布施沙門婆羅門 貧窮乞兒

佛言如此愚人非善丈夫何以故雖有財寶不能開意正直受樂又復不能供養父母及與妻子亦不賜與奴婢僕使不時時施與沙門及婆羅門亦復不求生天善報佛告王曰此摩訶南乃往昔時已曾於多伽羅瑟辟支佛所種少善根尔時布施飲食不至心施不信心施不手自施不恭敬施撩擲而與布施已訖後復生悔作是念言我之飲食云何與此剃頭沙門不如自與家中僕使於其捨身得生舍衛城第一巨富大長者家雖復生彼富長者家由先施食有悔心故自然不意著好衣裳亦復不喜食於美食鞍馬車乘嚴飾之具悉不意樂大三當知摩訶南於昔往日其家豪富為錢財故煞異母弟以是因緣入於地獄無量年歲受諸苦惱由是之故錢財亡返常沒於官摩訶南於多伽羅瑟辟支佛所施食因緣受福已盡如大罪人捨身之後入于地獄摩訶南捨身亦復如是入大叫喚地獄時波斯匿王復白佛言世尊彼摩訶

南捨身實入大叫喚地獄耶佛言實入時王聞已悲泣流淚王整衣服偏袒右肩有合掌說偈

錢財穀帛并珍寶奴婢僕使及眷屬一切無隨無隨者亦不能取其少分為死所侵捨故尸一切財寶雖羅列都無一物是儲有亦復不能持少去為有何物隨逐人譬如影隨其形善惡受報必不失唯此隨人猶如影尔時世尊以偈答言

善惡隨逐人譬如影隨形隨其所趣向未曾相捨離譬如少資糧越險增苦惱行惡亦如是不能至善徑譬如豐資糧安樂越險道修福者亦尔安隱至善處譬如久別離至於曠遠處安隱得還家其心甚悅豫妻子及眷屬歡喜極快樂修善者亦尔善業來迎接亦如離眷屬會合得歡喜是以應積善當為後世故欲得後世福應修行正行今不被譏訾後受於快樂

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園當于尔時波斯匿王欲設大

祀養千牛王皆繫於柱并及犛牛水
牛乳牛犢及小牛盡各數千牂殺羊
等亦復數千種種畜生皆繫祀場時
餘國中諸婆羅門聞王大祀自遠而
至進集合衛城時衆多比丘於其晨
朝著衣持鉢入城乞食聞波斯匿王
欲設大祀養千牛王并及犛牛水牛
乳牛小牛及犢盡各數千牂殺羊等
亦復數千如是種種諸畜生等皆悉
繫著於彼祀場又聞餘國諸婆羅門
聞波斯匿王施設大祀一切雲集在
王舍城諸比丘乞食已訖攝於衣鉢
洗足已去往詣佛所頂礼佛足在一
面坐白佛言世尊我等今日入城乞
食聞如是事今時世尊聞是語已即
說偈言

月月百千祀修此以求福不如一信佛
十六分中一月月百千祀修此以求福
不如一信法十六分中一月月百千祀
修此以求福不如一信僧十六分中一
月月百千祀修此以求福不如一慈心
十六分中一月月百千祀修此以求福
不如憐衆生十六分中一月月百千祀

修此以求福 不如憐鬼神 十六分中一
月月百千祀 不如一善心 憐愍畜生類
十六分中一 月月百千祀 不如於佛說
生信而愛樂 十六分中一 假使修諸祀
及與事火法 修此欲求福 行此諸祠祀
滿足一年中 不如正身立 一札敬向佛
四分中之一

佛說是已 諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 今時波斯匿王收攝刹利毗
舍首陀羅沙門婆羅門持戒破戒出
家乃至伎兒旃陀羅等悉皆繫閉 貯
諸比丘入滅乞食聞如是上事食已
洗足往詣佛所頂禮佛足在一面坐
白佛言世尊我等入城乞食聞波斯
匿王收攝刹利毗舍首陀羅沙門婆
羅門出家持戒破戒及伎兒旃陀羅
等悉皆繫閉 今時世尊聞斯語已即
說偈言

王者繫縛人 以鐵木及繩 賢聖觀斯事
深知非牢縛 若戀於妻子 錢財及珍寶
如是繫縛人 堅牢過於彼 妻子及財寶
愚人生繫著 其實如瀑流 漂沒諸凡夫

之以宜速逝趣向於解脫
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
三菩提及母愛己及護己捕魚并鹿穿
恒并及命終祠祀及繫縛

別譯雜阿含經卷第三

甲辰歲南齊國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第四

不

失譯人名今附秦錄

初誦第四

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園摩竭提國阿闍世三將領四
兵來共波斯匿王交陣大戰時阿闍
世王尋提希子破波斯匿王所將軍
衆波斯匿王單乘一車獨得入城時
諸比丘入城乞食見是事已乞食訖
洗足往詣佛所頂禮佛足在一面立白
佛言世尊我等晨朝入城乞食見阿
闍世王及波斯匿王各嚴四兵極大
鬪戰波斯匿王所將四兵為彼所破
唯王一身單乘一車獨得入城尔時
世尊聞斯事已即說偈言

勝則多怨疾負則惱不眠若無勝負者
寂滅安睡眠

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時摩竭提阿闍世王及波
斯匿王各嚴四兵交兵大戰波斯匿
王大破阿闍世王所將兵衆并復擒得

阿闍世王身波斯匿王既得勝已與
阿闍世王同載一車來詣佛所頂禮
佛足時波斯匿王白佛言世尊此摩
竭提阿闍世王辜提希子我於彼所
初無怨嫌彼於我所恒懷憎嫉然其
是我親友之子以是之故我今欲放
令得還國佛言大王可放令去若能
放彼王於長夜有大利益尔時世尊
即說偈言

力能破他軍還為他所壞力能侵掠人
還為他所掠愚謂為無報必受於大苦
若當命終時乃知實有報

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時波斯匿王於閑靜處作
是思惟佛所教法極有義利能得現
報無有熱惱不待時節能將於人到
于善處語諸人言汝等來善示汝妙
法夫為智者自身取證深得解達須
善友須善同伴恒應親友如是善友
不向惡友并惡知識遠離惡伴思惟
是已從坐處起往詣佛所在一面坐
白佛言世尊我於閑處作是思惟佛

所教法有大義利能招現報無諸熱
惱不待時節乃至不與惡友交遊佛
告王曰實尔實尔佛所教法有大義
利能招現報乃至不與惡伴交遊我
於往時在王舍城耆梨跋提林尔時
阿難比丘獨在靜處作是思惟善知
識者梵行半體阿難起已來至我所
頂礼我已而作是言善知識者梵行
半體非惡知識惡伴惡友我告阿難
止止莫作是語所以者何夫善知識
善友善伴乃是梵行全體又善友伴
者不與惡知識惡友惡伴而為徒黨
何以故我以善知識故脫於生死是
故當知善知識者梵行全體如是之
事應分別知佛所說法有大義利能
招現報乃至不與惡友惡伴惡知識
等而為伴黨尔時世尊即說偈言
於諸善法中不放逸寂勝 若當放逸者
賢聖所譏嫌 若不放逸者 獲於天帝位
於諸天中勝 於作無作中 不放逸寂勝
若不放逸者 坐禪盡諸漏 遠得於勝果
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園介時波斯匿王於閑靜處作
是思惟頗有一法能得現利及後世
利作是念已往詣佛所頂禮佛足退
坐一面白佛言世尊頗有一法能得
現利後世利不佛告王曰我有一法
修行增廣現在未來多所饒益所謂
修行不放逸法現得利益來世亦利
譬如大地能生百穀一切草木一切
善法亦因不放逸生不放逸增長不
放逸廣大大王猶如大地一切種子
因地而生因地增廣一切衆生因不
放逸亦復如是一切根香中黑堅實
香實為第一此事亦尔一切善法因
不放逸堅實香中赤梅檀為第一此
事亦尔一切善法因不放逸為本不
放逸者是實法因不放逸者善法生
處一切華鬘中乾陀婆梨琴華鬘最
為第一一切善法中不放逸第一餘
如上說一切水生華中青蓮華第一
一切善法中不放逸第一餘如上說
一切畜生跡中鳥跡最火一切善法
中不放逸第一餘如上說如與賊戰
能先出鬪名為第一一切善法不放

逸第一餘如上說一切獸中師子第一
一善法之中不放逸第一餘如上說
一切樓觀高波那寫字為第一善法
之中不放逸第一餘如上說一切閻
浮提樹閻浮提界上樹實為第一善
法之中不放逸為第一餘如上說一
切詹婆羅樹中鳩羅苦婆羅實為第
一諸善法中不放逸第一餘如上說
一切波吒羅樹中錦文芭吒羅為第
一諸善法中不放逸第一餘如上說
一切樹中波利質多羅為第一諸善
法中不放逸第一餘如上說一切山
中須彌山第一諸善法中不放逸第
一餘如上說一切金中閻浮檀金第
一諸善法中不放逸第一餘如上說
一切妙衣迦尸衣第一諸善法中不
放逸第一餘如上說一切色中白為
第一諸善法中不放逸第一餘如上
說一切鳥中金翅為第一諸善法中
不放逸第一餘如上說一切明中日
光為第一不放逸法亦復如是餘如
上說如上說諸修行善行不放逸者
是其根本是其生因是故大王汝今

應修不放逸法亦應依止不放逸法
王若如是王之夫人及以妃后亦不
放逸王子大臣及諸官屬亦復如是
若不放逸即是守護中宮內外以不
放逸故倉庫盈滿王不放逸則為自
護并護一切今時世尊即說偈言
不放逸取勝放逸多譏嫌今世不放逸
後世得大利現利他世利解知二俱利
是名為健夫明哲之所行

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時波斯匿王於閑靜處作
是思惟世有三法一者可憎二不可
愛三不可追念何謂可憎所謂老也
何謂不可愛所謂病也何謂不可追
念所謂死也波斯匿王思惟是已即
從坐起往詣佛所頂禮佛已在一面
坐白佛言世尊我於靜處作是思惟
世有三法一者可憎二者不可愛三
者不可追念何謂可憎所謂老也何
謂不可愛所謂病也何謂不可追念
所謂死也佛告王曰如是如是此三
種法實如王言佛言大王世間若無

此三佛不出世亦不說法以有此三
故佛出世為衆說法今時世尊即說
偈言

王軍嚴飭威 疋校甚奇妙久故色毀敗
如身必歸老 實法無衰老展轉相付故
咄哉老賊惡 端正殊妙色汝能壞敗也
設壽滿百年 必入于死徑病來棄其力
老將付與死 是故常樂禪檢心勤精進
了知生邊際 勝彼魔軍衆度有生死岸
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時波斯匿王往詣佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊布施
之時應與何處佛答王曰修布施者
隨意所樂布施於彼王復問佛布施
何處得大果報佛答王曰汝問異前
我今問汝隨汝意答如出軍陣欲闢
戰時如東方有利利威壯有力然其
不能善解兵法亦復不知善調其身
及以射術畏憚前敵生于驚懼每常
先退不能住其所止之處射箭不遠
設復射箭終無所中不堪處彼大陣
之中大王若聞戰時有如此人王當

安慰汝親近我當重賞賜王能尔不
王言世尊我實不用如是之人何以
故鬪戰之時所不須故南方有婆羅
門西方有毗舍北方有首陀亦復如
是如此人等王當用不王言若鬪戰
時皆所不用佛言若鬪戰時東方有刹
利末年在威壯身體丁大驍勇有力善
解兵法兼知射術種種諸術多諸手
伎善能調身勇於向敵大膽不懼心
無驚畏見敵不退住所住處彎弓遠
射能中於物箭不虛發勇捍直進能
壞大陣大王若鬪戰時當用何者王
答佛言用勇健者何以故鬪戰之法
須勇健故南西北方亦復如是佛告
大王如是大王若有沙門婆羅門五
支不具不任福田復有五支滿足堪
任福田施得大果得大利益極為熾
盛果報增廣云何名為具於五支斷
除五蓋云何斷除五蓋斷除欲蓋瞋
恚睡眠調悔及疑自知除五欲名斷
除五蓋云何滿足五支滿足無學戒
定慧解脫解脫知見若能滿足如是
五支沙門婆羅門施得大果名大熾
然果報深廣尔時世尊即說偈言

辭如有一人驍勇有大力兼善解射術
衆技悉徭知鬪戰須此人當厚賜財寶
并與其爵賞不擇其種姓但錄其功勲
大三應如是若能行善者柔和修忍辱
能見四真諦得入於聖位供養默慧者
不應擇種姓住處悉應有飲食并卧具
如此之供養應有具戒者於大洪流中
應作浮囊棧并造作橋船自渡亦濟他
安直多聞者辭如有密雲遍覆於世界
電光甚赫曜雷音聲遠震降注于大雨
土地普沾洽衆卉木叢林無不蒙潤者
禾稼既滋茂農夫生悅慶如是信施主
多聞能惠施無有慳嫉者潤澤喻飲食
勸讓益進與如雷音遠震譬如降注雨
大獲於子實能修布施者大獲於功德
後得涅槃樂

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時波斯匿王往詣佛所頂
禮佛足在一面坐白佛言世尊婆羅
門種常生婆羅門家刹利種常生刹
利家不佛告王曰汝今不應作如是
語何以故有四種人一者從明入明

二者從明入冥三者從冥入明四者從冥入冥何謂從冥入冥若有衆生
生於下賤貧窮之者或生魁膾技巧
之家或身羸瘦其形極黑齷盲瘡瘰
諸根不具為他作使不得自在如此
之人或身行惡業或口作惡業或心
念不善身壞命終墮於地獄是名從
冥入冥如從廁出復入一廁我說此
人從冥入冥若如此人生於下賤及
魁膾技巧或身羸瘦其形極黑齷盲
瘡瘰諸根不具為他走使不得自在
是名為冥若如此人能身行善能口
行善能意行善身壞命終得生天上
如此人從地而起得昇於床從床而
起得乘於車從車而起得乘於馬從
馬而起得乘於鳥從鳥而起得昇宮
殿以是緣故我說從冥入明何謂從
明入冥若有人生於剎利家或復生
於婆羅門家或生大長者家多饒財
寶巨富無量庫藏盈溢多諸僕從輔
相大臣親友眷屬亦甚衆多身形端
正有大威力如是之人是名為明若
此之人身行惡業口行惡業意行惡

業身壞命終墮於地獄如人從宮殿下
墮於爲上從爲上下而乘於馬從馬
上下而乘於車從車上下而坐於床
從床而下墮落於地從地而墮墜於
糞坑我說此人從明入冥何謂從明
入明若有人生於刹利大婆羅門家
或生長者多饒財寶巨富無量庫藏
盈溢多諸僕從輔相大臣親友眷屬
亦甚衆多身形端正有大威力此名
為明如此之人身行善業口行善業
意行善業身壞命終得生天上如似
從一宮殿至於宮殿從爲至爲從馬
至馬從車至車從床至床如此之人
我說從明入明今時世尊即說偈言
大王汝當知 貧窮不信者 瞋恚懷嫉妬
恒起惡覺觀 邪見無恭敬 沙門婆羅門
持戒及多聞 見則加罵辱 設有少財物
無有奉施心 毀罵施與者 如此之業緣
必墮於地獄 是業墮地獄 名從聞入聞
大王今當知 貧窮好施者 有信無瞋恚
慙愧而好施 沙門婆羅門 持戒及多聞
起敬禮問訊 常行正善行 自施讚施者
受者亦讚嘆 如是至後世 生三十三天

此名從此闇將入於明處 大三又當知
大富而不信心常懷瞋恚常起貪嫉妬
邪見不恭敬沙門婆羅門持戒及多聞
見則加罵辱無有奉施心從此而命終
墮於惡地獄名從明入闇 大王又當知
大富信無瞋慙愧得具足能捨大慳心
沙門婆羅門持戒及多聞起敬而問評
常行於正善自施讚施者受者所歎譽
捨此身命已以是果報故生三十三天
此名從於明而入於明處

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園波斯匿王於日中時乘駕輦
輦往詣佛所身體塵坌爾時世尊而
問王言大王何故以日中來至於此
身體塵坌王白佛言世尊國事廣大
衆務猥多斷理庶訖來詣佛所以是
之故身體塵坌佛言大王我今問汝
隨汝意答大王辟如有人從東方來
稟性正直未曾虛欺為衆所信設語
王言今者東方有大石山上連於天
下連於地從東方來其所歷處所有
林卉有生之類悉皆摧碎南西北方

亦復如是皆為衆人深生信心亦相
謂言今者四方有大石山一時俱至
又無孔穴可逃避處天龍人鬼有生
之類咸皆碎滅甚可怖畏佛告王曰
當於今時設何方計而得免難王言
世尊當今之時更無方計唯信佛法
修行真行更無餘方佛言大王如王
所說乃至除信佛法更無餘計大王
何故作如是語波斯匿王白佛言世
尊設如灌頂受王位者為兵馬兵車
兵步兵各嚴戰具如此大山無可共
鬪刀箭弓稍無可用處若以呪術錢
財貢獻如此之事無如之何亦復無
有求名搆力諍勝之處是故世尊我
言應修善法遠離虛妄除信佛法更
無餘計佛言如是大王如是大王老
山能壞壯年盛色病山能壞一切強
健死山能壞一切壽命衰耗之山能
壞一切榮華富貴妻子喪沒眷屬分
離錢財亡失大王有如是四方碎壞
世間隨逐於人實如汝言唯有修行
真法除於佛法更無餘計今時世尊
即說頌曰

譬如四方有大山廣大深厚無涯際
從四面來一時至惴惶奔走無避處
爲車馬兵不能拒呪術財寶不能却
如是大王無常山老病死山衰滅山
殘滅一切有生類剝剝首陀婆羅門
乃至下賤真陀羅在家出家修梵行
及以金戒至毀禁悉皆殘滅無遺餘
是以智人應修善尊崇三寶行衆福
身口及意常清淨現得名譽後生天
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時波斯匿王往詣佛所稽
首佛足在一面坐時祇洹中有長髮
梵志七人復有裸形尼軋七人復有
一衣外道七人身皆長大波斯匿王
見諸外道在祇洹中經行彷徨時波
斯匿王從坐而起合掌敬心向諸外
道自說我是波斯匿王如是三說佛
告波斯匿王何故見此長髮裸形一
衣之人如此恭敬王言世尊我國有
此三人阿羅漢中名為最勝佛告王
言汝不善知他心所趣云何知是羅
漢非羅漢也如共久處用意觀察尔

乃可知持戒破戒雖復久處聰智能
知愚者不知若其父母親里眷屬有
死亡者可分別知若無此事難可了
知若遭厄難為人強逼令行殺害或
為女人私處逼迫而不犯戒可知堅
實隨逐觀察乃能可知淨行不淨欲
試其智聽其所說唯有智者善能分
別唯有智人久處共住余乃可知王
即讚佛言善哉世尊如佛所說久處共
住余乃可知持戒破戒臨難別人觀
察其行知淨不淨講說議論乃別其
智凡此上說有智能知愚者不知久
處乃知非可率知何以故我所使人
亦使著如是形服使遠至他國察彼
國中或經八月或至十月作種種事
已還來歸國五欲自恣一切所作如
前無異是以知佛所說實是善說王
又白言世尊我亦先知有如是事但
率不觀察便起恭敬余時世尊即說
偈言

不以見色貌而可觀察知若率見人時
不可即便信相貌似羅漢實不攝諸根
形貌種種行都不可分別如似塗耳鐙

亦復如塗錢愚者謂是金其內實是銅
如是諸人等癡闇無所知外相似賢善
內心實毒惡行時多將從表於賢勝者
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有五國王共集一處各
相謂言五欲之中何者最妙一王說
曰色為第一次王說言聲為第一次
王說言味為第一第四王言香為第
一第五王言細滑第一諸王心意人
各不同各見第一乃相謂言我等心
意所美不同各競其理可詣佛所稟
受分別波斯匿王而為上首共詣佛
所五王今時禮佛足已在一面立白
佛言世尊我等五王私共議論五欲
之中何者第一一王說言色為第一
如此五王所說不同各稱第一所說
不同故來詣佛所諮問斯義何者第一
佛說若於色中取其像貌心意封著
稱適其意當於今時設有妙色勝於
此者但以所著為勝不顧色妙聲香
味觸亦復如是乃至於觸受其相貌
心意計著以為最勝今時有一婆羅

門名曰昇疑即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊欲有所說唯願聽許佛告昇疑宜知是時昇疑即說偈言

央伽大王畜寶鎧 摩竭提主得大利
佛出其國最上寶 名稱普聞如山王
譬如蓮華新敷榮 光映泉池香遍至
佛亦如日處虛空 光明周普照世界
諦視如來智慧力 猶如猛火炎熾盛
開諸眼目作大明 諸有疑惑來稟化
一切悉得決所疑

五王皆讚美偈訖各以上衣以用賞之
尔時五王聞佛所說皆大歡喜從坐而去
王去已後昇疑合掌向佛即以五衣奉上於佛
唯願納受佛即納受佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園
尔時波斯匿王身體肥大喘息極急往詣佛所
頂礼佛足在一面坐佛告王言王今身體極為重大至
於動轉出入息時極為大難王白佛言如是如是
如世尊教今患此身以

為慙愧用自譏呵。爾時世尊即說偈言。
夫人常當自憶念。若得飲食應知量。
身體輕便受苦少。正得消化護命長。
爾時烏帶摩納在於衆中。王告摩納。
言汝能受持此偈於我。食時常能為
我誦此偈。不若能誦者。我當賞汝日
百金錢。我之所食常當聽汝。先我前
食。烏帶摩納。爾時答言。我能。佛重為
波斯匿王種種說法。亦教利喜。嘿然
而住。波斯匿王禮佛而退。烏帶摩納
小在後。住受持此偈。佛告摩納。王若
食時恒為王說如此上偈。爾時波斯
匿王日日減食。身體日日轉小。漸得
輕便。波斯匿王後至佛所。身體輕便。
轉得端正。白佛言。世尊。我於今者。奉
佛勅教。現身之中。受無量樂。南無佛。
婆伽婆。至真等正。覺知我現報現前
利益。由節食故。

得勝毀壞從佛教。一法福田可厭患。
明闇石山著一衣。諸王喘息名跋闍。
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。時有摩納名阿脩羅。詣往詣
佛所。不善口意。面於佛前。加諸罵辱。

尔時如來見聞是已即說偈言

行善不瞋恚 布施常實語 不瞋不害者
勝於懷惡念 慳貪及妄語 親近惡人者
當知此衆生 積瞋如丘山 瞋恚如逸馬
制之由轡勒 控轡不名堅 制心乃名堅
是故我今者 名為善調御

尔時摩訶即白佛言我實愚闇所為
不善面於佛前加諸罵辱唯願世尊
哀受我懺佛言摩訶知汝至心憐愍
汝故受汝懺悔使汝從今善法增長
無有退轉佛說是已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有摩訶名曰昇疑往詣佛
所面於佛前不善口意罵詈世尊加
諸誹謗種種觸惱尔時如來見聞是
已語昇疑言譬如世間於大節會鋸
無提日當於其夜汝於彼時頗以衣
服瓔珞種種餽餽親戚不昇疑答
言實尔餉與佛告昇疑若彼不受汝
之所餉此餉屬誰昇疑答言若彼不
受我還自取佛言如是如是昇疑汝
於如來至真等正覺所面加罵辱作

諸謗毀種種觸惱汝雖與我我不受
取譬如世人有所捨與前者受取是
名捨與亦名受取有人雖施前人不
受是名為捨不名為受若人罵詈瞋
打毀訾更還報者是名為捨是名為
受若人罵詈瞋打毀訾忍不加報是
名為捨不名為受昇疑言瞿曇我聞
先舊長老宿德咸作是言世若有佛
無上正真等正覺面前罵詈終不生
惱我今罵汝汝便生惱今時世尊即
說偈言

無有瞋恚者於何而得瞋調順正命者
無瞋汝當知若瞋不報瞋鬪戰難為勝
若不加報者是則名為上不瞋勝於瞋
行善勝不善布施勝慳貪實言勝妄語
不瞋不害者常與賢聖俱近諸惡人者
積瞋如山瞋恚如狂馬制之由轡勒
轡勒未為堅制心乃名堅是故我今者
名為善調乘

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊在祇洹外露地經
行時婆羅突邏闍極為惡性往詣佛

所面於佛前惡口罵辱生大瞋惱加諸毀謗望佛慚耻今時世尊見聞是已默然而住時婆羅突邏闍見佛默然復作此言汝今嘿然我已知汝墮於負處今時如來即說偈言

除祛勝負者 寂滅安隱眠

婆羅門言瞿曇我實有過嬰愚無智所為不善今我自知唯願世尊聽我懺悔佛告婆羅門汝於面前毀罵如來阿羅呵三藐三佛陀加諸誹謗種種觸惱汝實愚小癡惑無智所作不善我隨汝故受汝懺悔使汝善法增長履行不退受懺悔已婆羅門甚大歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊於其晨朝著衣持鉢入城乞食時婆羅門突邏闍遙見如來疾走往趣到佛所已覆於佛前面加罵辱毀謗世尊種種觸惱又復搥土欲以塗佛然所搥土風吹自空不能污佛今時如來見是事已即說偈言

無瞋人所橫加瞋 清淨人所生毀謗

如似散土還自空 譬如農夫種田殖
隨所種者獲其報 是人亦尔必得報
婆羅門言我實有過嬰愚無智所為
不善唯願如來聽我懺悔佛言汝
於如來阿羅可三藐三佛陀所面加
毀謗疑惑之甚如汝所說我愍汝故
受汝懺悔使汝不退善法增長婆羅
門蒙佛聽許歡喜而去

如是我聞一時佛遊俱薩羅國還至
舍衛國祇樹給孤獨園今時有婆羅
門名曰返戾闍世尊遊俱薩羅還舍
衛祇樹給孤獨園時婆羅門而作是
念我當往至沙門瞿曇所彼有所說
我當返戾時婆羅門作是念已即詣
佛所尔時世尊數千億衆前後圍遶
而為說法世尊于時遇見彼婆羅門
來嘿無所說時婆羅門來到佛所語
佛言何不說法我欲聽之尔時世尊
即說偈言

若求過短者 意欲譏彼闍 汝不清淨心
瞋恚極懷忿 諸佛所說法 終不能解悟
善順離諍訟 并怯不信心 遠離諸惱害
及以嫉妬想 若能如此者 善聽為汝說

時婆羅門而作是念瞿曇沙門已知我心即起禮佛而作是言我實有過所念不善唯願世尊受我懺悔今時世尊以憐愍故受其懺悔返展歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時無害摩納往詣佛所問訊安慰情報偈到致問周訖在一面坐白佛言瞿曇我名無害因此名故得無害不佛言汝身口意都不生害故稱無害今時世尊即說偈言身不毀害口意亦然 是故号汝名為無害

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時世尊於其晨朝著衣持鉢入舍衛城次第乞食次到婆羅突邏闍大婆羅門家時婆羅門清淨澡手即取佛鉢盛滿美飯以奉世尊於第二日及第三日亦次乞食至婆羅突邏闍婆羅門作是念今此剃髮沙門數來乞食似我知舊佛于今時知婆羅門心之所念即說偈言

天雨數數降三穀數數熟道人數數乞
檀越數數與數數生天上數數受果報
婦女數懷姙數數生子息數數擎牛乳
數數得酥酪數數受於生數數消滅盡
數數至於死數數悲苦惱亦復數數燒
數數埋塚墓得斷後有道則止不數數
若不數數生亦不數數死得不數數憂
亦不數數失爾時婆羅門聞說是偈已
心生歡上信踊躍甚歡喜即取世尊鉢
盛滿種種食欲以授與佛佛不為其受
所以不受者為說法得故

時婆羅門白佛言世尊我於今者所
施之食奉上如來世尊不受當以與
誰佛言我不見沙門婆羅門若魔若
梵若食此食有能如法得消化者佛
復言此食宜應若置無虫水中無虫
草中時婆羅門承佛教勅尋以此食
置無虫水中即時熾然烟炎俱出恣
恣振爆聲大叫裂婆羅門作是言沙
門瞿曇所為神足實為希有於少食
中尚作此變婆羅門見斯事已即詣
佛所頂禮佛足白佛言唯願世尊聽
我出家佛言善來比丘鬚髮自落法

衣著身便成沙門獲具足戒此族姓
子信家非家出家修道晝夜精勤正
念覺意在前志念堅固所作已辦梵
行已立自身取證不受後有成阿羅
漢心善得解脫

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時舍衛城中婆私吒婆羅
門女於佛法僧前心信清淨歸依三
寶心不生疑苦習滅道亦不生疑得
見四諦逮第一果見法同等其夫婆
羅門姓婆羅突邏闍為夫所使足跌
倒地從地起已叉手合掌向佛方所
而作是言南無佛陀如來至真等正
覺真金之色圓光一尋身體方整如
尼拘陀樹說法第一第七仙聖解脫
世雄我之世尊介時其夫婆羅門闍
婦此語極生瞋忿而罵詈言汝是顛狂
旃陀羅也誰今為此癡旃陀羅作蠱
道也更無如汝極下賤者汝於三明
大婆羅門所不能恭敬方礼禿頭瘦
黑之人如此沙門共耶那還延斷人
種者極相讚嘆汝若信樂極深厚者
咄我於今請與汝師共相講論婦語

夫言我都不見若沙門婆羅門若天
若魔若梵有能與佛共講論者其婦
復言南無佛隨如來至真等正覺真
金之色身體方整圓光一尋如尼拘
陀樹說法第一第七仙聖解脫世雄
我之世尊汝自知時婆羅門即詣佛
所問訊已訖在一面坐說偈問曰
摧壞何物得安眠除却何法獲無憂
是何一法能死滅瞿曇沙門為我說
余時世尊說偈答言

摧壞瞋恚得安眠除滅瞋恚得無憂
瞋恚詐親能死害摩訶如是應當知
滅除瞋恚聖所讚能害彼者得無憂
余時世尊為婆羅門如應說法亦教
利喜次第為說施論戒論生天之論
欲為不淨苦惱之本出要為樂廣示
衆善白淨之法時婆羅門聞佛所說
心開意解踊躍歡喜佛知摩訶心意
調濡踊躍歡喜心無狐疑堪任法器
為說一法堪任解悟如諸佛法為說
四諦苦習盡道廣為說已時婆羅突
邏闍聞佛所說如白淨豔易受染色
即於坐上見四真諦了達諸法得法

真際度疑彼岸不隨於他得無所畏
即從坐起合掌向佛白言世尊我已
出離今欲歸依佛法僧寶盡我形壽
為優婆塞不煞不盜不婬不妄語不
飲酒即於佛所得不壞信礼佛歸家
其婦見夫如上歎佛我師如是汝共
語耶夫荅婦言我不見世間若沙門
若婆羅門若天若魔若梵有能與佛
共論議者復語婦言與我衣來婦即
與之既得衣已往詣佛所頂礼佛足
在一面坐白佛言世尊唯願聽我於
佛法中出家學道佛即然許命一比
丘度使出家既出家已稱出家法獨
已專精餘如婆羅突邏闍經中廣說
乃至得阿羅漢心得好解脫佛說是
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有一婆羅門名曰摩佉
往至佛所問評佛已在一面坐尔時
摩佉白佛言世尊今我家中若有一
人來及三人來衆多人來我盡施與
瞿曇我行如是施獲大福不也佛時
荅有實獲大福若施一人及衆多人

悉皆施與獲得無量阿僧祇福摩佉
婆羅門即說偈言

我今樂設祠所以施復施為求福德故
我今問牟尼願聞佛所說我今謂世尊
與梵天齊等云何得解脫云何至諸趣
云何階梵天云何作正礼及以為祠主
得生於梵天壽命長無極
尔時世尊說偈答曰

欲使設祠時歡喜而施與作已三時善
緣善故心喜隨其安心施悉能離過患
善除於貪欲正斷欲解脫若修慈無量
是名具足祀便得心具足於善趣亦生
如是祠祀者是名為正祀得生梵天上
壽命極長久

時摩佉婆羅門聞佛所說作礼而去歡
喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時刹利波羅毗空婆羅門
往詣佛所問評世尊在一面坐即說
偈言

刹利久修諸苦法終不能得名為淨
婆羅門讀三圍陀如是得名為清淨
尔時世尊說偈答言

汝謂為清淨其實為不淨

婆羅門問佛汝說清淨道亦說無上清淨云何是淨道云何是無上清淨佛偈答言

軋竭欲淤泥亦竭于瞋癡是名無上淨正見正思惟正語及正業正命憑正志正念及正定如是婆羅門是名清淨道數數習正觀數數修正定增廣於正定得斷於貪欲亦斷瞋恚癡

婆羅門言汝說淨道已亦說無上清淨我今家事所經辭退還歸佛言婆羅門宜知是時婆羅門聞佛所說歡喜作禮而去

第一阿脩羅界疑二瞋罵返矣及無害羅闍婆私吒摩佉與刹利是名為十種別譯雜阿含經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第五

不

初誦第五

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有一婆羅門往詣佛所
問評佛已在於佛前而說偈言

古何戒具足威儀不闕減修習何等業
成就何等法而能得名為三明婆羅門
今時世尊說偈答曰

能知於宿命見天及惡趣盡於生死有
三通并三明心得好解脫斷欲及一切
成就上三明我名為三明

時婆羅門聞佛所說踊躍歡喜退坐
而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時世尊晨朝著衣持鉢阿
難從佛向舍衛城時於糞聚窟中見
夫妻二人年幾老大拄杖戰慄如老
鵲雀佛遙見已告阿難言汝見夫妻
二人極為老朽在糞窟中不阿難白
佛言唯然已見佛告阿難如斯老人
若年少時在舍衛城中應為第一長

者剃除鬚髮被服法衣應得羅漢若
少年時聚積財錢應為第二長者若
出家者剃除鬚髮被服法衣應得阿
那含若第三時聚集錢財應為第三
長者剃除鬚髮被服法衣應得須陀
洹如今老熟亦不能聚財不能精勤
亦不得上人法今時世尊即說偈言
少不修梵行 亦不聚財寶 猶如老鵲雀
栖止守空池 不修於梵行 壯不聚財寶
念壯所好樂 住立如曲弓

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有一老婆羅門年耆根
熟先於往日多造衆惡極為麤弊毀
犯所禁不信福善不先作福臨終之
時無所依止往詣佛所問評佛已在
一面坐而白佛言世尊我於往日多
造衆惡極為麤弊毀犯所禁不能修
福又不修善亦復不能先作福德臨
終之時無所依止佛言實如汝語老
婆羅門言善哉瞿曇當為我說使我
長夜獲於安樂得義得利佛言實如
汝說汝於往日身口意業不作善行

毀犯禁戒不修福德不能先造臨命終時作所怙恃汝於今者實為衰老先造衆罪所作惡惡不造福業不修善行不能先造可畏之時所歸依處譬如有人將欲死時思願逃避入善舍宅以自救護如是之事都不可得是故今當身修善行意口亦然若三業善臨命之時即是舍宅可逃避處今時世尊即說偈言

人生壽命促必將付於死 衰老之所侵無有能救者是以應畏死 唯有入佛法若修善法者是則歸依處

佛說是已第二經無老別應求歸依處大人宜修善第三長行別偈則不同偈言

壯盛及衰老三時皆過去 餘命既無幾常為老所患 近到閻王際 婆羅門欲生二間無住處 汝都無資糧 應作小明珠 依憑於精勤 前除於諸使 不復生老死 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園 今時有一老婆羅門往至佛所問評佛已在一面坐白佛言世尊吾今朽邁往昔已來造作衆惡未曾

作福未更修善又所不行離於怖畏
救護之法善哉瞿曇為我說法使我
命終有所救護屋宅歸依逃避之處
佛告婆羅門世間熾然何謂熾然謂
老病死以是之故應身修善口意亦
然汝都不修身口意善汝今若慙於
身口意修於善者即是汝之船濟乃
至死時能為汝救護為汝屋宅為汝
歸依逃避之處尔時世尊即說偈言
譬如失火家焚燒於屋宅宜急出財寶
以置無火處生老病死火焚燒於衆生
宜應修惠施賑衆於貧窮世間金寶等
王賊水火侵死時悉捨離無有隨人者
施逐人不捨猶如堅牢藏王賊及水火
無能侵奪者慳貪不布施是名常瞋眠
修施濟匱乏是名為覺悟

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時烏菴摩納往至佛所問
訊佛已在一面坐而作是言瞿曇我
如法乞財供養父母又以正理使得
樂處正理供給得大福不佛言如是
供養實得大福佛言摩納不限汝也

一切如法乞財又以正理供養父母
正理使樂正理供給獲無量福何以
故當知是人梵天即在其家若正理
供養父母是阿闍梨即在其家若能
正理供養父母正理得樂一切皆還
敬其家若能正理供養父母正理使
樂正理供給當知大天即在其家若
能正理供養父母正理與樂供給當
知一切諸天即在其家何以故梵天
王由正理供養父母故得生梵世若
欲供養阿闍梨者供養父母即是阿
闍梨若欲禮拜先應禮拜父母若欲
事火先當供養父母若欲事天先當
供養父母即是供養諸天今時世尊
即說偈言

梵天及火神 阿闍梨諸天若供養彼者
應奉養二親 今世得名譽 來世生梵天
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有一摩納名優比伽往
詣佛所稽首問評在一面坐白佛言
世尊婆羅門如法乞財聚設大祀教
他設祀如是之祀為當作祀為當不
作今時世尊說偈答言

馬脂及人脂牛脂并美食吸風開祀門
此六名大祀作業雖廣大仙聖所毀些
牂羊及殺羊牛王諸小牛一切煞生類
此不為正祀如是是邪祀衆聖所不過
若設正祀者終不惱群生不害有生命
設祀斷諸有是名為正祀若設如是祀
大仙必往彼施及祀場餘宜與彼應供
清淨心惠施時施施何處當施勝福田
云何勝福田所謂修梵行若能如是施
斯名廣大祀設如是大祀以如法聚財
淨水手自與若能如是施諸天生靈
名為自他利必獲大果報如是設之祀
唯有智者能生於淨信亦得心辭脫
惱害不能加得世間衆樂得生於勝處
是名為智者所設之大祀
佛說是已優北伽摩納聞佛所說歡
喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有摩納名優北伽往詣佛
所稽首問評在一面坐白佛言世尊
婆羅門如法乞財聚穀大祀教他設
祀如是之祀為當作祀為當不作亦
時世尊說偈答言

施設大祀具不擾害群生若能如是祀所作皆清淨是名祀深隱梵行者所受現於世間中名聞極遠者遠離於戰諍如是祀可讚諸佛所稱善祀及祀之道以清淨惠施宜施彼應供施時施何處斯名廣大祀諸天所信敬以如法聚財淨水手自與若能如是祀名為自他利必獲大果報如是之大祀唯有智者能生於淨信亦得心解脫惱害不能加得世間軍樂得生於勝處名為有智者佛說是已優比伽聞佛所說歡喜而去如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園今時有一摩納名曰佛移往詣佛所稽首問評在一面坐白佛言世尊為有幾法教在家人處於家中得現報利并得利樂佛告摩納有四法使在家人得現世報獲利益樂何謂為四一能精勤二能守護諸根三得善知識四正理養命云何精勤隨所作業家計資生或為王臣或為農夫或復治生或復牧人隨其所作不憚劬勞寒暑風雨飢渴飽滿蚊虻蠅蜂雖有勤苦不捨作業為成業故終

不休廢是名精勤云何名為守護諸
根若族姓子如法聚財設有方計不
為王賊水火之所劫奪怨憎之虞忘
不得侵不生惡子是名守護云何名
為近於善友若族姓子近於善友而
此善友資性賢良終不奸盜亦不放
逸飲酒醉亂吐吐實言不為欺誑與
如此人共為親友未生憂惱能令不
生已生憂惱能使滅除未生喜樂能
使得生已生喜樂能使不失是名善
友云何名為正理養命若族姓子知
其財物量其多少節其財用入多於
出莫苟輕用譬如有人食優曇果初
食之時樹上甚多既食之已醉眠亡
日既醒悟已方覺失果宜處以理奢
儉得中若有錢財不能衣食不能惠
施極自儉用眾人咸言如此之人死
如狗死宜自籌量不奢不儉是名正
理養命摩納復白佛言修何等法令
在家人現受其利後世得福佛告摩
納有四種法能獲福報何謂為四所
謂信戒及施聞慧云何名戒能行不
煞乃至不飲酒云何名施施沙門婆

羅門師長父母貧窮之者乞與衣食
牀敷卧具病瘦醫藥種種所須盡能
惠與名之為施云何聞慧如實知苦
知苦諦如實知習知習諦如實知道
知道諦如實知滅知滅諦是名聞慧
具足尔時世尊即說偈言

精心修事業 勤守護不失 親近於善友
能正理養命 信戒施聞慧 除斷於慳貪
若能如是者 速獲清淨道 如是八種法
能得現利喜 於未來之世 亦得天上樂
佛說是已佛移摩納聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在彌締羅國菴婆
羅園尔時婆私吒婆羅門女新喪第
六子為喪子故心意錯亂裸形狂走
漸走不已至彌締羅菴婆羅園尔時
世尊與無央數大眾圍遶說法時婆
私吒婆羅門女遙見世尊還得本心
慚愧蹲地佛告阿難與其鬱多羅僧
汝可將來我為說法阿難受勅即與
鬱多羅僧婆私吒婆羅門女尋取衣
著往詣佛所頭面礼足尔時世尊為
婆羅門女宣種種法示教利喜如昔

諸佛為說法要施論戒論生天之論欲
為不淨苦惱之本出要為樂尔時世
尊廣為說法知彼至心欲離蓋纏為
說四諦苦習滅道此婆私吒女聰明
解悟聞法能持辟如淨白氎易受染
色婆私吒女即於坐上見四真諦見
法到法知法度疑彼岸自已證法不
隨他教信不退轉於佛教法得無
所畏即從坐起合掌礼佛白佛言世
尊我今已得度於三惡盡我形壽歸
依三寶為優婆夷盡壽不煞清淨信
向不盜不邪婬不妄語不飲酒亦復
如是時彼婦女聞法歡喜礼佛而去
更於異時婆私吒喪第七子心不愁
憂亦不苦惱亦不追念裸形狂走尔
時其夫婆羅突邏閣說偈問言

汝昔喪子時追念極荼毒愁憶纏心情
弥時不飲食今者第七子遇患而命終
汝備為慈母何故不哀念

時婆私吒即便說偈答其夫言

從無量劫來受身無涯際由於恩愛故
子孫不可計處處皆受身喪失亦非一
生死曠路中受苦無窮已我了於生死

往來之所趣是故於今者都無哀念情
其夫婆羅門復說偈言

如汝所說者自昔未曾有於誰得解悟
而能忘所憂

時婆私吒復以偈答

婆羅門當知往日三佛陀於彼彌締羅
菴婆羅園中說斷一切苦并與盡苦道
修八聖道分安隱得涅槃

時婆羅門復說偈言

我今亦欲詣菴婆羅園中諮問彼世尊
除我念子苦

時婆私吒復說偈言

佛身真金色圓光遍一尋永斷衆煩惱
超度生死流如是大導師能調伏一切
衆生咸蒙化故号为真濟汝今宜速往
詣彼世尊所

時婆羅門聞婦所說歡喜踊躍即時
嚴駕詣彼園中遇見世尊威光顯赫
倍生恭敬到已頂礼在一面坐介時
世尊以他心智觀察彼心知其慙重
即時為說苦習滅道及八正道如此
等法能至涅槃

時婆羅門聞是法已悟四真諦已得

見法尋求出家佛即聽許既出家已
修不放逸於三夜中具得三明佛記
彼人得阿羅漢是故更名為善生也
已得三明勅其御者婆羅提言汝可
乘於所駕寶車還歸於家語婆私吒
汝於我所可生隨喜所以者何佛今
為我說四諦法又蒙出家獲於三明
是故於我應生淨信時婆羅提乘車
還家時婆私吒見車已還問御者言
彼婆羅門見於佛不御者白言婆羅
門即於坐上見四真諦既見四諦求
索出家佛聽出家得出家已於三夜
中獲阿羅漢今時其婦語御者言汝
今能傳是善消息當賜汝馬及千金
錢御者白言我今不用馬及金錢我
欲願往詣佛所聽受妙法婆私吒言
汝若如是實為甚善若汝出家速能
獲得阿羅漢道婆私吒語其女言汝
善治家受五欲樂我欲出家女孫陀
利即白母言我父尚能捨五欲樂出
家求道我今亦當隨而出家離念兄
弟眷戀之心如大鳥去小鳥亦隨我
亦如是當隨出家執持瓦鉢而行乞

食我能修於易養之法不作難養婆
私吒言汝所欲者真為吉善所願必
成我今觀汝不久必當得盡於欲離
諸結使時婆羅門婆羅闍婆私吒并
孫陀利志共相隨俱時出家皆得盡
於諸苦邊際

知是我聞一時佛在毗舍離國大林
之中介時如來著衣持鉢入城乞食
食訖攝其衣鉢并復洗足坐一樹下
住於天住時有一婆羅門名鬱湊羅
突邏闍失產乳牛遍處推求經於六
日不知牛處次第求覓趣大林中遙
見如來在樹下坐容貌殊特諸根寂
定心意恬靜獲於取上調伏之意如
似金樓威光赫然見是事已往詣佛
所即於佛前而說偈言

云何比丘樂獨靜如是思惟何所得
介時世尊說偈答言

我於諸得失都無有愁憂汝莫謂於我
與汝等無異

時婆羅門復說偈言

此中真是梵住處實如比丘之所說
我欲論我家中事唯願少聽我所說

沙門汝今者 宴坐林樹間 亦無有失牛
六日之憂苦 當知此沙門 真為寂然樂
汝亦不種稻 何憂於灌水 亦不憂稻穗
有出不出者 如是等衆苦 汝今久捨離
亦不種胡麻 又不恐荒穢 汝亦無如是
勤耨之苦惱 當知彼沙門 實為寂然樂
我家有草敷 敷來經七月 中有衆毒虫
蝎螫生苦惱 汝無如是事 沙門為快樂
汝無有七子 **○** 慵慢難教授 舉貸負他債
汝無如是事 沙門為快樂 汝又無七女
或有產一子 或有無子者 喪夫未歸家
無有如是事 當知沙門樂 亦無諸債主
晨朝來至門 債索所負者 無有如是事
沙門為快樂 汝無有朽舍 遍中諸空器
鼯鼠在中戲 控觸出音聲 擾亂廢我睡
通夕不得眠 汝無有惡婦 醜陋目黃睛
中夜強駢起 日夕常罵詈 或說家寒苦
或去負他債 沙門無此事 當知為快樂
今時世尊復說偈言

婆羅門當知 沙言為至誠 無賊偷我牛
已經於六日 無有如斯事 真實為快樂
我實無稻田 而生乏水想 又不憂稻穗
有出不出者 我無如是苦 當知為快樂

我無胡麻田 生草而荒穢 我無如是事
真實名為樂 我實無草敷 經歷於七月
又無毒虫出 蝎螫家眷苦 我無如是事
真實為快樂 我無有七子 罷快而難教
各自而債負 為他所救感 我又無七女
或產不產者 喪夫還歸家 我無如此苦
我亦無債主 晨朝來扣門 徵索所有物
又亦無朽舍 滿中諸空器 鼯鼠戲其中
接觸出音聲 擾亂廢我睡 竟宿不得眠
亦無有惡婦 黃眼而醜陋 中夜強駭起
日夕常罵詈 或說家貧苦 或云負他債
都無如斯苦 真實為快樂 婆羅門當知
汝不斷愛憎 不得免是苦 斷欲離諸愛
然後得快樂

尔時世尊為婆羅門種種說法亦教
利喜廣說如上乃至盡諸有結不受
後有時尊者鬱湊婆羅突邏闍得阿羅
漢得解脫樂踊躍歡喜而說偈言
今我極喜樂 大仙所說法 聞法得解悟
都無諸取捨 不虛見世尊 遇佛獲道果
如是我聞一時佛在娑羅婆羅門聚
落尔時世尊於其晨朝著衣持鉢欲
入娑羅聚落乞食有非時雲起天降

於雨如來避雨至彼聚落時聚落中
婆羅門長者共集論處遙見佛來咸
作是言剃髮道人知何等法佛聞其
言即告之曰汝婆羅門有知法者不
知法者剎利居士亦復如是今時世
尊即說偈言

終不於親友 令其生屈伏 王者亦不取
不應伏者伏 妻不求夫伏 父母衰老至
子應致敬養 不宜生勃逆 無有衆聚處
而無賢良人 無有善丈夫 而不說法語
斷於貪瞋癡 所說皆如法

時諸婆羅門言汝善知婆羅門法來
入此衆即時敷座請佛就座為我說
法我等樂聽今時世尊入其衆中坐
其座上為說種種法示教利喜而說
偈言

若默無所說 莫知其愚智 要因於言說
然後乃別知 若說妙法者 說法趣涅槃
是以應言說 熾然於法燈 已立仙聖幢
皆由於言說 言說即聖幢 是以不應嘿
佛說是已從坐而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅今時彼
國有婆羅門名曰天敬其聚落中有

止客舍。尔時尊者優波摩那為佛侍者。止客舍中。如來于時微患風動。告於背痛尊者優波摩那。著衣持鉢詣天敬婆羅門家。尔時天敬在於門中。剃髮而坐。彼婆羅門遥見尊者。即說偈言。

落髮服法衣。手中執應器。住立我門側。將欲何所求。

時尊者優波摩那以偈答言。

大羅漢善逝。牟尼患背痛。須少燻藥水。故來從汝乞。

時婆羅門即取鉢盛滿蘊油。黑石蜜。

一篋燻藥水。一車而以與之。尔時尊

者既得之。已賣詣佛所。即以此油并

燻藥水洗塗佛身。飲黑蜜漿。背痛即

愈。時天敬婆羅門於後日朝往詣佛

所。問評世尊在一面坐。尔時世尊以

偈問婆羅門言。

云何婆羅門。行婆羅門法。施何獲大果。

何者是施時。於何福田中。獲得於勝報。

時婆羅門復以偈答言。

有多教學者。多聞能摠持。父母真正淨。

顏容志端嚴。如是等名為三明婆羅門。

若施如斯處 能獲大果報 隨時施衣食
是名勝福田

時婆羅門復以偈問佛

瞿曇說何種 名為婆羅門 云何為三明
施何得大果 何者是施時 云何勝福田
余時世尊以偈答言

明知於二世 見人天惡趣 得盡於生死
并獲諸神通 心智得解脫 是謂為三明
施彼得大果 是名勝福田

時天敬婆羅門聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛遊拘薩羅國夜止
婆羅林 尔時有一婆羅門近林耕殖
由晨行田因到佛所白佛言世尊我
近林耕故樂此林汝今亦樂此婆羅
林將非此中而耕種耶時婆羅門即
說偈言

汝將欲種殖 而樂此林耶 無侶憫空寂
以此林樂耶

尔時世尊說偈答曰

我於斯林中 都無有所作 拔斷其根本
一切盡枯摧於林而無林 已得出於林
我永棄所樂 禪定斷染著
時婆羅門復說偈言

汝實名佛陀於諸世間尊善能滅諸結
離於諸畜積世間之寂上盡後有邊際
汝傾欲華幢故号为世尊

婆羅門說是偈已歡喜而去

如是我聞一時佛遊拘薩羅國在娑
羅林時有一婆羅門去林不遠五百
摩納從其受學時彼婆羅門每念世尊
如來何時來遊此林當往諮問釋我
疑滯時婆羅門遣諸摩納詣林採薪
欲以祀火時諸摩納既至林已見於
如來在樹下坐端正殊特容貌和柔
如真金樓暉光赫然時諸摩納覩如
來已尋負薪歸白其師言和上昔日
每思見佛今者如來近在此林若欲
見者宜知是時時婆羅門聞是語已
即詣佛所問評起居在一面坐即說
偈言

深林極茂盛其中甚可畏何故獨宴坐
修禪無懼心又無衆音樂可以娛自身
云何樂閑居實為未曾有汝為未大梵
世界自在主為求於帝釋二十三天尊
何故樂獨處可畏深林中常修於苦行
將欲何所求

尔時世尊說偈荅言

著有所欲者 多懷諸疑惑 於無數境界
各各生深著 一切諸結使 皆因無智起
我斷無智根 吐結欲涅槃 悉斷於志求
亦無諸諠曲 於諸善法中 證知得清淨
正得無上道 修禪離欲者

尔時婆羅門復說偈言

我今稽首礼 歸依牟尼尊 於諸禪自在
解悟無量覺 於天人中尊 具三十二相
端正無與等 猶彼雪山王 於林得解脫
而不著於林 清淨解脫者 無生拔毒箭
如來所說法 於諸論中上 言說實第一
人中師子吼 敷演四真諦 廣度於一切
自離於大苦 亦度諸群生 咸令得安樂
願為說此法 我今歸命礼 得度於彼岸
離諸怖畏者 善來住此林 今我得值遇
天人大導師 能除滅衆生 一切諸苦惱
尔時婆羅門說是偈已歡喜而去
如是我聞一時佛遊拘薩羅國尔時
世尊止於孫陀利河岸時彼岸側有
住婆羅門往詣佛所問評已訖在一
面坐即白佛言汝欲入此河中浴耶
佛問之曰入此河浴有何利益婆羅

門言今此河者古仙度處若入洗浴
能除衆惡清淨鮮潔名為大吉佛聞
是已即說偈言

非彼孫陀利得聞及恒河竭闍婆鉢提
入是諸河浴終不能洗除已作之惡業
大力鉢健提并與愚下劣設共於中洗
乃至百千年終不能除惡煩惱之垢穢
若人心真淨具戒常布薩能修淨業者
常得具足戒不煞及不盜不婬不妄語
能信罪福者終不嫉於他法水澡塵垢
宜於是處洗雖於孫陀利竭闍婆諸河
此皆是世水飲之及洗浴不能除垢汗
并祛諸惡業飲浴何用為實語而調順
捨瞋不害物此是真淨水若入淨戒河
洗除諸塵勞雖不除外穢能祛於內垢
凶嶮殘害者癡愚造諸惡如是等不淨
穢垢惡者水正洗身垢不能除此惡
時婆羅門聞佛所說讚言善哉善哉
誠如所言夫洗浴者能除身垢為惡業
者非洗能除

如是我聞一時佛遊拘薩羅孫陀利
河岸今時世尊新剃鬚髮宿彼河岸
後夜早起以衣覆頭正身端坐繫念

在前時彼河岸有祀火婆羅門祀火之法餘應施與諸婆羅門於天欲曉即持祀餘求婆羅門欲以施之過值於佛今時世尊聞其行聲即發却覆罍咳出聲此婆羅門既見佛已而作是言此非婆羅門乃是剃髮道人尋欲迴還復作是念夫剃髮者不必沙門婆羅門中亦有剃髮我當至彼問其因緣所生種姓時婆羅門即至佛所問評言汝生何處為姓何等今時世尊以偈答言

不應問生處 宜問其所行 微木能生火 昇賤生賢達 亦生善調乘 慚愧為善行 精勤自調順 度羣隨彼岸 定意収其心 具足修梵行 晨朝應施與 祠祀之遺餘 汝今婆羅門 若欲修福者 宜當速施與 如是善丈夫

時婆羅門說偈答言

我今遇善祀 此處真祀火 我今觀察汝 實度羣隨岸 昔來祠祀殘 每施與餘人 未曾得如汝 勝妙可施處

婆羅門即以此食奉上世尊佛不為受即說偈言

先無惠施情說法而後與如斯之飲食
不應為受取常法封如是故我不應食
所以不受者為說法偈故現諸大人等
盡滅於煩惱應以眾飲食種種供養之
欲求福田者斯處亦應施若欲為福者
我即是福田

時婆羅門重白佛言今我此食當施
與誰佛言我不見世間沙門婆羅門
若天若魔若梵能受是食正理消化
無有是處佛言宜置于彼無虫水中
時婆羅門受佛教已即持置彼無虫
水中烟炎俱起忽忽作聲時婆羅門
見是事已生大驚怖身毛為豎以驚
懼故更採取薪以用托火尔時世尊
即到其所而說偈言

汝齊整薪燃謂為得清淨薄福無智人
乃然於外火婆羅門應當棄汝所燃火
宜修內心火熾然不斷絕增廣如是火
斯名為真祀數數生信施汝應如是祀
汝今憍慢重非車所能載瞋毒猶如烟
亦如油投火舌能熾惡言心為火伏藏
不能自調順云何名丈夫若以信為河
戒為津濟渡如是清淨水善人之所讚

若入信戒洗即泚毗陀呪能滅衆惡相
得度於彼岸以法用為池瞿曇真濟渡
清潔之淨水善丈夫所貴諸能洗浴者
毗陀功德人身體不汗濕得度于彼岸
實語調諸根隱藏於三業具修於梵行
忍慚愧取上信向質直人斯是法洗浴
是故汝今者應當如是知

時婆羅門聞佛所說棄事火具即起
礼佛合掌白言唯願聽我於佛法中
出家受具得為比丘入於佛法修于
梵行佛即聽許令得出家受具足戒
時彼尊者勤修剋己專精獨一樂于
閑靜離於放逸不樂親近出家在家
所以者何此族姓子剗除鬚髮服於
法衣正信出家為修無上梵行現在
知見自身證故時此比丘修集定慧
得羅漢果盡諸有漏梵行已立所作
已辦不受後有

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有一鬚髮婆羅突邏闍
婆羅門往詣佛所問評已訖在一面
坐即說偈言

外髮悉被髡內有髡髮不世間髮所髡

誰有能除者

今時世尊復說偈言

明智堅立戒心修於智慧身精能勤學
年少除鬚髮

時婆羅門復說偈言

外髮悉被髡內有鬚髮不世間髮所髡
誰能斷除者

今時世尊復說偈言

眼耳鼻舌身及與於意法名色都無餘
心意盡滅度若能如是者斷除於鬚髮
旃陀婆私吒失牛講集處天敬婆羅林
聚薪二孫陀一鬚髮為十

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落
泥連河岸菩提樹下成佛未久今時
世尊獨坐思惟而作是念夫人無敬
心不能恭順於其尊長不受教誨無
所畏憚縱情自逸永失義利若如是
者衆苦纏集若人孝事尊長敬養畏
慎隨順不逆所願滿足得大義利若
如是者觸事安樂復作是念一切世
間若天若人若天世界若人世界若
魔世界若梵世界沙門婆羅門一切
世間有生類中若有戒定慧解脫解

脫知見勝於我者我當親近依止於
彼供養恭敬遍觀察已都不見於世
間人天魔梵沙門婆羅門一切世間
有勝於我戒定慧解脫解脫知見為
我依止復作是念我所覺法我今應
當親近供養恭敬誠心尊重何以故
過去諸佛一切皆悉親近依止供養
恭敬尊重斯法未來現在諸佛亦復
親近依止斯法供養恭敬生尊重心
我今亦當如過去未來現在諸佛親
近依止供養恭敬尊重於法今時梵
主天王遙知世尊在優樓頻螺聚落
泥連河岸菩提樹下而作是念觀察
世間若天若人若魔若梵沙門婆羅
門一切生類若有勝我戒定慧解脫
解脫知見者我當依止然都不見有
能勝我者又復觀察過去未來現在
諸佛悉皆親近依止於法供養恭敬
生尊重心我今亦當隨三世佛之所
應作親近依止供養恭敬尊重於法
時梵主天復作是念我當從此處沒
往到佛所時梵主天譬如壯士屈申
臂頃來至佛所白佛言世尊實如所

念誠如所念即說偈言

過去現在諸如來

未來世中一切佛

是諸正覺能除惱

一切皆依法為師

親近於法依止住

斯是三世諸佛法

是故欲尊於已者

應先尊重敬彼法

宜當憶念佛所教

尊重供養無上法

余時梵王讚歎世尊深生隨喜作禮

而去

如是我聞一時佛在優樓頻螺聚落
泥連河側菩提樹下成佛未久佛於
樹下獨坐思惟而作是念唯有一道
能淨衆生使離苦惱亦能除滅不善
惡業獲正法利所言法者即四念處
云何名為四念處耶觀身念處觀受
念處觀心念處觀法念處若人不修
四念處者為遠離賢聖之法遠離聖
道若離聖道即遠離甘露若遠離甘
露則不免生老病死憂悲苦惱如是
等人我說終不能得離於一切諸苦
若修四念處即親近賢聖法者若親
近賢聖法即親近賢聖道若親近賢
聖道即親近甘露法若親近甘露法
即能得免生老病死憂悲苦惱若免

生老病死憂悲苦惱如是等人即說
離苦時梵主天遙知如來心之所念
作是念言我於今者當至佛所隨喜
勸善思惟是已譬如壯士屈申臂頃
來至佛所頂礼佛足在一面立白佛
言誠如世尊心之所念唯有一道能
淨衆生乃至得免憂悲苦惱時梵主
天即說偈言

唯此道出要 斯處可精勤 欲求遠離苦
唯有此一道 若步斯道者 如鶴飛空逝
釋迦牟尼尊 逮得於佛道 一切正導師
當以此覺道 顯示於衆生 常應數數說
咸令一切知 生有之邊際 唯願說一道
愍濟諸衆生 過去一切佛 從斯道得度
未來及今佛 亦從此道度 云何名為度
能度瀑駛流 究竟於無邊 調伏得極淨
世間悉生死 解知一切界 為於具眼者
宣明如此道 譬如彼恒河 流赴於大海
聖道亦如是 佛為開顯現 斯道如彼河
趣於甘露海 昔來未曾聞 轉妙法輪言
唯願天人尊 度老病死者 一切所歸命
為轉妙法輪
時梵主天頂礼佛足即沒而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時梵主天於其中夜光明倍
常來詣佛所禮佛足已在一面坐梵
主威光照於時會赫然大明即於坐
上而說偈言

剎利二足尊 種姓真正者 明行已具足
人天中最勝

佛告梵主言誠如是言誠如是言剎
利二足尊種姓真正者明行已具足
天人中最勝時梵主天聞佛所說踊
躍歡喜頂禮佛足於彼坐沒還於天
宮

如是我聞一時佛遊拘薩羅國時彼
國中有一阿蘭若住處今時世尊與
諸大衆比丘俱在彼止宿於時世
尊讚斯住處說阿蘭若住處法時梵
主天知如來遊於拘薩羅與比丘衆
止宿阿蘭若住處讚歎阿蘭若住處
說阿蘭若住處法梵主天王作是念
言我今當詣佛所讚歎隨喜時梵主
天即於彼沒譬如壯士屈申臂頃來
詣佛所頂禮佛足在一面坐即說偈
言

處靜有歎具 應斷於結縛 若不能愛樂
還應住僧中 恒應正憶念 調根行乞食
具足禁戒者 應至空靜處 放捨於怖懼
堅住於無畏 斷除憍慢者 堅心處中住
如是我所聞 不應懷疑惑 一千阿羅漢
於此斷生死 學者二五百 千一百須陀
隨流修正道 終不趣邪徑 不能具宣說
諸道得果者 所以不能說 畏懼不信敬
時梵王大說是偈已 頂禮佛足還於
天宮

如是我聞一時佛在釋迦迦毗羅衛
林與五百大比丘衆俱皆是阿羅漢
諸漏已盡所作已辦捨於重擔逮得
已利盡於後有無復結使正智解脫
復有十世界大威德諸天來至佛所
問評佛僧於時世尊說於隨順涅槃
之法有四梵身天各作是念今佛在
釋迦迦毗羅衛林與五百比丘僧俱皆
是大阿羅漢諸漏已盡所作已辦捨
於重擔逮得已利盡於後有無復結
使正智解脫復有十世界大威德天
來至佛所問評佛僧世尊為其說於
隨順涅槃之法我於今者當往於彼

佛世尊所時梵身天作是念已即於
彼沒譬如壯士屈申臂頃來至佛所
頂禮佛足在一面立時第一梵身天
而說偈言

今於此林中 集會於大眾 是故我等來
正欲觀衆僧 不以不善心 壞僧破和合
第二梵身天復說偈言

比丘誠實心 宜應務精勤 猶如善御者
制馬令調順 比丘亦如是 應制御諸根

第三梵身天復說偈言

譬如野馬被羈繫 拔柱蹋塹安隱出
諸比丘等亦如是 拔三毒柱斷欲漸
世尊導師之所調 能出是等大龍爲

第四梵身天復說偈言

諸有歸依於佛者 人中捨形得天身
時四梵身天各說偈已在於僧中敬
心戰慄作禮而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時梵主天於其中夜威光甚明
來至佛所尔時世尊入火光三昧時
梵主天作是心念今者如來入於三
昧我來至此甚為非時當尔之時提
婆這多親友瞿迦梨比丘謗舍利弗

及大目連此梵主天即詣其所扣瞿
迦梨門喚言瞿迦梨瞿迦梨汝於舍
利弗目連當生淨信彼二尊者心淨
柔順梵行具足汝作是謗後於長夜
受諸衰苦瞿迦梨即問之言汝為是
誰答曰我是梵主天瞿迦梨言佛記
汝得阿那含耶梵主答言實余瞿迦
梨言阿那含名為不還汝云何還梵
主天復作是念如此等人不應與語
而說偈言

欲測無量法 智者所不應 若測無量法
必為所燒害

時梵主天說是偈已即往佛所頂禮
佛足在一面坐以瞿迦梨所說因緣
具白世尊佛告梵言實余實余欲測
無量法能燒凡夫尔時世尊即說偈
言

夫人生世 芥在口中 由其惡口
自斬其身 應讚者毀 應毀者讚
如斯惡人 終不見樂 迦梨偽謗
於佛賢聖 迦梨為重 百千地獄
時阿浮陀 毀謗賢聖 口意思故
入此地獄

時梵主天聞是偈已禮佛而退

別譯雜阿含經卷第五

此卷末五經及第六卷初五經皆國
宋本所無而丹本獨有者前九是梵
問經第十是度須跋經今檢梵問經
者與彼大本雜阿含經第四十四卷
之初同本異譯度須跋經與大本第
三十五卷十六幅已下同本異譯則
國宋二本無此經者脫之耳今依丹
藏加之分入二卷焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

別譯雜阿含經卷第六

不

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有二天一名小勝善閉梵
二名小勝光梵欲來詣佛時婆迦梵
見此二梵即問之曰欲何所至二梵
答言我等欲往詣世尊所問評札敬
時婆迦梵即說偈言

四梵字鸛雀 三梵名為金 七十二五百
名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然而明盛
所有盛光明 暉光蔽梵天 云何不觀我
乃欲詣佛所

尔時二梵以偈答言

汝今有少光 映蔽于梵天 當知此光色
皆有諸過患 明智得解脫 不樂斯光色
尔時二梵說是偈已來詣佛所頂礼
佛足在一面坐二梵白佛言世尊我
等欲來見佛時婆迦梵因問我言欲
何所至我等答言欲詣佛所時婆迦
梵說此偈言

四梵名鸛雀 三梵名為金 七十二五百
名曰為餘毗 汝觀我金色 赫然大熾盛
所有身光明 暉光蔽梵天 云何不觀我

乃欲詣佛所

我等即便說偈答言

汝今有少光 映蔽於梵天 當知此光色

皆有諸過患 智者得解脫 不樂斯光色

佛言梵天實尔實尔彼梵雖復少有

光色映蔽梵天當知光色皆有過患

智者解了不應樂此佛為二梵種種

說法示教利喜二梵聞法歡喜頂禮

還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時婆迦梵生於邪見言此處

常堅實不壞不復往來於其生死若

有過此不往來者無有是處尔時世

尊知婆迦梵心之所念如來尔時譬

如壯士屈申臂頃尋即往彼婆迦梵

宮時婆迦梵語佛言大仙此處是常

堅實不壞都無往來若有過此無往

來者無有是處佛語梵言此處無常

汝今云何橫生常想此處敗壞而復

橫生不敗壞想此處不定橫生定想

此處往來汝今橫生不往來想更有

勝處都無往來汝便橫生更無勝想

時婆迦梵即說偈言

七十二梵作勝福 悉皆於此而終沒
一切諸梵皆知我 唯我在此不退沒
尔時世尊復說偈言

汝謂為長壽 其實壽短促 我知汝壽命
百千居羅浮

時婆迦梵說偈答曰

婆伽婆世尊 汝智實無盡 過於生老憂
為具眼者說 我先造何業 修何等戒行
在此梵天上 壽命得延長

尔時世尊復說偈言

往昔有群賊 劫掠壞聚落 剝脫繫縛人
大取於財物 汝當於尔時 甚有大勇力
救解於諸人 然復不加害 尋共彼諸人
一劫中修善 慈仁好惠施 復能持戒行
汝於睡及寤 宜憶本所行 又有人乘船
於彼恒河中 思龍提船人 盡欲加毒害
汝時為神仙 救濟於彼命 此汝昔日時
修戒之所致

時婆迦梵即說偈言

汝實能知我 壽命之脩短 更有諸餘事
汝亦悉知之 汝光甚熾盛 能蔽於諸梵
靡所不了達 故名婆伽婆

尔時世尊為婆迦梵說種種法示教

利喜尋復於彼沒遠祇洹

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一梵起大邪見而作是
言我此處常不見有能生於我宮況
復有能過於我上者今時世尊入於
三昧從閻浮提沒現於梵頂虛空中
坐尊者憍陳如以淨天眼觀於世尊
為至何處即知如來在梵頂上虛空
中坐時憍陳如亦入是定於此而沒
現梵頂上處如來下在於東面
時尊者摩訶迦葉以淨天眼觀於如
來為至何處尋知世尊在梵頂上復
入此定於此處沒在如來下現梵頂
上在於南面
尊者目連以淨天眼觀於如來為至
何處尋知世尊在梵頂上即入是定
於此處沒現梵頂上處如來下現於
西面
時尊者阿那律復以淨天眼觀察如
來為至何處尋知世尊在梵頂上亦
入是定於此處沒現梵頂上處如來
下在於北面

今時世尊告梵天言汝等所見為捨

已不復告梵天汝本心念我不見有
能生我官者況能出過汝今試觀此
等天身容貌光明勝汝已不時梵白
佛唯然已見而今見之斯等光明昔
所不見而今見之斯等光明真為殊
勝自今已後更不敢言此處常恒無
有變易佛告梵天此處無常空不自
在佛為彼梵種種說法示教利喜入
如是三昧從彼梵沒還於祇洹尊者
憍陳如摩訶迦葉阿那律等亦為彼
梵種種說法示教利喜亦入是定從
彼處沒還於祇洹唯尊者大目犍連
在彼而坐今時彼梵問目連言世尊
弟子頗有如汝有大威德神足者不
目連答言諸餘聲聞亦有如是威德
神足尊者目連即說偈言

牟尼弟子大羅漢 有大威德具三明
得盡諸漏知他心 能現神變化群生
如是聲聞世衆多 是故汝今宜恭敬
時尊者目連說是偈已種種說法示
教利喜亦入是定從彼梵沒還於祇
洹 如是我聞一時佛在拘尸那竭力士

告阿難曰汝可為我於雙樹間北首
敷座於時阿難受佛勅已於雙樹間
北首敷座既敷座已還至佛所頂禮
佛足在一面坐白佛言世尊我於雙
樹間北首敷座所作已竟今時世尊
即從坐起往趣雙樹敷上北首右脇
而卧足足相累繫心在明起於念覺
先作涅槃想今時拘尸那竭國有一
梵志名須跋陀羅先住彼國其年朽
邁一百二十時彼國中諸力士輩供
養恭敬尊重讚歎是阿羅漢時須跋
陀羅傳聞人說婆伽婆於今日夜當
入涅槃作是念言我於法中有所疑
惑唯有瞿曇必能解釋決我所疑作
是念已即出拘尸那竭往詣婆羅林
尊者阿難在外經行時須跋陀見阿
難已即詣其所白阿難言我聞他說
沙門瞿曇於今日中夜當入無餘涅
槃吾今須見諮決所疑阿難答言梵
志佛身疲倦汝今擾惱須跋陀羅白
阿難言我聞如來今日中夜入無餘
涅槃我昔曾聞宿舊仙言若如來至
真等正覺出現於世如優曇鉢花難

可值遇我有少疑思得諮決願聽我
見如是三請阿難答言莫擾惱佛今
時世尊以淨天耳過聞阿難遮須跋
陀不聽前進佛告阿難莫遮彼人聽
其前進隨意問難時須跋陀羅聞佛
慈矜聽令前進踊躍歡喜即至佛所
問評已訖在一面坐白佛言世尊我
有少疑聽我問不佛言恣汝所問須
跋陀羅既蒙聽許白佛言世尊外道
六師種種異見富蘭那迦葉末迦梨
俱賒梨子阿闍耶毗羅垢子阿闍多
翅舍婆羅迦尼陳迦旃延尼軋陀闍
提子斯等六師各各自稱已為世尊
竟為實得一切智不尔時世尊即說
偈言

三十一出家 余來過五十 推求諸善法

戒定行明達 一切諸世間 不知實方所

況知實法者 若修八正道 能獲於初果

乃至第四果 若不修八正 初果不可知

況復第四果 我於大衆中 說法師子吼

如此正法外 亦無有沙門 及與婆羅門

佛說是時須跋陀羅遠塵離垢得法

眼淨時須跋陀羅整鬚多羅僧合掌

向佛白佛言世尊我今已得過三惡
道時須跋陀羅白阿難言善哉阿難
汝獲大利為佛弟子給侍第一我於
今者亦得善利於佛法中願得出家
阿難合掌白佛言須跋陀羅於佛法
中願樂出家余時世尊即告須跋陀
羅善來比丘躡屣自落法衣著身即
得具戒得具戒已即成羅漢須跋陀
羅即作是念我今不忍見於世尊入
般涅盤我當先入須跋陀羅即時先
入涅盤如來於後亦入涅盤余時衆
中有一比丘而說偈言

雙樹入涅盤 枝條四遍布 上下而雨花
繽紛散佛上 所以雨花者 世尊入涅盤
釋提桓因復說偈言

諸行無常 是生滅法 生滅滅已
乃名涅盤 時梵主天復說偈言

世間有生類 捨身歸終滅 今者大聖尊
具足於十力 世尊無等倫 今入於涅盤
時尊者阿那律復說偈言

法王意止住 出入息已斷 如來所成就
行力悉滿足 今入於涅盤 其心無怖畏

都捨於諸受 如油盡燈滅 滅有入涅槃
心意得解脫

時衆觀已身毛皆豎佛入涅槃始經
七日尔時阿難闍維如來右邊說偈
大悲梵世尊 體同真淨寶 有大神通力
火出自然身 千鈞用纏身 内外二不燒

二誦第一

佛在王舍城迦蘭陀竹林尔時世尊
告諸比丘汝等皆當勤修善行漸漸
增長如月初生時有比丘初始受戒
漸修慚愧善持威儀往返人間柔和
恭順不為佞戾能制身心如明眼人
避深空井及山峻岸比丘亦尔如月
初生漸漸增長善行日新佛復告諸
比丘今此會中迦葉比丘勤修善行
如月初生漸漸增長漸修慚愧往返
人間能制身心柔和恭順終不佞戾
如明眼人能避深井遠離峻谷迦葉
比丘亦復如是佛告比丘何等比丘
與法相應堪至諸家時諸比丘白佛言
世尊如來則是諸法根本諸法之導
法所依憑善哉世尊願為我等敷演
斯義我等聞已至心受持佛復告諸

比上諸聽諦聽之心憶念若有比丘
無所染著不受縛家不生增減心無
嫉恨亦不嫉妬見他利養心生歡喜
見他施彼亦不忿恨於修福者咸皆
隨喜又不自讚已有德行諸所言說
恒為一切見餘比丘同至他家終不
譏毀於自他所心無高下若諸比丘
能修善心如向所說乃名隨順如法
周旋往返人間尔時世尊於虛空中
而自運手告諸比丘今我此手不著
於空不縛於空無有嫌隙亦無瞋恚
此手寧有縛著增減已不諸比丘即白
佛言世尊此空中手無縛無著無有增
減佛告比丘如是如是若有比丘心無
縛著如空運手乃可出入往返諸家
不生增減不生懊惱亦不嫉妬見他
利養心生歡喜見他布施不與於已
亦不忿恨見修福者皆隨喜乃至
心無高下佛告比丘迦葉比丘亦復
如是往返人間心無縛著乃至心無
高下佛復空中第二運手告諸比丘
如上所說乃至迦葉比丘亦復如是
佛告比丘云何比丘出入諸家為人
說法云何得名清淨說云何名為

不清淨說時諸比丘白佛言世尊如
來則是諸法根本法之所導法所依
憑善哉世尊願為敷演我等聞已至
心受持佛告諸比丘諦聽諦聽至心
憶念若有比丘為人說法作如是念
我為彼人而說於法當令彼人信敬於
我能多與我飲食衣服病瘦醫藥若
作是說者是名不淨若有比丘為人
說法欲令聽者證解佛法除現在苦
離諸熱惱不擇時節導示善趣為其
顯現乃至能令知者自知不從他教
離於生老病死憂悲苦惱能令聽者聞
其所說如法修行為令聽者於長夜
中得法得義得利得安如是說者名
為清淨慈悲之說憐愍利益欲使正
法得久住故如是說法名為清淨是
故比丘應作是念為人說法當作是
學第三亦如上所說迦葉比丘能如
是說為令聽者證解佛法乃至欲令
正法得久住故憐愍利益作如是說
是名清淨稱可佛法時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園今時佛告諸比丘若有比丘
將欲往詣於檀越家先作是念若有
所施當遠與我勿令遲晚至心施我
莫不至誠願使多得勿令寡少惠我
精細勿得麤澁若作是念決定意者
往檀越家檀越雖與不至心施不恭
敬與雖施飲食不令豐足與其麤澁
不與精細設有施與遲緩不速而此
比丘不稱意故著耻愁憂生損減心
而此比丘應作是念至檀越舍彼非
已家云何而得稱遂其心何故生念
欲令檀越速施不遲乃至精細不用
麤澁若作是念設無所得心不悔恨
離於增減無有怨嫌設彼檀越少有
所施不至心與遲晚不速乃至與麤
不與精細如是比丘心不嫌恨亦不
愧耻心無增減迦葉比丘作如是心
至檀越所斯非已家云何而得自稱
其意望彼至心速施不遲乃至精細
莫得麤澁迦葉比丘作如是念至檀
越家雖不得施都無慚耻心不損減
是此比丘應作是心至於他家不應
生念速施於我乃至精細是故汝等

當作是學如迦葉比丘往檀越家時
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦葉在彼舍
衛舊園林中毗舍佉講堂時尊者摩
訶迦葉即於其夜從定而起從定起
已往詣佛所頂禮佛足在一面坐佛
告迦葉汝當教授諸比丘等指導教
照禪定之法為說法要何以故我恒
教授是比丘等汝亦應令我常為諸比
丘說於法要汝亦應令迦葉白佛是
諸比丘不能受語難可教授佛告迦
葉汝於今者以何因緣不為說法迦
葉復白佛言今二比丘一是阿難共
行弟子名曰難奈二是目連弟子名
阿毗浮是二弟子爭勝負各自稱
言我知見勝我所說勝乎共相引欲
次知見及以言說為我說妙為汝說
妙為我句義具足為汝句義具足今
時阿難侍於世尊以扇扇佛今時阿
難語迦葉言止止尊者聽我懺悔如
此比丘新入佛法愚無智慧未有所
解尊者迦葉語阿難言令止阿難汝
莫憍中作偏黨語今時世尊告一比

丘汝可往喚彼二比丘時彼比丘奉
教往喚語二比丘言世尊喚汝時二
比丘承佛勅命即往佛所頂礼佛足
在一面立今時世尊告二比丘汝等
二人實作是語我讀誦多我所知多
我所說言句偈不闕欲决勝負為有
是不時二比丘白佛言實尔世尊佛
復告言汝若解我所說修多羅祇夜
授記說偈優他鄉及他鄉伊帝目多
伽本生毗佛略未曾有優波提舍本
事是十二部汝若讀誦令通利者是
等經中為有勝負以不時二比丘白
佛言世尊是十二部實無是說佛復
告二比丘言說十二部經為欲除滅
諍訟勝負汝今云何作如是說汝等
愚人作如是解我豈可有如是說耶
若生諍訟此非佛法又復不應出家
之法我佛法中終不如是我勝汝負
乃至我所說法句義具足汝之所說
句義不足如是諍訟實非我說汝二
比丘如斯之事汝應作不時二比丘
即礼佛足白佛言我等聞佛所說自
知有過實如癡愚無所知解作不應

作所作不善乃共相決種種勝負實
有是過唯願世尊憐愍我故聽許懺
悔佛言知汝誠心懇重懺悔汝實纓
愚無所知解所作不善不如佛教非
出家法乃諍勝負各云多知乃至我
所言說句義具足汝不具足如是勝
負實不應作吾今受汝誠心懺悔使
汝善法增長無有退失何以故若能
至心實知有罪然後懺悔後莫復作
如是懺者善法增長無有退失諸比
丘聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦葉住舊園
林毗舍佉講堂中時尊者迦葉於日
沒時從禪定起往至佛所禮佛足已
在一面坐佛告迦葉汝可教授諸比
丘等當為說法所以者何我恒教授
汝亦應令我常為諸比丘說法汝亦
應令迦葉白佛是諸比丘難可教授
不能受語佛告迦葉汝於今者見何
因緣而不為說迦葉對曰若不信者
退失善法便生懈怠無有慚愧愚癡
無智貪著他物有恚害心睡蓋所覆
掉動不停於法疑惑深著我見具於

煩惱垢汙之心喜瞋失念無暫定有如是等種種不善惡法決定具有如斯等人尚無少善況復增進善法無有退失若復有人具於信心不退善法精進不倦能修慚愧有智之人具行善法無有貪想遠離瞋嫌除睡眠蓋心不掉動無有疑惑不著身見心淨無染不喜瞋恚能住心念具於禪定善法不退若有具上種種善法我尚不說彼人善法停住況不增長如斯等人於日夜中善法增長佛告迦葉如是如是如汝所說若不信者退失善法乃至如斯等人尚無少善況復增長若復有人具信心者不退善法乃至我尚不說彼人善法停住況不增長時諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者摩訶迦葉住舊園林毗舍佉講堂時尊者迦葉於日沒時從禪定起徃詣佛所頂礼佛足在一面坐佛告迦葉汝可教授諸比丘等為其說法所以者何我常教授汝亦應尔我常為彼而說法要汝亦應尔迦葉白佛言世尊是諸比丘不能

受語難可教授佛告迦葉汝何以故而不教授為其說法迦葉對曰世尊是法根本是法之導法所依憑善哉世尊願為敷演我聞語已至心受持佛告迦葉汝今善聽受持憶念吾當為汝分別解說迦葉白佛唯然世尊願樂欲聞佛告迦葉昔有比丘自修阿練若行讚嘆修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚嘆乞食著糞掃衣者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修脩精進心不馳散恒樂禪定自盡諸漏讚盡漏者以是之故一切比丘咸來親近而問評之而此比丘語諸來者善來比丘可就此坐汝名為何是誰弟子履行賢良應沙門法夫出家者宜應如汝作於沙門若見汝者學汝所為不久必當獲於已利新學比丘觀斯事已而作是念彼有比丘共相恭敬我今亦當習學其行自修阿練若行讚嘆修阿練若行者自行乞食著糞掃衣讚嘆乞食著糞掃衣者少欲知足常樂空閑寂靜之處勤修精進心不馳散恒樂禪定自盡諸漏

讀盡漏者以是之故一切比丘咸來
親近安慰問訊而此比丘語諸來者
善來比丘可就此坐汝名為何是誰
弟子履行賢良應沙門法出家之人
宜應如汝作於沙門若見汝者學汝
所為不久必當獲已義利諸新學者
若生是念長夜利益得義得樂名自
濟拔能令正法得久住世是人進趣
終不退沒佛告迦葉若有比丘生則
有福初始出家多得利養衣服湯藥
牀敷卧具四事豐饒復有比丘見是
比丘親近談語安慰問訊時此比丘
語彼比丘汝名何等是誰弟子生則
有福多得利養衣服湯藥牀敷卧具
四事豐饒若有比丘親近汝者四事
不乏若有新學比丘覩斯事已應作
是念彼有生福比丘共相恭敬我今
亦當修如是行衣服卧具飲食湯藥
四事供養亦常豐饒若新學比丘作如
是意學如是事已是名長夜衰耗都無
利益及以利樂非沙門法受諸苦惱
名自輕毀梵行不立沒于淤泥為惡
所欺具於結使數受諸有名生熱惱

獲得苦報必當受於生老病死時大
迦葉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦葉住舊園
林毗舍佉講堂時大迦葉於日沒時
從禪定起往至佛所頂禮佛足却坐
一面今時世尊告迦葉言汝今朽老
年既衰邁著此苧屢糞掃納衣垢膩
厚重汝今還可詣於僧中食於僧食
檀越施衣裁割壞色而以著之迦葉
白佛言世尊而此納衣是我久服我
亦讚嘆著納衣者有何可捨佛告迦
葉汝見著納衣者有何義利長夜服
翫自行阿練若行讚嘆阿練若行者
自行乞食讚嘆乞食者迦葉白佛言
世尊我見納衣者有二種利於現在
世安樂而住未來之世為諸比丘作
照明法為後世人之所習學後世人
輩當發是意昔佛在世大德比丘久
修梵行善樂佛法深達法式少欲知
足自行阿練若行讚嘆阿練若行者
著糞掃衣讚嘆著彼糞掃衣者次行
乞食讚嘆乞食者未來世人多生此心

欣慕斯法為作救拔義利安樂佛讚
迦葉善哉善哉汝若如是於長夜中
憐愍世間利益弘多為作救濟義利
安樂若有沙門及婆羅門毀頭陀者
是等即為毀咎於我若有讚嘆頭陀
功德是等即為讚嘆於我所以者何
我以種種因緣無數方便讚嘆頭陀
所得功德安立頭陀讚嘆頭陀諸行
中勝汝從今日已後常應自行阿練
若行讚嘆能行阿練若行者時大迦
葉及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園舍時尊者摩訶迦葉在於邊
遠草敷而坐衣被弊壞染色變脫鬚
髮亦長來詣佛所舍時世尊大眾圍
遶而為說法時諸比丘見迦葉已皆
生是念彼尊者不知出家所有威儀
衣色變壞鬚髮亦長威儀不具舍時
世尊知諸比丘心之所念為欲令彼
生歆尚故遇見迦葉即語之言善來
迦葉尋分半座命令共坐我當思惟汝
先出家我後出家是故命汝與舍分
座摩訶迦葉聞斯教已即懷惶悚便

起合掌頂礼佛足白佛言世尊是我
大師我是弟子云何與師同共同坐
第二第三亦作是言佛告迦葉實如
汝言我是汝師汝是弟子即命迦葉
汝可於彼所應坐處於中而坐時尊
者迦葉即奉佛教敷座而坐今時世
尊為欲令彼諸比丘等益增默忍自
呵責故為欲讚嘆摩訶迦葉功德尊
重與佛齊故告諸比丘我修離欲之
定入于初禪作意思惟迦葉比丘亦
欲離惡不善有覺有觀入于初禪亦
復晝夜欲入初禪二禪三禪及第四
禪亦復如是我若發心欲入慈心無
嫌怨心無惱心遍廣心善修無量於
其東方作如是心南西北方四維上
下亦作是心我於晝夜欲修是心摩
訶迦葉亦復如是欲入慈心無嫌怨
心無惱心遍廣心善修無量於其東
方作如是心南西北方四維上下亦
作是心我若修於悲喜捨心我於晝
夜常入此心摩訶迦葉亦復如是於
晝夜中常入此心我欲滅除惱壞却
於色想除若干想入無邊虛空亦欲

晝夜常入此定識處不用處非忍非
非想處亦復如是我亦欲入神通等
定能以一身作無量身以無量身還
作一身我欲觀察諸方上下入于石
壁無有障礙猶如虛空坐卧空中如
彼鴈王履地如水履水如地身至梵
天手捫日月若我晝夜欲修是定迦
葉比丘亦復如是欲入於彼神通等
定能以一身作無量身以無量身還
為一身觀察四方四維上下能以此
身入于石壁無有障礙猶如虛空坐
卧空中如彼鴈王履地如水履水如
地身至梵天手捫日月亦欲晝夜常
入此定天眼天耳及他心智宿命漏
盡亦復如是今時世尊於彼無量大
衆之中稱讚迦葉功德尊重如是種
種與已齊等時諸比丘聞佛所說歡
喜奉行

如是我問一時佛在王舍城耆闍崛
山迦蘭陀竹林今時尊者摩訶迦葉
尊者阿難在耆闍崛山中于時阿難
食時已到語尊者摩訶迦葉言大德
食時已到可共乞食於是摩訶迦葉

著衣持鉢與阿難出耆闍崛山入三舍
城乞食阿難語摩訶迦葉言日時猶
早我欲至彼比丘尼精舍觀諸比丘
尼等所行法式迦葉答言可今即時
共詣比丘尼精舍今時詣比丘尼通
見二尊者來即敷牀座既敷座已白
二尊者可就此坐時二尊者即就其
坐詣比丘尼既見坐已稽首礼足在
一面立今時摩訶迦葉為比丘尼種
種說法示教利喜於彼衆中有比丘
尼名偷羅難陀聞說法要心不甘樂
即出惡言今者去何長老迦葉在阿
難前為比丘尼而說法要如賣針人
至針師門求欲賣針終不可集今者
迦葉亦復如是云何乃在阿難前而
說於法作是語已嘿然而住時摩訶
迦葉以淨天耳聞其所言語長老阿
難汝見是偷羅難陀比丘尼心不喜
樂悅心出麤言不是時阿難語迦葉
言彼說何事迦葉答言彼作是說云
何迦葉在阿難比提醯子牟尼之前
而說法要以汝同彼針師之子以我
名為賣針之人尊者阿難語迦葉言

止止尊者櫻愚少智不足具貢唯願
大德聽其懺悔迦葉即語長老阿難
言如來世尊多陀阿伽度阿羅呵三
藐三佛陀為教導故引彼月喻日漸
增長能具慚愧離於無慚忍于罵辱
禁制身心往返人間為導於我為說
於汝同彼月耶阿難答言如來世雄
寶不說我同於彼月迦葉復言唯
佛世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀等正覺知者說我同彼月初生
時日漸增長能具慚愧離於無慚忍
于罵辱禁制身心往返諸家阿難白
言實尔尊者迦葉語阿難言如來世
尊於無量百千大眾之前稱我名字
言是大德有慚愧人智慧深遠喻似
於己佛告比丘我今離於欲惡不善
有覺有觀喜樂一心入於初禪晝夜
常在如是定中迦葉比丘亦常離於
欲惡不善有覺有觀喜樂一心入於
初禪晝夜恒在如是定中阿難答言
實尔迦葉二三四禪慈悲喜捨及四
禪定三明六通亦復如是尔時尊者
摩訶訶迦葉於比丘尼大眾之前作師

子乳已從坐而起即還所止

余時如來將欲涅槃尊者阿難摩訶迦葉在耆闍崛山時世飢儉乞食難得於是尊者阿難將諸新學比丘向于南山聚落新學比丘之中有諸年少樂著嬉戲耽嗜飲食不攝諸根無有威儀初夜後夜不勤行道讀誦經典左脇著地自恣睡眠既達彼已諸比丘中三十餘人罷道還俗以是之故徒衆減少遊行已竟還至於彼王舍大城耆闍崛山取攝衣鉢洗手足已往詣尊者大迦葉所禮尊者足在一面坐時大迦葉告阿難曰汝從何來徒衆減少阿難答言我往至彼南山聚落弟子之中三十餘人昔日盡是童真出家罷道還俗以是事故徒衆減少摩訶迦葉語阿難言如來何故制別衆食而聽三人共一處食如是之意為欲擁護於諸人故使不損減復為制伏惡欲比丘斷除於人多眷屬故稱僧名字多有所求減損諸家破壞衆僧使作二部故令如法比丘不得供養衣服飲食非法比丘多

獲利養愚欲比丘既得供養與淨行者而共諍訟汝以何故於飢饉世將彼新學年少比丘以為徒衆而此比丘樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪嗜睡眠無有臥足初夜後夜不勤行道讀誦經典云何而此如是徒衆遊行至彼南山聚落既達彼已三十餘人昔日盡是童子出家罷道還俗汝於今者徒衆破壞汝今無智猶如小兒阿難答言我已年邁去何而言猶如小兒迦葉復言我非無故稱汝名字以為小兒今世飢饉乞食難得而汝去何多將人衆遊行至彼南山聚落汝弟子中有諸年少樂著嬉戲貪嗜飲食諸根馳散無有威儀貪好睡眠無有臥足初夜後夜不勤行道讀誦經典使三十餘人休道還俗如是所作豈非同彼小兒者乎爾時帝舍難陀比丘尼問大迦葉呵責尊者阿難比丘作小兒行心中不悅生大憂惱即出嚴言此大迦葉本是外道而今云何毀訾阿難比丘提瞿牟尼作小兒行是時迦葉以淨天耳

聞比丘尼出斯處言毀罵已已於是
迦葉告阿難曰帝舍難陀比丘尼身
心中不悅生大苦惱發是惡言斯大
迦葉本外道師云何毀訾尊者阿難
比提醢牟尼作小兒行即時阿難語
迦葉曰此比丘尼稚小兒智猶如櫻
孩唯願大德聽其懺悔摩訶迦葉語
阿難言我出家時作是要捨世間若
有阿羅漢者我當歸依自出家來未有
異趣唯依如來無上至真等正覺我
先在俗未出家時觀諸世間生老病
死憂悲愁惱衆苦聚集如是之事競
來逼切我於今時歆家迫近無有可
處樂出家法能離塵垢觀於在家衆
事憤內猶如入於鈎棘之林鈎剗刺
牽傷毀形服難可得出在家亦尔緣
務纏縛沒於欲泥不得修於清淨梵
行晝夜思惟不見一法能勝於彼剃
除鬚髮被服法衣棄捨家業信心出
家欲出家時選擇家中取下衣裳得
一弊衣其價猶直十萬兩金即便取
之為僧伽梨先所居業一切悉捨眷
屬親戚亦悉捨離復作是念世間若

有阿羅漢者我當歸依隨其出家時
彼王舍大城中間有羅羅健陀羅羅
健陀中間有多子塔我端嚴殊妙諸
根寂定心意恬怕得於無上調伏之
心相好光飾如真金樓我既見已心
中踊躍即作是念我昔推求出世之
師今所見者真是我之婆伽婆阿羅
呵三藐三佛陀也作是念已心不散
亂專念觀佛更正衣服右遶三匝胡
跪合掌白佛言佛是我世尊我是佛
弟子如是三說佛亦復言如是迦葉
我是汝世尊汝是我弟子亦復三說
佛告迦葉世間若有聲聞弟子都無
至心實非世尊而言世尊實非羅漢
而言羅漢非一切智言一切智如是
之人頭當破壞作於七分我於今日
實是知者實是見者實是羅漢而言
羅漢實等正覺言等正覺我所數
演實有因緣非無因緣而說法要實
有乘出非無乘出實有對治非無對
治實有精進非不精進能斷結漏非
不能斷迦葉汝今應作是學諸有所
聽是善法儀應當至心受持莫忘尊

重憶念捨於亂心宜應專意觀五受
陰增長損減常應觀彼六入生滅安
心住於四念處中修七覺意轉令增
廣證八解脫繫念隨身未曾放捨增
長慚愧今時如來為我種種分別法
要亦教利喜我於今時尋隨佛後未
曾捨離每作是念佛若坐者我當
以此僧伽梨價直十萬兩金者與如
來敷之佛知我心之所念故出道而
住我疾膝衣以敷坐處白佛言世尊
願就此坐佛即坐上既坐上已語迦
葉言此衣輕軟迦葉白佛實今世尊
唯願世尊憐愍我故當受此衣佛告
迦葉汝能受我**偈**那納衣不迦葉答
言我能受之今時如來即受迦葉所著
大衣我於是時自從佛手受是偈那
糞掃之衣佛授我已即便起去我隨
佛後遶佛三匝為佛作禮即還所止
我於八日學得三果至第九日盡諸
有漏得阿羅漢阿難當知若有人能
正實說者應當言我是佛長子從佛
口生從法化生持佛法家禪定解脫
諸三昧門中出入無尋譬如轉輪聖

王所有長子未受王位五欲自恣我
於今者亦復如是是佛長子從佛口
生從法化生持佛法家禪定解脫諸
三昧門出入無尋如轉輪王所有為
實甚為高大持一多羅樹葉覆其身
體欲令不現可得尔耶阿難即言如
是樹葉終不能覆彼大為身尊者迦
葉語阿難言彼猶易覆無有人能障
覆於我六通之者若有人於如意通
中生疑惑者我志能為演說其義令
得明了天耳通知他心通宿命通生
死智通漏盡通若復有人於此通中
生疑惑者我亦能為演說其義使得
明了阿難荅曰我於長夜每敬尊者
心生淨信時二尊者作是說已歡喜
而去

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛
山迦蘭陀竹林尔時尊者舍利弗及
大迦葉俱在彼山時彼國中有諸異
見六師徒黨來詣尊者舍利弗所問
評已訖在一面坐而作是言如來世
尊頗說於我死此生彼如是說不舍
利弗荅言如斯之事佛所不說外道

六師復作是言若如是者說於我身
在山間耶更不生耶舍利弗言如斯
之事佛亦不說外道復言我於此死
亦生於彼亦不生彼如是說耶舍利
弗言佛亦不說外道復言我死之後
非生非不生耶舍利弗言佛亦不說
外道復言我先問汝死此生彼乃至
非生非不生志不見答汝若名為宿
舊出家應廣解義為我分別今者觀
汝不能答我便是不善蒙無智愚人時彼
外道作是語已即從坐起還其所止
余時尊者摩訶迦葉去舍利弗不遠
外道去後舍利弗即詣於彼大迦葉
所以外道問向迦葉說如來何故如
是四問嘿然不答何以故不引相似
比類而答於彼我昔曾聞有人問佛
於此死已受後有不佛嘿然不答又
問死後不受有耶佛亦不答又問我
此死已亦受後有亦不受耶佛亦不
答又問我死之後非受於有非不受
有耶佛亦不答尊者迦葉語舍利弗
言如來寧可說色滅已生於後有乃
至非生非不生世尊於彼色所盡處

正智解脫然都無有死此生彼死此
不生彼亦生亦不生非生非不生是
故不答如斯之義甚深廣大無量無
邊無有等數乃至盡滅受想乃至識
死此生彼乃至非生非不生亦復如
是此是動轉此是憍慢此是放逸此
是有為造作之業此是受結此受生
彼受不生彼受亦生彼亦不生彼受
非生彼非不生彼如來受盡得善解
脫受盡生彼有亦無也不生彼有亦
無也生彼不生彼亦無也非不有生
彼非不無生彼亦無也此義甚深廣
大無邊無有等數至於盡滅大德舍
利弗當知以是因緣故如來於問中
而不正答死此生彼此死不生彼亦
生彼亦不生彼非生非不生此二大
人互相讚美各還所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者摩訶迦葉住舍衛
國西園林中毗舍伽講堂彼大迦葉
於日沒時從檀定起往詣佛所頂禮
佛足在一面坐而白佛言世尊以何
因緣如來初始制戒之時極為甚少

修行者多今日何故制戒轉增履行者少佛告迦葉如是如是衆生貪濁結使濁衆生濁劫濁見濁衆生轉惡正法亦末是故如來為諸弟子多制禁戒少有比丘能順佛語受持禁戒諸衆生等漸漸退沒譬如金寶漸漸損減乃至相似金出如來正法亦復如是漸漸損減像法乃出像法出故正法滅沒迦葉當知譬如海中所有船舫多載衆寶船必沉沒如來教法亦復如是以漸滅沒如來正法不因地沒亦非水火風之所壞若我法中生於惡欲行惡威儀成就衆惡法言非法非法言法非是毗尼說言毗尼犯說非犯非犯說犯輕罪說重重罪說輕如斯之事出於世者皆由像法句味相似令佛正法漸漸滅沒迦葉當知有五因緣能令法滅一切咸共忘失章句善法退轉何等為五不恭敬佛不尊重佛不供養佛不能至心歸命於佛然復依止佛法而住不敬法不尊重法不供養法於正法中不能至心然依法住不恭敬戒不尊重戒不供養戒

不能至心持所受戒然依戒住不恭敬教授不尊重教授不供養教授不能至心向教授者以不恭敬尊重供養亦不至心向教授故然後依此教授而生於同梵行佛所讚者不恭敬不尊重不供養不能至心禮拜問評然猶依彼而得安住迦葉以此上來五因緣故能令正法漸漸減沒衰退忘失迦葉復有五因緣故能令正法久住於世不沒不退不忘不失何等為五恭敬世尊尊重於佛供養於佛常能至心歸依於佛於法於戒及以教授同梵行者亦應供養恭敬尊重至心向之以此五種善因緣故能使正法久住於世不沒不退不忘不失以是義故應當恭敬佛法教授同梵行者諸比丘等聞佛所說歡喜奉行月喻施與 角勝無信 佛為根本極老納衣重 是時泉減少 外道法損壞

別譯雜阿含經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

二誦第二

失譯人名今附奉錄

尔時世尊在王舍城迦蘭陀竹林時
彼城中有伎人主号曰動髮往詣佛
所到佛所已頭面礼足却坐一面而
作是言瞿曇我於昔者曾從宿舊極
老伎人邊聞於伎場上施設戲具百
千万人皆來觀者彈琴作倡鼓樂絃
歌種種戲笑所作訖已命終之後生
光照天如是所說為實為虛佛告之
曰止止汝今莫問是事時彼伎主第
二第三亦如是問佛恚不恚尔時如
來語伎主言我今問汝隨汝意答若
有伎人於伎場上施設戲具彈琴作
倡鼓樂絃歌以是事故百千種人皆
恚來集如此諸人本為愛欲瞋恚愚
癡之所纏縛復更造作放逸之事豈
不增其貪恚癡耶譬如有人為繩所
縛以水澆之逾增其急如是諸人先
為三毒之所纏縛復更於彼伎場之
上作倡伎樂唯當增其三毒熾盛如

是伎主汝為斯事命終得生光照天
者無有是處若有人計於伎場上作
衆伎樂命終生於光照天者我說是
人名為邪見邪見之果生於二處若
墮地獄或墮畜生佛說是已時彼伎
主悲泣墮淚佛告伎主以是因緣故
汝三請我不為汝說今時伎主白佛
言世尊我今不以聞佛語故而便涕
泣我慙如斯諸伎人等癡愚無智所
作不善彼於長夜作如是見於未來世
當受大苦常被欺誑為人所輕若有
伎人作如是言於伎場上作倡伎樂
命終生彼光照天者如是之言名大
妄語若以此業生光照天無有是處
世尊我從今日更不造彼如是惡業
佛即告言汝今真實於未來世必生
善處今時伎主及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時彼城中有善鬪將為聚落主
往詣佛所頂禮佛足問訊已訖在一
面坐白佛言世尊我於昔者曾從宿
舊耆老邊聞若欲戰時要當莊嚴所

持器仗牢自防護勇猛直進無有怯
弱能破前敵傷斃物命使餘軍衆皆
悉退散作是事已命終得生箭莊嚴
天彼時鬪將作如是問佛告之日止
不須說汝於今者所問義趣甚為不
善第二第三亦如是問佛復告言汝
已慙慙三問於我汝若能受當為汝
說諸有戰者牢自在嚴善知鬪術寧
為陣首勇猛前進如是戰將豈不作
意方便欲得傷害彼諸軍衆作是念
言云何當繫縛於彼傷害於彼令其
壞盡寧可不生如是念耶戰將汝於
衆生所起三邪惡業何等名為三邪
惡業所謂即是身口意也若以如是
三不善業身壞命終得生天者無有
是處戰將汝今若如是見者即是邪
見邪見之業必生二處或在地獄或
墮畜生今時鬪將聞佛語已悲泣流
淚佛復告曰我以是故三請不說今
為汝說何故涕泣時彼鬪將白佛言
世尊我不為聞是說故而生悲惱憐
愍諸鬪戰者長夜愚闇嬰孩無智所
作不善常為此事於未來世當受大

苦如是惡業而實不得生於天中若
以此業而生彼箭莊嚴天者實無是
蒙世尊我從今更不作於如是邪見
佛即讚言善哉善哉汝所說者甚為
希有今時闍將闍佛所說頂禮還去
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹
林今時善調馬師聚落主往詣佛所
頂禮佛足在一面坐佛告調馬師曰
以幾因緣令馬得調馬師言瞿曇以
三事故能令馬調一者一向須濡二
者一向須嚴三者亦濡亦嚴佛語之
言若斯三事不能調者復當云何馬
師對曰打令命終馬師即言瞿曇汝
為無上調御之師調丈夫時以幾事
調佛言我亦以三事調御一須濡語
二者嚴語三者不濡不嚴而得調伏
云何名為一向須濡如佛告比丘汝
若修三業善者獲善果報此是天此
是人此是名一向以濡而得調伏云何
名嚴如說三惡道此是身口意業造
惡果報云何名為嚴而濡說身口意
有諸善業得生人天此是身口意善
所獲果報亦說身口意有諸惡業當

墮三塗斯亦身口意所獲果報是則
名為亦應亦濡而調衆生馬師白佛
若以此三不調伏者當云何調佛告
之曰與其切言若不調者深加毀害
馬師對曰今汝沙門常說不然云何
言害佛言馬師如是如是言如來者
實不應殺所不應作如來世尊以此
三事用調衆生若不調者終不與語
亦不教詔亦不指授佛告馬師於汝
意云何如來若不教授設不與語設
不指授如是者則名毀害是真毀害
馬師對曰實余瞿曇如來若當不與
其語不教授法實成毀害甚於世害
馬師復言瞿曇我自今已後當斷毀害
更不造惡佛即讚言馬師如汝所說
實為真正今時馬師聞佛所說歡喜
頂禮而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時聚落主名曰惡性往詣佛所
頂禮佛足在一面坐即白佛言世尊
如世有人無所修集惱觸於他作惱
觸語是故諸人咸稱其人名為極惡
佛告聚落主設有一人惱觸於彼作

惱害語出惱語故令他瞋念以是之故名為惡性不修正見正業正語正命正念正方便正志正定不修正定故惱觸於彼以惱觸故極生瞋念以瞋忿故出瞋念語出瞋語故名為惡性時村主言希有瞿曇實如所言以惱觸故實名惡性我以不修正見故為彼觸惱以惱觸故稱我惡性一切世人咸皆稱我以為惡性從是已來名為惡性村主復言瞿曇云何得不惱觸無惱觸故得無惱語雖復為彼之所惱觸不惱於他雖復為彼之所惱語而不惱語以惱於彼雖為他惱不生心惱以不惱故世人咸稱能忍善者亦復於彼生忍善想若如是者能修正見修正見故正業正語正命正志正方便正定正念修正定故為他所觸而不生惱不生惱故名為忍善村主言希有瞿曇所說甚善實如所言我以不修正見故為他所惱為他惱故出惱觸言是以世人稱我惡性皆生惡想故名惡性不修八正道故為他所觸出惱觸語遂至瞋念有是

想故世人稱我以為惡性村主言瞿
曇我從今已後如是惡性平暴我慢凶
險我當捨棄佛讚之曰汝若如是實
為甚善時彼村主聞佛所說歡喜頂
礼而去

尔時有聚落主名如意珠頂髮往詣
佛所頂礼佛足在一面坐即白佛言
世尊我於往日在王宮殿與諸輔相
共一處坐群臣眷屬詳議講論所謂
作沙門者為得捉於錢寶以不得捉
金不時彼衆中有一人言縱令捉者
竟有何過應當得捉有一人言不應
得捉沙門釋子不捉金寶世尊如是
二語為得名為稱法而說為不稱說
若作斯語非為毀佛非過言耶為是
佛說為非是乎佛告聚落主若作是
說斯名謗我為不稱說名為過說然
我所說實不同彼何以故為比丘者
沙門釋子法不應捉金等錢寶若捉
金等錢寶彼非沙門釋子之法佛之
教法轉勝端嚴佛如是說為比丘者
不應捉於金等錢寶設有捉者非沙
門法村主言我於彼時於大衆中亦

作是說沙門釋子實不應捉金等錢
實若有捉者宜應自恣放逸五欲時
彼村主聞佛所說頂礼而去當於尔時
阿難比丘侍立佛側以扇扇佛佛告
阿難曰汝可召諸比丘依此王舍城
而住止者盡集講堂尔時阿難奉佛
教已如佛所命勅諸比丘盡集講堂
時諸比丘各來集已阿難詣佛頂礼
佛足在一面坐白佛言世尊諸比丘
僧依王舍城迦蘭陁竹林者皆來集
在講堂之中唯願世尊宜知是時尔
時世尊即往講堂於衆僧前敷座而
坐佛告比丘有如意珠頂髮聚落主
來至我所頂礼我已而作是言我於
往日在王宮殿與諸輔相共議講論
沙門之法為應捉持金等錢寶為不
捉耶時彼衆中有一人言假令沙門
捉持錢寶及金銀等有何過咎但捉
無苦復有人言沙門之法法不應捉
金等錢寶如斯二人其語不同此二
人言何者稱法我即荅言沙門釋子
不應捉持金等錢寶時聚落主而作
是言我於昔時於彼衆中亦作是語

如斯沙門得捉金等及以錢寶亦應恣令受於五欲時彼村主聞我所說歡喜而去佛告諸比丘汝等當知彼如意珠頂髮聚落主於衆人前作師子吼言沙門法不應受取金銀錢寶汝諸比丘從今已後若有所須欲捉之者當作草木及捉糞想寧捉糞穢不捉寶物時諸比丘聞佛所說歡喜頂禮而去

如是我聞一時佛在瞻波國竭城祇池岸時聚落主号王頂髮來詣佛所頂禮尊足在一面坐佛告之曰此世間中多有衆生依二種法一貪欲樂二名習於無益身事非聖之法徒受無益損減習於欲樂是名下賤繫累之法受欲樂者凡有三種云何為三一者聚非法財殘害物命自樂已身而為已身作正樂因此亦不名供養父母亦不名與妻子及其僮僕亦非親友知識眷屬輔弼已者亦復不名為供養供給沙門婆羅門諸福田等若如是者不脩上道不作樂因不得樂報是名第一欲樂設受欲樂或時如

法或不如法或為殘害或不殘害以
樂已身安樂父母妻子僮僕親友眷
屬輔弼已者悉皆供養供給與正安
樂然不施與沙門婆羅門及諸福田
亦復不修正道不作樂因不求樂報
不作生天因緣是名第二欲樂佛復
告聚落主若有集於財寶如法而聚
而為殘害以如法故不造殘惡故修
自己身正受其樂亦名正理供養父
母及與妻子僮僕親友眷屬輔成已
者皆名正與安樂正事給養時時供
養沙門婆羅門修立福田修於上道
種於樂因求樂果報作生天因緣是
名第三受於欲樂我今為諸受欲樂
者皆志同說設受欲樂我說下賤設
受欲樂我說為中設受欲樂我說為
上何者下賤非法聚財又不非法聚
財自樂已身而為已身作正樂因此
亦不供養亦不名與妻子僮僕親友
眷屬亦不隨時供養沙門婆羅門諸
福田等不脩上道不作樂因不得樂
報不作生天因緣是名為下何等名
中設受欲樂或時如法或不如法或

為殘害以自樂身亦復安樂父母妻子僮僕親屬乃至不作生天因緣是名為中云何名上所謂如法聚財不作殘害身正受樂正理供養父母及與妻子僮僕親友乃至能作生天因緣是名為上何等無益三種苦身所謂苦非聖法無有義利若有苦身心已變壞初犯禁戒身心內外一切俱熱追念此事無時暫離現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名初無益苦身法若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學是事現在之世不離煩熱終不能得過人之法是名第二無益苦身復次若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修念此事現在之世不離惱熱有少增進過人之法或得少智或得見法或少禪定是名第三無益苦身聚落主我亦不說無益苦行都為一種有一苦行名為下品復有苦行名為中品又有苦行名為上品云何名下初毀戒時心已變壞身心內外一切俱熱

追念此事無時暫離於現在世不離煩惱終不能得過人之法是名為下云何名中若復有人雖不犯戒心亦不變然復稱於身心二業內外俱適修學此事於現在世不離惱熱亦不能得過人之法是名為中云何名上若更有人雖不犯戒心不變異然復稱於身心二業內外俱適修學此事於今現在不能永斷一切煩惱有少增進過人之法或得少智或得見法或觸禪樂是名為上為聚落主除是二邊趣向於道所謂三種欲樂及以三種無益苦身趣向中道何等名為捨於三種欲樂之事及以三種無益苦身向中道耶聚落主貪染欲樂惱害自身亦惱害他自他俱害現集諸惡於當來世亦集諸惡以此因緣心煩悲憂受諸苦惱設盡欲結亦無自苦亦不苦他亦復無有自他之苦現在之世不集諸苦於未來世亦復不集一切衆苦以是義故得現法樂離衆惱熱不擇時節得近涅槃於現在世能得道果智者自知明了無滯不隨

他教是名初中道聚落主復有中道
離於惛熱不擇時節得近涅槃智者
自知不隨他教所謂正見正語正業
正命正定正方便正志正念是名第
二中道說是法時王頂髮聚落主遠
塵離垢得法眼淨尔時王頂髮聚落
主知法見法得法度疑彼岸離於疑
惑不隨他教不受異見於佛法中得
自在辯即從坐起整衣服合掌向佛
白佛言世尊我於今日已得出過歸
依於佛亦復歸依法僧二寶我持優
婆塞戒從今盡壽歸依三寶尔時王
頂髮聚落主聞佛所說歡喜踊躍頂
禮而去

尔時世尊遊行於末牢村邑漸次至
於優樓頻螺聚落在鸚鵡閼無果林
中時驢姓聚落主遙聞世尊遊末牢
邑至優樓頻螺聚落鸚鵡閼無果林
作是思惟我聞世尊瞿曇所說之法
能滅現在一切苦習我亦欲滅現在
一切苦習宜應詣彼聽斯妙法彼或
為我說於盡滅苦習之道時彼驢姓
思惟是已即出聚落往世尊所頂禮

佛足在一面坐白佛言世尊我聞如來所說之法能滅衆生現在苦習善哉世尊垂哀矜愍願為敷演現在能滅苦習之義尔時世尊即告之曰我若為汝說於過去曾更無量衆苦滅苦習法汝或時信或不信或樂不樂我今亦欲為汝說於未來無量衆苦滅苦習法而汝或信或不信或樂不樂佛復告曰我於今者即於此處為汝說於滅苦習法汝當諦聽至心受持諸有衆生起小苦處而此苦中種種差別是等衆苦因欲而生皆習於欲欲為根本欲為因緣時聚落主復白佛言善哉世尊今我根鈍不解略說唯願垂愍廣演斯義令我開悟佛復告言今我問汝隨所樂答此優樓頻螺聚落中所有民衆假設有入盡繫縛之加諸罵辱皆悉斬截汝頗於中生苦惱不聚落主言雖復憂慘不必一向生大苦惱復白佛言世尊此優樓頻螺聚落之中是我愛者則能生我憂悲苦惱心不悅豫非我愛者非我所欲非我所念於斯等邊我則

無有憂悲苦惱佛告之曰聚落主是故當知一切種種苦惱之生皆由於欲恚因於欲欲為根本佛復告言聚落主於汝意云何若汝子未生未依於母未見聞時頗於彼所有欲親昵愛念心不對曰無也佛復告言汝子依母而生長已汝若見時頗生欲親愛念以不對曰實尔佛言汝子依母生已漸大設當敗壞王賊劫奪若如是者汝生苦惱憂悲念不聚落主曰若遭是事當于尔時我心愁毒若死若近死况復不生憂悲苦惱佛復告言是故當知一切種種苦惱之生皆因於欲恚從欲生欲為根本聚落主言希有世尊所說甚善巧為方喻復白佛言我子設當在于遠處遣使往看使若遲遲我與其母心意不安恚使遲晚我子將不平安耶佛言聚落主是故當知衆生苦惱種種憂悲皆因於欲由欲而生欲為根本假使四愛敗壞變異便生四種憂悲苦惱若三亦皆生於憂悲苦惱若有一愛便生一憂悲苦惱若無愛者是則無有

憂悲苦惱離於塵垢如池蓮華不著
於水說是法時驢姓聚落主遠離塵
垢得法眼淨見法得法解法知法度
疑離惑不從他心不趣異道於佛教
法獲得辯力即從坐起整衣服合掌
白佛而作是言世尊我已出離歸依
三寶從今日夜為優婆塞盡我形壽
生清淨信聞佛所說歡喜頂禮而去
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

尔時世尊與千二百五十比丘僧
千優婆塞五百乞兒而自園遶遊行
摩竭提國從一聚落至一聚落從城
至城乃至到彼那羅健陀城賣疊園
林於中止住時開口姓聚落主是尼
乾陀弟子聞佛在摩竭提遊乃至是
中到此園林作是念言我當往白師
尼乾陀然後往詣瞿曇邊時開口姓
即往尼乾陀所頂禮其足在一面坐
時尼乾陀即告之言汝能以二種論
難瞿曇不如兩鉗鈎鈎取於魚既不
得吐又不得蹠斯二種論亦復如是
能令於彼不得吐蹠聚落主言唯願
教我我當往問何等二論能令瞿曇

不得吐蹠尼乳隨言汝詣彼所如我
辭曰汝今瞿曇頗欲利益諸家不若
不利益與諸凡愚有何差別若言利
益汝今云何將千二百比丘千優婆
塞五百乞兒從一聚落至一聚落從
城至城破壞諸家所經之處為汝踐
踏摧壞傷毀如電害禾是名破壞非
為利益尔時開口受其教已詣賣疊
林往詣佛所粗相問許在一面坐即
白佛言瞿曇汝今寧可不欲增長利
益於諸家耶汝豈不常讚嘆增長利
益者乎佛告之曰我於長夜恒欲增
長利益之法時聚落主而作是言汝
若利益何故今者於飢饉世與千二
百比丘千優婆塞五百乞兒俱從一
聚落至一聚落從城至城破壞諸家
斯非增長利益之法所為損減如電
害禾汝壞人民亦復如是佛告之曰
我憶九十一劫已來無有一家以熟
食施而致損減汝今且觀一切諸家
多饒財寶眷屬僮僕烏牛羊是富
基業有不從施而得者不盡從施我
獲斯果報有八因緣能壞諸家若為

王賊所侵為火所燒大水所漂失所
伏藏生於惡子不解生業威逼用財
惡子無理用於財貨一切世人皆云
八事能破居家我今更說第九之破
言第九者所謂無常離是九種外言
沙門瞿曇能破諸家無有是處善棄
如是九種因緣言沙門瞿曇能破諸
家不增長者無有是處不捨是語不
捨是欲如斯等人猶如拍毬必墮地
獄時開口姓聚落主聞是語已心生
驚怖憂惱歎惡身毛為豎起礼佛足
歸命於佛而作是言我今誠心向佛
懺悔我甚愚癡猶如嬰兒所作不善
今於佛前虛妄不實下賤妄語唯願
哀愍聽我懺悔佛告之曰知汝至心
汝實知罪實知愚癡猶如嬰兒所作
不善汝於如來阿羅呵作大虛妄鄙
賤之業今自知罪誠心懺悔善法增
長惡事退滅我今愍汝受汝懺悔令
汝善法增長常不退失時開口姓聚
落主聞佛所說歡喜頂礼而去
如是我聞一時佛在鄢羅軋陀城賣
疊林中介時開口姓聚落主而作是

念我今欲見沙門瞿曇不見我師尼
軻陀者不得往彼即時往詣尼軻陀
所頂礼其足在一面坐時尼軻陀即
告之曰今我教汝作二種難令彼瞿
曇既不得吐又不得默閉口姓即問
之曰阿闍梨以何二難能令瞿曇不
得吐默復告之曰汝當往詣彼瞿
曇所作如是言汝可不為利益安樂
一切衆生汝亦讚嘆利益安樂一切
衆生之法若言不為利益安樂一切
衆生與世凡愚有何差別若言我欲
利益安樂衆生何不一切等同說法
云何而有不為說者時聚落主受其
教已往詣佛所粗相問評在一面坐
即白佛言汝實不欲利益安樂諸衆
生耶豈不常讚如是法乎佛告之曰
我於長夜常欲利益一切衆生亦恒
讚嘆如是之法開口姓言若如是者何
不為諸衆生等同說法有不說者佛
告之曰我今問汝隨所樂答譬如世
人有三種田有一上田良美沃壤極
為上好第二田者適厥其中好第三
田者曠野邊遠沙鹵鹹惡有諸田夫

先於何田而下種子開口姓言為利
益者先種良田望獲大利佛告之言
若良田盡次種何田開口姓言次種
中者種中田已次種下田亦復擲子
亦望後時少有所獲佛告之曰欲知
上田如我弟子諸比丘比丘尼我為
說法初中後善成於已利句義微妙
滿足利益具足清白顯發梵行彼比
丘比丘尼聽我法已依止我住歸依
於我依憑於我我為舟主而濟渡之
我為開眼令得視瞻住於安樂彼等
聞已各作是言佛為我說我等咸當
盡心修行便於我等長夜利益得義
得樂彼中田者如我弟子優婆塞優
婆夷我為說法初中後善成就已利
句義微妙滿足利益具足清白顯發
梵行彼優婆塞優婆夷聽我法已依
止於我歸依於我依憑於我我為舟
主而濟渡之我為開眼令得視瞻住
於安樂彼等聞已各作是言佛為我
說我等咸當至心修行便於我等長
夜利益得義得樂欲知下田沙鹵惡
者如諸外道我亦為說初中後善乃

至顯發梵行彼諸外道各能聽受隨其所樂乃至一句解其義趣亦為彼等於長夜中救濟利益得義得樂時開口姓聞佛所說而作是言希有瞿曇善說美喻佛告之曰為成斯義更說譬喻如世人有三種瓮有一水瓮堅完不損無有孔裂亦無滲漏其第二瓮亦完不破無有孔裂少有滲漏第三瓮者亦破亦漏彼人注水應先何器對曰先於不破漏者完器滿已注第二器其第二器雖完不破然小滲漏佛復告言滿是瓮已更注何處其第三瓮雖復漏破亦應注水為未漏間暫得用故其第一瓮喻我弟子諸比丘比丘尼我為說法乃至令其得義得樂其第二瓮喻我弟子諸優婆塞優婆夷我為說法乃至得義得樂其第三瓮喻諸外道我為說法若少聽受乃至令其得義得樂時開口姓聚落主聞佛所說心生驚怖憂愁厭惡身毛為豎起禮佛足而作是言我今誠心向佛懺悔我甚愚癡猶如嬰兒所作不善面於佛前虛妄不實

下賤妄語唯願哀愍聽我懺悔佛告
之曰知汝至心汝實知罪實知愚癡
猶如櫻兒所作不善汝於如來阿羅
呵所虛妄下賤作斯妄語汝今知罪
誠心懺悔善法日增惡事退減今我
愍汝受汝懺悔令汝善法增長常不
退失時閉口姓聚落主聞佛所說歡
喜奉行頂禮而去

如是我聞一時佛住那羅健陀城賣
疊林中今時結集論者聚落主作是
思惟我今不應往見尼乾當到佛所
作是念已尋往詣佛問評已訖在一
面坐今時佛告結集論者聚落主彼
尼乾陀若提之子為諸弟子說何等
法時聚落主白佛言世尊彼尼乾陀
常作是說若作煞業隨煞時多必墮
惡趣入于地獄偷盜邪婬及妄語等
亦復如是隨作時多必墮地獄今時
世尊告聚落主若如尼乾之所說者
衆生都無墮墮惡趣入于地獄所以
者何如尼乾說若作煞業隨煞時多
必墮惡趣入于地獄偷盜邪婬及妄
語等亦如是者一切衆生煞生時少

不煞時多若以時多入地獄者煞生時少不煞時多是故不應墮惡趣中入于地獄偷盜邪淫及妄語等亦復如是作業時少不作時多悉皆不應墮墮惡趣入于地獄佛復告聚落主如汝說者都無有人入於地獄時聚落主即白佛言實尔瞿曇佛復告聚落主世間若有教導者出能善量有慧分別在思量地以已言辯才是凡夫地為諸弟子說如是法若煞生者盡墮惡道入于地獄隨作業時多以是多業牽入地獄盜竊邪淫并妄語時亦復如是隨作業時多墮於惡趣入于地獄其諸弟子專心信樂彼師所說至心受持作如是言我教導主知彼前境見彼所見此諸弟子復有弟子而語之言我教導主作如是說若有煞生時隨煞時多墮於惡趣入于地獄彼孫弟子作是念言我先煞生必墮地獄偷盜邪淫及妄語時必墮惡道入於地獄因此作見即得是見是名邪見不捨是見不解疑惑不悔所作惡業之因而猶常作如是惡

業心不肯改不能滿足心所解脫亦
不滿足慧解脫亦不滿足以心解脫
慧解脫不滿足故誹謗賢聖謗賢聖
故即是邪見佛復告聚落主設有一
人作是邪見墮在惡道入於地獄一
切衆生皆有因緣染汙心垢以是緣
故一切衆生得業結使設有佛出如
來應正遍知阿羅呵三藐三佛陀佛
以種種因緣呵於煞生偷盜邪婬及
妄語等亦復如是兼讚嘆彼勝法有
決定信解復白佛言我之世尊真實
知見種種說法今我得與弟子說如
是法種種因緣呵責煞生讚嘆不煞
生種種因緣讚不妄語不邪婬不偷
盜我於昔時已曾煞生偷盜邪婬及
妄語等我以此因緣常白悔責雖自
悔責而得名為不作罪業是故深自
悔責如是惡業以懺悔故皆除疑悔
增進善業更不煞生偷盜邪婬及
妄語等悔責先造後更不作種種惡
業以是之故心得滿足而獲解脫亦
能滿足慧解脫心慧滿故不謗賢聖
不謗賢聖故便得正見佛告聚落主

以能修於正見緣故身壞命終得向
善趣生于天上以能懺悔正見之故
能淨一切衆生之心亦能淨於衆生
結業煩惱罪垢賢聖弟子得聞此事
即時修學若時及時分時分中間
中間晝夜已過如是時中為煞時多
不煞時多以義推之煞生時少不煞
時多我於彼時故作煞生我實不善
所作非理我從今已後更不復煞我於
一切更不生嫌更不生根亦不生嫉
深生歡喜生歡喜故深生愛樂生愛
樂故深得猗樂深猗樂故得受於樂
以受樂故其心得定賢聖弟子心得
定故得與慈俱與慈俱故無怨嫌恨
得於無嫉其心廣大志趣弘博無量
無邊善修慈故於彼東方一切衆生
都無怨嫌南西北方四維上下亦復
如是於一切世界普生慈心作是意
解當修立如是善心於善中住尔時
世尊取地少土置於爪上問造論姓
聚落主言大地土多爪上土多聚落
主言爪上之土極為甚少不可方喻
大地之土百分千分千億分不得比

喻共相校量佛告聚落主所有罪業如爪上土大地之土等數譬喻不能量度聚落主言如是如是惡業校量可知如是少業不能牽人令墮惡道亦不能住亦不可計夫行慈者所得功德如大地土煞生之罪如爪上土悲之功德如大地土偷盜之罪如爪上土喜之功德如大地土邪淫之罪如爪上土捨之功德如大地土妄語之罪如爪上土如來分別如是法時造論姓聚落主聞佛所說遠塵離垢得法眼清淨得法證法見法知法得法邊際度諸疑惑不隨他信尋得已辨即起離坐整衣合掌白佛言世尊我已得度我已得度今歸依佛歸依法僧為優婆塞盡其形命信心清淨聚落主復白佛言世尊譬如為利養故作於惡罵日日轉惡尚失已財沉復得利我亦如是為得利故親近愚癡不善尼軋我以狂惑親近於彼供養恭敬我於彼所不得善利為其所陷將墮地獄世尊拔我得離惡趣今重歸佛法僧我盡形壽為優婆塞我

先於彼愚癡尼軋所有信心愛念恭敬悉皆捨棄我今第三亦重歸依佛法僧寶盡我形壽為優婆塞不生不信時造論姓聚落主聞佛所說歡喜頂礼而去

動搖及鬪諍 調馬與惡性 頂髮并牟尼
王駿及驢姓 飢餓與種田 說何論為十
別譯雜阿含經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第八

不

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所礼佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明尔時此天却坐一面而說偈言
住阿練若處寂滅修梵行 日常食一食
顏色極和悅

尔時世尊復說偈言

不愁念過去亦不求未來 現在正智食
纔欲為存身欲於未來世 追念過去事
六情皆怡悅 是以顏色和 如新生茅葦
剪之置日中 凡夫自焦乾 其事亦如是
天復說偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃 久捨於熾畏
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所礼佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大

明尔時此天却坐一面而說偈言
諸有憍慢人終不可調習
詐現修禪定
放逸在空林由是放逸故
不能度死岸
尔時世尊復說偈言

捨慢常入定別想盡知法
一切處解脫
不放逸空林由不放逸故
能度彼岸
天讚偈言

往昔已曾見婆羅門涅槃
怖畏久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所礼佛足已在一面坐時
此天光甚為熾盛普照祇洹悉皆大
明尔時此天却坐一面而說偈言

云何於晝夜福業常增長
如法而持戒
何人趣天道

尔時世尊復說偈言

種植園苑林洪流置槁舩
曠野造好井
要路造客舍是人於日夜
福業常增長
正法淨持戒如是趣天道

天讚偈曰

往昔已曾見婆羅門涅槃
憍怖久棄捨

能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所時此天光甚為熾盛遍
照祇洹悉皆大明余時此天却坐一
面而說偈言

云何得大力并獲於妙色施何得安樂
何緣得淨眼云何一切施願為我說之
余時世尊以偈荅曰

施飲食得力施衣得盛色施乘得安樂
燈明得淨目屋宅一切施如法教弟子
能作如是施是名施甘露

天讚偈言

往昔已曾見婆羅門淫脰嫌怖久棄捨
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光熾盛遍照祇洹悉
皆大明余時此天礼佛足已却坐一
面而說偈言

世間天及人飲食生歡喜世間都無有

飲食不生喜

尔時世尊復說偈言

若有能信施使心極清淨 今世若後世
飲食福隨逐

尔時此天聞佛所說白佛言世尊實
為希有善說斯偈

復白佛言世尊我憶過去有一人王
名曰遲緩然彼國王於四城門施於
飲食城中及市亦施飲食時王夫人
白於王言王今作福願聽我等助王
為福王聞其言以城東門所施之食
迴與夫人王之太子亦白父言父母
修福我亦樂修王聞其言以城南門
所施之食迴與太子輔相後來啓白
王言王今修善夫人太子皆修福業
唯願聽我助修福業王聞其言以城
西門所施之食迴與輔相時有諸臣
復白王言夫人太子及以輔相咸修
福德我等今者亦樂助修王聞其言
即以北門所施之食迴與諸臣時國
中人復白王言夫人太子輔相咸修
福德願聽我等助修福業王聞其言
復以布施迴與人民時典施人白於

王言王之所有於四城門及以布施
悉皆迴與夫人太子輔相大臣國中
人民斷於王施義竭庫藏王即荅言
先所與者已尔與盡自今已後他方
小國所可貢獻半入庫藏半用修福
世尊我於尔時長夜修福我於長夜
獲得勝報常懷喜樂所受福報無有
窮盡不見邊際如我所受得大果報
乃知世尊善說斯偈時遙緩天子聞
佛所說歡喜踊躍頂礼佛足還于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所甚為熾盛遍照祇洹却
在一面而說偈言

如遠至他國誰為可親者於其居家中
復以誰為親於其資財中復以誰為友
若至後世時復以誰為親
尔時世尊說偈荅曰

若遠至他國行伴名為親於自居家中
慈母竅為親於生財利所眷屬乃為友
能修功德者 是名後世親

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門淫豚 熾怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯赫普照祇洹悉
皆大明却坐一面而說偈言

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪
壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者
恐怖畏向死 作福得趣樂

尔時世尊以偈答言

人生壽不定 日日趣死徑 無常所侵奪
壽命甚短促 老來侵壯色 無有救護者
恐怖畏向死 欲得寂滅樂 應捨世五欲
不宜深生著

天讚偈言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 媿怖久捨棄
能度世間愛

時此天子聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯赫遍照祇洹悉
皆大明却坐一面而說偈言

四時不暫停 命亦日夜盡 壯年不久住

恐怖死來至為於涅槃故應當勤修福
尔時世尊以偈答言

四時不暫停命亦日夜盡壯年不久住
恐怖死來至見於死生苦而生大怖畏
捨世五欲樂當求於寂滅

天讚偈言

往昔已曾見婆羅門涅槃嫌怖久捨棄
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時夜中有一天子光色倍
常來詣佛所威光顯赫遍于祇洹悉
皆大明却在二面而說偈言

當思於何法應棄捨何法修行何勝事
成就何等事能渡駛流水得名為比丘
尔時世尊以偈答言

能斷於五蓋棄捨於五欲增上修五根
成就五分法能渡駛流水得名為比丘

天讚偈言

往昔已曾見婆羅門涅槃嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

誰於睡名寤誰於寤名睡云何染塵垢
云何得清淨

佛以偈答言

若持五戒者雖睡名為寤若造五惡者
雖寤名為睡若為五蓋覆名為染塵垢
無學五分身清淨離塵垢

天復說偈讚言

往昔已曾見娑羅門淫脬熒怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

阿練若憍慢修福日夜增云何得大力
何物生歡喜遠至強親逼日夜有損減
思惟及眠寤

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯赫照于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

若人有子孫則便生歡喜財寶及六畜
有則皆歡喜若人受身時亦復生歡喜
若見無身者則无歡悅心

尔時世尊以偈答言

若人有子孫 則能生憂惱 財寶及六畜
斯是苦惱本 若復受身者 則為憂惱患
若不受身者 則名寂滅樂

天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門得豚 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘世有三
種不調之馬一切世人現悉知之或
有馬行步駿疾然無好色是則名為
乘不具足或復有馬行步駿疾雖有
好色是亦名為乘不具足或有良馬
行步駿疾然有好色是則名為乘得
具足人亦三種如彼三種不調之馬
此三種人於佛教法現所知見何等
為三有人駿疾具足色及可乘然不
具足或復有人駿疾具足顏色具足
乘不具足或復有人駿疾顏色及以
可乘悉皆具足何者是駿疾具足色
不具足乘不具足如法中人如實知
苦如實知苦集如實知苦滅如實知

向盡苦道如是知見已斷於三結所謂身見戒取疑斷此三結得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至人天七生盡于苦際是名駿疾具足云何色不具足若有問難阿毗曇毗尼不能善通於深問難不能了達句味相順不能稱說不能如理而為具說是名色不具足云何可乘不具足少於福德所生之處無有福德不得利養衣服飲食卧具湯藥是名乘不具足是名駿疾具足色不具足乘不具足云何駿疾具足顏色具足乘不具足何者駿疾具足如法中人如實知苦如實知苦集如實知苦滅如實知苦滅道知見是已斷於三結所謂身見戒取疑斷三結已得須陀洹不墮惡趣於道決定乃至七生人天盡於苦際是名駿疾具足云何名色具足若有問難阿毗曇毗尼能善解說句味相應稱理顯說是名色得具足云何名為乘不具足少於福德不能生便有大福德不得利養衣服飲食卧具湯藥是名駿疾及色得于具足乘不具足

云何名為駿疾色乘恙皆具足何等
駿疾如此法中如實知苦如實知苦
集如實知苦滅如實知苦滅道既知
見已斷於三結得須陀洹七生人天
不墮惡趣是名駿疾具足云何色得
具足若有問難阿毗曇毗尼能為通
釋句味相順稱理顯說是名色得具
足云何名為乘得具足若多福德生便
有福能得利養衣服飲食卧具湯藥
是名乘得具足是名第三駿疾色
乘恙皆具足諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時佛告諸比丘世有三馬
良善調順或有馬駿疾具足色乘不
具或復有馬駿疾及色二俱具足乘
不具足或復有馬三事具足人亦三
老如彼三馬是三種人佛教法中現
所知見或有駿疾具足色乘不具足
有人具足於二不具足一有人三事
具足何者具足於一不具於二如佛
法中如實知苦如實知苦集如實知
苦滅如實知苦滅道斷五下分結得

阿那含是人還不墮惡趣云何
色不具足若有問難阿毗曇毗尼不
能解釋句味順理不能稱說是名色
不具足云何名為乘不具足少於福
德不能生便有大福德不得利養
衣服飲食具湯藥是名乘不具足
云何第二二事具足一不具足是人
於佛法中見四真諦乃至斷五下分
結得阿那含若有問難阿毗曇毗尼
能為解演說餘如上說一不具足亦
如上說是名第二具足於二不具足
一云何第三三事具足是人於佛法
中如實知已見四真諦已得阿那含
乃至多有福德獲於利養是名第三
三事具足時諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘譬如世間善
乘之馬凡有三種人亦如是有三種
人其第一者駿疾色乘悉皆具足若
有人於佛法中如實知見四真諦已
斷於三漏所謂欲漏有漏無明漏解
脫知見具足盡諸有結心得自在生

死已盡梵行已立所作已辦不受後
有得阿羅漢是名駿疾具足餘如上
說云何第二二事具足一不具足於
佛法中如實知見四真諦已乃至得
阿羅漢若通問難餘如上說云何第
三三事具足是人於佛法中如實知
見四真諦已乃至有福德能得利養
是名三事具足佛說是已時諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘如是三種
善調乘馬應為王者及王子乘何等
三種所謂駿疾具足色具足乘具足
三種比丘如彼三馬若比丘具足三
事宜應礼拜供養合掌讚嘆是名三
事具足云何色具足具持禁戒於波
羅提木叉善能護持往返出入具諸
威儀於小罪中心生大怖堅持禁戒
無有毀損是名色具足云何力具足
惡法未生能令不生惡法已生方便
令滅善法未生方便令生善法已生
方便令增廣是名力具足云何駿疾
具足若佛法中如實知見四真諦已

是名駿疾具足佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時佛告諸比丘有四良馬王者應乘何等為四善調駿疾能忍善住不闕比丘如是成就四種當應歸依供養礼拜合掌恭敬於世間中無上福田何等為四所謂善調駿疾能令善住不闕佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊告諸比丘有四種馬賢人應乘是世間所有何等為四其第一者見舉鞭影即便驚悚隨御者意其第二者鞭觸身毛即便驚悚稱御者意其第三者鞭觸身肉然後乃驚隨御者意其第四者鞭徹肉骨然後乃驚稱御者意丈夫之乘亦有四種何等為四其第一者聞他聚落若男若女為病所惱極為困篤展轉欲死聞是語已於世俗法深知厭惡以厭惡故至心修善是名丈夫調順之乘如見鞭影稱御者意其第二者見於

已身聚落之中若男若女有得重病
遂至因篤即便命終觀斯事已深生
厭患以厭患故至心修善是名丈夫
調順之乘如觸身毛稱御者意其第
三者雖復見於已聚落中有病死者
不生厭患見於已身所有親族輔弼
已者遇病因篤遂至命終然後乃能
於世間法生厭惡心以厭惡故勤修
善行是名丈夫調順之乘如觸毛肉
稱御者意其第四者雖復見之所有
親族輔弼已者遇病喪亡而猶不生
厭惡之心若身自病極為困篤受大
苦惱情甚不樂然後乃生厭惡之心
以厭惡故修諸善行是名丈夫善調
之乘如見鞭觸肉骨隨御者意時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊告諸比丘馬有八
種過世間所知現在可見何等為八
一者乘馬之人控轡秉策將即遠路
而彼惡馬齒銜跳躑頻絕羈勒破碎
乘具傷毀形體是名馬過其第二者
御者乘之不肯前進而此惡馬騰躍

巨制破碎乘具其第三者御者乘之不肯著路但踰煥塹其第四者若乘之時不肯前進返更却行其第五者都不畏於御乘之人鞭策之痛其第六者御馬之人以鞭策之方便距地二足雙立其第七者御馬之人意欲馳驟返更卧地不肯進路其第八者御馬之人意欲令行而返停住於佛法中修學丈夫亦有如是八種過患何等為八若比丘同梵行者有見聞疑事覺觸已身即語彼言汝於今者稚小無智不善不了汝今應當覺觸餘人云何乃欲覺觸於我汝自有過反舉他事如是之人猶第一焉其第二者見他比丘有見聞疑罪同梵行者即便語彼有罪人言汝於今者犯如是罪時有罪人復語彼言汝今自犯如是之罪若懺悔者然後乃可糾舉我罪如是之人猶第一焉所有過失其第三者若有比丘作見聞疑罪為他所舉便作異語隨於愛瞋及以怖癡心主忿怒如是之人猶第三焉所有過失其第四者若有比丘亦復

作於見聞疑罪為他所舉即便語彼
舉事人言我都不憶犯如是罪當知
此人同第四馬所有過失其第五者
若有比丘亦復犯於見聞疑罪同梵
行者而來舉之時犯罪人即攝衣鉢
隨意而去其心都無畏忌衆僧及舉
事者當知斯人同第五馬所有過失
其第六者若有比丘亦復犯於見聞
疑罪同梵行者而舉其事時犯罪人
即便於彼高處而坐與諸長老比丘
諍論道理舉手大喚作如是言汝等
諸人悉皆自犯見聞疑罪而更說我
犯如是罪當知斯人同第六馬所有
過患其第七者若有比丘亦復犯於
見聞疑罪清淨比丘糾舉其事彼有
罪人嘿然而住亦復不言有罪無罪
惱乱衆僧當知斯人同第七馬所作
過失其第八者若有比丘亦復犯於
見聞疑罪清淨比丘發舉其事彼犯
罪人即便捨戒退失善根罷道還俗
既休道已在寺門邊住立一面語諸
比丘我今還俗為滿汝等所願以不
汝今歡喜極快樂不當知是人同第

八馬所有過患諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。今時世尊告諸比丘。有八種馬為賢所乘。所言賢者轉輪聖王。何等為八賢乘所生。是名第一賢馬之相。其第二者。極為調善。終不惱觸。其餘凡馬。是名第二賢馬之相。其第三馬所食之草。不擇好惡。悉盡無遺。是亦名為賢馬。乘相其第四者。有穢惡物。生不淨相。大小便處。終不於中止住。眠卧是名第四賢馬。相其第五者。能示御者惡馬之過。能教御者治於惡馬。所有疔瘕。是亦名為賢馬之相。其第六者。能忍重擔。而不求輕。恒作是念。我常見於餘馬。擔時當為代之。是名第六賢乘馬。相其第七者。常在道中。初不越逸。道雖微淺。明了知之。是名第七賢馬之相。其第八者。病雖困篤。乃至臨終。力用不異。是名第八賢乘馬。相丈夫賢乘。亦有八事。何等為八。其第一者。若有比丘。善持禁戒。具足威儀。往返人間。無所毀犯。設

誤犯於微小罪者心生大畏持所受戒猶如瞎者護餘一目當知是人同彼初馬生賢乘處其第二者若有比丘具足善法終不惱觸同梵行者共住安樂如水乳合當知是人同第二馬生於賢處其第三者復有比丘受飲食時不擇好惡恣食無餘當知斯人同第三馬生於賢處其第四者若有比丘見諸惡法不清淨者心生厭患悉皆遠離三業不善呵責惡法鄙陋下賤當知是人同第四馬生於賢處其第五者若有比丘既犯罪已親於佛前陳已過罪亦復於彼梵行所說自發瑕疵當知是人同第五馬生於賢處其第六者若有比丘具足學戒見同梵行諸比丘等於戒有犯心每念言我當修學令無所毀當知斯人同第六馬生於賢處其第七者若有比丘行八正道不行邪徑當知此人同第七馬不行非道生於賢處其第八者若有比丘病雖困篤乃至欲死精勤無懈怠性堅固不可輕動恒欲進求諸勝妙法心無疲倦當知是

人同第八馬至死盡力生於賢處佛
教法中能得真實佛說是已諸比丘
聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在毘提迦國貧寒
迦精舍介時世尊告大迦旃延定意
莫亂當如善乘調攝諸根勿同惡馬
諸根馳散猶如惡馬繫之槽上唯念
水草餘無所知若不得食斷絕羈絆
亦如有人多與欲結相應以貪欲故
多有嫌恨之心多起欲覺以有欲覺
生諸惱害種種惡覺由斯而生以是
事故不知出要終不能識欲之體相
若復有人耽好睡眠以常眠故多起
亂想種種煩惱從之生長以是義故
不知出要對治之法若復有人多生
掉悔以其常生掉悔心故於諸法相
不能分明當知掉悔為散亂因以是
因緣不知出要對治之法若復有人
多生疑心以疑心故於諸法中猶豫
不了以斯義故不知出要對治之法
如善乘馬繫之櫪上其心都不思於
水草不絕羈絆譬如有人心無欲結但
有淨想以不染著是欲想故亦復不

生掉悔疑等睡眠之蓋以其不生五
蓋之心因緣力故便知出要對治之
法比丘如是不依於彼地水火風亦
復不依四無色定而生禪法不依此
世不依他世亦復不依日月星辰不
依見聞不依識識不依智知不依推
求心識境界亦不依止覺知獲得無
所依止禪若有比丘不依如是諸地
禪法得深定故釋提桓因三十三天
及諸梵衆皆悉合掌恭敬尊重歸依
是人我等今者不知當依何法則而
得禪定尔時尊者薄迦梨在佛後立
以扇扇佛即白佛言世尊云何比丘
修諸禪定不依四大及四無色乃至
不依覺觀之想若如是者諸比丘等
云何而得如是禪定釋提桓因及諸
大衆合掌恭敬尊重讚嘆得斯定者
而作是言此善男子丈夫中上依止
何事而修諸禪佛告薄迦梨若有比
丘深修禪定觀彼大地悉皆虛偽都
不見有真實地想水火風種及四無
色此世他世日月星辰識知見聞推
求覺觀心意境界及以於彼智不及

處亦復如是皆悉虛偽無有實法但以假号因緣和合有種種名觀斯空寂不見有法及以非法今時世尊即說偈言

汝今薄迦梨應當如是知習於坐禪法觀察無所有天主憍尸迦及三十三天世界根本主大梵天王等合掌恭敬禮稽首人中尊咸皆稱斯言南無善丈夫我等不知汝依憑何法則而得是深定諸人所不了

說斯法時大迦旃延遠塵離垢得法眼淨薄迦梨比丘煩惱永滅不受後生盡諸有結時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

惡馬調順馬賢乘三及四鞭影并調乘有過八種惡迦旃延離垢十事悉皆竟如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀林時釋摩男往詣佛所頂札佛足在一面坐而白佛言世尊云何名為優婆塞義唯願如來為我敷演佛告釋摩男在家白衣歸依三寶以是義故名優婆塞汝即其人時釋摩男復白佛言世尊云何名優婆塞信佛

告釋摩男於如來所深生信心安住
信中終不為彼沙門婆羅門若天若
魔若梵若人不信所壞是名優婆塞
信時釋摩男復白佛言云何優婆塞
戒佛告釋摩男不煞不盜不婬不欺
及不飲酒等是名優婆塞戒又問云
何施具足佛告釋摩男優婆塞法應
捨慳貪一切衆生皆悉為彼貪嫉所
覆以是義故應離慳貪及嫉妬意生
放捨心躬自施與無有疲厭是名施
具足又問云何智慧具足佛告釋摩
男優婆塞如實知苦如實知苦集如
實知苦滅如實知苦滅道知此四諦
決定明了是名慧具足佛說是已諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林時釋摩男與五百優婆塞往
詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊如佛所說優婆塞義在家白衣
具丈夫志歸命三寶自言我是優婆
塞者云何而得須陀洹果乃至阿那
含耶佛告釋摩男斷除三結身見戒
取及疑網等斷三結已成須陀洹更

不復受三塗之身於無上道生決定
信人天七返盡諸苦際入於涅槃是
名優婆塞得須陀洹又問云何而得
斯陀含果佛告摩訶男斷三結已薄
婬怒癡名斯陀含又問云何而得阿
那含果佛告摩訶男若能斷三結及
五下分成阿那含時摩訶男及五百
優婆塞聞斯法已心生歡喜而白佛
言世尊甚為希有諸在家者獲此勝
利一切咸應作優婆塞時摩訶男及
諸優婆塞作是語已礼佛而退諸比
丘等聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林時釋摩男往詣佛所修敬已
畢在一面坐而白佛言世尊云何名
優婆塞具丈夫志廣說如上復當云
何滿足諸行佛告摩訶男優婆塞雖
具足信未具禁戒是名有信不具於
戒欲求具足信戒之者當勤方便求
使具足是名信戒滿足優婆塞佛復
告摩訶男優婆塞雖具信戒捨不具
足為具足故勤修方便令得具足時
摩訶男白佛言世尊我於今者具信

戒捨具足三支佛告摩訶男雖具三
事然不數往僧坊精舍以是因緣名
不具足應勤方便數往塔寺時摩訶
男言諸優婆塞我今應當具足信戒
及以捨心詣於塔寺佛告摩訶男若
能具足信戒捨心數詣塔寺親近衆
僧是名具足佛告摩訶男雖復具足
如上四事若不聽法名不具足摩訶
男言我能聽法佛復告摩訶男雖能
聽經若不受持亦名不具雖能受持
不解其義亦名不具雖解義趣而未
能得如說修行亦名不具若能具足
信戒捨心數往塔寺聽法受持解其
義趣如說修行是則名為滿足之行
摩訶男雖復具足信戒捨心數詣塔
寺親近衆僧然猶未能專心聽法是
亦名為行不具足以斯義故應當方
便專心聽法雖能聽法若不受持亦
名不具是故應當受持正法雖能受
持若不解義亦名不具是故應當解
其言趣雖解義味若復不能如說修
行亦名不具是故應當如說修行若
能具足信心持戒及捨心等數往僧

坊專心聽法受持莫忘解其義趣信
戒捨心往詣塔寺聽受經法受持不
忘解其義趣若復不能如說修行是
亦名為不具足也摩訶男優婆塞以
信心故則能持戒以持戒故能具捨
心具捨心故能往詣僧坊往詣僧坊
故能專心聽法專心聽法故則能受
持能受持故解其義趣解其義趣能
如說修行能如說修行故勤作方便
能令滿足時摩訶男復白佛言世尊
云何優婆塞具足幾支自利未利於
他佛告摩訶男具足八支能自利益
未利於他何等為八優婆塞自己有
信不能教他自持淨戒不能教人令
持禁戒自修於捨不能教人令行布
施自往詣塔寺親近比丘不能教人
往詣塔寺親近比丘自能聽法不能
教人令聽正法自能受持不能教人
受持自能解義不能教人令解其義
自能如說修行不教他人如說修行
是名具足八支唯能自利不能利他
時摩訶男復白佛言具足幾法能自
利益亦利於他佛告之曰若能具足

十六支者如是之人能自他利自生
信心教人令得自行受持教人受持
自行捨心亦復教人令行捨心身自
往詣僧坊塔寺亦復教人往詣僧坊
親近比丘自能聽法亦復教人令聽正
法自能受持亦復教人令受持法自
解義趣亦復教人解其義味自如說
行亦復教人如說修行若能具足十
六支此則名為自利利他如斯之人
若在刹利衆若婆羅門衆若居士衆
若沙門衆隨所益處能為此衆作大
照明猶如日光除諸闇冥當知是人
甚為希有佛說是已釋摩男札佛而
退時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林舍時釋摩男往詣佛所頂札
佛足却坐一面而白佛言世尊此迦
毗羅人民熾盛安隱豐樂我常在中
每自思惟若有狂為奔車逸馬狂走
之人來觸於我我於今時或當忘失
念佛之心或復忘失念法僧心復自
念言若當忘失三寶心者命終之時
當生何處入何趣中受何果報佛告

之曰汝當尔時勿生怖畏命終之後
生於善處不墮惡趣不受惡報譬如
大樹初生長時恒常東靡若有斫伐
當向何方然後墜落當知此樹必東
向倒汝亦如是長夜修善若墮惡趣
受惡報者無有是處時釋摩男聞佛
所說頂礼佛足還其所止諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
拘陀林尔時釋摩男往詣佛所頂礼
佛足在一面坐而白佛言世尊若有
比丘在於學地所作未辦常欲進求
阿羅漢果入於涅槃云何比丘修習
幾法盡諸有漏心得無漏心得解脫
慧得解脫於現在世獲其果證得無
漏戒決定自知我生已盡梵行已立
所作已辦不受後有佛告摩訶男若
有比丘在於學地未得無學意恒進
求欲得涅槃常修六念譬如有人身
體羸瘦欲食美饍為自樂故諸比丘
等亦復如是為涅槃故修於六念何
等為六一者念於如來應供正遍知
明行足善逝世間解無上士調御丈

夫天人師佛世尊當于尔時無有貪
欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心以
直心故得法得義得親近佛心生歡
喜以歡喜故身得猗樂以身樂故其
心得定以得定故怨家及已親族於
此二人無怨憎想心常平等住法流
水入於定心修念佛心趣向涅槃是名
念佛二者念法所謂法者即是如來
所有功德十力無畏必趣涅槃應當
至心觀察是法智者自知聖弟子者
應修念法尔時離於貪欲瞋恚愚癡
唯有清淨質直之心以直心故得義
得法以親近法心生歡喜以歡喜故
身得猗樂得猗樂故其心得定以得
定故於怨憎所其心平等無有愛瞋
住法流水入於定心修念法觀趣向涅
槃是名念法三者念僧所謂僧者如
來弟子得無漏法能為世間作良福
田何等名為良福田耶有向須陀洹
有得須陀洹已有向斯陀含得有得斯
陀含有向阿那含有得阿那含有向
阿羅漢有得阿羅漢是則名為良祐
福田具戒定慧解脫解脫知見應當

合掌恭敬其人以念僧故得法得義
得親近僧心生歡喜生歡喜故乃得
快樂得快樂故其心得定以得定故
於怨憎所其心平等無有貪欲瞋恚
愚癡唯有清淨質直之心住法流水
入於定心修念僧觀趣向涅槃是名
念僧云何念戒所謂不壞戒不缺戒
不雜戒無垢戒離恐懼戒非戒盜戒
清淨戒具善戒念如是等諸禁戒時
即得離於貪欲瞋恚愚癡邪見離諸
惡故得法得義得親近戒心生歡喜
以心喜故乃得快樂心得樂故其心
得定以得定故於怨憎所其心平等
清淨質直住法流水入於定心修念
戒想是名念戒云何念施念已所施
獲得善利一切世間為慳嫉所覆我
於今者得離如是慳貪之垢住捨心
中於一切物心無恡惜持用布施既
布施已我心應喜猶如大祠分已財
物捨與他人若能如是修施心者於
現世中得法得義得親近施無有貪
欲瞋恚愚癡唯有清淨質直之心應
生歡喜以歡喜故身得快樂身快樂

故其心得定以心定故於怨憎所心
無高下住法流水入於定心修念施
想是名念施云何念天所謂四天王
三十三天炎摩天兜率天化樂天他
化自在天此諸天等若當信心因緣
力故生彼天者我亦有信戒施聞慧
亦復如是以此功德生天上者我亦
具有如是功德當生彼天念如斯天
以念天故離於貪欲瞋恚愚癡唯有
清淨質直之心於現世中得法得義
得親近天心生歡喜心歡喜故身得
快樂得快樂故其心得定心得定故
於怨憎所心無高下住法流水入於
定心修念天想是名念天摩訶男若
有比丘住於學地所作未辦常欲進
求阿羅漢果入於涅槃應當至心修
是六念以能修習斯六念故盡諸有
漏心得解脫慧得解脫於現在世獲
其證果即得證已作是唱言我生已
盡梵行已立所作已辦不受後有時
摩訶男及諸比丘聞佛所說歡喜奉行
尔時世尊在迦毗羅衛國尼拘陀林
夏坐安居尔時眾多比丘於夏欲末

在講堂中為佛縫衣諸比丘等縫衣已訖作是思惟我等於今縫衣已竟當逐佛遊行時釋摩男聞諸比丘縫衣已訖欲隨佛遊行聞斯語已即往佛所稽首礼足在一面坐而白佛言世尊我今身心甚為重鈍迷於諸方雖復聽法心不甘樂所以者何我聞諸比丘等縫衣已竟當隨佛遊行即生念言何時當復還見世尊及以修心諸比丘等佛告之曰我及比丘雖去餘處汝若恒欲見於如來及比丘者應以法眼至心觀察常修五事何等為五所謂以具信故能隨順教非是無信能隨順教持淨戒故能隨順教非是毀禁能順教也以多聞故能隨順教非以少聞能隨順教非以慳恡能行布施以捨心故能行布施非以愚癡能修智慧以慧心故能識法相是故摩訶男若欲見佛及比丘者恒應修習如是五事并六念法若如是者我及比丘便常在前所謂僧者名為和合時摩訶男聞佛所說歡喜礼足而去

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼拘陀園林中。爾時摩訶男釋往詣佛所。頂禮佛足。在一面坐。白佛言。世尊。如我解佛所說之義。獲定心。故而得解脫。若如是者。為先得定。後解脫耶。為先解脫。後得定耶。定與解脫。為俱時耶。所未曾得。所未曾行。過去未來。所未曾生。現在亦無。爾時世尊嘿然不答。第二第三亦如是。問如來。嘿然悉皆不答。時尊者阿難侍如來側。以扇扇佛。于時阿難作是念。今釋摩訶男。以此甚深之義。諮問世尊。世尊今者所患。始除氣力尚微。未堪說法。我當為彼略說少法。令其還去。時尊者阿難作是念。已。即語釋摩男。如來所說。說於學戒。亦說於彼無學之戒。說於學定。亦說於彼無學之定。說於學慧。亦說於彼無學之慧。說學解脫。亦說於彼無學解脫。時摩訶男白阿難言。云何如來說於學戒及無學戒。學定無學定。學慧無學慧。學解脫無學解脫。阿難言。如來聖眾住戒持波羅提木叉。具足威儀。行所行處。於小罪中心。

生大怖畏持禁戒是則名為持戒具足
厭於欲惡及諸不善離生喜樂入於
初禪乃至入第四禪是名為禪如實
知苦如實知苦集如實知苦滅如實
知苦滅道如是知見斷五下分結身
見戒取疑欲愛瞋恚彼斷五下分結便
得化生即於彼處而得涅槃名阿耨
舍更不還來至此欲界是則名為學
戒學定學慧解脫復次更於異時盡
諸有漏得於無漏心得解脫慧得解
脫現法取證逮得無生自知生死已
盡梵行已立所作已辦不復受有當
于尔時得無學戒無學定無學慧無
學解脫摩訶男以是緣故佛說於學
及以無學時摩訶男聞其所說歡喜
頂禮而去時摩訶男既去不遠佛告
阿難此迦毗羅衛國諸比丘等頗共
諸釋講論如是深遠義不阿難白佛
此迦毗羅衛諸比丘等每與諸釋共
論如是甚深之義佛告阿難迦毗羅
衛比丘與諸釋等獲大善利能解如
是聖賢慧眼諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在迦毗羅衛國尼
俱陀園林中時應手釋往詣摩訶男
所語摩訶男言如來說須陀洹有幾
不壞信摩訶男釋答言如來所說須
陀洹人有四支不壞信所謂於佛不
壞信於法不壞信於僧不壞信聖所
授戒得不壞信應手釋言汝今不應
說言如來說四不壞信所以者何如
來唯說三不壞信所謂於三寶所得
不壞信第二第三亦作是說摩訶男
亦作是答汝莫說言三不壞信如
是如來實說四不壞信二人紛紜各
競所見不能得定往詣佛所頂禮
佛足在一面坐請決所疑時摩訶
男白佛言世尊彼應手釋來至我
所作是言如來為說幾不壞信我
即答言如來說於四不壞信所謂三
寶聖所授戒應手釋言如來唯說三
不壞信云何言四所謂三寶第二第
一亦作是說第二第三我亦答言如
來說四寶不說三彼之所說我不能
解我之所說彼亦不解時應手釋即
從坐起白佛言世尊假設佛不教我

僧不教我比丘尼優婆塞優婆夷若
天若魔若梵此諸人等都不教我向
於佛者我亦一心迴向於佛法僧亦
然佛告摩訶男言鹿手釋作如是語
汝云何答摩訶男白佛言世尊若如
是者我更無答異於佛法更無善處
離於佛法更無真處無異處善無異
處真佛復告摩訶男汝從今日應如
是解具足四事名不壞信所謂於佛
法僧聖所念戒鹿手釋以不解故作
如是語即聞佛說即得解了時摩訶
男及鹿手釋聞佛所說歡喜頂礼而去
尔時佛在迦毗羅衛國尼俱陀園林
中當尔之時彼國諸釋集講論處既
集坐已於其中間各共談論語摩訶
男言無有前後汝意謂誰以為後耶
鹿手釋者如來記彼得須陀洹於人
天中七生七死得盡苦際彼鹿手釋
毀犯禁戒飲彼酒漿佛尚記言得須
陀洹若如是者有何前後復語摩訶
男言汝可往詣於世尊所問如斯義
時摩訶男釋尋如其言即往佛所頂
礼佛足在一面坐白佛言世尊迦毗

羅釋集講論處於其中間作如是論
語我言誰為前後時鹿手釋其命已
終如來記彼得須陀洹於人天中七
生七死得盡苦際彼鹿手釋毀犯禁
戒飲放逸漿若記彼得須陀洹當知
是則無有前後佛告之曰皆稱我為
善逝世尊作是語者亦名善逝稱善
逝故生善逝心賢聖弟子生正直見
稱言善逝復次摩訶男如來弟子一
向歸佛亦復歸依法僧三寶得疾智
利智厭離智道智不墮地獄餓鬼畜
生及餘惡趣得八解脫獲於身證具
八解脫住於具戒以智慧見盡於諸
漏是則名為得俱解脫阿羅漢也復
次摩訶男賢聖弟子亦如上說慧解
脫阿羅漢不得八解脫復次摩訶男
一向歸佛餘如上說身證阿那含成
就八解脫未盡諸漏復次摩訶男一
向歸佛餘如上說不墮地獄餓鬼畜
生不墮惡趣如來教法彼隨順不逆
是名見到復次摩訶男賢聖弟子一
向歸依佛餘如上說佛所教法彼隨
順解脫是名信解脫復次摩訶男若

信佛語欣尚翫習忍樂五法所謂信
精進念定慧是名賢聖弟子不墮三
塗是名堅法復次賢聖弟子信受佛
語然有限量忍樂五法如上所說是
名賢聖弟子不墮三塗是名堅信摩
訶男我今若說娑羅樹林能解義味
無有是處假使解義我亦記彼得須
陀洹以是義故麤手釋我當不記彼
釋得須陀洹所以者何彼麤手釋不
犯性重犯於遮戒臨命終時悔責所
作以悔責故戒得完具得須陀洹人
少有所犯悔責完具何故不記彼麤
手釋得須陀洹摩訶男釋聞佛所說
歡喜頂禮而去

云何優婆塞得果一切行 自輕及住處
十一與十二 解脫并舍羅 麤手為第十
別譯雜阿含經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第九

丹本第九
卷初准

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不生歡喜園 終不能得樂 是三十三天
名稱滿世間 常是彼天人 之所居住處
尔時世尊以偈荅曰

汝如小嬰愚 非尔智所及 如斯之妙法
乃是羅漢語 諸行斯無常 是生滅之法
其生滅滅已 寂滅乃為樂

天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門沮睺嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

能捨於家業 斷諸一切法 常教授於他

不名善沙門

尔時世尊以偈答曰

夜叉汝當知 若諸種姓中 有遭苦難者
諸有有智人 不應不愍彼 善逝以大悲
安慰而教導 羅漢法應尔 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

若有賢善人 能具修慙愧 譬如彼良馬
不為羶快惡

尔時世尊以偈答曰

一切世間人 少能修慙愧 能遠離諸惡
猶彼調乘馬

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

祇獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不善知已法 好欲習他法 是名睡不寤
有時必得寤

尔時世尊以偈答曰

既善知已法 不憚習他教 漏盡阿羅漢
棄惡就正法

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

不善調於法 依止於異見 是名睡不寤
有時或得寤

尔時世尊以偈答曰

於法善調順 不依止邪見 度愛之彼岸
佛知已涅槃

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久捨離

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

比丘得羅漢盡諸有漏法如是滅結者
住於最後身偽說言是我偽說言非我
尔時世尊以偈答曰

比丘得羅漢盡諸有漏法如斯滅結者
住於最後身內心終不著我及以非我
隨順世俗故亦說我非我
天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門濕睺嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時羅睺羅阿脩羅王手障
於月時月天子極大驚怖身毛為豎
往詣佛所頂礼佛足即說偈言

如來大精進我今歸命礼能於一切處
悉皆得解脫今遭大艱難願作我歸依
世間之善逝應供阿羅漢我今來歸依

如來照世間 使彼羅睺羅 自然放捨我
今時世尊說偈答曰

月處虛空中 能滅一切闇 有大光明照
清白悉明了 月是世明燈 羅睺應速放
羅睺聞偈已 心中懷戰慄 流汗如沐浴
即速放彼月

時跋羅蒲盧旃見阿脩羅王速疾放
月即說偈言

汝何故驚懼 速疾放於月 身汗如沐浴
掉動如病者

時阿脩羅復說偈言

我聞佛說偈 若不放月者 頭當破七分
終不見安樂

時跋羅蒲盧旃復說偈言

佛出未曾有 見者得安隱 阿脩聞說偈
即時放於月

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍於祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

汝手為有杻 及有鞮拑不 不處於牢獄
乃至繫閉不

今時世尊以偈答曰

我都無手相 及以諸折械 羈絆繫閉等
一切皆永滅 夜叉汝當知 我脫如是事
天復以偈問曰

云何名為相 云何是折械 云何是羈絆
云何為繫閉

佛復以偈答曰

母即名為相 婦名為折械 子名為羈絆
愛名為繫閉 我無母之相 亦無妻折械
無有子羈絆 復無愛繫閉

天復說偈言

善哉得無相 亦無有折械 善哉無羈絆
無繫閉亦善

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久捨離
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞 時佛在釋翅鳩羅脾大
斯聚落 今時世尊剝除鬚髮未久之
間晨朝早起正身端坐以衣覆頭時
彼鳩羅脾大斯聚落之中有一天神
來至佛所而問佛言汝憂愁耶佛言
我無所失何故憂愁天神復言汝歡

喜耶佛答之曰我無所得何故歡喜
復言沙門汝不憂愁不歡喜耶佛言
誠如所言天即說偈言

比丘汝云何得無煩惱耶
汝無少歡喜
獨坐於林野
是處難忍樂
而汝於今者
不為不忍樂之所覆蔽障

尔時世尊以偈答曰

我都無煩惱
安住得解脫
亦無有歡喜
不樂所不乱
天神應當知
是故能獨住
天神復以偈問言

比丘汝今者何故無煩惱
云何無歡喜
而獨住林野
不為彼不樂之所覆蔽障
尔時世尊以偈答曰

歡喜即煩惱
煩惱即歡喜
我無喜煩惱
天神應當知

天神復說偈言

比丘快善哉
而無諸煩惱
亦無有歡喜
無歡喜善哉
善哉處閑獨
不樂所不乱
天神復以偈讚言

往昔已曾見
婆羅門涅槃
憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍于祇洹赫然大明如
坐一面而說偈言

端坐百千鈹頭上亦火然應勤思方便
而斷於欲結

尔時世尊以偈荅曰

端坐百千鈹頭上亦火然念覺之以立
應勤思方便而斷於邊見及以吾我見
天復以偈讚曰

往昔已曾見婆羅門淫臊嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說是偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明如坐一面而說偈言

天女侍左右毗舍闍充滿愚癡黑闇林
云何得過去

尔時世尊以偈荅曰

正直名為道無畏名方便無聲名快樂
能覆善覺觀慙愧為拘勒念為諸翼從

智慧為善乘 正見為引導 男子若女人
能乘是乘者 必捨棄名色 離欲斷生死
天復以偈讚曰

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

九門四輪轉 內盛滿重銅 深淤泥之中
云何而得去

尔時世尊以偈答曰

斷於喜愛結 及以欲貪惡 拔於愛根本
然後安隱出

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫

然大明却坐一面而說偈言

云何外結髮 內亦有結髮 世界俱結髮
我今問瞿曇 云何令結髮 作於不結髮
尔時世尊以偈答曰

堅持立禁戒 修心及智慧 懃行於精進
具念名比丘 速能令結髮 作於不結髮
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

出家甚為難 極難難可見 愚者作沙門
多有諸事難 怖畏懈怠者 常無歡喜心
云何而得行 於彼沙門法 不能禁其心
數生不歡喜 想欲得自在 云何而除滅
尔時世尊以偈答曰

比丘覆惡覺 譬如龜藏六 比丘元所依
亦不惱害彼 比丘入沮睺 都無有譏論
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

睡卧厭頻申 頻申而不樂 飲食不調適
并心下狹劣 五事來覆障 不得見賢道
今時世尊以偈答曰

若人睡卧厭 頻申而不樂 飲食不調適
并其心下劣 精進捨五事 後必見聖道
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

池水云何竭 有何流還返 世間之苦樂
何處都消盡

今時世尊以偈答曰

眼耳與鼻舌 井及於身意 名色都消盡
如是池枯竭 盡於諸結業 世間之苦樂
於斯盡無餘 亦無有還返
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

牟尼之世雄 猶如伊尼延 少食不嗜味
寂然處林坐 我今有少疑 欲問於瞿曇
苦從誰出要 云何解脫苦 苦於何處盡
願為決所疑

今時世尊以偈答曰

世間有五欲 意第六顯現 除斷於喜欲
遠離一切苦 是名苦出要 亦名苦解脫
斯處名盡滅 是事汝當知
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

都無所緣攀 又無安足處 甚深洪流中
誰能不沉沒 誰有勤精進 能度瀑駛流

今時世尊以偈答曰

淨持於禁戒 修智及禪定 觀察內身念
難度而得度 得離於欲結 出過色有使
盡於歡喜有 如是能履深 而不為沒溺

能度瀑駛流

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺熾怖久棄捨
能度虛間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常赫然大

明遍于祇洹來詣佛所頂礼足已在

一面坐問言瞿曇汝今能知一切衆

生所著所縛及知一切衆生得解脫

者并淨解脫不尔時世尊即告天曰

我實盡知一切之所縛著及得解脫

盡解脫淨解脫者天復問言瞿曇云

何能知一切衆生之所縛著得解脫
盡解脫淨解脫耶佛復告言我盡觀
見有汝天當知今我之心得善解脫
得解脫故能知衆生之所縛著得解
脫盡解脫淨解脫亦悉知之天即讚
言善哉善哉瞿曇知縛著乃至能知
得淨解脫

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮臊 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯照遍于祇洹晃
然大明如坐一面而問佛言瞿曇汝
為能度瀑駛流耶尔時世尊答言實
尔天言瞿曇如此駛流深廣無際傍
無攀緣中无安足而能得度甚為奇
特佛言實尔天復問曰瞿曇汝今云
何於此駛流无可攀挽无安足處而
能得度佛答天曰若我懈怠必為沉
沒若為沉沒必為所漂若我精進必
不沉沒若不沉沒不為所漂我於如

是大洪流中無可攀挽無安足處而
能得度此大駛流天即讚言善哉善
哉比丘於此駛流無所攀挽而能得
度甚為希有

天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門涅槃 久捨於嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

牟鉞及天女 四轉輪騶駿 睡獸極難盡
伊尼延駛流 無縛著解脫 而能得濟度
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光顯照遍于祇洹赫然大明却
坐一面而說偈言

世間常驚懼 衆生恒憂惱 未得財封利
及已得之者 於得不得中 能无喜懼心
如斯之等事 唯願為我說
尔時世尊以偈荅曰

若有智者 苦行攝諸根 棄捨一切務
除如此等人 更無出生死 若不捨諸務
常處於生死 驚畏而怖迫 憂愁等諸患
苦惱所纏逼 若捨於一切 能除上諸患
則離於生死 憂怖等諸患

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

誰得色寂勝 誰乘和合道 當於其處住
習學何事業 是何等種類 而能供養天
今時世尊以偈答曰

持戒有智慧 善能修已者 念禪不放逸
除去四熱惱 正法意解脫 如此得上色
美妙獲最勝 和合斯乘道 應形彼處住
習學於善法 若有如是人 名知供養天
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

羅吒國實估 財產極巨富 各各相貪利
貪求无厭足 為財產鬪諍 愛欲結流漂
如斯之等類 誰能捨欲愛

尔時世尊以偈荅曰

棄捨於衆緣 妻子及六畜 一切所翫愛
除去欲貪癡 捨欲而出家 此能斷欲結

永捨於一切 漂沒及諍訟

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘於往昔時
俱薩羅國有五百乘車而以為伴行
到曠野險難之處無有水草有五百
賊尋逐其車規欲標掠時有天神住
曠野中知賊欲劫而作是念我今當
往詣彼車所我當問之彼若能荅當
為救護設有不通我當放捨思惟是
已尋即來到行客車前身光遍照五
百乘車盡皆大明即便以偈問實估言
誰於寤者名為睡 誰於睡者名為寤
誰能解達如斯義 宜知是時應荅我

時實估中有優婆塞於三寶所深得
淨信歸佛法僧於佛法僧得了決定
無有狐疑又於四諦亦無疑心已得
見諦獲於初果晨朝早起正身端坐
繫念在前高聲誦經誦法句偈及波
羅緣種種經偈彼優婆塞說偈答言
我於寤者名為睡 我於睡者名為寤
我知斯事悉明了 是故今者以偈答
尔時天神以偈問言

汝今云何作是言 我於寤者名為睡
我於睡者名為寤 云何如此而答我
優婆塞以偈答言

斷除貪欲瞋恚癡 諸漏已盡阿羅漢
彼稱為寤我名睡 不知苦習及滅道
我於彼睡名為寤 天神汝今應當知
天神復說偈問言

善哉於寤名為睡 汝能善解答我問
久來不見法兄弟 今得相見大歡悅
今尔衆伴為汝故 一切安隱得歸還
佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘乃往古昔
輸波羅城有優婆塞所居住處諸優

婆塞咸共集會於其堂上訶欲之過
欲現外形如露白骨又如肉段衆鳥
競逐欲如糞毒亦螫亦汙又如火坑
亦如疥人向火癢痛愈增其疾又如
向風執炬逆走若不捨捨必為所燒
亦如夢幻又如假借亦如樹果又如
鋒戟欲為不淨穢惡充滿如食不消
噉臭可惡雖復共集種種言說訶欲
之過然其還家各自放逸時優婆塞
所集堂神而作是念諸優婆塞集會
此堂說欲過患及其還家嗜欲滋甚
不名清淨不依法行我今為彼作諸
觸惱令其覺寤寤作是念已時彼堂神
於優婆塞集會之時即說偈言
優婆塞集論 說欲是无常 汝等還自為
欲流所沉沒 譬如深淤泥 老牛墜在中
如今我觀察 優婆塞衆多 多聞持禁戒
唯說一欲過 言欲是无常 但空有是言
實無棄欲心 貪著男女相 貪著名非法
汝等宜捨棄 於佛教法中 應如法修行
今時天神說如是偈諸優婆塞聞是
偈已皆急解悟厭惡於欲剷除驢騃
信家非家出家學道勒行精進修戒

定慧悉皆獲得阿羅漢果佛說是已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時須達多長者有少因緣從舍
衛國至王舍城詣護彌長者家見其
家中竟夜不睡破薪然火辦諸供具
安置高座敷諸牀榻須達多長者見
是事已作是思惟今此長者施設供
具為欲結誓歡樂宴會為欲屈彼頻
婆娑羅王及大臣乎復更思念若請
國王及以宮屬誓姻宴會而此長者
不應躬身而自捆捆執於勞苦然火
作食必有勝人不審是誰我今當問
思惟是已即以所念問於長者時護
彌長者即荅之曰我亦不為誓姻歡
會亦不屈請頻婆娑羅王及大臣等
不為此會我於明日將欲請佛及比
丘僧故設斯供須達多長者初聞佛
名身毛為豎驚喜問言云何名佛護
彌荅言釋種出家剃除鬚髮成於无
上正真之道号曰為佛須達又問云
何名僧長者荅曰若剎利子剃除鬚
髮逐佛出家婆娑羅門種居士種首陀

羅種如是之等信家非家隨佛出家
是名為僧我於今者請佛及僧須達
多問言今日如來為可見不護彌答
言如來近在迦蘭陀林今小待佛
當自來受我供養時須達多內心踊
躍思覩世尊便小睡眠眠已尋寤天
猶未曉意謂平旦即便早起趣於城
門然彼城門初夜後夜二時常開時
須達多既至門下見城門開謂天已
曉即出門外欲詣佛所先以念佛故
有光明來照其身到城外已見一天
祠即時繞祠恭敬礼拜還復黑闇心
自念言天大黑闇若人非人或能害
我當還入城時尸婆天神放光照曜
乃至祇洹悉皆大明天神即語須達
多言汝可前進不宜退還今時天神
即說偈言

假使百匹馬 載滿栴瓔寶 并及百金人
以持用布施 如是展轉施 遍滿閻浮提
如是功德聚 以用為一分 不如有一人
發心向佛所 舉足行一步 十六分中一
假使雪山中 所有大力象 其數足滿百
金寶莊校身 其體甚殊大 其行極迅疾

最遠倍有力 滿載諸雜寶 以此用布施
不如向佛所 一步之功德 十六分中一
假使剎摩耆 所出之寶女 顏容甚端嚴
其數足滿百 瓔珞以嚴身 真金為首飾
頭著寶珠瓔 以此用布施 所得之功德
不如向佛所 舉足行一步 十六分中一
是故我勸尔 於此莫退還

時須達多即問之曰汝是誰耶天即
荅言我是汝昔日親舊善身摩納於
舍利弗大目連所臨終之時生歡喜
心命終生天得為北方天王毗沙門
子我於如來弟子所發心隨喜尚獲
此福况復佛也時須達多復自念言
今此天神稱讚乃尔以此量之必知
彼人功德尊勝尔時世尊露地經行
須達多長者即詣佛所初見世尊不
知禮敬輒前直坐時彼天神化作婆
羅門來至佛所繞佛三匝頂礼恭敬
然後就坐時須達多既見之已方効於
彼禮敬而坐問評不審聖體安樂以
不尔時世尊以偈荅曰

一切事安樂 婆羅門沮睭 無為欲所汙
解脫於諸有 心斷諸欲求 心除熱惱病

其心得清淨寂滅安隱眠

尔時世尊即將長者須達多入於房
中敷座而坐時須達多礼佛足已在
一面坐佛為種種說法示教利喜施
論戒論生天之論欲為不淨出要為
樂佛知須達多心意專正踊躍歡喜
佛為說四真諦即於座上見四真諦
如新淨甕易受染色須達多易悟亦
復如是見法證法斷八十億洞然之
結得須陀洹即從座起整衣服礼佛
足已白佛言世尊我名須達多我以
布施貧乏之故諸人稱為給孤獨氏
佛言汝是何國人出生何種族須達
白言我所出生舍衛國唯願世尊往
詣彼國我當終身施設供養佛告須
達多彼國為有僧坊以不須達多白
佛言世尊但往於彼我當營造使諸
比丘來往於彼尔時如來默然受請
時須達多聞佛所說并受其請頂礼
佛足歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時須達多長者遇病困篤
於時世尊聞其病甚即於晨朝著衣

持鉢往詣其家須達長者遇見佛來
動身欲起佛告長者不須汝起尔時
世尊別敷座坐佛告長者汝所患苦
為可忍不醫療有降不至增乎長者
白佛今所患苦甚為難忍所受痛苦
遂漸增長苦痛逼切甚可患厭辟如
力人以繩繫於弱劣者頭授搥掣頭
揉捺其頭我患首疾亦復如是辟如
屠家以披利刀而開牛腹撓攪五內
我患腹痛亦復如是辟如二大力士
捉彼羸瘦羸患之人向火燥炙我
患身體煩熱苦痛亦復如是佛告長
者汝於今者應於佛所生不壞信法
僧及戒亦當如是長者白言如佛所
說四不壞信我亦具得佛告長者依
四不壞余今次應修於六念汝當念
佛諸功德憶佛十号如來應供正遍
知明行足善逝世間解无上士調御
丈夫天人師佛世尊是名念佛云何
念法如來所說勝妙之法等同慶善
現在得利及獲得證離諸熱惱不擇
時節能向善趣現在開示乃至智者
自知是名念法云何念僧當憶念僧

之德行如來聖僧得向具足應病授藥正真向道所行次第不越限度能隨於佛所行之法須陀洹果向須陀洹斯陀舍果向斯陀舍阿那含果向阿那含阿羅漢果向阿羅漢是名如來聲聞僧具足戒定慧解脫解脫知見為他所請如是等僧宜應敬札合掌向之是名念僧云何念戒自念所行滿足之戒白淨戒不瑕戒不缺戒不穿漏戒純淨戒无垢穢戒不求財物戒智者所樂戒無可譏嫌戒次應自念是名念戒云何念施已所行施我得善利應離慳貪行於布施心无所著志能放捨若施之時手自授與心常樂施無有厭倦捨心具足若有乞索常為開分是名念施云何念天常當護心念六欲天念須陀洹斯陀舍生彼六天須達多白佛言世尊如佛所說六念之法我已具修須達白佛唯願世尊在此中食佛默受請日時既到須達長者為於如來設衆餽饌種種備具清淨香潔設是供已合掌向佛而作是言世尊出世難可值遇佛

為長者種種說法示教利喜從座而
去須達長者於佛去後尋於其夜身
壞命終得生天上既生天上尋還佛所
須達天子光色倍常照于祇洹悉皆
大明頂礼佛足在一面坐而說偈言
此今猶故是祇洹之園林仙聖所住處
林池甚閑靜法主居其中我今生喜樂
信戒定慧業正命能使淨若能修如是
向來之上行非種姓財富能得獲斯事
智慧舍利弗寂然持禁戒空處樂恬靜
寂勝无倫足

佛告天曰如是如是今時世尊即說
偈言

信戒定慧業正念能使淨非種姓財富
能獲如斯事智慧舍利弗寂滅能持戒
空處樂恬靜寂上無倫足
須達天子聞佛所說歡喜頂礼於座
上沒還於天宮

今時世尊於天未曉入講堂中敷座
而坐告諸比丘向有一天光色倍常
來詣我所其光暉耀普照祇洹悉皆
大明礼我足已却坐一面而說斯偈
此今猶故是祇洹之園林仙聖所住處

林池甚閑靜法主居其中我今生悅樂
信戒定慧業正命能使淨若能修如是
向來之上事非種姓財富能獲如斯事
智慧舍利弗寂然持禁戒空處樂恬靜
取勝無倫足

尔時尊者阿難在如來後聞天說偈
即白佛言此必是須達長者得生天
上是故還來讚舍利弗佛言如是如
是彼須達多生天上来至我所說如
斯偈尔時阿難及諸比丘聞佛所說
歡喜奉行

如是我聞一時佛在曠野園第一林
中時首長者身遇困疾尔時世尊聞
其患已後日晨朝著衣持鉢往詣其
家時首長者遇見佛來動身欲起佛
告長者不須汝起佛即慰問汝所患
苦為可忍不醫療有降不至增耶長
者白佛今我患苦極為難忍所受痛
劇遂漸增長苦痛逼切甚可厭患辭
如有力之人以手撻滅無力者頭揉
捺牽掣我患頭痛亦復如是辭如屠
者以彼利刀撓攪牛腹腸胃寸絕我
患腹痛亦復如是辭如二大力人捉

一羈病向火燄炙身體焦爛患體熱
痛亦復如是佛告長者汝今應於佛
所生不壞信法僧及戒亦當如是長
者白佛如佛所說四不壞信我已具
得佛告長者依於如是四不壞信應
修六念長者白佛如此六念我已具
修時首長者即白佛言唯願世尊在
此中食佛默然受請日時已到彼首
長者為於如來設衆饍饍種種備具
清淨香潔設是供已尋便奉施合掌
向佛而作是言世尊出世難可值遇
佛為長者種種說法示教利喜從座
而去時首長者如來去後尋於其夜
身壞命終生無熱天既生天已即作
此念我於今者應往佛所作是念已
尋來佛所光色倍常照于祇洹悉皆
大明頂礼佛已却坐一面身滲入地
譬如蘇油佛告天子汝可化為麤身
當作住想時首天子受佛勅已即便
化作欲界麤形不復滲沒佛告首天
子言汝行幾法不生獸足身壞命終
生無熱天首天白佛我行三法心无
獸足故得生天見佛聽法供養衆僧

無厭足故命終得生無熱天上時首
天子即說偈言

我樂常見佛 不捨於聽法 供養比丘僧
受持賢聖法 調伏貪嫉心 得生無熱天
時首天子說是偈已歡喜頂禮即從
座沒還於天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天來至佛所光色倍
常威光暉曜遍照祇洹悉皆大明却
坐一面而說偈言

七比丘解脫 生於无煩天 盡於善受有
度世間愛著 誰使度駛流 而此駛流者
死極得自在 甚難可得度 誰救死羅彌
出過天境界

尔時世尊以偈答曰

優比羅建陀 第三佛羯羅 跋直羯提婆
婆睺提毗細 如是等比丘 盡度於駛流
能度死自在 盡斷生死羅 出過於天界
言說極深遠 難識難可解 所說無不善
汝是何天耶 來問我此事
尔時此天以偈答曰

我不還此有 名為無煩天 是故我盡知
七比丘解脫 斷棄於愛有 度世之縛結

我生天先緣 今日當具說 梵行盡於漏
迦葉優婆塞 瓦師養父母 遠離於婬欲
迦葉及父母 愛答摩納等 彼是我親友
我亦與彼昵 淨身守口意 盡住最後身
如是諸大人 我共為善伴

今時世尊復答天曰如是如是實如
所說

瓦師如余言 本毗婆陵伽 難提婆瓦師
迦葉優婆塞 孝事於父母 梵行盡於漏
彼與我親友 我亦為彼親 如是諸大人
本日相親近 善修身口意 住於最後身
今時彼之聞佛所說歡喜頂禮而去
常驚恐顏色 羅吒國估客 輸波羅須達
須達多生天 首長者生天 又有无煩天

別譯雜阿含經卷第九

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

引譯雜內含經卷第十

丹本第十八卷初准

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀竹林尔時犢子梵志往詣佛所慰問如來在一面坐白佛言世尊我有少疑將欲請問汝若多聞願垂聽察佛告犢子若有所疑隨汝所問犢子問曰身之與我為是一耶佛言如此之

事我所不答又問身我異耶佛言如此之事我亦不答犢子復言今我問汝我身一耶汝不見答身我異耶汝復不答如斯等問尚不見答云何而能記諸弟子死此生彼天人之中汝若記彼死此生彼寧可不是身留於此我往於彼五道之中若如斯者身之與我則為別異佛告梵志我說有取記彼受生若無取者則无受生復次犢子譬如彼火有取則然若無取者火則不然犢子言瞿曇我亦見火無取而然佛告犢子汝見何火無取而然犢子復言譬如見大火甚為熾威猛風絕炎離火見然佛告犢子如

此絕炎亦復有取。犢子言離火見然。以何為取。佛言如斯。絕炎因風而然。以風取故。炎得暫停。以風力故。絕炎可見。犢子言瞿曇火尚可。令人則不然。所以者何。身死於此。意生於彼。於其中間。誰為其取。佛言當於今時。以愛為取。愛取因緣。衆生受生。一切世間皆樂於取。一切皆為取所愛樂。一切志皆以取為因。衆生見取則生歡喜。一切衆生皆入于取。如來阿羅呵。以無取故而得成於无上正覺。犢子言我於今者。大有所作。欲還所止。佛言梵志宜知。是時今時。犢子聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在王舍城迦蘭陀竹林。今時犢子梵志往詣尊者大目連所。既到彼已。問訊尊者。在一面坐。今時犢子梵志問目連曰。何因緣故。若沙門婆羅門來問於佛死。此生彼乃至非生。非不生。默然不答。其餘沙門婆羅門若見有人來問難者。隨意為說。我昔曾問沙門瞿曇死。此生彼默不見答。死此不生。彼死此亦生。彼

亦不生彼非生彼非不生彼恙不見
答如斯之義其餘沙門婆羅門皆忌
答之沙門瞿曇為何事故默然不答
目連對曰其餘沙門婆羅門不知色從
因生不知色滅不知色味不知色過
不知色出要以不能解如是義故著
色我生彼色我不生彼著色我亦生
彼亦不生彼著色我非生彼非不生
彼受想行識亦復如是如來如實知
色從因生色從因滅知色味知色過
知色出要如來如實知故色生彼心
無取著乃至色非生非不生亦不取
著受想行識亦復如是如斯之義甚
深無量无有邊際非等數所知无有
方處亦無去來寂滅无相尔時犢子
梵志聞尊者目連所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹林尔時犢子梵志往詣佛所問訊
佛已在一面坐白佛言世尊以何因
緣諸餘沙門及婆羅門若有所問皆
稱順答說我死此生彼我死此不生
彼我死此亦生彼亦不生彼我非生
彼非非生彼犢子復言瞿曇如斯之

難句故不能稱順而答佛告之曰諸
餘沙門婆羅門不知色從因生不知
色滅不知色過不知色味不知色出
要以不能知色從因生乃至不知色
出要故而於色我死此生彼死此不
生彼死此亦生彼亦不生彼非生彼
非非生彼悉皆取著受想行識亦復
如是復告犢子如來不介知色因知
色滅知色味知色過知色出要如實
知之如來如實能知色因色滅色過
色味色出要能知色我死此生彼乃
至非生非非生彼悉皆不著受想行
識亦復如是

佛告犢子是故此義甚深廣大无量
無邊非竿數所及復告犢子以是因
緣諸餘沙門婆羅門等不達義趣隨
問強答若問如來我色生彼不生彼
亦生彼亦不生彼非生彼非非生彼
以無義理置而不答我已生彼乃至
非生非非生悉皆不答犢子言希有
瞿曇汝及弟子義與義句及與句味
所說之事等無差別犢子復言我於
異時至沙門目犍連所我於尔時以

此句味問彼目連彼以此義句味而
答於我瞿曇汝今所可宣說與彼無
異是故我今稱為希有如此教法昔
所未有亦未曾說義理相順善答斯
問犢子梵志聞佛所說歡喜而去
尔時尊者僧提迦旃延在耶提城群
寔迦所住之處尔時犢子梵志以緣
事故往詣彼城既至彼已營事已訖
即便往彼尊者僧提迦旃延所相問
評已在一面坐白尊者言我有所疑
欲相諮問汝若閑裕聽我所問願為
解說尊者告言犢子我聽汝問然後
乃知犢子問言以何因緣故諸餘沙
門婆羅門有人來問死此生彼死此
不生彼乃至非生彼非非生彼悉皆
能答沙門瞿曇為以此問色死此生
彼乃至非生彼非非生彼無義理故
置不答乎尊者告言我今問汝隨汝
所解而答於我於汝意云何若因若
緣若行若根本若行所從生若色若
無色若有想若無想以此因以此緣
以此行以此根本以此行所從生無
餘寂滅無想盡處若如是等无有因

緣無行无相及盡滅法如來寧可說
死此生彼乃至說非生彼非非生彼
耶犢子言迦旃延如是因如是緣如
是行如是根本如是行所從生是色
是無色是想是無想此等諸法皆至
無餘盡滅无想滅盡是等諸法無有
因緣如來云何而當說之犢子聞已
心懷歡喜問尊者言汝為佛弟子從
來久近尊者荅言我為佛弟子始過
三年犢子言迦旃延汝獲大利能於
衆中身口智慧辯才如是於少時中
能具斯事實為希有犢子言我今緣
事欲還所止尊者言宜知是時犢子
梵志聞尊者語歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時犢子梵志往詣佛所問訊
佛已却坐一面白佛言世尊我有少
疑今欲諮問若有閑裕願為解說佛
言隨意問難犢子言以何緣故諸餘
沙門婆羅門等有人來問死此生彼
乃至非生彼非非生彼悉皆能荅沙
門瞿曇以斯問死此生彼乃至非生
彼非非生彼無義理故置而不荅佛

告犢子吾今問汝隨汝所解而答於
我於汝意云何若因若緣若行若根
本若行所從生若色若無色若有想
若無想以此因以此緣以此行以此
根本以此行所從無餘寂滅无想盡
處若如是等無有因緣无行無想及
盡滅法我寧於此無因緣等盡滅法
中說死此生彼乃至說非生彼非非
生彼耶犢子復白佛言如是因如是
緣如是行如是根本如是行所從生
是色是無色是想是無想斯等諸法
皆至無餘盡滅无想滅處如是諸法
無有因緣吾當云何而能答之尔時
犢子聞佛所說心生歡喜而作是言
希有瞿曇汝今弟子說義句味等无
老別犢子復言我於異日以少緣事
曾至于彼鄉提城群寔迦所住之處
問沙門僧提迦旃延如斯之事彼以
此義而答於我然義句味及其文字
與今所說等無有異都无錯謬是故
我今稱為希有如此教法昔所未有
亦未曾說義理相順善答斯問犢子
梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城靈鷲山
迦蘭陀竹林彼時犢子梵志往詣佛
所問評佛已在一面坐白佛言瞿曇
一切衆生為有我不佛默然不答又
問為无我耶佛亦不答尔時犢子作
是念我曾數問沙門瞿曇如是之義
默不見答尔時阿難侍如來側以扇
扇佛彼時阿難聞其語已即白佛言
世尊何故犢子所問默然不答若不
答者犢子當言我問如來都不見答
增邪見耶佛告阿難於先昔彼問一
切諸法若有我者吾可答彼犢子所
問吾於昔時寧可不於一切經說无
我耶以無我故答彼所問則違道理
所以者何一切諸法皆無我故云何
以我而答於彼若然者將更增彼昔
來愚惑復次阿難若說有我即墮常
見若說無我即墮斷見如來說法捨
離二邊會於中道以此諸法壞故不
常續故不斷不常不斷因是有是因
是生故彼則得生若因不生則彼不
生是故因於無明則有行生因行故
有識因識故有名色因名色故有六

入因六入故有觸因觸故有受因受
故有愛因愛故有取因取故有有因
有故有生因生故有老死憂悲苦惱
衆苦聚集因是故有果滅無明滅則
行滅行滅則識滅識滅則名色滅名
色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅
則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取
滅則有滅有滅則生滅生滅則老死
憂悲苦惱衆苦聚集滅盡則大苦聚
滅佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時犢子梵志往詣佛所問評
佛已在一面坐問佛言瞿曇汝頗作
是見作是論世界是常唯我解了餘
人不知作是說不佛告犢子我不作
是見不作是說唯我能知餘人不解
犢子又問汝若不作如是說者一切
世界悉無常耶佛告犢子我亦不作
如是說言世界無常唯我能知餘人
不解犢子又問汝頗復作如是論言
世界亦常無常唯我能知餘人不解
作是說耶佛告犢子我亦不作如是

說言一切世界亦常無常唯我獨了
餘人不知犢子又問汝頗復作如是
說言一切世界非常非无常非非常
非非無常唯我能解餘人不了作是
說耶佛告犢子我亦不作如是說言
一切世界非常非無常非非常非非
無常唯我能知餘人不解犢子復問
世界有邊世界無邊亦有邊亦无邊
非有邊非無邊非非有邊非非無邊
身即是命命即是身身異命異衆生
神我死此生彼為有為無亦有亦无
非有非無非非有非非無瞿曇汝今
作是說耶佛告犢子我不作是見不
作是論說言世界有邊無邊乃至非
非有非非無犢子復言瞿曇汝今於
斯法中見何過患不取一見佛告犢
子我亦不言世界是常唯此事實餘
皆愚闇彼見結障彼見所行及所觀
處彼見塵埃垢穢不淨見結與苦俱
能為害能與憂惱能令行人受鬱炁
熱生諸憂患若與見結相應即是癡
愚亦名無聞亦名凡夫能令生死迴
流增長復告犢子世間常无常亦常

無常非常非无常世界有邊及以無邊亦有邊亦無邊非有邊非无邊衆生神我死此生彼若有若無亦有亦無非有非无非非有非非無若有人計斯見者名為癡愚亦名無聞亦名凡夫增長生死煩惱垢汙能令行人受鬱炆熱生諸憂患无有安樂以是義故我於此見無所執著犢子又問汝若不計如是見者汝今所計為是何見佛告犢子如來世尊於久遠來諸有見者悉皆除捨都无諸見雖有所見心無取著所謂見苦聖諦見苦集諦見苦滅諦見至苦滅道諦我悉明了知見是已視一切法皆是貪愛諸煩惱結是我我所名見取著亦名憍慢如斯之法是可患歎是故皆應當斷除之既斷除已獲得涅槃寂滅清淨如是正解脫諸比丘等若更受身於三有者无有是處犢子言瞿曇汝於今者見何因緣說無生處佛告犢子我還問汝隨汝意答辭如有人於汝目前然大火聚汝知是火然不知此火聚在汝前滅汝知滅不若復

有人來問汝言此火滅已為空東方
南西北方乃至下方亦復如是斯語
方中為至何處若如是者當云何答
犢子言瞿曇若人問我當如實答若
有草木及牛馬糞此火與薪相得便
然不滅草木牛糞若都盡者此火則
滅不至方所

佛告犢子如是如是若言色是如來
受想行識是如來者無有是處何以
故如來已斷如斯色故受想行識亦
復如是皆悉已斷譬如有人斷多羅
樹斷已不生如來亦亦斷五陰已不
復受生寂滅無想是無生法犢子言
瞿曇我於今者樂說譬喻唯願聽說
佛告之曰隨汝意說犢子即言譬如
去於城邑聚落不遠平博之處有娑
羅林是娑羅林已百千年枝葉悉墮
唯貞實在汝今瞿曇亦復如是已斷
一切煩惱結縛四倒邪惑皆悉滅盡
唯有堅固真法身在瞿曇當知我今
緣務將欲還歸佛言宜知是時犢子
梵志聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林今時犢子梵志來詣佛所問言
瞿曇若有愚癡起如是見作斯論言
世間是常唯此事實餘則无實乃至
我不生彼非非生彼佛告犢子不知
色者作是見作是論說言世間色恁
皆是常自執此見以為真實謂諸餘
者以為虛妄常無常亦常亦无常非
常非非常世間有邊无邊非有邊非
無邊非非有邊非非無邊身一神一
身異神異我死此生彼死此不生彼
我死此亦生彼亦不生彼我死此非
生彼非非生彼受想行識亦復如是
犢子言瞿曇若有智者不取是見不
取是論亦復不應起如此見作如斯
論言世界是常此見為是餘見為非
佛告犢子若能知色解其性相如斯
等人不起是見不作是論言世界常
無常亦常亦無常非常非非常見亦
復如是世界有邊無邊亦有邊亦無
邊非有邊非非有邊亦復如是身一
命一身異命異我死此生彼死此不
生彼亦生彼亦不生彼非生彼非非
生彼亦復如是受想行識亦如上說

若了知識解其性相如斯等人不起
是見不作是論言識是常此見為是
餘見為非識為無常亦常亦无常非
常非非常見亦復如是識有邊无邊
亦有邊亦無邊非有邊非非有邊亦
復如是身一命一身異命異我死此
生彼死此不生彼亦生彼亦不生彼
非生彼非不生彼亦復如是不知者
如知者說見者不見者如知者說解
不解亦如上說通徹不通徹亦如上
說有相無相亦如上說其義深淺亦
如上說寤寤不寤寤亦如上說瞿子
梵志聞佛所說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城小時犢
子梵志往詣佛所問評佛已在一面
坐白佛言瞿曇我有少疑若蒙聽察
乃敢發問佛默然不答第二第三亦
如是問第二第三佛亦默然犢子言
瞿曇我於長夜與汝親厚我有少問
唯願答我佛作是念犢子梵志長夜
已來稟性質直無有諂偽諸有所問
皆求解故不為惱乱吾當聽之若阿
毗曇毗尼隨其所問佛告犢子恣汝

所問諸有所疑無得疑難犢子白佛
言瞿曇一切世間有不善不佛答言
有又問頗有善不佛答言有犢子言
瞿曇願為我說善不善法令我解了
佛告犢子吾能多種說善不善今當
為汝略說其要佛復告犢子欲為不善
離欲為善瞋恚愚癡是名不善離瞋
恚癡是名為善然生不善離煞為善
偷盜邪婬妄語惡口兩舌貪恚邪見
是名不善離如是等正見為善吾為
汝說三種不善三種善十種不善十
種善復告犢子若我弟子解此三種
善不善及十種善不善如實能知便
能盡欲瞋恚愚癡亦能永盡貪欲諸
惡都滅無餘能盡貪欲愚癡故諸欲
漏都盡以盡漏故成就無漏心得解
脫慧得解脫於見法中自身解了證
知得法自知生盡梵行已立所作已
辦更不受有犢子白佛頗有一比丘
於佛教法成就無漏心得解脫慧得
解脫於見法中自身解了證知得法
自知生盡梵行已立所作已辦更不
受有為有是不佛告犢子得是法者

不但一二及以三四乃至五百多有
比丘心得解脫慧得解脫於現法中
自身取證犢子復問佛教法中頗有
一比丘尼心得解脫慧得解脫不佛
告犢子我教法中比丘尼等得斯法
者非一二三乃至五百其數衆多犢
子又問除彼比丘及比丘尼頗有一
優婆塞度疑彼岸以不佛告犢子我
佛法中諸優婆塞度疑彼岸非一二
三乃至五百其數衆多斷五下分結
成阿那含不還欲界犢子又問除此
比丘尼修梵行者除優婆塞頗有
一優婆塞除於疑悔度疑彼岸不佛
告犢子我佛法中得斯法者非一二
三乃至五百其數衆多斷五下分結
成阿那含不還欲界犢子梵志復白
佛言置比丘比丘尼并優婆塞優婆
夷修梵行者是佛法中頗有優婆塞
獨在居家受五欲樂度疑彼岸不佛
告犢子是佛法中非一二三乃至五
百其數衆多如斯等人乃與男女群
居逼迤共住香華瓔珞著細繒衣用
好旃檀衆妙雜香以塗其身受畜金

銀種種珍寶奴婢僮僕其數衆多處
斯憤鬧逼隘之中能斷三結得須陀
洎決定必至於三菩提盡諸苦際極
鈍根者任運七生不至三惡人天流
轉自然得盡諸苦邊際犢子又問且
置比丘比丘尼優婆塞優婆夷修梵
行者又置優婆塞在欲得須陀洎頗
有女人在佛教法作優婆夷在於欲
中度疑彼岸者不佛告犢子我佛法
中諸優婆夷在欲度疑非一二三乃
至五百其數衆多諸優婆夷雖處居
家如優婆塞斷於三結得須陀洎犢
子言瞿曇汝於菩提已得正覺設當
修梵行比丘比丘尼優婆塞優婆夷
處欲優婆塞處欲優婆夷若如是等
不具道行便為支不滿足犢子言瞿
曇汝今既得成等正覺得果比丘比
丘尼修梵行優婆塞優婆夷處欲優
婆塞處欲優婆夷志獲果證於佛教
法足名具足犢子復言瞿曇我今樂
說譬喻願聽我說佛告之曰隨汝意
說譬如天降大雨隨下水流注于大
海汝之教法亦復如是男女長幼及

以衰老蒙佛法雨於長夜中盡趣涅槃善哉瞿曇善哉妙法善哉能入佛教法者犢子言我今相問設得出家修梵行者為久近成佛告犢子若有外道異學於佛法中求出家者先剃其鬚髮滿足四月於衆僧中心意調濡然後受戒不必盡令亦隨人心犢子梵志聞佛語已心生喜樂若蒙出家得受戒者假設四年我尚為之況四月也佛告犢子吾先為汝說二種人不必一切悉皆如是犢子言瞿曇先者實作是說佛告比丘汝等今者與彼犢子剃髮受戒今時比丘受佛勅已即剃其髮并與受戒如比丘法尊者犢子精勤修道於半月間具於學地知法到法見法覺法既得學果知已解已得證法已尊者犢子作是念我今應詣佛所作是念已即往佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我於學地都證知已唯願世尊重為我說令我聞法心得解脫佛告犢子汝若速求心得解脫應修二法當學二法增廣二法言二法者所謂智定

若能如是修習增廣是則名為知種種界通達諸界知無數界佛告犢子比丘若欲離欲惡不善者有覺有觀入於初禪如是比丘應修二法定及智慧乃至四禪慈悲喜捨空處識處不用處非想非非想處亦復如是犢子欲得須陀洹斯陀舍阿那含者悉皆應學如是二法欲學身通欲知他心智欲知宿命欲得天眼耳欲得漏盡智應修二法增廣二法知種種界通達諸界知無數界尊者犢子聞佛所說歡喜頂札而去大悲如來種種因緣教導犢子受佛教已於閑靜處獨坐精懃心不放逸常處禪定所以族姓子剷除鬚髮正欲為修無上梵行故於現法中自身取證我生已盡梵行已立所作已辦更不受有時衆多比丘往至佛所今時尊者犢子見諸比丘即問之言汝等欲何所至比丘荅言我等將詣佛所親近供養犢子比丘語諸比丘言汝等今者往至佛所因以我語問訊世尊起居輕利少病少惱并可為我白世尊言犢子

比丘已報佛恩為法供養順佛所行
時衆多比丘往至佛所礼佛足已在
一面坐白佛言世尊尊者犢子比丘
稽首世尊足下問評世尊起居輕利
少病少惱犢子比丘又作是言為我
白佛我已修行隨順佛說世尊所行
我已具得佛告比丘先汝有天來至
我所言犢子比丘已得羅漢我已先
知天在後導汝等今者復在天後尔
時世尊記彼犢子已成羅漢佛說是
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
身命及目連 希有迦旃延 未曾有有我
見及於愚癡 犢子所出家

別譯雜阿含經卷第十

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第十一

丹本第十
九卷准

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛住王舍城時有梵志厥名優陟來詣佛所問訊佛已在
一面坐即問佛言瞿曇一切世界為
有邊耶為無邊耶佛告優陟如斯等
問吾初不答優陟言瞿曇我問世界
有邊無邊恁不見答若然者汝常說
法解釋問難為何所答佛言優陟吾
於諸法恁善知己為聲聞弟子分別
正道蠲除衆苦盡其邊際優陟言瞿
曇汝於諸法恁善知己為聲聞弟子
說於正道蠲除衆苦盡其邊際若如
是者汝所得道為一切人盡行是道
為有多少而行斯道今時如來默然
不答第二第三亦如是問如來默然
恁不加報今時阿難執扇侍佛以扇
扇佛聞彼優陟所諮已即語之言汝
後所問與前無異是以世尊默然不
答汝我且為汝說一方喻譬如邊守
有城牆壁牢實欄楯窓牖恁皆堅固
街巷里陌官府市肆周障布置不相

于錯而此城中唯有一門時守門人
聰明智慧有大念力善能分別客舊
諸人識者聽入不識則遮時城中人
欲有出者不知出要問匝遍觀更无
孔穴唯此一門乃從求出而此守門
智慧之人雖不具知城中種類然知
其中將出城者皆由此門如是優陟
如來亦尔雖不具忘思惟分別然知
出入皆由此門如來亦然知過去苦
現在未來苦之邊際皆由斯道得盡
於苦優陟梵志聞佛所說歡喜而去
如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹林尔時尊者富那在靈鷲山多諸
異學外道梵志來至其所問訊尊者
富那在一面坐白尊者富那言我等
皆聞沙門瞿曇說衆生断更不受生
此事云何尊者荅曰如我解佛所說
義者佛終不說衆生死已更不復有
死此生彼佛實不見衆生之相所以
者何凡夫妄想以有慢故言有衆生
如來断慢讚歎断慢故无衆生想時
諸外道聞尊者說不生歡喜亦不嫌
毀即便還歸其去未久富那即便往

詣佛所到佛所已頂礼佛足在一面
立以諸外道所問具白世尊是諸外
道皆言世尊說衆生斷更不受生此
事云何我即荅言如我解佛所說義
者佛終不說衆生死已更不復有死
此生彼佛實不見衆生之想所以者
何凡夫妄想以有慢故起於衆生如
來斷慢讚歎斷慢是故不起於衆生
想富那復言我為外道作如是說將
不違佛所說教法致於謗毀生增減
耶為同世尊之所宣說為當異耶為
如法說為不如法為似法說不似法
說不為同佛法者所譏呵耶佛告富
那汝說真實非為毀謗不增不減如
我所說等無差別是如法說非非法
說無有同佛法者能譏呵汝何以故
從本已來一切皆為我慢所害衆生
煩惱皆因我慢而得生長喜樂我慢
不知我慢以不知故譬如循環不知
端緒亦如亂織莫知其首亦如麻紐
亦如軍衆被破壞時擾攘亂走衆生
於何擾亂不定此世他世流馳不止
生死流轉不能得出復告富那如是

我慢一切衆生無盡盡滅无相至於
盡滅悉皆散壞若知如是於人世界
天世界魔世界梵世界沙門婆羅門
天人大衆之中長夜得義救拔得樂
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林卽時尊者阿難於是夜中詣多
跋河脫其衣裳置于岸上入河澡浴
著一浴衣卽出于水待自身乾時有
外道名俱迦那提往至彼河尊者阿
難聞彼行聲及嚕咳聲外道亦聞尊
者之聲外道問言汝為是誰阿難答
言我是沙門沙門甚多汝今為是何
等沙門阿難答言我是釋子外道言
我欲問難汝若閑暇聽我所問阿難
答言欲問便問聽已當知外道問言
我死此生彼以不阿難言如來不說
又問我死此不生彼亦生亦不生非
生非非生彼不阿難又言如斯等問
佛悉不答外道言我今問汝死此生
彼乃至非生非非生悉不見答汝寧
不知如此事乎阿難言如是之事我
悉知見非不知見外道言汝所知見

為何謂也阿難答言我所知見見彼
處所見衆生行乃至知見彼所從生
知見結業舉動所作見煩惱結如墨
聚集無間凡愚與見結相應順於未
來長處生死我所知見其事如是豈
可謂為不知見乎外道俱迦那即問
之曰汝名何等阿難答言我名阿難
外道復言善哉善哉大師弟子我今
乃至共相談論而不知汝乃是阿難
我若知汝終不能得共相抗對時彼
外道聞阿難所說歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時長者須達多好欲詣佛
親近供養復作是念我若往彼日時
故早如來猶未從禪定起我今應先
至彼外道所住之處即往其所既至
彼已共相慰問在一面坐異學外道
問須達言汝可為我說彼沙門瞿曇
為作何見須達答言如來所說我不
能及其所知見在吾分外外道言汝
若不知佛之所見頗復能知比丘見
不須達答言如斯之事我亦不知外
道復言汝若如是竟何所見若少所

見請聞其說須達復言汝當先說汝之所見然後我當自說所見今時外道語須達言我所見者衆生之類是常是實餘皆妄語復有外道語須達言我之所見一切無常唯此為實餘皆妄語又復有言亦常無常非常非無常唯此為是餘皆妄語世界有邊世界無邊亦有邊亦無邊非有邊非無邊身即是命命即是身身異命異衆生神我死此生彼死此不生彼死此亦生彼亦不生彼如是長者我所見者死此非生彼非不生彼時諸外道各各自說已所見已語須達言仁者當說須達荅言如我所見一切衆生悉是有為從諸因緣和合而有言因緣者即是業也若假因緣和合有者即是無常無常即苦苦即無我以是義故我於諸見心無存著汝諸外道作如是言一切諸法常唯此為實餘皆妄語如此計者乃是衆苦之根本也以貪著斯諸邪見者與苦相應能忍大苦於生死中受無窮苦皆由計有世界是常乃至死後非生於彼

非不生彼如斯諸見實是有為業集
因緣之所和合以此推之當知無常
無常即苦苦即元我復有外道語須
達言長者衆生若是業集因緣和合
而有恙皆無常无常即苦苦即無我
若如是者汝今亦復作諸苦本與苦
相應於生死中受無窮苦須達荅言
我先已說一切諸見心無所著是故
我今亦復不著如斯之見時彼外道
讚須達言如是長者汝亦應當作如
是說今時須達於彼外道異見衆中
作師子吼令諸外道邪見之心皆恙
息已往詣佛所頂礼佛足在一面坐
以已所見共外道談論向如來說佛
即讚言善我應當如是摧諸外道令
墮負處應熾盛正法之論佛說是已
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林小時長爪梵志往詣佛所在一
面坐而作是言如我今者於一切法
恙不忍受佛告長爪梵志汝於諸法
恙不忍者見是忍不長爪復言如此
之見我亦不忍佛告長爪梵志汝若

不忍如是見者何故而言我於諸法
悉皆不忍誰為汝出不忍之語佛復
告大姓汝若知若見不忍是見即斷
是見已棄是見譬如有人既嘔吐已
若如是者於餘見中即不次第便為
不取便是不生長爪梵志復作是念
汝所言我已斷是見已棄是見譬如
人吐便於諸見無有次第不取不生
佛告長爪若如是者多有衆生同汝
所見亦復如是論者諸有異道沙門
婆羅門若捨是見更不受異見是名
少智極為尠薄亦名愚癡梵志當知
世間衆生皆依三見初言我忍一切
第二言一切不忍第三言我少忍少
不忍賢聖弟子觀察初見能起貪欲
瞋恚愚癡常為如是三毒纏縛不得
遠離能生患害能生結使不得解脫
熹樂於欲守護縛著是名為忍若不
忍者能生貪欲瞋恚愚癡常為如斯
三毒所纏不能遠離獲得解脫熹樂
於欲常為受取守護縛著是名不忍
若見少忍少不忍亦復如是忍如上
忍中說不忍如上不忍中說賢聖弟子

若說言忍便為與彼二見共諍若言
不忍亦復與彼二見共諍若言少
忍少不忍亦與二見共諍以已所見
違於他故便起諍論若起諍論必相
毀害以共諍論生毀害故以見是過
生諸諍論故便棄是見不受餘見以
是義故能斷是見棄離是見猶如人
吐於諸見中無有次第不取不生賢
聖弟子若言忍及以不忍少忍少不
忍亦有是過如是梵志此色顯現四
大所成賢聖弟子見是身無常既見
無常便能離欲見此身滅即便捨離
若見身無常便離身欲便離身愛離
身窟宅除身決定想梵志當知受
有三種苦受樂受不苦不樂受如此
三受以何為因云何為習因何而生
從何處出以觸為因因觸生習習從
觸生因觸所生若觸滅則受滅離熱
得涼譬如日沒身邊命邊受身邊時
知是身邊受命邊時知是命邊如寶
而知无有錯謬賢聖弟子若受樂受
知身必壞若受苦受不苦不樂受知
身必壞若受樂受非和合受苦受不

苦不樂受亦復如是云何名為與受
不和合所謂貪欲瞋恚愚癡不與生
老病死而共和合憂悲苦惱衆苦聚
集尔時尊者舍利弗出家半月侍如
來側以扇扇佛于時如來為說斷於
離欲之法時舍利弗如是觀察諸法
無常即便離欲證成棄捨諸見无生
漏盡心得解脫長爪梵志於諸法中
得法眼淨如上所說既得信心即白
佛言唯願世尊聽我出家尔時如來
即聽出家既出家已懃修精進得阿
羅漢道

如是我聞一時佛在王舍城湏摩竭
陀池岸尔時耆羅浮梵志在大衆中
而作是言我知釋子所說教法我所
知見勝彼釋子當于尔時有衆多比
丘入城乞食見耆羅浮梵志在彼池
岸聞其所說作如是言我知釋子所
有法教我所知者出過於彼時諸比
丘聞此語已還至僧坊收攝衣鉢洗
手足已往詣佛所頂礼佛足在一面
坐白佛言世尊我等今日入城乞食
食訖已還歸於其中路經湏摩竭陀

池彼池岸上有一梵志名奢羅浮在
大衆中唱如是言我知釋子所有教
法我所知者出過於彼善哉世尊唯
願當往彼池岸今時如來默然許之
與諸比丘前後圍遶往詣於彼須摩
竭陀池時奢羅浮遙見佛來即從坐
起敷置高座尋白佛言可就此坐佛
即便就座坐已而告之曰汝實作是
言我知釋子所有法教我所知者出
過於彼如是說不時彼梵志默然而
住佛復告曰何故默然而不答我汝
若解者隨汝意說若不解者吾當為
汝分別宣說今汝具足汝今若能具
足說者吾助尔喜梵志當知世若有
人說言如來非阿羅呵三藐三佛陀
者如是說者我稱善哉當問彼言汝
以何事說言如來非阿羅呵三藐三
佛陀此衆生等於理不決不能正答
更說世間其餘談論以諸雜語間錯
其中憍慢矜高生毀害心以不能答
如斯問故默然而住慚愧低頭失於
機辯奢羅浮汝今亦尔設復有人作
如是言沙門瞿曇能善顯示是有過

法如是說者我亦稱善當問於彼以何智知如斯之事彼不能答更說其餘世間談論錯亂其中辭窮理屈慚愧低頭默然而住失於機辯亦如汝今無有異也若復說言沙門瞿曇所有弟子無善迴向不具持戒我亦稱善而問於彼汝以何法驗知斯事彼不能答更說世間其餘談論錯亂其中辭窮理屈慚愧低頭默然而住失於機辯汝今亦當于余時奢羅浮同梵行者語奢羅浮汝今何故默然不答汝昔日時恒於大衆多人之中而言我所知見出過瞿曇所有教法汝今宜問沙門瞿曇云何乃使沙門瞿曇反問於汝詰汝使說作如是言汝所說者若能具足吾助余喜稱慶善哉如其不具吾當為汝分別宣示令得具足時奢羅浮聞斯語已亦復默然無所陳說余時世尊在須摩竭陀池岸作師子吼已即從坐起還王舍城佛去不久彼諸同行種種呵責作如是言汝於今者如截角牛在屏處吼汝亦如是於閑靜處作師子吼

於沙門瞿曇前默然無所說亦如童
女欲作男子聲然不能作還為女聲
汝亦如是欲學瞿曇作師子吼而不
能成亦如雌野干欲作師子吼然其
出聲故作野干終不能成師子之聲
諸同行者如是種種呵責奢羅浮已
各四散而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時有梵志名曰重巢居在於彼
須摩竭池岸上於彼衆中作是唱
言我所說偈若有人能具足分別顯
示其義我當為其而作弟子時諸比
丘食時已到著衣持鉢入王舍城次
第七食乞食已訖即便還歸於其中
路經須摩竭池岸聞彼梵志作是
語已即還僧坊收攝衣鉢洗手足已
往詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛
言世尊須摩竭池岸有重巢梵志
作如是語我所說偈若有人能具足
分別顯示其義我當為彼而作弟子
唯願世尊往至彼池今時如來默然
許之與諸比丘前後圍遶往詣彼池
今時重巢梵志遙見佛來即從坐起

敷置高座語佛言瞿曇可就此座于
時如來即就其座而告之曰云汝自
言我所作偈若有人能具足分別顯
示其義我當為彼而作弟子為有是
不梵志對曰實尔瞿曇佛復告曰汝
所作偈今當為我誦其章句吾當為
汝分別解說尔時重曇梵志復敷高
牀而坐其上自說偈言

若是比丘 釋種子者 應當如法
清淨活命 不亘燒害 於諸衆生
宜應遠離 不善諸法 守意清淨
護所受戒 如是調伏 隨順定智

尔時世尊以偈荅曰

若稱如是外 隨順而履行 於善丈夫中
汝得為最勝 比丘處閑靜 清淨自調順
不惱害衆生 遠離一切惡 如是調伏者
隨順於定智 柔和善濡心 身口不造惡
能攝三業者 亦名順定智 為世福田故
持鉢諸家乞 檢心修念處 謙下處卑劣
除欲棄貪求 故獲无所畏

尔時重曇梵志聞斯偈已即生念言
沙門瞿曇實知我心我今宜應歸依
三寶作是念已即白佛言唯願如來

聽我出家佛即聽許出家為道受具足戒便成沙門精懃修習斷諸煩惱得阿羅漢諸比丘聞佛所說歡喜奉行如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹林中當於是時摩竭提國諸外道輩相與聚集須摩竭池上作斯論言此是婆羅門諦此是婆羅門諦尔時如來在于精舍以禪淨天耳聞其所說即從定覺往詣於彼須摩竭池上諸婆羅門遙見佛來悉從座起為佛敷座白佛就坐佛即就坐而告之曰汝等聚集作何談論諸婆羅門各白佛言瞿曇嘗知我等今日共相聚集作是說言此是婆羅門諦此是婆羅門諦佛告之曰如是如是我昔求道初成正覺已證知竟取要言之一切世間不過三諦吾當分別何等為三所謂一切不煞此語是實非虛妄說此事若實應勤精進於諸衆生恒生慈心此是婆羅門初諦我知是已廣為人說復次婆羅門一切苦集是生滅法如斯之言真實不虛此事若實應勤精進於其中間常宜修心

作生滅相應如是住是名婆羅門第二諦我以知此生滅相故成正覺常為衆生說如是法復次婆羅門第三諦者離我我所真實無我若離如是三法相者便能遠離一切諸惡此事若實應勤精進求離衆惡應如是住佛說是已衆多外道聞佛所說默然而坐今時世尊而作是念斯愚癡人常為諸魔之所覆蔽是大衆中乃至無有一人能信斯語生志學想修持梵行于時如來作斯念已從坐起去佛去不久今時須摩竭池神而說偈言

譬如盡水欲求迹 下種凶地求苗稼
如以芳香熏臭穢 水浸注波求濡弱
吹彼鐵杵求妙聲 如於盛冬求野鳥
彼諸外道亦如是 雖聞妙法不信受
今時諸婆羅門聞此池神說是偈已
覓隨佛後求索出家佛即聽許既出家
已精勤修道得阿羅漢果佛說是
已諸比丘聞佛所說歡喜奉行

今時尊者阿難在拘呾彌國瞿師羅
園時有梵志名曰闍陀詣阿難所問

訖已訖在一面坐而作是言汝以何
事於彼沙門瞿曇法中出家學道阿
難荅言我今為欲斷惡生善以是義
故於佛法中出家學道梵志復言斷
何等惡阿難荅言我今欲為斷除貪
欲瞋恚愚癡梵志復言汝等亦知斷
除貪欲瞋恚愚癡耶阿難荅曰唯佛法
中有斷如是貪欲瞋恚愚癡之法禁
制身心梵志又言如此貪欲瞋恚愚
癡有何過患汝等法中禁制之耶阿
難對曰欲愛染著能生惱亂於現在
世增長惡法憂悲苦惱由之而生未
來世中亦復如是瞋恚所著愚癡所
著能壞已心亦壞他心自他俱惱於
現在世增長諸惡未來世中亦復如
是增長諸惡復次若有染著此貪欲
者能令衆生盲無慧眼貪欲因緣能
令智慧微弱損減諸善不趣涅槃不
得三明及六神通離菩提道如貪欲
瞋恚愚癡亦復如是我等見斯貪欲
斷貪欲瞋恚愚癡梵志又問頗復有
道修集增廣能斷貪欲瞋恚愚癡耶

阿難答言有八聖道所謂正見正語
正業正命正方便正定正念正志能
斷貪欲瞋恚愚癡趣向涅槃梵志復
言如斯之道極為甚善修集增廣能
斷貪欲瞋恚愚癡阿難當知我今緣
務極為猥多今欲還歸阿難告曰宜
知是時梵志問阿難所說歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時尊者舍利弗往詣佛所
頂札佛足在一面坐于時如來為舍
利弗種種說法示教利喜已默然而
住時舍利弗見佛默然即從坐起頂
札佛足還其所止未到所住處道逢
梵志名曰優陟問舍利弗從何處來
舍利弗言梵志當知我於今日詣世
尊所聽法來還優陟復言汝今故未
離於教法猶如嬰兒未離乳耶舍利
弗言我今聽法無有厭足不同嬰兒
何以故嬰兒轉大則離母乳
優陟復言我已久離聽法教誡舍利
弗言如汝法中雖復教誡无有義利
行於非道不名棄出不至菩提是壞
敗法無有一法可恃怙者汝之師尊

非是如來阿羅呵三藐三佛施汝今
宜應速疾離彼邪師教法譬如弊牛
志性輕躁好為抵突加復少乳所生
犢子其形甚小數數離母隨意放逸
如汝師尊元義教法亦復如是志性
輕躁所有教法無有義利所有弟子
稚小無智遠離其師隨意放逸各自
說言我已離於教誡之法如來法中
有義教誡有義教誡有善乘出趣向
菩提不為邪見之所破壞有諸善法
而可恃怙我之世尊是如來多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛施諸弟子等
隨逐不捨猶如善牛志性不輕不為
抵突加復多乳其犢身體日日長大
隨逐其母終不捨離優陟梵志讚舍
利弗善哉善哉汝獲善利所受教誡
是出世法趣向菩提有善乘出至於
涅槃不可沮壞有所依憑汝師世尊
是如來阿羅呵三藐三佛施作是語
已各還所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有梵志名曰優陟往詣佛
所問評已訖在一面坐而作是言世

曇於昔日時諸外道等相與聚集彼
大講堂作種種論沙門瞿曇在於閑
靜修攝其心智慧辯才我於是時亦
共論議作如是言此相應此不相應
譬如老牛加復无目我等亦尔所有
教法甚為鄙陋盲無慧眼沙門瞿曇
有大智慧在於閑靜修攝其心瞿曇
汝今云何教諸弟子佛告之曰我佛
法中童男童女共相聚會歡娛燕會
隨意憒戲是名相應譬如有人年過
八十頭白面皺牙齒墮落然猶歌憒
作木牛馬作於琵琶笙篴箏笛亦作
小車及踰趨戲如斯老人作如是事
名不相應其有見者當名此人為作
智人為作癡人梵志對曰如是之人
名為嬰愚無有智慧佛告之曰我佛
法中相應相順如童子戲梵志當知
聖賢法中如童子戲優陟白佛云何
比丘修集善法佛告之曰比丘之法
應當遠離諸惡不善修諸善法不調
伏者為調伏故應勤修集不得定者
為得定故應勤修集不解脫者為解
脫故應勤修集所未斷者為令斷故

應懃修集所未知者為令知故應懃
修集所不修者為欲修故應懃修集
所未得者為欲得故應懃修集梵志
白佛言世尊何等不調欲令調故應
懃修集佛言眼不調乃至意不調為
令調故應懃修集梵志言何等不解
脫欲令解脫應懃修集佛言心不解
脫為令解脫應懃修集梵志言何等
為斷惡應懃修集佛言斷欲无明與
愛故應懃修集梵志言何等不知為
知故應懃修集佛言末知名色為令
知故應懃修集梵志言何等不修為
修故應懃修集佛言未修定慧不得
八道應懃修集梵志白佛比丘之行
甚為真實我今事多欲還歸家佛告
之曰宜知是時優陟梵志即從坐起
還其所止

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林今時國中有一梵志名曰尸鞠
往詣佛所問評已訖在一面坐而作
是言瞿曇所言學者云何名學佛告
之曰學故名學梵志又問云何學故
名為學也佛言時時修學增上戒故

名之為學時時修學增上心故名之
為學時時修學增上智故名之為學
梵志復言瞿曇若有阿羅漢盡諸有
漏所作已辦捨於重擔逮得已利心
得自在無復煩惱正智得解脫時當
何所學佛言若有羅漢盡諸煩惱正
見心得解脫當于今時貪欲瞋恚及
以愚癡一切悉斷無有遺餘是名无
學若彼羅漢盡於貪欲瞋恚愚癡更
不造作身口意惡無所進求以是義
故名為無學今時尸荀梵志聞佛所
說歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林今時尸荀梵志往詣佛所問計
已訖在一面坐而作是言瞿曇若有
婆羅門作是說隨所作業悉是過去
本所作因於現在世所作諸業能增
過去不善之因現在之世若不造業
則能破壞生死之橋四流永絕更不
流轉以業盡故苦亦得盡苦盡則苦
邊際盡瞿曇此事云何佛告尸荀如
汝所言彼諸沙門婆羅門等作如是
說隨所造業悉是過去本業因緣乃

至盡苦邊際若如是者以何因緣於現在世而有種種風冷病等四大增損若如是者為自所作為他所作尸葡萄白佛他之所作佛告尸葡萄云何自已所作常拔鬚髮或舉手立不在床坐或復蹲坐以之為業或復坐卧於棘刺之上或邊椽坐卧或坐卧灰土或牛屎塗地於其中坐卧或翹一足隨日而轉盛夏之月五熱炙身或食菜或食稗子或食舍樓伽或食糟或食油滓或食牛糞或日三事火或於冬節凍冰觀體有如是等无量苦身法是名自己所作云何名為從他作苦為他手足及以力杖瓦石打擲如是等苦是則名為從他得苦一切世人四大增損或為風冷而起是患如是等患現所見事云何彼諸婆羅門等若作是見言以此故能盡苦際即是自作過咎如是等咎一切世人皆共知之彼自虛說以五因緣故能令身心受諸苦惱何等為五所謂貪欲瞋恚掉悔疑如斯五法能令衆生現在之世身心苦惱復有五因緣故於

現在世能令身心常得快樂不受苦
惱何等為五所謂能斷貪欲之心則
於現在能令身心受法快樂何以故
以有貪欲瞋恚掉悔故能令衆生受
諸苦惱若能斷除則受快樂無有憂
患是故應當斷除如是貪欲瞋恚掉
悔若斷除者無熱无惱不待時節當
得解脫必趣涅槃尸荀是名現在所
得法復有現前所得法所謂正見正
語正業正命正方便正志正念正定
說是法時尸荀梵志遠離塵垢於諸
法中得法眼淨既得道已即整衣服
合掌向佛而白佛言世尊唯願如來
慈哀憐愍聽我出家如來即聽出家
既出家已於空靜處懇懃精進得阿
羅漢

如是我聞一時佛在邠羅健陀置疊
聚落菴婆羅林時聚落中有一梵志
名邠利婆力在彼村住其年衰邁已
百二十彼聚落中所住人民咸謂是
人真阿羅漢悉共恭敬而供養之然
斯梵志有一親友福盡命終得生天
上今時此天作是思惟我今若勸是

那利婆力詣佛所者必不信受我今
當教脫能信我作是念已即往於彼
老梵志所威光炎熾遍照其所住
之處即至彼已語梵志言云何於已
實是怨家詐現親相云何於自善親
友所視之如已云何說斷云何無熱
惱汝今應當心中默念不應發言若
有能解如斯義者當往其所而求出
家淨修梵行今時此天作是語已即
沒不現於是那利婆力梵志聞斯語
已即往於彼富蘭那迦葉所心中默
念如斯問難云何於已實是怨家詐
現親相云何於自善親友所視之如
已云何說斷云何無熱惱然富蘭那
迦葉尚不能知彼心所念況能答之
復至刪闍耶毗羅旻子所亦作如是
心中所問乃至尼捷陀若提子所亦
復如是作心中難彼若提子尚不能
知是念況復能答時那利婆力梵志
遍至六師悉不能知如斯之難若不
能答我今何為於其法中出家修道
不如還俗受五欲樂我今家業甚為
豐饒寧在家居布施作福復作是念

我當往詣沙門瞿曇所作是念已即
往佛所於其中路復作是念沙門瞿
曇年少出家而富蘭那六師之徒恚
是耆舊宿德之人尚不能知況彼沙
門瞿曇既是年少出家未久學日又
淺而當能解如斯之義作是念時於
其中路迴車欲還復更思惟我昔曾
從耆舊宿德老梵志所聞如是說出
家之人年雖幼稚不應輕蔑何以故
年雖幼稚有大神通及大智慧作是
念已即往佛所至佛所已恭敬問訊
在一面坐心中默念如是四難云何
於已實是怨家詐現親相云何於自
善親友所視之如已云何說斷云何
無熱惱今時世尊知彼梵志心之所
念即說偈言

屏處極毀罵 百千種誹謗 面前而讚歎
言是善好人 實能辦諸事 詐爲而不實
智者應當知 此是怨詐親 出言詐親善
所作無利益 智者應當知 此是怨詐親
云何於親友 愛重如已身 不應於親友
伺覓其過失 親友心願同 相念常不忘
如是之親友 不爲他沮壞 應當恒敬念

愛重如己身 何故說於斷 斷能生喜樂
亦能得勝利 至於寂滅所 能修於勝果
丈夫向正道 以是義故斷 云何得无熱
得於寂靜味 獲得大智慧 尔時得無熱
遠離於諸惡 入法歡喜味 是名為无熱
尔時梵志聞是偈已 即整衣服而白
佛言 唯願世尊聽我出家于時如來
即聽出家既出家已 精懃修道得阿
羅漢

須跋陀羅者如集偈頌中說

優陟分匿俱迦那 須達長爪奢羅浮
重牀三諦及聞陀 二不留得尸留根
尸留那羅婆力迦 須跋陀羅第十五

別譯雜阿含經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第十二

丹本第六卷
十二張後准

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘尼名曰曠野於其
晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
將欲向彼得眼林中時魔王波旬作
是心念瞿曇沙門今在舍衛得眼林
中其弟子曠野比丘尼入城乞食食
訖洗鉢收攝坐具將欲往詣於彼林
間我當為其而作擾亂余時波旬化
作摩納於彼路側問曠野言欲何所
詣比丘尼荅言我今欲詣閑靜之處
余時摩納聞是語已即說偈言

一切世間中 无有解脫者 汝詣空靜處
將欲何所作 汝今年盛美 不受於五欲
一旦衰老至 後莫生憂悔

時比丘尼而作是念此為是誰欲惱
乱我甚為欺詐為是人耶是非人乎
作是念已入定觀察知是波旬欲來
惱乱即說偈言

世間有解脫 我今自證知 波旬汝愚鄙
不解如斯跡 欲如標利戟 陰賊拔刀逐

汝言受五欲 欲苦可怖畏 欲能生憂惱
欲能生追念 欲能生百苦 欲是衆苦本
斷除一切愛 滅諸無明闇 遠證於盡滅
住於无漏法

尔時波旬而作是念曠野比丘尼善
知我心懊惱悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時蘇摩比丘尼著衣持鉢
入舍衛城乞食食訖洗鉢收攝坐具
向得眼林魔王波旬作是念今蘇摩
比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗
鉢收攝坐具向得眼林尔時波旬化
作婆羅門在路側立而作是言阿梨
耶欲何所至比丘尼答言我今欲詣
彼寂靜處尔時波旬即說偈言

仙聖之所得 斯處難階及 非汝鄙穢智
獲得如是處

時比丘尼作如是念此為是人是非
人乎而欲惱我入定觀察知是波旬
即說偈言

女相無所作 唯意修禪定 觀見於上法
若有男女相 可說於女人 於法無所能
若無男女相 云何生分別 斷除一切愛

滅諸無明闇 逮證于盡滅 住於無漏法
以是故當知 波旬墮盡處

尔時波旬而作是念蘇摩比丘尼善
知我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時翅舍憍曇弥比丘尼著
衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐
具至得眼林坐一樹下住於天住尔
時魔王波旬作是心念沙門瞿曇在
於舍衛國祇樹給孤獨園有比丘尼
名翅舍憍曇弥者衣持鉢入城乞食
食訖洗鉢收攝坐具至得眼林坐一
樹下住於天住作是念已化作摩納
欲為擾亂即說偈言

汝今者何為 懷憂坐樹下 欷歔而流淚
將不瞋子乎 獨處於林中 欲求男子耶
時比丘尼而作是念此為是誰甚為
欺詐為是人耶是非人乎而欲為我
作大擾亂入定觀察知是魔王即說
偈言

我斷恩愛已 無欲无子想 端坐林樹間
無愁无熱惱 斷除一切受 滅諸無明闇
逮得於滅盡 安住無漏法 以是故當知

波旬墮負處

尔時波旬而作是念翅舍憍曇弥比丘尼善知我心憂愁悔恨慚愧還宮如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時蓮華色比丘尼於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具并洗足已入得眼沐坐一樹下端坐思惟住於天住尔時魔王而作是念沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園蓮華色比丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢收攝坐具至得眼中坐一樹下住於天住我當為其而作擾乱作是念已化為摩納徃至其所而說偈言

娑羅樹下坐 如華善開敷 獨一比丘尼
汝今坐禪耶 更無第二伴 能不畏愚癡
尔時蓮華比丘尼即作是念此為是誰擾乱於我甚為欺詐為是人耶是非人乎入定觀察知是波旬即說偈言
百千奸偽賊 皆悉令如汝 不動我一毛
故獨无所畏
尔時魔王復說偈言

我今自隱形 入汝腹中央 或入汝眉間

今汝不得見

時比丘尼復以偈答

我心得自在 善修如意定 斷絕大繫縛
終不怖畏汝 我已吐諸結 得拔三垢根
怖畏根本盡 故我無所畏 我今住於此
都無畏汝心 汝軍衆盡來 我亦不怖畏
斷除一切愛 滅諸無明闇 逮得於盡滅
安住无漏法 以是故當知 波旬墮負處
尔時波旬而作是念 蓮華色比丘尼
善解我心 憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時石室比丘尼於其晨朝
著衣持鉢入城乞食 食訖洗鉢收攝
坐具向得眼林 尔時魔王而作是念
沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤獨園
中有石室比丘尼著衣持鉢入城乞
食 食訖洗鉢收攝坐具向得眼林 我
當為其而作擾亂 作是念已化為摩
納往至其所而說偈言

衆生是誰造 衆生造作誰 云何名衆生
衆生何所趣

時石室比丘尼聞是偈已而作是念
此為是誰 甚為欺詐 為是人耶 是非

人乎入定觀察知是魔王以偈答言
衆魔生邪見 謂有衆生想 假空以聚會
都無有衆生 譬如因衆緣 和合有車用
陰界入亦尔 因緣和合有 業緣故聚會
業緣故散滅 斷除一切受 滅諸無明闇
速得於盡滅 安住於无漏 以是故當知
波旬墮責處

尔時魔王而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有比丘尼名曰鼻黎在舍
衛國王園精舍於其晨朝著衣持鉢
入城乞食食訖洗鉢收攝坐具向得
眼林於時魔王而作是念沙門瞿曇
在舍衛國祇樹給孤獨園有鼻黎比
丘尼著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
收攝坐具向得眼林我當為其而作
擾乱作是念已化為摩納即於路側
而說偈言

誰造於色像 色像造作誰 色像從何出
色像何所趣

時比丘尼聞斯偈已而作是念此為
是誰惱乱於我甚為欺詐為是人耶

是非人乎入定觀察知是魔王說偈
報言

色像非自作亦非他所造衆緣起而有
緣離則散滅譬如殖種子因地而生長
陰界諸人等和合是色像因苦故生長
因苦故散壞斷除一切愛滅諸无明闇
逮得於盡滅安住無漏法以是故當知
波旬墮善處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時毗闍耶比丘尼從王園
精舍著衣持鉢入城乞食食訖洗鉢
収攝坐具至得眼林坐一樹下住於
天住尔時魔王而作是念沙門瞿曇
在舍衛國祇樹給孤獨園王園精舍
毗闍耶比丘尼著衣持鉢入城乞食
食訖洗鉢収攝坐具至得眼林坐一
樹下住於天住我當為其而作擾乱
作是念已化為摩納往詣其所而說
偈言

汝今極盛壯我年亦復少五欲共歡娛
放意而受樂何以獨坐此而不與我俱

時比丘尼聞是偈已而作是念此為
是誰來惱於我甚為欺詐為是人耶
是非人乎入定觀察知是魔王說偈
報言

作樂縱歌舞及餘五欲樂盡迴用與汝
非我之所宜人間一切樂并及天五欲
盡迴用與汝都非我所宜我斷一切愛
滅諸无明闇逮得於盡滅安住无漏法
以是故當知波旬墮負處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有一比丘尼名曰折羅
於其晨朝著衣持鉢入城乞食食訖
洗鉢収攝坐具入得眼林在一樹下
正身端坐入於天住尔時魔王作是
念言沙門瞿曇在舍衛國祇樹給孤
獨園中有一比丘尼名曰折羅於其
晨朝著衣持鉢入城乞食食已洗鉢
収攝坐具入得眼林中在一樹下坐
入於天住我今當往而作擾乱尔時
魔王作是念已化摩納形往至其所
而語之言阿利耶欲生何處比丘尼

言如我今者都無生處。尔時摩納即說偈言。

有生必得樂。生必受五欲。汝受誰教勅。言不用復生。

折羅比丘尼說偈報言。

生者必有死。衆苦所纏縛。一切苦應斷。是以不求生。具眼牟尼尊。說斯真諦法。苦因生於苦。皆應捨離之。修聖八正道。安隱趣涅槃。世尊教導我。我樂是教法。我證知彼法。是故不樂生。斷除一切愛。滅諸无明闇。逮得於滅盡。安住無漏法。以是故當知。波旬墮苦處。

尔時波旬而作是念。此比丘尼善知我心憂愁。悔恨慚愧還宮。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時優波折羅比丘尼住王園精舍。於其晨朝著衣持鉢入舍衛城。乞食。乞食已。洗鉢洗足。攝持坐具。詣得眼林。在一樹下。正身端坐。入於天住。尔時魔王作是念言。今瞿曇沙門在舍衛國祇樹給孤獨園。王園精舍。有比丘尼。名曰優波折羅。於其晨朝著衣持鉢入舍衛城。乞食。食訖洗足。

収攝坐具詣得眼林在一樹下正身
端坐入於天住我今當往而作壞亂
作是念已化作摩納即往其所問比
丘尼言阿利耶欲何處受身比丘尼
答曰我都无受身處尔時摩納即說
偈言

初利及炎摩 兜率與化樂 他化自在天
是處極快樂 汝應願樂彼 受於勝妙事
優波折羅比丘尼復說偈言

初利及炎摩 兜率與化樂 他化自在天
諸處雖受樂 不離於我見 必為魔所縛
世間皆動搖 彼亦歸還謝 無有諸凡夫
離魔之境界 世間皆熾然 世間皆烟出
離於動搖者 我樂如此處 斷除一切愛
滅諸無明闇 逮得於滅盡 安住無漏法
以是故當知 波旬墮有處

尔時魔王而作此念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時王園精舍有一比丘尼
名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入城
乞食乞食已洗鉢洗足攝持坐具訖
得眼林在一樹下正身端坐入於天

住尔時魔王作是念言瞿曇沙門在
舍衛城祇樹給孤獨園有一比丘尼
名曰動頭於其晨朝著衣持鉢入舍
衛城乞食乞食已洗鉢洗足收攝坐具
入得眼林中在一樹下正身端坐入
於天住我今欲往而壞乱之作是念
已化作摩納往詣其所語比丘尼言
九十六種道汝樂何道比丘尼答言
此道我都不樂尔時波旬即說偈言
受誰教剃髮 自号比丘尼 不欲樂外道
汝為甚愚惑

動頭比丘尼復說偈言

此外諸異道 悉為邪見縛 種種諸見縛
終竟墮魔網 釋種大世尊 無比之丈夫
一切種中勝 降魔坐道場 悉過一切上
諸事皆解脫 能調盡有邊 彼佛教於我
是我之世尊 我樂彼教法 我今知彼已
盡除諸結漏 斷除一切愛 滅諸無明闇
逮得於滅盡 安住無漏法 以是故當知
波旬墮負處

尔時波旬而作是念此比丘尼善知
我心憂愁悔恨慚愧還宮

曠野素弥 蘇瞿曇 蓮華石室

及毗羅

毗闍折羅

憂波折羅

第十名動頭

此下丹本
第七卷

如是我聞一時佛在薩婆國竭闍池岸尔時世尊月十五日在僧前坐說戒當於是夜月初出時婆耆耆在彼衆中作是念言我今欲以月為喻讚歎於佛作是念已從座而起合掌向佛言世尊我今欲有所說唯願善逝垂哀聽許佛告婆耆耆聽汝所說尊者婆耆耆即說偈言

猶如盛滿月 無雲處空中 光明照世界
一切皆樂見 釋迦牟尼尊 世間大導師
端嚴甚殊特 名聞悉充滿 月出白蓮榮
日現紅蓮敷 從佛受化者 譬如華敷榮
開彼宿善根 悉令見道跡
時婆耆耆說此偈已歡喜踊躍還于所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時世尊與無央數大衆圍遶而為說法尔時尊者憍陳如適從餘處來詣佛所頂礼佛足在一面坐時尊者婆耆耆亦在會中作是念言我今欲在佛前以偈讚憍陳如作是

念已從坐而起白佛言世尊唯願聽我少有所讚佛告婆耆耆隨汝所說尊者婆耆耆即說偈言

上座比丘憍陳如 安處實語住利樂
常樂空閑寂靜處 聲聞所求佛教法
志皆逮得不放逸 有大威德具三明
知心老別諸善根 如來長子憍陳如
歸命稽首礼世尊

時婆耆耆說此偈已歡喜踴躍還于所止

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者舍利弗在講堂中為衆說法言音滿足能使聽者心意喜樂言辭正直聞者開解心無所為所說辯了諸比丘衆至心聽受聽者悅豫尊重恭敬至心憶念等同歡喜聽受其法尔時尊者婆耆耆在於會中心作是念我欲以偈讚舍利弗作是念已即正衣服從坐而起合掌白舍利弗言唯願尊者聽我所說尔時尊者告婆耆耆言若有所說恣聽汝意即說偈言

吾哉舍利弗 明知道非道 為諸比丘僧

略廣而宣說 此優波室駛 出於微妙音
聞者皆懷豫 出聲和雅妙 可樂甚可愛
大家聽無厭

時婆耆奢說此偈已歡喜踊躍還于
所止

如是我聞一時佛在王舍城住龍山
側與大比丘衆五百人俱皆是阿羅
漢諸漏已盡所作已辦捨於重擔盡
諸有結心得解脫尔時尊者目連觀
察時坐五百比丘皆離愛欲尔時世
尊在衆僧前敷座而坐當於尔時月
半說戒時尊者婆耆奢亦在衆中而
作是念我今在於佛僧之前欲有讚
說即從坐起整其衣服合掌向佛而
作是言唯願世尊聽我所說佛言婆
耆奢隨汝所說尔時尊者婆耆奢即
說偈言

無上之商主 在於龍山側 智慧能撫慰
五百比丘僧 目連神足者 觀察五百心
知此諸比丘 咸斷欲結使 一切皆具足
牟尼大聖尊 能度於苦岸 世間取後身
我今歸命礼 瞿曇之大師
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀

竹林夏坐安居。尔時世尊與大比丘
衆五百人俱。皆是阿羅漢。諸漏已盡
所作已辦。捨於重擔。盡諸有結。正智
心得解脫。唯除一人。如來記彼現身
盡漏。於七月十五日。自恣時。到佛於
僧前。數座而坐。尔時世尊告諸比丘
汝等當知。我是婆羅門。於般涅槃。受
寂後身。無上良醫。拔於毒箭。汝等皆
是我子。悉從於我心口而生。是我法
子。從法化生。我今欲自恣。我身口意
無過失。不尔時。尊者舍利弗在衆中
坐。從坐而起。整其衣服。合掌向佛。白
言。世尊。如佛所說。我是婆羅門。於般
涅槃。受寂後身。無上良醫。拔於毒箭
汝等皆是我子。悉從於我心口而生。
是我法子。從法化生。我等不見如來
身口有少過失。何以故。世尊能使不
調者。調。不寂滅者。使得寂滅。苦惱之
者。能使安隱。未入涅槃者。使得涅槃。
如來是知道者。是示道者。是說道者。
是導道者。將來弟子相續不絕。世尊
教法次第。修道恒相教習。隨順正法
常應擁護。親愛善法。我等不見世尊

若身口意有少過失舍利弗言世尊
自恣說我若身口意有所闕短垂哀
教勅佛告舍利弗我不見汝有少過
失何以故汝舍利弗堅持淨戒多聞
少欲知足遠離憒鬧樂於閑靜有精
進具正定心智智慧疾智捷智展轉智有
大種智別智唯除如來諸餘智慧无
能及汝深遠之智成就實智示教利
喜心無嫉妬見他有能示教利喜隨
喜讚歎若為四眾比丘比丘尼優婆塞
優婆夷說法無有疲厭是故汝今若
身口意無有少過舍利弗自言世尊
頗見是五百比丘於身口意有少過
不憍告舍利弗我不見五百比丘於
身口意有少過失何以故是五百比
丘皆是阿羅漢諸漏已盡所作已辦
捨於重擔逮得已利盡諸有結正智
心得解脫以是義故我不見是五百
比丘若身口意有少過失舍利弗復
白佛言世尊終不譏彼小闕亦不見
五百比丘若身口意有少過失世尊
此五百比丘幾具三明幾得俱解脫幾
得慧解脫佛言此比丘眾中九十比

丘具於三明有百八十得俱解脫其餘之者盡慧解脫舍利弗言此五百人辭諸塵垢無有腐敗志皆貞實尔時婆耆奢在彼衆中而作是念佛今自恣我今欲說讚自恣偈婆耆奢合掌向佛白佛言世尊唯願聽我所說佛言婆耆奢隨汝所說婆耆奢即說偈言此十五日清淨朝五百比丘同共虔皆志斷於結使縛盡於後有大仙誠心親近淨世尊志得解脫離後有斷於生死所作辦諸漏已盡滅掉悔除貪慳慢斷有結拔愛毒箭滅愛有入中師子離諸取盡諸有結滅怖畏如似轉輪大聖王群臣翼從而圍遶遊行大地至巨海譬如鬪戰得大勝無上商主弟子衆志具三明滅於死斯等皆是佛真子離諸垢穢純清淨如日親友今敬礼

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尔時尊者婆耆奢在空靜處時欲檢心繫念思惟卒起異想生不意樂即自覺知我於今者便失善利夫出家者名為難得若有是心不名

難得我今便為退失善心得于惡心
今當說心多諸過惡說狀患偈時彼
尊者即說偈言

棄捨樂諸者 及不樂著者 捨衣貪嗜覺
不造煩惱林 欲枝下垂布 衆生樂緣著
能斷於欲林 是名為比丘 不垂下著欲
无林名比丘 第六意出覺然此欲覺者
世間所樂者 若得出覺意 能離非結者
不樂於勝欲 樂出麤惡言 不名為比丘
樂嗜於受身 因見聞意識 想著生五根
能離欲想著 不受塗汙辱 是名得解脫
大地及虛空 世間有色處 悉皆歸散壞
一切同盡滅 知見是事已 行法已決定
諸處不生受 質直不諂偽 雖求念存身
為有所利益 若能如是者 同彼入涅槃
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園尔時尊者婆耆奢與阿難俱著
衣持鉢入城乞食見一女人年在盛壯
容貌端正便起欲想尔時婆耆尋自覺
知極自可責我今名為不得出家之
利我之壽命極為難得若生是心名
為不善寧捨壽命不作欲想我於今
者不名出家何以故見於威壯端正

女人即起愛心若生此心非我所宜
即向阿難而說偈言

為欲結所勝 熾然於我心 唯願為我說
除欲善方便

尔時阿難即說偈言

起於顛倒想 能燒然其心 淨想能生欲
應修不淨觀 獨處而坐禪 速滅於貪欲
莫數受燒然 當觀察諸行 無常无有樂
并及无我法 安心念此身 多猷惡生死
修習正智慧 除七慢結使 若知斷慢已

苦則有邊際

此下丹本第八卷六集後

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來至佛所威光顯照遍于祇洹
皆大明却坐一面而說偈言

云何義利勝 誰為最親友 衆生依何等
而得自濟活 修造何事務 而能得聚般
尔時世尊以偈答曰

種田為義利 妻為最親友 衆生依熟苗
而得自濟活 若能勤作者 斯業勝聚般
尔時天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮縣 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其中
夜來詣佛所威光顯照遍于祇洹悉
皆大明却坐一面而說偈言

愛中子第一財中牛第一明中日第一
洲中海第一

尔時世尊以偈答言

所愛无過身能教第一財慧為第一明
雨為第一洲

尔時天復說偈讚言

往昔已曾見婆羅門沮睺嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

於其三足中刹利最為勝於彼四足中
牛最為勝者若於娶妻中童女為最勝
於諸兒息中長子為最勝

尔時世尊以偈答曰

兩足最勝正覺是四足中勝善乘是

娶妻中勝貞女是 兒子中勝孝者是
尔時天復說偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其中
夜來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

何物生為勝 何物入地勝 種子何者勝
擲種誰為勝

時有天子先身從種田中得因以為
名以偈答言

苗稼生為勝 子入地第一 擁護於耕牛
兒擲種為勝

尔時彼天語此天言我不問汝我欲
問佛復以偈問佛

何物生為勝 何物入地勝 種子何者勝
擲種誰為勝

尔時世尊以偈答言

明生寂勝苗 無明滅為勝 親近供養佛
擲種僧寂勝

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門溫暾嫌怖之棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中来詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

云何生世間 云何得和合 幾愛世間有
何物苦世間

尔時世尊以偈答言

六愛生世間 六觸能和合 六愛能得有
六情生諸苦

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溫暾嫌怖之棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中来詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

云何劫世間 云何名苦惱 云何是一法
世間得自在

尔時世尊以偈答曰

意却將諸趣 意苦惱世間 意名為一法
世間得自在

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光顯照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

何物縛世間 云何得解脫 斷於何等法
得至於涅槃

尔時世尊以偈答曰

欲縛於世間 捨欲得解脫 能斷於愛縛
是名得涅槃

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

何物覆世間 何物能圍繞 何物縛衆生
云何世間住

尔時世尊以偈答曰

老能覆世間 死能為圍繞 愛縛於衆生
如法住世間

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

何物迷世間 何物和合有 何誰汙衆生
云何繫於幢

尔時世尊以偈答曰

無明迷世間 愛著和合有 瞋汙染衆生
我慢繫為幢

天復以偈問言

何誰無蓋障 何誰斷於欲 誰出於汙染
誰能創大幢

尔時世尊以偈答曰

如來無蓋障 正智得解脫 彼无有蓋障

能盡于愛結 出離於塵垢 傾於我慢幢
尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 難怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹却
坐一面而說偈言

人財何者勝 修行何善行 能得快樂報
味中何取勝 云何諸壽中 壽命得取勝
尔時世尊以偈答曰

於諸財物中 信財第一勝 如法修善行
能獲快樂報 於諸滋味中 實語為第一
於諸壽命中 慧命為取勝

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 難怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

人於生死中何者是三伴 誰為教授者
歸向涅槃道 比丘樂何法 而斷於結縛
今時世尊以偈答曰

於諸生死中 信為第二伴 智慧如教授
能樂涅槃者 斷諸結使縛 是則名比丘
今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

何善能至老 何善取安住 何寶為第一
何物賊不劫

今時世尊以偈答曰

持戒善至老 信取為安住 智慧人勝寶
檀財賊不劫

今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所成光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生云何常馳求云何於生死
流轉不解脫

尔時世尊以偈答曰

愛生于衆生意馳於諸塵一切有命類
輪轉於生死恒受於諸苦云何得解脫
尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所成光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生云何常馳求於生死輪轉
何者為怖畏

尔時世尊以偈答曰

衆生從愛生心意馳不停衆生處生死
苦為大怖畏

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃憊怖久棄捨

能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

衆生誰所生 云何常馳求 生死常輪轉
何者大怖畏

尔時世尊以偈荅曰

愛能生衆生 意識馳諸塵 衆生處生死
業為大怖畏

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 憊怖久捨棄
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

云何名非道 何物日夜逝 梵行誰為始
誰惱害世間 云何名澡浴 而能不用水
唯願佛世尊 為我分別說

尔時世尊以偈荅曰

欲名為非道人命日夜逝女為梵行地
亦出害世間專修梵行者繁淨勝彼水
尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門淫臊嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

何物為第一諸物中取勝云何在處處
而得於最上有何一種法於世間自在
尔時世尊以偈答曰

於諸世物中四陰名最勝善於彼處處
皆得為最上四陰名一法於世間自在
尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門淫臊嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

得為何者初云何為分別得何所依止
得以何為體

尔時世尊以偈答曰

得以欲為初字為得分別得依止於名
文章以為體

尔時天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其夜
中來詣佛所威光普照遍于祇洹赫
然大明却坐一面而說偈言

以何知王車云何知於火云何分別國
云何知女人

尔時世尊以偈答曰

以幢知王車以烟知有火以主知有國
以夫別女人

尔時此天以偈讚言

往昔已曾見婆羅門涅槃嫌怖久棄捨
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去
信及第二及至老

種種生世間非道寂上勝偈為何者初
別車為第十

別譯雜阿含經第十二卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第十三

丹本第七卷
六張已後准

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有長者請佛及僧施設大
會尔時世尊與諸大眾圍遶至彼大
長者家時彼尊者婆耆耆耆於僧直次
守于僧坊當於尔時有多女人詣彼
僧坊時女人中有一端正美色之者
時婆耆耆耆見斯事已為色壞心生於
欲想復自思念我今妄想失於大利
期於非利人身難得命終亦然若生
是心名為不善寧捨壽命不作欲想
我於今者不名出家何以故見於少
杜端正女人不自制心便生欲想我
今當說厭惡之患即說偈言

我今捨俗累 住於出家法 無明欲所逐
將失本善意 如牛食他苗 甘味無制者
五欲亦如是 貪嗜无慚愧 若不禁制者
必害善法苗 譬如剎利子 具習諸伎藝
設有善射術 具滿一千人 如是剎利子
戰鬪力勝彼 比丘念具足 如彼剎利子
常持智慧力 斷滅於欲覺 既除欲覺已

快樂常寂滅 我親佛前聞 二種之親友
趣向涅槃道 是我心所樂 我修不放逸
處林住空寂 我熟讀於心 是名立正法
後必趣於死 若得涅槃時 當知是惡心
云何能見我
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時尊者婆耆奢於有德者
謙順柔軟諸比丘 所心生憍慢 尋自
覺知 呵責於已 我極失利 都无饒益
人身難得出家 難遇我既得之 不能
謹慎 輕於出家 輕於受命 以已智能
輕蔑於彼 謙順柔軟有德比丘 我今
當說 欲惡慢心 即說偈言

汝悉捨諸慢 不應自貢高 莫以慢自退
後悔无所及 一切諸衆生 皆為慢所害
為害墮地獄 是故我今者 不應恃才辯
而生憍慢心 若遠憍慢者 能捨諸障蓋
淨心懷恭敬 獲得於三明 謙卑如是者
名得念比丘
憍陳如舍利 龍膈及自恣 不樂及欲結
出離及憍慢
如是我聞 一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園 尔時尊者婆耆奢獨處閑靜
善能修已 勤行精進 終不放逸 住如

是地逮得三明時尊者婆耆目耆作是
念我今獨處閑靜逮得三明我欲讚
已所得三明即說偈言

我昔如荒醉經歷諸城邑遊行得值佛
即蒙大福利瞿曇大悲愍為我說正法
我聞正法已即得清淨信思惟出家者
世間大導師導化無不普男女及長幼
中年及老病佛日是親友能示善方所
衆生無明盲將導示其門云何名為門
所謂四真諦從因則生苦從苦得出家
見於八正道拔出諸衆生安隱趣涅槃
我修不放逸林野空寂處獲得於三明
作佛教已訖

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘我今欲演
說四句偈法汝等至心諦聽諦聽我
今當說云何名為四句義

善說最為上仙聖之所說愛語非虛語
是名為第二實語非妄語是名為第三
說法不非法是名為第四是名演四句
四句之偈義

尔時婆耆目耆在衆會中而作是念佛
今演於四句之法我今欲於一句以
一偈讚尔時婆耆目耆即從座起合掌

問佛白佛言世尊我今婆耆耆欲有所說唯願聽許佛告之言恣聽汝說
尔時婆耆耆即說偈言

諸有所說不惱已 亦不害他名善說
常當愛語令他喜 亦不造作諸過惡
從諸佛口有所說 必得安樂趣涅槃
能斷諸苦讚善說 實語甘露取无上
實語應語得大利 安立實說善丈夫
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘世有良醫
能治四病應為王師何謂為四一善
能知病二能知病所從起三者病生
已善知治愈四者已老之病令更不
生能如是者名世良醫佛亦成就四
種之法如來至真等正覺無上良醫
亦拔衆生四種毒箭云何為四所謂
是苦是苦習是苦滅是苦滅道佛告
比丘生老病死憂悲苦惱如此毒箭
非是世間醫所能知生苦因緣及能
斷生苦亦不知老病死憂悲苦惱
因緣及能斷除唯有如來至真等正
覺無上良醫知生苦因緣及以斷苦
乃至知老病死憂悲苦惱知其因緣

及以斷除是以如來善能拔出四
種毒箭故得稱為無上良醫。爾時尊
者波婆耆耆在彼會坐作是念言。我今
當讚如來所說拔四毒箭喻法。即從
座起。合掌向佛而說偈言。

我今歸命佛。愍於群生類。取上第一尊。
能拔出毒箭。世有四種醫。能治四種病。
所謂療身疾。櫻兒眼毒箭。如來治眼病。
過於彼世醫。能以智慧鉀。決無明眼膜。
如來治身患。過於彼世醫。世醫所療者。
唯能治四大。如來善分別。六界十八界。
以此法能治。三毒身重病。能治櫻兒病。
取勝无有上。故我今敬礼。瞿曇之大師。
醫王名迦留。多施人湯藥。復有一明醫。
名為婆呼盧。瞻毗及耆婆。如是醫王等。
皆能療眾病。是等四種師。治者必得老。
雖老病還發。亦復不免死。如來無上醫。
所可療治者。拔毒盡苦際。畢竟離生死。
終更不受苦。無量億那由。阿僧祇眾生。
佛治令盡苦。畢竟不還發。我今白大眾。
諸賢是會者。甘露不死藥。咸當至心服。
諸人應受信。取上治目者。療身拔毒箭。
諸醫無與等。是故宜至心。歸命瞿曇尊。

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林今時尼瞿陀劫波比丘住彼第
一曠野林中而此野中復有一林時
此比丘於彼遇病尊者婆耆供給彼
病尼瞿陀劫波比丘因此病故即入
沮脌今時尊者婆耆耆耶旬供養和
上尼瞿陀劫波已漸次遊行至王舍
城迦蘭陀竹林時婆耆耆於其晨朝
著衣持鉢入王舍城乞食乞食已
洗鉢收攝坐具往詣佛所整其衣服
合掌向佛說偈問曰

我今欲問佛無量之解慧現在斷疑惑
於曠野城中比丘入沮脌生來有福德
守攝身口意兼有大名聞尼瞿陀劫賓
佛為作是名佛為婆羅門立如是名字
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時諸大聲聞耆舊之等於佛
左右各造菴窟於其中住時憍陳如
頗發耆賢跋耨摩訶南耶舍那毗摩
羅牛司尊者舍利弗摩訶目連摩訶
迦葉摩訶俱絺羅摩訶劫賓那尊者
阿那律尊者難陀迦尊者紺比羅耶
舍隸羅俱毗訶富那拘毗羅拘婆尼

泥迦他毗羅如是等輩及諸餘大聲
聞各於草菴諸窟中住於月十五日
布薩尔時如來於衆僧前敷座而坐
尊者婆耆舍亦在會中即從座起叉
手合掌白佛言聽我所說佛言我今
恣汝所說尔時婆耆舍即說偈言
諸大比丘等 必乾竭欲愛 棄捨諸積聚
勇捍无怖畏 知時知節量 不貪嗜五欲
離一切垢穢 深心有點慧 有如斯事故
名為大比丘

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時尊者婆耆舍來至毗舍
佉庶子母講堂中遇病困篤尔時富
匿於彼瞻病時尊者婆耆舍告富匿
言汝可往詣於世尊所如我婆耆舍
頂礼世尊足下問評世尊少病少惱
起居輕利無諸苦不尔時富匿受尊
者教往詣佛所頂礼佛足在一面坐
合掌白佛言世尊婆耆舍比丘在毗
舍佉講堂中病困篤而語我言往
世尊所稱我名字頂礼佛足問評世
尊少病少惱起居輕利無諸苦不尔
時富匿復白佛言此婆耆舍或因困

疾即入溫脰唯願世尊屈意往彼如
來默然受富匿語尔時富匿即還詣
尊者婆耆耆奢所白言和上我問評已
復啓世尊婆耆耆奢或因困病入于溫
脰世尊默然聽受我語尔時世尊從
禪定起即往毗舍佉講堂婆耆耆奢所
時婆耆耆奢遙見佛來白力欲起佛告
之曰不須汝起尔時世尊別敷座坐
告婆耆耆奢汝今身體苦痛為可忍不
能飲食不時婆耆耆奢白言此痛轉增
無有療損今我所患譬如力士捉停
人駿撻撻揉捺我患頭痛亦復如是
又如大力煞牛之人以刀刺腹剖其
腸肚我患腹痛亦復如是又如瘦人
體痛亦復如是是我於今日欲入溫脰
我於取後欲讚於佛佛告之曰隨汝
所說即說偈言 本无少過
本如酒醉四句讚龍脇拔毒箭
尼瞿陀劫賓入溫脰讚大聲聞
婆耆耆奢滅盡

如是我問一時佛遊俱薩羅還至舍
衛國祇樹給孤獨園時有摩納名曰

極慢其所承藉七世以來父母真正
博通多聞既自讀誦亦教他人其所
聞者聞則能持四圍陀典已達其趣
娑羅軋陀論及與聲論毗伽羅論戲
笑之論毗陀羅論善解決句義趣通
達如是種種諸論容貌端正才藝過
人難可儔匹兼生豪族又處富貴自
恃才力生大憍慢於父母所不生敬
順及和上阿闍梨師長親屬斯不敬
札時極慢摩納聞佛從俱薩羅至舍
衛國祇樹給孤獨園將往佛所而作
是念我至彼時若沙門瞿曇接待我
者我當問評若不問我當默然還舍
時摩納作是念已即詣佛所于時世
尊大衆圍遶而為說法極慢摩納雖
往於彼如來當時聊不顧視時彼摩
納默作是念沙門瞿曇都不以我而
逕於懷尋欲歸依尔時世尊知其心
念即說偈言

為義來至此 未得便欲還 何不使獲得
稱汝所來心

極慢摩納作是思惟沙門瞿曇知我
所念即生信心欲札佛足佛告摩納

我錄汝心不必礼敬所為已足尔時
大衆觀斯事已怪未曾有咸作是言
沙門瞿曇有大神足此極慢摩納於
已父母和上阿闍梨所尚無恭敬今見
瞿曇能自謙下恂恂恭順尔時極慢
摩納見諸大衆言音暫止在一面坐
端身正意而說偈言

當於何等所不應起憍慢復更於何所
而當生謙讓孰能却衆苦何者與利樂
供養何者勝為賢智所讚
尔時世尊以偈答言

供養於父母以空淨滿月敬順兄諸親
和上阿闍梨及餘尊長等於彼不應慢
宜當自謙下都應悉恭敬若見憂惱者
應為除諸苦亦與其快樂普皆應供養
若斷貪欲瞋并離愚癡者漏盡阿羅漢
正智得解脫於斯上人所除慢不自高
應當向歸依合掌而敬礼

尔時世尊為極慢說諸法要乃至不
受後有餘如波羅塞闍經中說佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛遊俱薩羅至舍衛
國祇樹給孤獨園尔時優竭提舍利

婆羅門施設大祀七百牛王繫之於
柱牝牛犢子牂殺羊等如是種種所
有畜生不可緝計在祀場中處處繫
之設諸餽饌種種飲食尔時餘國諸
婆羅門聞彼設祀志來雲集時優竭
提舍利婆羅門聞佛從俱薩羅到舍
衛國祇樹給孤獨園欲往佛所作是
念言我今設祀所作會具當問瞿曇
將不少耶時婆羅門乘羽葆車所著
衣裳上下純白提三岐金叉持金蕤
盥滿中淨水諸摩納衆圍遶左右餘
國種種諸婆羅門亦為翼從來詣佛
所問訊已訖在一面坐具白佛言世
尊我於今者設斯大祀繫七百牛王
及諸畜生乃至餘國婆羅門等志來
雲集辦具已訖欲設大祀願佛教我
滿足有勝無少減不佛言婆羅門汝為
祀主大施求福亦大得罪豎三種刀
斯名不善作於苦因亦得苦報得於
苦利受報亦苦云何名為三種刀意
口身刀也何名意刀汝若祀時意業
不善然諸畜生以為大祀是名豎於
意刀何者口刀汝欲祀時而作是言

我於明日當煞介許種種生命是名
堅於口刀云何名為身刀汝若祀時
手牽牛王及諸畜生受於呪願是名
堅於身刀佛言又有三種火取勝寂
妙且應謹慎亦當恭敬非汝所事邪
見火也何謂為三一名恭敬火二名
苦樂俱火三名福田火云何名為恭
敬火應當供養尊重恭敬擁護父母
何以故父母求子禱祀神祇然後得
子父母赤白和合成身生育長養以
是之故名恭敬火如是之火應正供
養與衆快樂今无之苦云何名為苦
樂俱火若族姓子起於精勤積集錢
財於其妻子并諸眷屬奴婢僕使知
友輔相及諸親族皆應供養供給所
須與其利樂如是等輩皆同苦樂是
名苦樂俱火云何名為福田火若沙
門婆羅門能斷貪欲解脫貪欲能斷
瞋恚解脫瞋恚能斷愚癡解脫愚癡
如是等沙門婆羅門名福田火上趣
諸天能招樂報此名福田火是以族
姓子應當至心供養恭敬使得快樂
又有三種火必應滅之何者三火所

謂貪欲愚癡瞋恚火不如世間火有時須然有時須滅尔時世尊即說偈言
恭敬俱福田 此三火應祀 若勤心供養
獲得三種樂 云何為三樂 施戒及修定
三種之果報 人天涅槃樂 若人於一切
善解於方法 於祠祀時節 能養其眷屬
供養應供者 能供養應供 終竟必獲得
永離灾患處

尔時優竭提舍利婆羅門聞佛所說
即語烏荅摩納汝可往詣彼祀場中
先所繫養諸畜生等以係祀者今恣
散放隨逐水草盡其壽命莫作拘尋
烏荅摩納言和上如所教勅我能為
之即往祀場宣告諸人我受優竭提
舍利教勅一切畜生悉皆解放任意
令去烏荅摩納往祀場所未久之間
如來於後即為優竭提舍利婆羅門
如諸佛法為說法要亦教利喜時婆
羅門即受禁戒乃至見諦餘如突羅
闍品中所說時優竭提舍利婆羅門
即整衣服頂礼佛足白佛言世尊唯
願明日與諸大眾往祀場中受我供
設尔時世尊默然受請時婆羅門聞

佛所說又見受請歡喜而去時婆羅
門至祀場已通夜辦具種種餚饍乃
至敷座又具淨水後日晨朝往詣佛
所白佛言時到尔時如來與諸大衆
著衣持鉢往詣祀場在衆僧前敷座
而坐時婆羅門覩佛大衆寂然坐定
手行淨水施設種種餚饍飲食訖訖
攝鉢時婆羅門在世尊前敷座而坐
願樂聽法尔時如來即為呪願
於諸大祀中祠祀火為上婆羅門書帛
薩婆底為上一切國土中人王取為上
百川衆流中海水取為上列宿麗于天
月光取為上一切衆明中日光取為上
十方世界中佛為第一尊
尔時世尊為婆羅門種種說法亦教
利喜從座而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時有摩納名僧伽羅往詣
佛所問訊佛已在一面坐即白佛言
世尊云何觀察不善丈夫佛言譬如
觀月又問云何觀察善勝丈夫佛復
答曰亦如觀月尔時摩納復白佛言
云何不善丈夫觀之如月佛言不善

丈夫如十六日月光漸減圓滿轉虧
乃至於盡損減不現如佛法中不能
信心受持禁戒少所讀誦若修少施
於其後時懈怠不勤漸失信心毀犯
禁戒復不布施親近惡友不至僧坊
諮受於法不聽法故身口意業造於
不善以造惡故身壞命終墮於惡道
是故當知惡丈夫者猶如彼月漸漸
損減乃至滅盡又問云何善勝丈夫
亦復如月佛言譬如初月光明熾然
漸漸增長至十五日圓滿具足如佛
法中能有信心修行禁戒習於多聞
修於布施却除邪見修於正見於佛
法中得純信心堅持禁戒善修多聞
能施不慳具於正見信心持戒多聞
惠施以漸增長是善丈夫身口意行
親近善友具修諸善身壞命終得生
天上是故當知善丈夫者亦復如月
亦時世尊即說偈言

譬如風滿月 處於虛空中 圓光甚暉曜
映蔽於諸星 亦如具信人 戒聞捨貪嫉
於諸嫉妬者 如月蔽眾星

時僧伽羅摩納聞佛所說踊躍而去

諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時有婆羅門名曰生聽往
詣佛所問評已訖在一面坐即白佛
言我曾聞人說世尊言但施於我莫
施餘人但施我弟子莫施他弟子若
能施我及我弟子得大果報若施他
人及餘弟子不得果報實說是不將
非世人誹謗者乎佛言此實虛妄誹
謗於我都無此語若如是說作二種
難一者遮難二者受者得減損難若
如此說作大損減身壞命終墮三惡
道汝今應知乃至洗鉢之水我尚說
言施與虫蟻獲大福報況於施我實
作是語施持戒者得福甚多施破戒
者得福甚少尔時世尊即說偈言
一切布施處 我常生讚歎 破戒得福少
持戒獲大果 黑白赤青牛 生犢各老別
駕用取其力 不擇其產種 人亦復如是
剎利婆羅門 毗舍首陀羅 真陀羅富且
能持於淨戒 施之得大果 如似賣麻幹
捨之取珍寶 嬰愚無智者 未曾聽聞法
不能修梵行 施之獲少果 若親近賢聖

正覺及聲聞能信於善逝信根立堅固
生處恒尊貴取後得涅槃

尔時生聽聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時世尊晨朝著衣持鉢入
城乞食有一老婆羅門捉杖持鉢而
行乞食時佛見已語婆羅門言汝今
極老何以捉杖持鉢而行乞食婆羅
門言我有七子各為妻媵分財等與
我今無分為子駙故而行乞食佛告
之言我今為汝說偈汝能於大衆中
說此偈不答言我能尔時世尊即說
偈言

生子太歡喜為之累則寶各為妻妻子
而便駙弃我此等無孝慈口言為父母
如彼羅刹子垂死駙弃我譬如馬槽壚
滿中置屎麤少馬無敬讓駙踏於老者
此子亦如是無有愛敬心弃我使行乞
不如杖愛我我今捉此杖御狗及羊馬
行則依我力闇夜為我伴指水知深淺
若跌杖杖起蒙杖除多聞是杖愛念我
婆羅門受此偈已誦讀使利尔時七
子在大會中時婆羅門於大衆中而

作是言汝等今當聽我所說大衆默然即說上七子慚愧起來抱父各共修敬將父歸家置本坐處諸子各出妙鬘二張奉上於父時婆羅門即作是念我今得樂是瞿曇力瞿曇即是我阿闍梨婆羅門法法應供養和上阿闍梨選取好衣往至佛所問許佛已在一面坐白佛言世尊我今家中得諸利樂是汝之恩我經書中說阿闍梨者應與阿闍梨分和上者應與和上分瞿曇汝今是我阿闍梨應憐愍我受我此衣今時世尊以憐愍故為受是衣婆羅門踊躍從座而起歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園介時世尊著衣持鉢入城乞食時有一老婆羅門捉杖持鉢而行乞食遙見佛已往至佛所而作是言我捉杖持鉢從他乞食汝亦乞食我之與汝俱是比丘介時世尊即說偈言不必從他乞得名為比丘雖具在家法正修於梵行福果及惡報俱斷無相著乾竭諸有結是名比丘法

佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時王舍城北有耕作婆羅門
名豆羅闍舍時世尊於其晨朝著衣
持鉢往至彼所時婆羅門遇見佛來
即至佛所白言世尊我種作人耕種
而食不從人乞瞿曇汝今亦可耕種
而食佛言我亦耕種而食時豆羅闍
婆羅門即說偈言

汝自說知耕 未見汝耕時 汝若知耕者
為我說耕法

舍時世尊說偈答言

吾以信為種 諸善為良田 精進為調牛
智慧為轅轡 慚愧為犁具 念為御耕者
身口意調順 持戒為轅子 耕去煩惱穢
甘雨隨時降 芸耨為善心 大獲善苗稼
趣向安隱處 可以尅永安 吾所耕如是
故得甘露果 超昇離三界 不來入諸有
婆羅門言汝耕實是耕無上之勝耕
婆羅門聞是偈心生信解咸滿鉢飲
食來日奉佛佛不受餘如上豆羅闍
婆羅門所說乃至不受後有

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園。尔時有一比丘名曰梵天遊
行央伽國。來到瞻波至健伽池邊。後
日晨朝著衣持鉢入瞻波城。次第乞
食。到於本家。尔時尊者梵天母在中
門中。以蘇米胡麻以投火聚。望生梵
天尊者梵天在門中立。其母不識。尔
時毗沙門天王敬信梵天。即與無數
夜叉之衆乘虛而行。見梵天母祠祀
於火。不見其兒。唯見道人。不謂己子
毗沙門天王即為其母而說偈言。

婆羅門家女。梵天去此遠。祀火望梵世。
斯非其逕路。不解趣梵天。勤苦事火為
梵天中梵天。在汝門中立。都無有取著
亦無所養育。遠離諸惡趣。結使塵不著
遠離諸欲求。不染汙世法。如龍象善調
而無所惱觸。勝念之比丘。心善得解脫
如是應真者。今來受汝供。汝應然意燈
淨心速施與。

尔時其母聞毗沙門說。心即覺悟。母
即施食與梵天。食已為其作照明。後
世安樂因。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。尔時有一婆羅門往詣佛所。

問評佛已在一面坐白佛言世尊世人稱汝為佛陀佛迭如是之名從何而生婆羅門說偈問言

佛陀是勝名名生津濟義為父母割名故名汝為佛

尔時世尊以偈答曰

今我及愍汝當為分別說所以有是稱汝今善諦聽佛知過去世未來世亦然現在昔悉知諸行壞滅相明達了諸法應修者悉修應斷盡斷除以是故名佛捨相及別相分別解了知一切悉知見是故名為佛婆羅門當知無量劫觀察諸行之苦惱受生必終沒遠塵離垢習拔毒箭煩惱得盡生死際以是故名佛婆羅門聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在憍薩羅國遊行至沙林聚落尔時世尊捨於道次在一樹下正身端坐繫念在前時有

婆羅門姓日煙氏在佛後來見佛跡中千輻輪相恠未曾有即自思惟我未見人有如是跡我當推尋是何人跡作是念已即尋其跡往至佛所瞻仰尊顏容色悅豫觀者信敬諸相寂

定心意亦定得取上調心寂滅之寂
身真金色猶如金樓即白佛言世尊
汝當得天也佛言婆羅門我不得天
也婆羅門言當得阿修羅為得龍捷
闍婆夜叉緊那羅摩睺羅伽也佛言
我皆不得婆羅門言汝得人也佛言
我不得人也婆羅門言我問汝為得
天及龍阿修羅捷闍婆夜叉緊那羅
摩睺羅伽及人汝皆言不得為何所
得也尔時世尊即說偈言

我非天龍阿修羅 緊那摩睺羅伽闍婆
亦非夜叉及以人 我渴已盡斷煩惱
我雖調馴如龍象 終不為他所制御
不為他制斷疑故 斷愛解脫離諸趣
一切盡知斷欲生 如芬陀利善開敷
處於水中得增長 終不為水之所著
清淨香潔人所樂 八法不汙如蓮華
我亦如是生世間 同於世法不染著
無量劫來常觀察 諸行所緣受苦惱
諸受生者皆終沒 遠塵離垢斷衆習
拔出毒箭斷煩惱 皆得盡於生死際
以是之故号之為佛煙姓婆羅門聞
佛所說歡喜而去

慢慢竭提 生聽極老 比丘種作
及梵天 佛施輪相為第十

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時世尊者衣持鉢入城乞食
到火姓達賴殊婆羅門家舍時火姓
達賴殊於中門前祀祠於火佛來至
門達賴殊遙見佛來而語之言住住
旃陀羅莫來至此佛告之言汝識旃
陀羅知旃陀羅法不婆羅門答言不
識不知旃陀羅旃陀羅法汝識旃陀
羅知旃陀羅法耶佛告之言我識旃
陀羅知旃陀羅法時婆羅門於坐處
起為佛敷座而白佛言汝為我說旃
陀羅法舍時世尊即坐其座而說偈言
惡性喜瞋久難恨 為人剛惡懷憍慢
行於倒見及幻惑 當知此是旃陀羅
舍忿嫉妬好惡欲 難可調化無慚愧
行如是者旃陀羅 傷害胎生及卵生
心無慈愍害生類 傷殘毀害於四生
當知是此旃陀羅 若人賣物涉道路
聚落空處有財寶 恣能劫奪并害命
行如是者旃陀羅 造行衆惡無悔恨
是則名為旃陀羅 捨自己妻及姪女

邪對他婦無所避 如是亦名旃陀羅
於己種姓及親友 如是之處造邪惡
不擇好惡而對姪 是亦名為旃陀羅
以理問義為倒說 如是亦名旃陀羅
自歎己德毀訾他 貪著我慢下賤行
如是亦名旃陀羅 橫加誹謗極愚癡
為小利故生誹謗 如是亦名旃陀羅
自己已有過推與他 專行欺誑謗毀人
如是亦名旃陀羅 多有財寶饒親族
自食好美與他惡 如是亦名旃陀羅
已到他家得美食 他若來時與惡惡
如是亦名旃陀羅 父母衰老離戚壯
而不孝順加供養 如是亦名旃陀羅
父母兄弟及姊妹 罵詈惡口无避弟
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
中時垂至不施與 更加罵詈而瞋恚
如是亦名旃陀羅 沙門及與婆羅門
貧窮乞白請向家 不與飲食亦不施
如是亦名旃陀羅 毀罵於佛及聲聞
出家在家加毀罵 如是亦名旃陀羅
竟非羅漢詐稱是 於天人中為殘賊
生於大家婆羅門 卑陀典籍忘通利
數數造作諸惡業 種姓不能遠謗毀

亦不能遮地獄報 現前為人所罵辱
未來之世墮惡趣 生旃陀羅須陀延
得好名稱必不聞 又得盛樂生梵處
種姓不能遮梵處 現在稱歎終生天
我今為汝顯示說 如是之事應當知
種姓不是婆羅門 種姓不是旃陀羅
淨業得作婆羅門 惡行得為旃陀羅
婆羅門聞是偈讚言如是如是大精
進實如所說大牟尼不以種姓是婆
羅門不以種姓旃陀羅善能修行是
婆羅門作惡行者旃陀羅婆羅門聞
是偈已歡喜信解咸滿鉢飲食持以
奉佛佛不為受何以故以是說法食
故婆羅門白佛言此食當以施誰佛
言我不見沙門婆羅門若天若魔若
梵能消此食者無有是處當以此食
著淨無虫水中婆羅門即以此食著
無虫水中烟炎俱起滑滑大聲亦時
婆羅門生未曾有想佛世尊尚於食
所出大神足婆羅門還至佛所白佛
言唯願世尊聽我出家得及道次佛
言善來比丘鬚髮自落法服著身即
得具戒如出家法於空靜處獨已精

修所以族姓子剃除鬚髮被服法衣
者為正修無上梵行故族姓子梵行
已立所作已辦不受後有成阿羅漢
得解脫樂而說偈言

我昔迷正真愚惑造邪行不識清淨道
又不知死路妄想生橫計劬勞承奉火
空為虛妄事徒損無所獲今遇天中天
黑闇蒙惠光獲得樂中樂具戒得三明
於佛教法中所作皆已訖本雖婆羅門
實是旃陀羅今日真實是淨行婆羅門
遠離於淤泥淨自澡浴已過毒隨彼岸

別譯雜阿含經卷第十三

自輕慢已下十一經皆丹藏所無於
大本經中亦無同本異譯者然其文
相不異當經前後則丹藏無者脫之
耳故此仍之

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第十四

丹本第十
卷初唯

息

失譯人名今附秦錄

如是我聞一時佛在王舍城耆尼山中有一天女名求迦尸婆本是波純提女光色倍常於其夜中來詣佛所感光暉曜普照山山志皆大明頂礼佛足在一面坐即說偈言

口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意
設自不樂苦 莫作損減業

尔時世尊讚天曰善哉善哉如汝所說
口意宜修善 不應作衆惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損減業

時波純提女聞佛所說歡喜頂礼即
於坐沒還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時阿難告諸比丘我今欲
演四句之法咸當善受至心諦聽憶
持莫忘云何名為演四句法

口意宜修善 不應作諸惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲空无實 修於念覺意

若自不樂苦 莫作損減業

時有一婆羅門去阿難不遠聞說斯偈即便思惟如此偈義義味深遠非是人作必是非人之所宣說當往問佛作是念已時婆羅門即詣佛所問許已訖在一面坐白佛言瞿曇我從阿難聞說此偈如我思惟此偈句義非人所作佛告婆羅門實尔實尔實是非人之所宣說非人所造我於往時在王舍城耆尼山中求迦尼婆天女來詣我所頂礼我已在一面坐即說斯偈而斯偈者實非人說時婆羅門聞佛所說歡喜而去

說偈言

我今以種種讚誄佛法僧 今但略宣說
隨意所樂足 口意宜修善 不應造眾惡
身不以八過 加害於世間 觀欲性相空
修於念覺意 若自不樂苦 莫作損減業

尔時世尊告天女言如是如是如汝
所說求迦尼天女聞佛說已歡喜頂
礼於此處沒還于天宮

如是我聞一時佛在毗舍離比狝猴
彼岸精舍之中時波純提天女拙羅
天女光色倍常往詣佛所頂礼佛足
在一面坐時此二天女放大光明遍
照徧猴及毗舍離悉皆大明時拙羅
天女即說偈言

世尊婆伽婆無上等正覺 在於毗舍離
住於大林中 求迦尼娑天 并及於拙羅
波純提女等 稽首尊足下 我往昔曾聞
能善稱說法 牟尼世尊者 今現在演說
諸有生譏毀 如斯深法者 是則名愚癡
後必墮惡趣 有能讚聖法 成就具於念
是名有智者 後必生善處
時求迦尼娑天女復說偈言

口意宜修善 不應造眾惡 身不以小惡
加害於世間 觀欲性相空 修於念覺意
若自不樂苦 莫作損感業

尔時世尊告天女言如是如是如汝
所說時天女等聞佛說已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天於其夜中來詣佛
所威光大明遍照祇洹頂礼既已退
坐一面而說偈言

不觸者勿觸 觸者必還報 以如是事故
不應妄有觸 若非津濟處 不應作渡意
今時世尊以偈答曰

可瞋而不瞋 清淨无結使 若欲惡加彼
惡便及已身 如逆風揚土 塵来自分身
欲以瞋加彼 彼受必還報 是二並名惡
兩俱不脫患 若瞋不加報 能伏於大怨
今時天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮脰 久棄捨嫌怖
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顏熾盛容色殊
常來詣佛所頂礼佛足在一面坐而
說偈言

癡愚少智者 造於諸惡業 為已自作怨
後受大苦報

今時世尊以偈答曰

所作業不善 作已自燒責 愚癡造眾惡
受報悲啼哭

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 久棄捨嫌怖
能度世間愛

余時此天說此偈已歡喜頂礼還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天威容光赫顏色殊
常來詣佛所既頂礼已退坐一面而
說偈言

不以言說故 得名為沙門 此實趣向道
成就堅履跡 若有勇健者 能深修禪定
獲得於解脫 壞於魔結縛 作及不作業
二俱掃實說 詐偽无誠信 智者所棄捐
已身實無得 虛讚以自憍 詐偽虛誑說
世間之大賊 余時世尊以偈答曰

不顯已功德 不知他心行 知已復沮睺
能度世間愛

余時此天聞佛偈已而白佛言我於
今者實有罪過唯願聽我誠心懺悔
時佛默然天復說偈言

我今說罪悔 汝不受我悔 懷惡心不善
不捨於怨嫌

世尊以偈復答天曰

說罪言懺悔內心實不滅云何除嫌隙
云何而得善

天又說偈重問曰

人誰無慙過人誰无誤失何誰離愚疑
何誰常具念

尔時世尊以偈答曰

如來婆伽婆正智得解脫彼無諸慙過
亦復无得失彼已離愚疑能具於正念
天復以偈讚言

我昔已曾見婆羅門涅槃久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林尔時提婆達多友瞿迦梨汝詣
佛所在一面立佛告瞿迦梨汝於舍
利弗有緣莫生嫌想舍利弗目連淨
修梵行心意柔軟汝莫生嫌恨長夜受
諸苦惱瞿迦梨言我信佛語我隨於佛
然舍利弗目連實有惡欲惡欲於彼
實得自在彼隨惡欲佛復告瞿迦梨
汝今勿於彼二人所生嫌恨心如是
至三而瞿迦梨雖聞佛言惡心不改

指佛而去去佛不遠身生惡瘡初如芥子須臾之頃猶如豆許復漸長大如毗梨果身體爛潰膿血流出身壞命終墮大蓮華地獄時有三光色倍常於其夜中來至佛所頂礼佛足在一面立第一天白佛言世尊瞿迦梨是夜命終第二天言墮大蓮華地獄第三天即說偈言

夫人生世 芥在口中 由其惡言 自斬其身 應讚而毀 應毀而讚 口出綺語 後受苦殃 綺語奪財 是故小過 謗佛聖賢 是名大患 受苦長遠 具滿百千 入尼羅浮 及三十六 入阿浮陀 乃至墮彼 五阿浮陀 誹謗賢聖 口意造惡 入斯地獄

時彼三天礼佛足已還於天宮

尔時佛告諸比丘汝等欲聞彼阿浮陀地獄壽命長短以不比丘白言願為我說我等聞已信受憶持今時世尊告諸比丘二十佉利胡麻得波羅捺滿溢一車有長壽人足滿百年取其一粒如是胡麻一切都盡此阿浮

陀地獄所得壽命猶故未盡此二十
阿浮陀伽成一尼羅浮陀二十尼羅
浮陀伽一呵吒吒二十呵吒吒伽一睺
睺二十睺睺伽一蓮華地獄二十蓮
華地獄伽一大蓮華地獄瞿迦梨比
丘以謗舍利弗目連故墮是大蓮華
地獄中佛告諸比丘被燒焦柱尚不
應謗况情識類佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常威顏晃
曜遍照祇洹來詣頂礼退坐一面而
說偈言

云何輕賤他 及不輕賤他 為他所輕賤
以何為首目 我今問如來 大仙為我說
尔時世尊以偈答曰

善知不輕賤 不知名輕賤 樂法名恭敬
慢法名不恭 不近善知識 是名不敬首
樂行於非法 親友生怨嫉 與怨為親友
是為不敬首 如有婦女人 履行不貞良
好與姦姪通 作於無理行 男子違礼度
其義亦復然 如是等名為 輕賤之元首
斗秤欺誑人 巧偽不均平 苟且懷貪利

是名輕賤首 博奕相侵欺 損喪錢財盡
如是等名為 輕賤之首目 嗜睡著美味
早眠而晚起 懈怠於事務 而復喜瞋恚
如斯之等人 亦名輕賤首 耳瑱及鐶釧
擎蓋錦屐履 貧窮自嚴飭 是名輕賤首
財物既甚少 愛著情愈濃 雖生剎利種
冀求得王位 如是愚癡人 是名輕賤首
財寶其業大 多眷屬親友 自食於美味
不分施與他 受他好飲食 及得財寶利
彼來至己家 都無報荅心 乃至不與食
是名輕賤首 父母年朽邁 衰老既至已
自食於甘美 終不知供養 如斯之等人
是名輕賤首 父母及兄弟 親屬并姊妹
打罵出惡言 是名輕賤首 沙門婆羅門
中時來至家 不請不施食 是名輕賤首
沙門婆羅門 及貧窮乞乞 罵辱不施食
是名輕賤首 謗佛及聲聞 出家在家人
為此非法事 是名輕賤首 實非是羅漢
自稱是羅漢 天人婆羅門 沙門中大賊
若為如是者 是名輕賤首 如斯之等類
為他所輕賤 世間可輕賤 我悉知見之
宜應遠捨離 如怖畏嶮道
天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門迦睒 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜而去
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天顏容暉赫光色甚
明遍于祇洹來詣佛所頂礼足已還
坐一面而說偈言

誰名為敬順 誰名為陵邈 誰為嬰愚戲
如小兒拈土

尔時世尊以偈荅曰

男子若敬順 女人必陵邈 男子若陵邈
女人必敬順 女人嬰愚戲 如小兒拈土
天復以偈讚言

我昔已曾見 婆羅門迦睒 久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天身光是曜猶如電
光遍照祇洹赫然甚明來詣佛所頂
礼足已退坐一面而說偈言

覺觀意欲求 速止應遮止 一切盡遮止
不造生死塵

尔時世尊以偈荅曰

覺觀意欲來遮止應遮止不應一切遮
但遮惡覺觀惡惡應遮止遮止能遮止
若能如是者不為生死遮
天復以偈讚言

我昔已曾見婆羅門涅槃久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天身光是曜遍照祇
洹來詣佛所礼佛足已退坐一面而
說偈言

云何得名稱云何得財業云何得稱譽
云何得親友

尔時世尊以偈荅曰

持戒得名稱布施得財寶實語得稱譽
普施衆皆親

天復以偈讚言

我昔已曾見婆羅門涅槃久棄捨嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顯晃曜赫然甚
明遍于祇洹來詣佛所頂礼佛足退

竺一而說偈言

云何生為人如見極明了集諸財寶利
多少義云何

余時世尊以偈答曰

先學眾技能次集諸財寶集財為四分
一分供衣食二分營作事一分俟匱乏
種田是初業商估是為次蓄息養牛群
羔羊并六畜復有諸子息各為求妻婦
出女并姊妹及六畜家法調和得利樂
不和得苦惱作事令終訖終不中休廢
智者善思惟深知於得失善解作不作
財寶來趣已如河嶠大海勤修於事業
如蜂採衆華日日常增長晝夜聚財業
如彼蜂增長財不寄老朽不與邊遠人
惡人作鄙業勢力勝已者終不以財寶
與如是等人與財為親厚債索時忿諍
恠哉財義利失財失親友但如法聚財
不應作非法丈夫如法作端嚴極熾盛
既能自衣食又復惠施人調適不失度
命終得生天
天復以偈讚曰
我昔已曾見婆羅門沮睒久棄捨熈怖
以度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹林
孤獨園尔時佛告諸比丘乃從言音
俱薩羅國有一善彈琴人名俱菟羅
涉路而行時有六天女各乘宮殿陵
虛而行天等出宮語此人言舅可為
我彈奏清琴我當歌舞時彈琴人觀
其容貌光明異常生希有想問言姊
妹作何功德得生斯處尔先為我說
其先因我當為尔彈奏清琴天女答
曰汝今但當為我彈琴我於歌中自
說往緣時俱菟羅於六天前即鼓琴
時第一天女而說偈言

諸能以上衣 用施於他人 人中生尊勝
慶夫如我今 身如真金聚 光色甚熾怡
天女有數百 我為最尊勝 施於所愛物
其福勝如是

第二天女復說偈言

若以諸上味 備饌飲食施 生人為男女
男中取勝 若生於天上 猶如我今日
以捨所愛故 隨意受快樂 汝觀我宮殿
乘空自在行 身如真金聚 光耀甚殊妙
天女有數百 我為最尊勝 施上味飲食

獲勝報如是

第三天女復說偈言

若以勝妙香 布施而修福 生人得尊勝
慶云如我身 以捨所愛故 隨意受快樂
汝觀我宮殿 乘空自在行 身如真金聚
光顏甚殊妙 天女有數百 我為最尊勝
以施勝香故 獲報得如是

第四天女復說偈言

我本人中時 孝事難舅姑 罵詈嚴惡言
我悉能忍受 是故於今者 獲得此天身
以能孝順故 隨意受快樂 汝觀我宮殿
乘空自在行 身如真金聚 光顏甚殊妙
天女有百數 我為最尊勝 以能孝事故
獲勝報如是

第五天女復說偈言

我於先身時 屬人為婢使 奉侍於大家
隨順不瞋戾 精勤不懈怠 早起而晚卧
若於大家所 得少飲食時 分施於沙門
及與婆羅門 是故得天身 隨意受快樂
汝觀我宮殿 乘空自在行 身如真金聚
光顏甚殊妙 天女數百中 我為最尊勝
虔賤修福田 獲勝報如是

第六天女復說偈言

我於先身時得見於比丘及以比丘尼
生大歡喜心彼教我精勤得聞彼說法
一日受齋法是故今生天隨意受快樂
汝觀我宮殿乘空自在行身如真金色
光顏甚殊妙天女數百中我為最尊勝
汝今且觀我以用善教故獲勝報如是
時彈琴者復說偈言

我今極善行可樂薩羅林我今見天女
晃曜如電光見聞如斯事還歸造功德
余時比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來至佛
所頂礼佛足在一面坐是天威德光
明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天
時即說偈言

云何起必壞云何遠不生云何捨所畏
云何成法樂

余時世尊以偈答曰

瞋恚起時滅貪欲生必遮棄無明元畏
證滅最為樂棄恚捨貪欲出於諸結使
不著於色名觀諸法空林欲為生死根
欲能生諸苦斷欲得解脫諸苦亦復然
苦得解脫故苦本亦解脫癡愚無智者

放逸不觀苦 是故受苦海 纏縛無窮已
智者檢亂心 不宜著諸欲 夫為放逸行
能壞禪定樂 是故應攝想 勿得著欲染
譬如巨富者 守護其珍寶
今時天復以偈讚言
往昔已曾見 婆羅門沮脰 嫌怖已棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有天光色倍常來至佛
所頂礼佛足在一面坐是天威德光
明熾盛普照祇洹悉皆大明彼天今
時即說偈言

雖到於五塵 不名為貪欲 思想生染著
乃名為貪欲 欲能縛世間 健者得解脫
今時世尊以偈答曰

欲性本無常 斷滅則悟道 著欲生繫縛
永不得解脫 若以信為伴 不信莫由起
名稱轉增長 壽終得生天 若復斷除欲
不數數受有 不還來生死 永入於涅槃
知身空無我 觀名色不堅 不著於名色
從是而解脫 亦不見解脫 及以非解脫
哀愍剎群生 廣饒益一切

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有天光明倍常來至佛
所頭面礼佛在一面坐而說偈言

應共誰止住 復應親近誰 從誰所受法
得利不生惡

今時世尊以偈答曰

應共善人住 親近於善者 從彼人受法
得利不生惡 應共善人住 親近於善者
從彼人受法 智者得利樂 應共善人住
親近於善者 從彼人受法 智者得名譽
親近於善者 從彼人受法 智者得解慧
是故應共住 親近於善者 從彼人受法
親族中尊勝 能離於憂愁 於一切苦中
而能得解脫 遠離諸惡趣 能斷一切縛
純受上妙樂 得近於沮睺
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久棄捨
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有天光明倍常普照祇
洹忘皆大明來詣佛所頂礼佛足却
坐一面而說偈言

貪修貪窮苦皆由不惠施若欲求福德
智者應施與

尔時世尊以偈答曰

可怖莫過貪貪乏恒飢渴恐貧不布施
不施畏甚大今世若後世飢窮苦難計
若得少能施得多亦能施生時得快樂
壽終得生天難施而能施是名難作業
癡愚不知解諸佛賢聖法愚智俱命終
生處各別異愚者墮地獄受於種種苦
智者生人天乃可得解脫貧窮若拾活
以用養妻子淨心割少施其福無有量
設百千大祀供養於一切不及貧布施
十六分中一大祀有鞭打侵掠他財寶
種種苦惱人以成大祀業以惡取財寶
衆皆不歡悅如是不淨施及以小淨施
受報有好醜不可以相比如法聚財物
終不非法求得財捨用施正直而施與
具戒修禪定正直者受取福聚布四方
猶如大海水

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門坦服 嫌怖久捨離
能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜而去

如是我聞一時佛在王舍城毗婆山
側七葉窟中時佛為住陀羅刺脚極
為苦痛如來默受雖復苦痛無所請
求今時有八天子顏容端正來詣佛
所中有一天言沙門瞿曇實是丈夫
人中師子雖受苦痛不捨念覺心無
惱異若復有人於瞿曇大師子所生
誹謗者當知是人甚大愚癡第二天
亦作是說瞿曇沙門丈夫龍象雖受
苦痛不捨念覺心无惱異若復有人
於瞿曇龍象所生誹謗者當知是人
甚大愚癡第三天復作是言沙門瞿
曇如善乘牛第四天復作是言沙門
瞿曇如善乘馬第五天復作是言沙
門瞿曇猶如牛王第六天復作是言
沙門瞿曇無上丈夫第七天復作是
言沙門瞿曇人中蓮花第八天復作
是言沙門瞿曇猶如分陀利觀彼禪
寂極為善定終不矜高亦不卑下止

故解脫解脫故止時第八天即說偈言

非彼清淨心 假使滿百千 通達五比施 為於戒取縛 沒溺愛欲海 不能度彼岸 今時八天說此偈已頂礼佛足還其所止

垂下及遮止 名稱及技能 彈琴并棄捨 種別善丈夫 慳貪不惠施 八天為第十 如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一天顏色殊常來詣佛所赫然大明頂礼佛足在一面坐而說偈言

丹本經函第
十一卷和注

譬如彼大地 廣大無有邊 又亦如巨海 甚深无崖際 須弥極高峻 無以能喻及 誰如那羅延 男子中無比 今時世尊以偈答曰

無物廣於愛 深大不過腹 憍慢高須弥 唯有佛世尊 於諸男子中 取勝无倫匹 天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門溫縣 嫌怖久捨離 能度世間愛

今時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天於其中夜來詣佛
所威光照曜赫然甚明頂礼佛足在
一面坐而說偈言

何物火不燒 旋嵐不能壞 劫盡大洪水
一切浸爛壞 何物於彼所 而得不爛漬
男子若女人 所有諸財寶 以何方便故
王賊不能侵 是何堅牢藏 無能毀壞者
尔時世尊以偈答曰

福聚火不燒 旋嵐不吹壞 劫盡洪水浸
不能令腐朽 男女有福聚 王賊不能侵
福是堅牢藏 無能侵毀者
天復以偈讚言

往昔已曾見 娑羅門涅槃 憊怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天於其夜中來詣佛
所威光照曜赫然大明頂礼佛足却
坐一面而說偈言

誰能具贖路 涉道之資糧 以何因緣故
賊所不能劫 設復逢奸惡 云何得守護
云何被劫奪 而生大歡喜 云何常親近
智者生欣悅

尔時世尊以偈答曰

信為遠資糧 福聚非賊劫 賊劫飛遁然
沙門却生喜 數親近沙門 智者生欣悅
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常於其中
夜來詣佛所威光赫然悉皆大明頂
礼佛足却坐一面而說偈言

樂者所思念 稱意盡獲得 一切諸樂中
欲樂取為勝

尔時世尊以偈答曰

樂者無思念 苦者有願求 若人捨思願
是為最為勝

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顯殊特赫然大
明來詣佛所頂礼佛足退坐一面而

說偈言

佛為天人師 於諸物中勝 能知一切法
利益諸世間 一切諸難中 何物最為難
唯願大仙尊 為我分別說

尔時世尊以偈答曰

於他得自在 忍彼觸惱難 貧窮能布施
危厄持戒難 盛年慶榮貴 捨欲出家難
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 慙怖久捨難
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天來詣佛所威光晃
曜赫然大明頂礼佛足退坐一面而
說偈言

車為云何生 誰將車所至 車去為遠近
車云何損滅

尔時世尊以偈答曰

從業出生車 心將轉運去 去至因盡處
因盡則滅壞

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 慙怖久捨難
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色倍常來詣佛
所身光是曜遍照祇洹悉皆大明時
此天子却坐一面而白佛言世尊演
多蜜奢鋸陀女生子佛言斯是不善
非是善也

尔時此天即說偈言

子生世言樂生子極欣慶父母漸老朽
何故說不善

尔時世尊以偈答曰

我知生子者必有愛別離陰聚和合苦
此都非是子是名與諸苦釋惠謂為樂
是故我說言生子為不善不善作善想
不愛作愛想苦作於樂想放逸所極熟
天復以偈讚言

往昔已曾見婆羅門沮睺嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光顯暉曜威色倍
常赫然大明來詣祇洹頂礼佛足在
一面坐而說偈言

云何自思年 不為煩惱覆 云何復名為
永離於衆數

尔時世尊以偈答曰

若言年計者 二漏不流轉 名色永已滅
彼名離衆處 悉數不覆藏 已去於捨數
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天光色暉曜赫然大
明來詣祇洹頂礼佛足退坐一面而
說偈言

何物裏於地 何物高於空 何物疾於風
何物多草木

尔時世尊以偈答曰

持戒重於地 憍慢高於空 心念疾於風
乱想多草木

天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門沮睺 嫌怖久捨離
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有一天威顯晃曜光色殊
常來詣祇洹赫然大明頂禮佛足退
坐一面而說偈言

修行何戒行 復作何威儀 有何功德力
造作何業行 具足何等法 得生於天上
願世尊悲愍 為我開顯說

尔時世尊以偈答曰

我今為汝說 汝當至心聽 諸欲生天者
先當斷煞生 善修於禁戒 守攝於諸根
不害有生類 便得生天上 不盜他財物
彼與樂受取 斷於姦盜心 便得生天上
不姦他婦女 度邪婬彼岸 自足已婁色
便得生天上 為利自己身 亦欲利于彼
并為財利故 遠離諸放逸 實語不虛妄
便得生天上 除去於兩舌 不闢亂彼此
樂出和合語 以此因緣故 便得生天上
斷於虛惡言 諛刺觸惱故 吐辭皆柔軟
聞者生欣悅 以是業緣故 得生于天上
除斷於綺語 不談无益事 知時而說法
便得生天上 若聚落曠野 不生貪利想
於他財物所 不起愚癡心 便得生天上
慈心不害物 不挾怨憎心 向於群生類
心無怨害想 便得生天上 信業及果報

能修信施者 二事俱生信 具足得正見
便得生天上 如斯衆善法 白淨十業道
恚能修行者 必得生天上
天復以偈讚言

往昔已曾見 婆羅門涅槃 久捨於嫌怖
能度世間愛

尔時此天說此偈已歡喜還宮

大地火不燒 誰賣糧所願 甚能及車乘
鋸隨女竿數 何重并十善

別譯雜阿含經卷第十四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經第十四卷

第七十卷息

新

別譯雜阿含經卷第十五

丹本第二十一
卷第五長

息

失譯人名今附奉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時有一天子名曰因陀羅
光色倍常於其夜中來詣佛所身光
暉曜遍照祇洹赫然大明頂礼佛足
却坐一面而說偈言

云何不知壽 云何覺了壽 云何貪著壽
云何繫縛壽

今時世尊以偈答曰

色不能知壽 行不覺了壽 貪著已身壽
愛壽為繫縛

時因陀羅天子復說偈言

如佛之所說 色非壽命者 云何共意識
而得成身聚

世尊復以偈答曰

識依歌羅羅 歌羅羅取初 歌羅羅生胞
從胞生肉段 肉段生堅韌 從韌生五胞
從胞生髮爪 由是生五根 男女相別異
遷變不暫住 以是因緣故 云何有壽命
時彼天子聞佛所說歡喜頂礼還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曰釋迦光色倍
常於其夜中來詣佛所身光暉曜遍
照祇洹赫然大明頂礼佛足却坐一
面而說偈言

斷於一切結 當捨衆事務 若有教授他
不名善沙門

尔時世尊以偈答曰

夜叉應當知 諸種苦惱逼 智者宜悲愍
說法而教導 不應放捨彼 墜墮於苦道
羅漢懷慈悲 救拔無過咎

時釋迦天子聞佛所說歡喜頂礼還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰取勝長者神
光暉赫遍照祇洹頂礼佛足却坐一
面而說偈言

常學說善偈 親近敬沙門 恒樂空靜處
寂定於諸根

尔時世尊以偈答曰

常學說善偈 親近敬沙門 恒樂空寂處
寂定於心意

時取勝長者天子聞佛所說歡喜頂
礼還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天名曰尸毗威光顯
曜顏色殊常遍于祇洹赫然大明頂
札佛足却坐一面而說偈言

應共誰止住 且與誰和合 於誰得正法

獲勝無過患
余時世尊以偈答曰

應共賢聖住 且與賢和合 從賢諮正法
獲勝無過患
時尸毗天子聞佛所說歡喜頂札還

于天宮
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名月自在威光顯
照遍于祇洹頂札佛足却坐一面而

說偈言

修禪至盡處 食草難應戒 成就於棄樂
逮得於四禪

余時世尊以偈答曰

雖復修彼禪 猶在生死網 能具正念者
獨處心恬怡 遠離於生死 如鵠出網羅
時月自在天子聞佛所說歡喜頂札
還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給

孤獨園時有天子名曰毗怱威光炳
耀赫然大明來詣祇洹頂礼佛足却
坐一面而說偈言

諸親近佛者 無不得歡喜 咸令一切人
樂於汝法教 能令修學者 獲得不放逸
尔時世尊以偈答曰

此法善教誠 知時不放逸 於魔得自在
魔不得其便

時毗怱天子聞佛所說歡喜頂礼還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名般闍羅光色暉
曜赫然甚明威儀詳序來詣佛所頂
礼佛足退坐一面而說偈言

在家纏衆務 出家甚寬博 今尼由專精
從禪出覺了 廓然而大悟 開發顯大智
尔時世尊以偈答曰

雖處衆緣務 亦能獲得法 能具念力者
由能專定故 唯有明智人 逮證於涅槃
時般闍羅天子聞佛所說歡喜頂礼
還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名須尸摩與其眷

屬五百人俱來詣佛所頂禮佛足在
一面坐。尔時世尊告阿難言：世若有
人能稱實說，彼當應言：舍利弗，比丘
持戒多聞，少欲知足，樂於閑靜，精勤
修定，有大念力，成就智慧，速疾智利，
智善，知出要，深解出乘，滿足實智。阿
難白：佛言，世尊，誠如聖教。若稱實說，
彼應當言：舍利弗，比丘持戒多聞，取
為第一，乃至成就實智。時諸天子聞
於如來及與阿難讚舍利弗天之容
貌，轉復端嚴，其身光曜倍更殊常，遍
照祇洹，赫然大明。時須尸摩天子顏
貌，威光轉熾，盛已合掌向佛而說偈言：
舍利弗，多聞咸稱為大智，持戒善調順，
世尊所讚歎。

世尊復以偈答曰：

舍利弗，多聞咸稱為大智，持戒善調順，
世尊所讚歎，得無生寂滅，破魔住後身。
時須尸摩聞佛所說歡喜，頂禮還于
天宮。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園，時有天子名曰赤馬，光色倍
常來詣佛所頂禮佛足，却坐一面，白佛：

言世尊當於何處而能得有不生老死不沒不出衆生盡處如是邊際為可知不尔時世尊告赤馬天子言不能行至邊際亦無有能往詣於彼盡其崖限時赤馬天子白佛言世尊世尊所說甚善希有不生老死乃至無能得其邊際所以者何念我過去曾為仙人号名赤馬斷於欲結得世五通神力駿疾過於日月舉足一蹕能渡大海而作是念我今神力駿疾如是我當行盡衆生邊際我於尔時志欲專求衆生邊故心意怵怵都無閑暇唯除洗手并飲食時及大小便於百年中竟不能得衆生邊際而使命終以是故知如來善說不生老死不出不沒欲往於彼知其邊際都無是處佛告赤馬天子曰如是如是若有不生老死不出不沒衆生邊際實無是處若欲知者衆生邊際即是涅槃若盡苦際是即名為得其邊際尔時世尊即說偈言

雖有是神力 終無有能得 行盡衆生邊

若不得邊際 何能盡苦際 是故我牟尼
得名善知世 唯有勝智人 能曉了邊際
梵行已得立 正智衆生邊 度邊之彼岸
時赤馬天子聞佛所說歡喜頂礼還
于天宮

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林當于介時有六天子本是外道
六師徒黨一名難勝二名自在三名
顯現四名決勝五名時起六名輕拈
此六天子咸於其夜來詣佛所在一
面坐斯諸天光倍勝於常遍照祇洹
赫然大明介時難勝即說偈言
可譏毀比丘 四時自禁制 見聞其佳已
是人離諸惡

自在天子復說偈言

苦行可譏毀 檢攝於己身 斷惡口忿諍
苦樂同世尊 於其法主所 不造作衆惡
顯現天子復說偈言

斬截及傷害 祠祀火燒等 皆無善惡報
迦葉之所說

決勝天子復說偈言

尼軋若提子 常說如是言 長夜修苦行
斷除於妄語 離羅漢不遠 墮於世尊數

尔時世尊以偈答言

從今令汝等 獨已若多衆 我觀皆鄙穢
悉同於死尸 云何以野干 同彼師子王
汝尊像形衆 極惡喜妄語 如斯外道等
彼去羅漢遠

時有天子復說偈言

作彼苦行者 深為可譏毀 雖處於閑靜
徒為勞苦事 願當擁護彼 為其作教導
必趣於色有 生梵世歡喜
尔時世尊復以偈答

世界所有色 此處及他處 并在虛空中
有大光明者 如是等一切 悉入魔羅撻
譬如捕魚師 以網掩衆魚
又有一天復說偈言

說有及欲過 并諸癡幻惡 一切志斷除
讚歎斷欲結 應向彼礼拜 供養以讚歎
所以如是者 彼即世尊故
有一天子復說偈言

說有及瞋過 并諸癡幻惡 一切志斷除
讚歎斷瞋結 應向彼礼拜 供養以讚歎
所以如是者 彼即世尊故
時一天子復說偈言

說有及癡過 并諸癡幻惡 一切志斷除

讚歎斷癡者

時一天子復說偈言

說有憍慢過 并諸慢幻惡 一切悉斷除
讚歎斷憍慢

時一天子復說偈言

說有諸見過 并諸見幻惡 一切悉斷除
讚歎斷見者

時一天子復說偈言

說有愛著過 并諸愛幻惡 一切悉斷除
讚歎斷愛者

有一天子復說偈言

王舍城諸山 毗富羅最上 大地諸山中
雪山王最上 四方諸世界 上下及四維

一切天人中 如來最為尊

時諸天子聞佛所說各說偈已歡喜
頂禮還于天宮

因隨羅問壽 斷於一切結 說善稱長者
尸毗問共住 速疾問邊際 婆睺詒大喜

大喜毗怛問 般闍羅捷持
須深摩問第一有外道問諸見

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰摩佉來詣佛
所光色熾盛赫然大明禮佛足已却

住一面而說偈言

言誰安隱眠 言誰不憂愁 滅何等一法
為聖所稱歎

今時世尊以偈答曰

害瞋安隱眠 害瞋得無憂 瞋毒之毒根
詐親傷害人 滅是等一法 賢聖所稱歎
今時摩佉聞佛所說歡喜頂礼還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰弥佉來詣佛
所威光顯耀赫然大明頂礼佛足已
却坐一面而說偈言

云何於世間 顯發於照明 何者是無上
第一之照明 如是甚深義 願佛為我說
今時世尊以偈答曰

於一切世間 凡有三照明 云何三照明
所謂日月火 能於晝夜中 處處為照明
天上及人間 唯佛無上明

時弥佉天子聞佛所說歡喜頂礼還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曇摩尸來詣佛
所威光暉赫遍于祇洹却坐一面而

說偈言

婆羅門今者 斷三有欲結 不願求諸有
竟何為所作

今時世尊以偈答曰

婆羅門無作 念作已終訖 涉水足盡底
以至於彼岸 若足不盡底 不能到彼岸
手足必運動 是名有所作 以此為方喻
以明無作義 曇摩汝當知 已盡於諸漏
住於最後身 諸有愛欲過 一切悉斷除
超渡生死海

今時曇摩天子聞佛所說歡喜頂禮
還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名多羅健陀來詣
佛所光顏瞻矚明遍祇洹却坐一而
而說偈言

斷除於幾法 棄捨於幾法 增進修幾法
比丘成幾法 凡修除幾法 得度於駁訖
今時世尊以偈答曰

除五欲受陰 棄捨於五蓋 增進修五根
成就五分身 如是之比丘 超渡生死海
今時多羅健陀天子聞佛所說歡喜
頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛
所光色暉赫明照祇洹礼佛足已却
坐一面而白佛言世尊云何名為難
為難作尔時世尊以偈答曰
學者為難作具足於戒定得離眾緣務
恬靜而快樂

尔時迦默天子復白佛言誠如聖教
默靜為難尔時世尊復以偈答

迦默汝今者難得而欲得晝夜修定意
必能安靜默

時迦默復白佛言心意難定世尊復
以偈答

定攝擾亂心決定根難住壞於死羅網
能獲於聖智

迦默復白佛言深嶮道艱難何由得
濟渡世尊復以偈答

非聖必墮嶮顛墜莫由過賢聖履嶮途
安隱從中度

尔時迦默聞佛所說歡喜頂礼還于
天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有天子名曰迦默來詣佛

所光明赫然遍照祇洹。禮佛足已。却住一面而說偈言。

貪欲及瞋恚。以何為根本。樂不樂恐怖。為是而誰耶。嬰孩捉母乳。意覺從何生。尔時世尊以偈答曰。

從愛至我心。如尼拘陀樹。根鬚從土生。然後入于地。各各於異處。愛著生於欲。亦如摩樓多。纏縛覆林樹。若知其根本。夜叉當捨離。能渡生死海。度更不受有。時迦默天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有天子名曰栴檀來詣佛所。光顏熾盛。明照祇洹。却立一面而說偈言。

我今問瞿曇。種別大利智。除去諸障礙。知見悉明了。止住於何處。為習何法教。於後世不畏。得善之果報。尔時世尊以偈答曰。

除棄口意惡。身不行非善。若處於居家。布施如流水。信心數受戒。攝念分財與。天當住此處。習學如上事。若能勤心行。後世都無畏。

時梅檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰梅檀來詣佛所光顏熾盛明照祇洹却立一面而說偈言

云何度駛流 晝夜恒精進 如此駛流中 溥波甚暴急 無有攀挽處 亦無安足地 誰能處深流 而不為漂沒

今時世尊以偈答曰

一切戒完具 定慧充其心 思惟內心念 此能度難度 除去於欲想 度有結使流 盡於喜愛有 處深不沉沒

時梅檀天子聞佛所說歡喜頂禮還于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有天子名曰迦葉身光倍常來詣佛所所出光明遍照祇洹却坐一面而白佛言比丘我今欲說比丘勝利佛告迦葉恣汝所說今時迦葉即說偈言

比丘能具念 心得善解脫 諸欲有所求 逮得無垢處 能知於世間 有垢及無垢

捨離一切有 亦無諸畜積 是名為比丘
有勝利功德

時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還
于天宮

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園時有一天名曰迦葉光色倍
常即於其夜來詣佛所身光顯照
遍于祇洹却坐一面白佛言比丘
大德我今亦復欲說比丘所得功德
佛言迦葉隨汝意說迦葉即說偈言
比丘能具念 心得善解脫 願求得涅槃
已知於世間 解有及非有 深知諸法空
是名為比丘 離有獲涅槃

時迦葉天子說此偈已歡喜頂禮還
于天宮

摩佉問所害 弥佉詔照明 曇摩誦應作
多羅論所短 極難及伏藏 迦默決二疑
實智及渡流 梅檀之所說 無垢有非有
斯兩迦葉談

此中章次因陀羅夜叉與上因陀羅天子
所說不異以其繁重故闕而不傳次章釋
迦夜叉與上釋迦天
子不別亦闕不書

以下丹本第十二卷初

如是我聞一時佛遊摩竭提國將欲
向彼崛默夜叉宮中時崛默夜叉往

詣佛所頂禮佛足在一面坐白佛言
世尊唯願如來及比丘僧於今日夜
在我宮宿尔時世尊默然許之時崛
默夜叉為欲安置佛徒衆故即時化
作五百宮殿牀敷卧具皆悉備足又
復化作五百火爐中火熾然都無烟
氣請佛詣宮奉以上房五百比丘以
次取房尔時如來入房坐已崛默夜
叉在一面立而說偈言

得正憶念樂 憶念正亦樂 志念常不忘
正念得安眠 正念得賢樂 不害不杖撻
不勝亦不負 於一切衆生 普皆生慈愍
離一切怨憎 斯乃為大樂 更無有過者
時崛默夜叉說此偈已歡喜頂禮而還
如是我聞一時佛在白山尔時尊者
象護為佛侍者於時世尊夜中經行
天降微雨電光晃曜時天帝釋即便
化作琉璃寶堂以覆佛上作是事已
來詣佛所頂禮佛足如來經行猶未
休止時彼國人若小兒啼泣不時止
者輒以薄俱羅鬼而以恐之然諸佛
常法師不入室弟子不得在前入房
而先眠睡尔時象護作是心念今夜

既久世尊不眠我當作薄俱羅鬼恐其令眠作斯念已尋便反被俱執至經行道頭而語佛言沙門沙門薄俱羅鬼來今時佛告衆護汝甚愚癡以薄俱羅鬼恐怖於我汝寧不知如來久斷驚懼毛豎一切畏耶時釋提桓因見聞是已白佛言世尊佛法之中亦有如是出家人也佛告天帝憍尸迦瞿曇種姓極為寬廓多所容納如是之人不久亦當得清淨法今時世尊即說偈言

若於自己法 具行婆羅門 到于彼岸者
盡諸有結漏 若於自己法 具行婆羅門
名到于彼岸 觀諸受滅沒 若於自己法
具行婆羅門 到于彼岸者 觀因之盡沒
若於自己法 具行婆羅門 能度于彼岸
觀結使寂滅 若於自己法 具行婆羅門
度于彼岸者 觀生老病死 若於自己法
具行婆羅門 度于彼岸者 能度毗舍闍
薄俱羅彼岸

今時帝釋聞佛所說歡喜頂札還于
天宮

今時尊者阿那律從佛遊行至彼摩竭

提國鬼子母宮時阿那律中夜早起
正身端坐誦法句偈及波羅延大德
之偈又復高聲誦習其義及修多羅
等時鬼子母所愛小子字賓伽羅啼
泣墮淚時鬼子母慰撫子言道人誦
經汝莫啼泣即說偈言

汝賓伽羅止尔聲

聽道人誦法句偈

聽是偈已除破戒

獲得清淨能守禁

汝賓伽羅止尔聲

聽道人誦法句偈

聽是偈已得不煞

汝賓伽羅止尔聲

聽道人誦法句偈

聽是偈已得實語

汝賓伽羅止尔聲

聽道人誦法句偈

聽是偈已離鬼胎

是故汝應止啼聲

如是我聞一時佛在摩竭提國富鄉
婆修夜叉母宮佛於其夜在彼宮宿
其子夜叉婆修及女優怛羅夜中啼
泣其母今時慰撫男女欲令不啼即
說偈言

富鄉婆修

及優怛羅

汝等今者

宜止啼聲

佛之世雄

所說法要

使我得聞

非父非母

能脫苦惱

唯有世尊

善巧說法

能令聞者

永離諸苦

一切衆生

隨於欲流

沒生死海 我欲聽法 斷斯欲流

富那婆修 及優怛羅 是故汝等

宜應默然

時富那婆修即說偈言

我今隨母教 更不生音聲 小妹優怛羅

尔今亦默然 願聽彼沙門 說於微妙法

佛於摩竭提 人中取為上 廣為諸衆生

演說斷苦法 說苦能生苦 說苦出要道

說賢聖八道 安隱趣涅槃 善哉聞沙門

所說法之要

母以偈答

汝是知見者 所說釋我心 汝善讚歎彼

世間之導師 以汝等默故 令我見四諦

優怛羅後時 亦當見四諦

如是我聞一時佛遊摩竭提國至摩

尼行夜叉宮時摩尼行夜叉共諸夜

叉不在已宮集於餘處有一女人持

好香花并賣美酒來至於此夜叉宮

中尔時世尊處彼宮坐諸根寂定時

此女人見於如來在宮中坐顏色悅

豫志意湛然諸根寂定得上調心辭

如金樓見斯事已即生此念我於今

者便為現見摩尼行夜叉時此女人

前礼佛足而說偈言

汝實應供養 請與我所願 使汝得賢善
此塵竭提人 咸從汝求願 汝常稱其心
能與福慶祐 汝今稱我願 令我現在樂
來世得生天

尔時世尊以偈答曰

汝慎莫放逸 而生於憍慢 常當樂信戒
汝當自化度 請求摩尼行 彼將何所為
未若汝自修 生天之業緣

時彼女人聞斯偈已復作是念彼必
不是摩尼夜叉乃是瞿曇沙門即此
女人尋以香花酒瓶屏於一處頂礼
佛足合掌向佛而說偈言

云何能獲得 現樂後生天 趣向於何事
能得受快樂 當作何業行 我今問瞿曇
云何今得樂 命終得生天 施與調諸根
能生於快樂 正見賢善俱 親近於沙門
正命自活者 何用生于彼 三十三天中
彼即苦羅網 汝除於欲愛 至心聽我說
我今當為汝 說無塵垢法 汝諸夜叉衆
善哉聽甘露

尔時世尊即為說法示教利喜如諸
錦法說施論戒論生天之論欲為不

淨出世為要佛知其心志意調順為
說四諦苦集滅道女人意聰聞法信
悟如新淨豔易受染色即於座上見
四聖諦法知法逮得於法盡法崖底
斷於疑網渡疑彼岸不隨於他即起
礼佛合掌而言世尊我已得出我已
得出我盡形壽歸依三寶成就不然
時此女人聞法歡喜頂礼而去

如是我聞一時佛遊摩竭提國至箭
毛夜叉宮於夜止宿時箭毛夜叉與
諸夜叉餘處聚會不在宮中時箭毛
同伴其名為炙此炙夜叉見佛在於
箭毛舍中詣箭毛夜叉所而語之言
汝得大利如來至真等正覺今在汝
宮於中止宿箭毛夜叉言彼云何在
我宮宿時夜叉復語之言彼雖人類
實是如來至真等正覺箭毛復言我
今還宮足自別知為是如來至真等
正覺為非是耶箭毛夜叉聚會既訖
尋還已宮以身欲觸佛佛身轉遠即
問佛言沙門今者為驚懼耶佛言我
不畏汝觸極惡箭毛復言沙門我今
問難汝若解釋其善無量若不答我

當破汝心令熱沸血從面而出又拔
汝膊擲置婆耆河岸佛言我不見世
間若天魔梵沙門婆羅門有能令我
心意顛倒破我之心面出沸血能拔
我膊擲置于彼婆耆岸者今時箭毛
即說偈言

貪欲瞋恚 以何為本 樂及不樂

怖畏毛豎 為是何耶 彼意覺者

住在何處 嬰孩小兒 云何生便

知捉於乳

今時世尊以偈答曰

愛從以我生 如尼拘陀樹 欲愛隨所著

亦如摩樓多 纏縛尼拘樹 夜叉應當知

若知其根本 必能捨棄離 知彼根本者

能度生死海 度於有馱流 更不受後有

時箭毛夜叉聞佛所說心開意解歡

喜踊躍即受三歸

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時優婆夷有一男兒受持
八戒於戒有缺以犯戒故鬼著而狂
時優婆夷即說偈言

十四十五日 及以月八日 如來神足月
清淨持八戒 修行不缺減 鬼神不擾亂

我從羅漢所得聞如是事

時有夜叉而說偈言

十四十五日 及以月八日 神足月齋日

持戒不毀缺 具受八支齋 鬼神不擾亂

汝於羅漢所 所聞皆稱實 我今必當放

夜叉作是語 毀戒鬼擾拵 若有所毀缺

現在鬼神惱 將來獲惡果 受戒如執刀

急緩俱能傷 智者須菩提 得中則無害

不持法沙門 後受地獄苦 如彼拙用刀

必傷於其手 善捉者不傷 能護沙門法

後必得涅槃 夜叉捉兒竟 捉已尋復放

時彼優婆塞 尋語其子言 汝今當聽我

夜叉之所說 諸有遲緩業 梵行不清淨

邪命并諂曲 彼不成大果 譬如拙用刀

必自傷害手 善持沙門法 後必近涅槃

如似善捉刀 不自傷其手

尔時優婆塞為子種種說是法已其

子尋即生於厭惡既厭惡已便求出

家剃除鬚髮即著法服年少出家不

能深樂出家之法以不樂故便還歸

家時優婆塞遙見子來舉手大喚而

說偈言

舍既被燒 烟炎熾盛 善出諸物

何以復來 而欲入火 舍既焚燒
烟炎熾盛 何緣復來 欲被燒害

余時其子復說偈言

一切世人死 必應悲號哭 現在若不見
亦復應啼泣 母今以何故 如彼餓鬼哭
其母復說偈言

汝以先捨欲 出家為沙門 汝今欲還家
恐為魔所縛 我今以是故 是以哭於汝
時優婆夷 如是種種 呵責其子

使生厭惡

余時其子即向阿練若處精勤修道
晝夜不廢獲阿羅漢

如是我聞一時佛遊摩竭提國徃至
於彼曠野夜叉所住之宮於夜止宿
時彼夜叉與諸夜叉餘處聚會不在
已宮時有夜叉名曰驢駒見於如來
在曠野宮宿即徃於彼曠野鬼所而
語之言汝獲大利如來至真等正覺
在汝宮宿曠野答言彼人云何在我
宮宿時驢駒夜叉復語之言雖是人
類實是如來至真等正覺曠野復言
汝審真實是如來至真等正覺為非
是耶余時曠野聚會已訖還于已宮

既見佛已而作是言出去沙門如來
尔時以彼住處故隨語出復語佛言
沙門還入佛斷我慢復隨語入第二
第三語佛出入佛志隨之第四亦言
沙門出去佛言汝已三請我於今者
不為汝出曠野即言我欲問難汝若
解釋當聽汝坐若不答我當令汝心
意倒錯又破汝心使熱沸血從面而
出挽汝之膊擲置婆耆河岸佛言不
見世間若天若魔若梵沙門婆羅門
有能以我如汝語者汝欲問者隨汝
所問時曠野鬼即說偈言

一切財寶中 何者取為勝 修行何善行
能招於樂報 於諸美味中 何者取為勝
於諸壽命 何者壽命勝
尔時世尊以偈答曰

於諸人中財 信財第一勝 修行於法者
能得於快樂 實語取美味 智慧壽命勝
時曠野夜叉復說偈言

誰渡於駛流 誰渡於大海 誰能捨離苦
誰得於清淨

尔時世尊以偈答曰

信能渡駛流 不放逸渡海 精進能離苦

智慧能清淨

曠野夜叉復說偈言

云何能得信 云何能得財 云何得名稱

云何得善友

余時世尊復以偈言
阿羅漢得信 行法得涅槃 順行所應作
精勤能聚財 實語名遠聞 廣施得親友
汝可廣請問 沙門婆羅門 誰邊得實語
離我誰有法 九十六種道 汝觀察諦問
誰法有不害 能具調順者
余時曠野復說偈言

何須更問彼 沙門婆羅門 大精進顯示
善分別說法 我今念汝恩 由汝示我故
令我今得見 無上大商主 我從於今日
隨所行來處 城邑及聚落 常當歸命佛
顯示於正法

時曠野夜叉聞佛所說歡喜踊躍歸
依三寶并受禁戒為佛弟子

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林余時王園精舍有比丘尼名曰

毗梨

毗梨 雄也

亦言

時彼國人一切共

為俱蜜頭星會七日七夜歡娛聚
集無有延請比丘尼者時有夜叉於

彼毗梨比丘尼所生信敬心知諸國
人都無請者於里巷中說斯偈言
王舍城諸人一切咸醉眠毗梨比丘尼
寂然入善定行者實是雄成就於雄法
而此比丘尼善能修諸根永離於塵垢
寂滅到涅槃如斯大德人宜勤加供養
汝等今云何都無請命者
時彼城中諸優婆塞聞是偈已各持
衣服及諸餽饌而來施與彼比丘尼
于時夜叉見諸人等各各供養復說
偈言

毗梨比丘尼斷除一切結優婆塞有智
能施於彼食以施彼食故得大福增長
毗梨比丘尼斷一切結使優婆塞有智
能施毗梨衣以施彼衣故得大福增長
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時王園精舍有比丘尼名曰白
淨尔時國人一切共作俱蜜頭星會
七日七夜歡娛聚集無有請彼比丘
尼者時有夜叉於白淨比丘尼所生
信敬心知諸國人都無請者於里巷
中說斯偈言

王舍城諸人一切皆醉眠不請比丘尼

修於諸根者 白淨白淨法 比丘尼善定
永離於塵垢 寂滅到涅槃 如斯大德人
宜勤加供養 汝等今云何 都無命請者
時彼城中諸人聞是偈已各持衣食
施比丘尼于時夜叉見得衣食復說
偈言

白淨比丘尼 斷除於愛結 優婆塞有智
能施於彼食 以施彼食故 獲於無量福
白淨比丘尼 斷除於慳貪 優婆塞有智
能施於彼衣 以施彼衣故 獲於無量福
如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林時二夜叉一名七岳二名雪山
此二夜叉共為親友而作誓言若汝
宮中有妙寶出亦當語汝時雪山夜叉宮
中有千葉蓮花大如車輪紺瑠璃莖
金剛為鬚雪山夜叉覩斯事已即便
遣使語彼七岳言我宮中有是異物
汝可來觀余時七岳夜叉聞是語已
即作心念如來世尊近在近不遠可使
詣雪山夜叉所言我當必詣彼往看
寶華作是念已即復遣使言我此中
有如來至真等正覺在此現形汝宮

雖有如是寶華為何所益亦時雪山
夜叉聞其使語侍從五百夜叉往詣
于彼七岳夜叉所止宮中雪山夜叉
向於七岳而說偈言

十五日夜月 圓足極淨明 聞命將徒衆
今故來相造 應當親近誰 誰是汝羅漢
七岳夜叉說偈答曰

如來世所尊 王舍城取上 說於四諦法
斷除一切苦 說苦從因生 能生苦名習
賢聖八正道 趣向於寂滅 彼是我羅漢
汝當親近之

雪山夜叉復說偈言

普於群生類 若有慈等心 於愛不愛覺
為得自在不

七岳夜叉復以偈答

心意極調柔 於諸群萌類 了知一切法
為世大導師 於愛不愛覺 心皆得自在
雪山夜叉復說偈言

若能真實語 終不虛妄言 慈愍衆生類
除斷於煞生 遠離於放逸 於禪而不空
七岳夜叉復說偈言

終不虛妄語 遠離於煞害 常捨諸放逸
佛无不定時

雪山夜叉復說偈言

若不著於欲 心無諸擾亂 為有法眼耶
盡於愚癡不 能捨諸煩惱 得於解脫不

七岳夜叉復以偈答
超出欲淤泥 心淨無擾亂 法眼甚清徹
得盡於愚癡 永離衆結使 獲得於解脫

雪山夜叉復說偈言
誰無別離惱 誰能不綺語 誰見物不貪
誰不想見

七岳夜叉復以偈答

久斷愛別苦 未曾無義誓 除捨貪欲心
永无邪見想

雪山夜叉復說偈言

頗具於諸明 戒行清淨不 為能盡諸漏
不受後有耶

七岳夜叉復以偈答

明行慧具足 持戒行清淨 久斷諸結漏
永不受後有

雪山夜叉復說偈言

如來三業中 頗具衆善行 汝今得遵行
讚歎真實法

七岳夜叉復以偈答

如來身口意 具足衆善行 明達悉充備

我讚真實法

雪山夜叉復說偈言

牟尼天世雄 踰如伊犁延 少食不著味
仙聖處林樟 我等可共往 札敬瞿曇尊
尔時七岳夜叉共雪山等將千夜叉
同時俱往既到佛所各整衣服合掌
敬礼而說偈言

婆伽婆世雄 佛隨兩足尊 諸天所不知
具眼志明了

尔時雪山七岳等說此偈已在一面
坐雪山夜叉以偈問佛
云何苦出要 云何捨離苦 世尊為我說
苦於何處盡

尔時世尊以偈答曰

五欲意第六 於此處離欲 解脫於諸苦
斯是苦出要 如斯解脫苦 即於苦處滅
汝今問於我 為汝如是說

雪山夜叉復以偈問

云何池流迴 何處无安立 苦樂於何處
滅盡无有餘

尔時世尊以偈答曰

眼耳鼻舌身 意根為第六 此處池流迴
此無安立處 名色不起轉 此處得盡滅

雪山夜叉復以偈問

云何世間生 云何得和聚 幾為世間受
幾事為苦求

尔時世尊以偈答曰

世間從六生 因六得和集 從六生於受
六事恒苦求

雪山夜叉復以偈問

云何修善法 晝夜不懈怠 云何度駛流
無有安足處 亦無所攀緣 處深不沉沒

尔時世尊以偈答曰

一切戒无犯 智慧具禪定 思惟衆過患
具足於念力 此能度難度 遠離欲和合
捨諸有結使 盡於歡喜有 如是人名為
處深不沉沒

雪山夜叉復以偈問

誰度於駛流 孰能越大海 誰能捨於苦
云何得清淨

尔時世尊以偈答曰

信能度駛流 不放逸越海 精進能捨苦
智慧能使淨 汝詣詣沙門 及諸婆羅門
各各種別問 誰有知法者 誰能說實捨
離我誰能說

雪山夜叉復以偈問

我今聞佛說疑網皆已除何須種別問
沙門婆羅門世雄善顯示具實分別說
七岳恩深重能使我得見无上大導師
我今所至處城邑及聚落在在并處處
日夜常歸依如來三佛陀法中之正法
一千諸夜叉心各懷踊躍皆合掌向佛
咸求為弟子歸依佛世尊

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀
竹林舍時尊者舍利弗大目犍連在
靈鷲山時舍利弗新剃髮竟晨朝早
起正身端坐以衣覆頭當于彼時有
二夜叉一名為害二名復害舍時復
害見舍利弗語為害言我於今者欲
以拳打剃頭沙門為害答言而此比
丘有大神德汝勿為此長夜受苦第
二第三亦如是諫復害故欲以拳打
舍利弗以不用其所諫曉故乃至以
身躬自抱捉舍時復害惡心熾盛雖
聞他諫乃至抱捉都不從順即以拳
打舍利弗頭既打之已復害夜叉語
為害言今打比丘便為燒煮於我汝
今應當救拔於我作是語時地自開
裂現身陷入無間地獄舍時尊者大

目捷連去舍利弗坐處不遠坐一樹
下尋聞打於舍利弗聲往詣尊者舍
利弗所而語之言不能堪忍受如是
苦將無驚怖散壞身耶舍利弗言我
身忍受都無苦痛亦不散壞尊者即
讚歎言實有神德假令復害以手打
彼耆闍崛山猶當碎壞而舍利弗都
無異相斯二尊者作是語時今時世
尊晝在房坐以淨天耳遙聞其言即
說偈言

正心如大山 安住无動搖 諸所可染著
染不染者法 遠離於愛樂 所謂愛樂者
即是塵欲法 若來加惱觸 不報惱觸者
是名不惱觸 若如是修心 終不受於苦
今時比丘聞佛所說歡喜奉行

因陀羅釋迦崛摩白山宿迦羅富那
婆修曷遮尼羅箭毛受齋曠野及
雄淨七岳并雪山害及於無害是名
第十四

別譯雜阿含經卷第十五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

別譯雜阿含經卷第十六

丹本第十
七卷初准

息

失譯人名今附秦錄

尔時世尊在毗舍離獼猴陂岸大講
堂中時有四十波利地迦比丘皆阿
練若著耆舊共掃衣盡行乞食志在學地
未離欲法咸至佛所頂礼佛足在一
面坐尔時世尊作是念此諸比丘皆
阿練若著耆舊共掃衣盡行乞食志是學
人未断諸結吾當為彼如應說法令
諸比丘不起于坐心得解悟盡諸結
漏佛告之曰比丘當知生死長遠無
有邊際無有能知其根源者一切衆
生皆為无明之所覆蓋受結所使纏
繫其頸生死長途流轉無窮過去億
苦無能知者譬如恒河流入四海我
今問汝汝處生死所出血多為恒河
多時諸比丘白佛言世尊如我解佛
所說義者我處生死身所出血多彼
恒河四大海水佛告諸比丘善哉善
哉汝從往世所受象身為他截鼻截
耳或時截足鐵鈎郢頭及以斬項所
出之血無量無邊又受牛馬驢驘駱

馳脂雞犬豕種種禽獸如受雞形截其羽翼及其項足身所出血是諸禽獸各被割截所出之血不可計量復告諸比丘色為是常是無常乎諸比丘白佛言世尊色是無常佛復問言色若無常為當是苦為非苦乎比丘對曰無常故苦佛復告言若無常苦是敗壞法於此法中賢聖弟子計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛我及我所復告曰受想行識為是常耶為無常乎比丘對曰斯皆無常佛復問言若是無常為是苦耶為非苦耶比丘對曰無常故苦佛又問言若无常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉善哉色是無常无常故即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少時過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想若行若識若多若少若內若外若近若遠過去未來現在都無有我亦無我所

如實知見賢聖弟子見是事已即名
多聞於色厭惡受想行識亦生厭惡
以厭惡故得離欲得離欲故則解脫
得解脫故則解脫知見若得解脫知
見即知我生已盡梵行已立所作已
辦更不受有佛說是時四十波利地
迦比丘不受後有心得解脫時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘汝等當知
生死長遠無有邊際無有能知其根
源者一切衆生皆為無明之所覆蓋
愛結纏縛流轉生死无有窮已過去
億苦無能知者譬如恒河流注四海
復告比丘生死長遠於昔過去受形
已來憂悲哭泣所出目淚為多為恒
河多時諸比丘白佛言世尊如我解
佛所說義我者生死長遠目所出淚
彼恒河亦多四海佛告比丘善哉善
哉所集目淚實多四海誠如汝言過
去來世父母棄背伯姊兄弟姊妹兒
子宗親眷屬悉皆死喪及失錢財象
馬牛羊或受鞭杖或被傷剮侵毀形

體乃至繫閉如斯衆苦悲惱流淥不可稱計譬如瀑流漂衆草木聚沫塞路愛之聚沫遮賢聖道血滯受身數受地獄餓鬼畜生及餘惡趣佛問比丘色為是常是無常乎比丘對曰色是無常佛復問言色若無常為當是苦為非苦耶比丘對曰無常故苦佛告比丘若無常苦是敗壞法於斯法中賢聖弟子寧計有我及我所不比丘對曰不也世尊佛又問言受想行識為是常耶是無常乎比丘對曰斯皆無常佛又問言若是無常為是苦耶為非苦乎比丘對曰無常故苦又問若無常苦是敗壞法賢聖弟子寧計是中我我所不比丘對曰不也世尊佛告比丘善哉色是无常無常故苦苦即無我若無有我則無我所如是知實正慧觀察受想行識亦復如是是故比丘若有是色乃至少許過去未來現在若內若外若近若遠此盡無我及以我所如是稱實正見所見若受想行識若多若少若內若外若遠若近過去未來現在都无

有我亦無我所如實知見賢聖弟子
見是事已即名多聞於色解脫受想行
識亦得解脫憂悲苦惱一切解脫佛
說是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘言生死長
遠無有邊際無有能知其根源者一
切衆生皆為無明之所覆蓋愛結纏
縛流轉生死無有窮已過去億苦無
能知者復吉比丘譬如恒河流注四
海於昔過去生死曠遠飲於母乳比
恒河水何者為多比丘白佛如我解
佛所說義者過去久遠所飲母乳多
彼恒河及四海水受形已來無量无
邊或受象馬馳驅牛羊鹿等種種畜
獸所飲母乳不可稱計譬如瀑流漂
沫亦復如是能遮聖道餘如上說
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘生死長遠
無有邊際无有能知其根源者一切
衆生皆為無明之所覆蓋愛所纏縛
流轉生死無有窮已過去億苦无能

知者假設有人斬截天下大地草木
悉以為籌盡此諸籌欲數過去元量
世來所生之母亦不能盡其邊際假
設斬於大地草木悉皆以為四指之
籌欲算過去所生之父終不能得知
其邊際復告比丘生死長遠邊不可
得餘如上說汝諸比丘當作是學斷
於生死斷於諸有更不受有時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘生死長遠
無有邊際无有能知其根源者一切
衆生皆為無明之所覆蓋愛所纏縛
流轉生死無有窮已過去億劫恒受
衆苦一切无有能得知者復告比丘
假設有人丸大地土猶如豆粒以此
豆粒欲數過去所受生母盡此地土
亦不能得盡其邊際餘如上說是故
汝等應作是學學斷後有勤求方便
斷於後有佛說是已諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園今時佛告諸比丘生死長遠

無有邊際无有能知其根源者一切
衆生皆為無明之所覆蓋愛所纏縛
流轉生死無有窮已過去億數所受
衆苦一切無有能得知者佛告比丘
汝觀世間喜樂之衆受上樂者汝等
決定應作是念我從過去以來受如
此樂數受斯樂亦皆敗失如是生死
長遠餘如上說汝等今者當作是學
懃修方便斷於後有諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時佛告諸比丘生死長遠
餘如上說若見衆生受極苦毒憂愁
懊惱當作是念我從昔來無量劫中
亦受如是無量苦惱生死長遠餘如
上說汝等比丘當作是學懃修方便
斷於後有莫作起有因緣諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園介時佛告諸比丘生死長遠
餘如上說汝等比丘若見有人心生
驚怖身毛為豎當知前身曾作怨害
是故生死長遠餘如上說汝等比丘

應作是學當懃方便斷於後有諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時佛告諸比丘。生死長遠。餘如上說。若見衆生自然愛樂起於欲心心極親愛。汝等當知先身之時必為父母兄弟妻子。或作和上阿闍梨師長所尊。是故當知生死長遠。餘如上說。汝等比丘。應作是學。懃修方便。斷於後有。莫作生有因緣。諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。時有一婆羅門往詣佛所。問訊世尊。在一面坐。白佛言。世尊。未來當有幾佛出世。佛答之言。未來當有恒河沙諸佛出現於世。時婆羅門問佛所說。作是念。我當於未來佛所修梵行。迴還不遠。復作是念。我竟不問過去之世。幾佛出世。作是念。已還至佛所。白佛言。世尊。過去之世。幾佛出世。佛答之曰。過去有無量恒河沙諸佛。已出於世。時婆羅門復作是念。過去未來諸佛出世。我不值遇。今得值

佛云何空過我當於佛法中出家學
道即起合掌白佛言世尊唯願慈愍
聽我出家於佛法中修行梵行佛即
聽許尋得出家既出家已獨處閑靜
精勤修習斷於生死得阿羅漢佛說
是已諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛住王舍城毗富羅
山足佛告諸比丘若有一人於一劫
中流轉受生取其白骨若不毀壞積
以為聚如毗富羅山賢聖弟子隨時
聞如實知苦聖諦如實知苦集知苦
滅知趣苦滅道如是知見已斷於三
結所謂身見戒取疑名須陀洹不墮
惡趣決定菩提趣於涅槃極至七生
七死得盡苦際說是事已復說偈言
一人一劫中流轉受生死積骨以為聚
集之在一處使不毀敗壞猶如毗富羅
若觀四真諦正智所鑒察說苦因從生
苦滅八聖道安隱趣涅槃流轉生死輪
任運過六生得盡於苦際
時諸比丘聞佛所說歡喜奉行頂札
而去

血淚及母乳土丸如豆粒恐怖及彼愛

恒沙及骨聚。

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。今時世尊告諸比丘生死長
遠亦如上說。今時衆中有一比丘從
坐而起整衣服合掌向佛。白佛言世
尊。劫為久近。佛告比丘。吾可為汝敷
演而說。恐汝不解。比丘白佛。頗可方
喻。說不佛言。可作方喻。以鐵為城。縱
橫正等高一由旬。設盛芥子滿中。流
溢假設有入百年之中。取一芥子。城
中芥子可得都盡。劫之邊際不可得。
知復告比丘。劫之長遠其喻如是。如
斯長劫百千億萬乃至百億萬苦惱
無量。无邊。無惡。痛苦。意所不意。猶如
聚沫。血滯。受身。數受。地獄。餓鬼。畜生。
惡趣之中。人中惡趣。是故應斷。後有
宜勤方便。遠離諸有。汝等比丘。當作
是學。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。
如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。今時佛告諸比丘。生死長遠
餘如上說。於彼衆中有一比丘。即從
坐起。偏袒右肩。胡跪合掌。白佛言。世
尊。劫為久近。佛告比丘。可為汝說。汝

不能解比丘白佛為可作方喻以不
佛言可作方喻佛告比丘如有硬石
無有孔穴共同一體縱廣高下滿一
由旬假使有人以細羅縠衣或初摩
細濡或以細氈百年一拂令其壞盡
劫猶未盡是故我說劫之長遠邊際
難得劫之久近其喻如是如是長劫
數百數千數萬數千億萬衆生於斯
長劫之中受大苦惱虛澁痛苦意所
不喜如似聚沫血涕所受數受地獄
餓鬼畜生入於惡趣是故汝等當斷
後有勤修行道離於諸有因緣應作
是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時衆中有一比丘從坐而
起整衣服長跪合掌白佛言世尊從
昔已來多少劫過佛告比丘吾可說
之汝不能解比丘白佛言可作方喻
說不佛言可作方喻假設有入年滿
百歲於一日中晨起日中及日暮三
時各憶百千劫事如是日日憶念滿足
百年猶不能得過去劫數邊際劫數長
遠亦復如是衆生於是長遠劫中受衆
苦極虛澁痛苦心不生息數受地獄

餓鬼畜生入於惡趣是故比丘應斷
後有勤修方便絕離諸有汝等比丘
應作是學諸比丘聞佛所說歡喜奉行
如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘生死長遠
餘如上說乃至過去億數之劫不可
得知於此大地無有不是汝等故身
生處死處復告比丘生死長遠邊際
難知汝等比丘應勤方便斷離諸有
諸比丘聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘生死長遠
乃至如上所說復告比丘此世間中
無有一人不作汝父母兄弟姊妹妻
子眷屬及以和上阿闍梨所尊之者
此世間中無一衆生不煞害汝為汝
怨亦復無有一衆生等不食於汝身
肉之者如是无始生死餘如上說是
故比丘應勤方便斷離諸有當作斯
學佛說是已諸比丘聞佛所說歡喜
奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘譬如天雨

既至於地即便生泡速生速滅生死
之法速生速滅亦復如是無始生死
長遠若斯是故比丘應勤方便斷離
諸有當作是學佛說是已諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘死生長遠
如上所說復告比丘天雨密緻如縛
掃箒東西南北及以四維間無空處
東方無量世界衆生熾盛安樂无量
世界悉皆碎壞無量世界衆生滿中
無量世界悉皆空虛無有衆生在中
居止南西北方四維上下亦復如是
生死無始餘如上說是故比丘當勤
方便斷離諸有應作是學諸比丘聞
佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園尔時佛告諸比丘生死長遠
如上所說乃至無始生死亦如上說
復告比丘譬如擲杖或根著地或頭
著地或墮不淨穢惡之處或復墮於
清淨之處一切衆生亦復如是為無
明所覆或生天上及在人中或墮地

獄餓鬼畜生或復墮於阿修羅有以是義故生死長遠廣說如上。是故比丘當斷諸有應如是學。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。尔時佛告諸比丘。譬如五輜車輪其有力者旋轉速疾。一切衆生亦復如是。為無明覆輪轉五道。所謂人、天、地、獄、餓鬼。及以畜生。如是無始生死是故。比丘當斷諸有。應作善法。諸比丘聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在王舍城毗富羅山下。尔時世尊告諸比丘。諸行无常。是生滅法。無有住時。不可保信。是壞敗法。以是義故。汝諸比丘。於諸行所應知止足。生厭惡想。離於愛欲而求解脫。復告比丘。此毗富羅山往昔之時。名曰婆耆半閼。尔時此城名帝彌羅。彼時人民壽四万歲。諸人民等欲上此山。經於四日然後乃能至彼山頂。時世有佛。号迦孫如來。應供正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。為諸弟子而說。

法要初中後善其義深遠其語巧妙
純一無雜具足清白梵行之相比丘
當知今時婆耆半闍山相於今已滅
人民盡死是佛世尊入涅槃後人壽
轉減以是義故諸行無常是生滅法
無有住時不可保信是壞敗法是故
比丘於諸行所應知止足生厭惡想
離於愛欲而求解脫復告比丘乃往
昔時此山名曰明迦于時此城名阿
毗迦時彼世人壽三万歲此諸衆生
若欲上山經於三日便得往還時世
有佛世尊号迦那含牟尼如來應供
正遍知明行足善逝世間解無上士
調御丈夫天人師佛世尊今時如來
普為大衆演說法要所演說者初中
後善其義深遠其語巧妙具足清淨
顯發梵行之相比丘當知彼佛世尊
入涅槃後人民轉減于時山相於今
已滅人民死盡是故比丘諸行無常
是變易法不可恃怙會歸磨滅汝等
應當於諸行所宜知止足生厭惡想
離於愛欲而求解脫復告諸比丘
乃往古昔此山名曰善邊今時國土

名曰赤馬于時人民壽二万歲當介之時有佛出世号曰迦葉如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊廣為大衆敷演分別諸法秘奧其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相比丘當知善邊山名於今已滅入皆終沒彼佛世尊入般涅槃人命轉滅以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故宜應於諸行所生於止足厭惡之想離於愛欲而求解脫此山今復名毗富羅而斯國土名摩竭提是中衆生壽命百年或增或減此諸衆生若欲上山須臾之頃即便往還我釋迦文出現於世十号具足為衆演說無量經典其所說者初中後善其義深遠其語巧妙純一無雜具足清白梵行之相復告比丘此山名字并及國人不久亦當悉皆滅盡我亦不久當入涅槃以是義故諸行無常是變易法無有住時不可恃怙會歸磨滅是故比丘宜應至心於諸

行所生止足想厭惡之心離於愛欲而求解脫今時世尊即說偈言

婆耆半闍帝彌羅 阿毗迦羅朋伽迦

善邊之山赤馬國 毗富羅山摩竭提

諸山悉滅人亦終 佛入涅槃壽命滅

以是義故諸行無常是生滅法生滅

滅已寂滅為樂時諸比丘聞佛所說

歡喜奉行

城山過去無地方所 衆生無不是

處雨沛 雨如縛掃簣 擲杖還轉輪

毗富羅

山下興丹本
第二十卷作

今時衆多比丘在俱薩羅園竹林中

夏坐安居彼園林中有天神住天神

愁念而作是言今僧自恣月十五日

已復欲去更有天神即問之言汝今

何故愁憂如是即說偈言

天神汝今者何以懷愁憂 淨戒諸比丘

今日當自恣 得遇如是事 宜應自欣悅

彼林天神以偈答言

我亦知彼等 今日當自恣 非是無慚愧

同諸外道等 斯等皆精懃 具有慚愧者

収斂衣鉢已 自恣各散去 比丘既散已

此林空无人 更無所聞見 是故我愁憂

時諸比丘既自恣已各散出林還其所止。尔時天神見其四散心懷憂慘，即說偈言：

諸比丘去已，但見遊居處，牟尼諸弟子，多聞有知見，善能具分別，種種清淨說，如斯持法人，今者安所詣，時餘天神復說偈言：

此諸比丘等，四散道不同，有向摩竭提，或有詣跋耆，亦復有向彼毗舍離國者，此阿練若處，集會諸比丘，譬如野鳥鹿，栖止無恒所，此諸比丘等，捨棄於緣務，常求空閑處，靜坐得安樂。

有一比丘從俱薩羅國詣俱薩羅林，於中止住。晝日睡眠時，彼林中有天神作是念言：今此比丘處林而睡，甚非所宜。非沙門法，汙辱此林。我於今者當覺悟之作是念已，即往其所，蹶咳彈指而說偈言：

咄比丘汝起，無得嗜睡眠，如是睡眠者，竟有何義利，身遭極重病，云何而安眠？毒箭中汝心，求拔云何眠？汝既能出家，捨離衆緣務，當滿本願求，勿為睡所覆，憂瞢无覺了，失於昔所願，欲體性無常。

掉動不停住 喘息不可保 凡夫愚惑著
汝今已出家 離於在家縛 云何離縛已
而復樂眠睡 若未斷愛欲 其心未解脫
未得最上智 不具斯事者 不名為出家
云何安睡眠 欲稱出家法 應當勤精進
晝夜不懈倦 堅固求涅槃 所求既未獲
出家為何眠 慧識却無明 盡於諸漏結
善調於心行 獲最後邊身 能具如上事
乃可安眠睡

尔時復有一比丘亦住於彼俱薩羅
林晝入房坐起於惡覺依於貪嗜時
林天神知彼比丘起於惡覺依於貪
嗜不能稱可出家法式是不善事處
此林中起於惡覺我於今者當寤悟
之作是念已即往其所而說偈言

比丘惡怖欲 故來處此林 形雖坐林間
心意出林表 馳騁逐外塵 起于惡覺觀
若減諸欲著 然後得解脫 既得解脫已
乃尔知快樂 汝應捨不樂 安心樂此法
我今寤悟汝 令汝還得念 欲如惡焦山
煎涸諸善法 惡焦无馱足 難可得小離
勿貪於欲樂 空汙已淨心 如鳥為塵全
奮翮振塵穢 比丘亦如是 禪思去塵勞

塵垢來染心 正念能除捨 愛欲即塵垢
非謂外埃土 欲覺及瞋癡 謂之為塵勞
攝心有智者 尔乃能除去

尔時復有一比丘亦住於彼俱薩羅
林晝入房坐而於欲所起清淨想彼
林天神知其所念為覺悟故即說偈言
汝思欲淨想 欲覺之所吞 捨欲不淨心
妄取欲淨想 比丘汝今者 處林獨閑坐
應念佛法僧 及已所受戒 多獲歡喜心
便知苦邊際

尔時復有一比丘遊俱薩羅國止一
林中於其日中盛熱之時心生不樂
時此比丘即說偈言

日中既盛熱 林木甚鬱然 衆禽以熱故
各自停不飛 布穀厲其聲 我聞生驚懼
彼林天神聞此偈已即說偈言

日中盛熱時 衆鳥皆停住 布穀厲聲鳴
汝應生快樂 不應生怖懼 此處當畏誰
尔時尊者阿那律遊俱薩羅國止住
一林時阿那律天上本妻來至此林
礼尊者足在一面坐即說偈言

汝昔天上時 善巧奏琴樂 又復能歌舞
縱意受快樂 汝當發心願 還向本宮殿

處三十三天 彼天豐諸欲 天女恒翼從
極樂其奇樂

尊者阿那律說偈答曰

天女極為苦 依止於身見 諸樂生天者
一切無不苦 我不受後有 更不生彼天
天女汝當知 我盡於生死

尔時復有一比丘在俱薩羅國止一
林住晝夜誦習精勤修道得阿羅漢
已得阿羅漢止不誦習彼時天神而
說偈言

汝常誦法句 精勤不休廢 今何故默然
都無所誦習

比丘說偈答言

我先求法句 未得離欲結 吾今既離欲
法句義已成 我今已知見 不墮於諸道
所其得出要 何用文字為 世間諸所有
一切聞見事 悉皆都捨離 不受於後有
尔時復有一比丘在俱薩羅國依止
彼林眼視不明請醫占之醫語之言
比丘若能嗅蓮華香眼還得明彼比
丘即信其言又語之曰我於何處得
斯蓮花醫即答言汝若欲得蓮花香
者當詣蓮花池所時彼比丘即用其

言至彼池所端坐嗅香尔時天神見其如是即說偈言

池中所生華 香氣甚馥馥 汝都不見主
云何偷花香 而汝於今者 真實得名盜
大仙汝何故 而盜於彼香
比丘說偈答言

天神汝當知 蓮花生池中 我不傷根莖
亦不偷盜取 但遠嗅香氣 以何因緣故
名為偷香者 我不受此語
天神復說偈言

池中有香花 不問其主取 擅越不施與
世人名為盜 大仙汝偷香 一向成盜罪
時有一人來入此池以鎌芟截蓮花
根葉重負而去比丘見已復說偈言
斯人入池中 斬拔花根子 狼藉而踐踏
重擔而齊歸 何故不遮彼 語言汝盜取
天神說偈答言

彼人入池者 恒作於惡業 譬如乳兒母
而著於黑衣 雖有諸涎唾 都不見汙辱
汝如白淨衣 易受其點汙 是故止制汝
不能遮于彼 惡人如衣黑 造惡不譏呵
鮮白上有點 猶如蠅脚等 世人皆共見
設諸賢智人 有少微細過 其喻亦如是

珂貝上黑點 人皆遠見之 若斷結使者
諸業皆繫淨 有如毛髮惡 人見如丘山
比丘復說偈言

天今利益我 為欲拔濟故 隨所見我處
數數覺悟我

天神說偈答言

汝不以錢財 而用市我得 又不破他國
虜掠見擒獲 損益汝自知 誰逐汝覺悟
汝今應自付 諸有損益事

今時尊者十力迦葉在俱薩羅國拙
泥窟中有一獼師名連迦去尊者不
遠施鹿鬚撻今時尊者憐愍獼師為
其說法彼不解法尊者迦葉拍端出
光獼師雖見亦不歇離如此惡事但
自思念慮來入鬚為不入鬚今時拙
泥窟神而說偈言

獼師處深山 少智盲無目 非時又所說
徒自失其言 假令汝十指 一時都出光
終不能令彼 得見於四諦 彼都無智故
造作諸非法 不樂及睡眠 歇離倒淨想
安住閻利那 誦習花迦葉

今時跋耆子遊俱薩羅國住止彼林
時彼國人一切皆作拘密提大會七

日七夜尔時跋耆子見是事已心小
退壞即說偈言

我在林樹間 譬如彼棄木 我今如棄木
獨處空林 今日到滿月 誰苦劇於我
尔時天神知其所念說偈問言
汝今處空林 云何似棄木 地獄羨忉利
大慕汝亦然

尔時有一比丘在俱薩羅止住彼林
修持禁戒已為滿足更不求勝時彼
天神即說偈言

不應以持戒 多聞及禪定 住於空靜處
未盡諸漏結 不應作是事 用智自損減
遠離凡夫法 逮得菩提樂

尔時俱薩羅國有一比丘号曰龍與
住止彼林好樂家法是晨入聚落日暮
乃還尔時天神作是念言此年少比
丘親近憤鬧朝往暮還我於今者為
作覺悟即說偈言

去時何太早 迴還何逼暮 瞻形觀相貌
如似在家者 數數常往返 苦樂同世俗
龍與汝當知 宜應自思量 勿貪著居家
以損清淨行 汝今慎勿為 無目在所牽
尔時復有眾多比丘在俱薩羅國止

住彼林衆多比丘掉動不停少於慙
耻輕躁恨戾識念不定心意惶惶諸
根馳散今時天神作是念比丘之法
不應如是斯甚不善我當為其說覺
悟偈即說偈言

瞿曇諸弟子 正命用自活 乞食及住時
常思於無常 於彼住坐卧 亦復思無常
已自難將養 恨戾心馳散 譬如世俗人
食訖皆睡眠 棄於自己舍 親近者他家
如為人所迫 強逼作沙門 無實无信心
亦不求出家 強著僧伽梨 如老牛駕犁
今時諸比丘即荅之言今者汝欲譏
我等耶天復說偈荅言

我不見種姓 亦不稱名字 我今敬礼僧
譏毀作過者 若能住精進 我今亦礼足
余時憍薩羅國有一比丘林中止住
與一長者共為親友是時長者有一
兒婦年少端正時此比丘少共語言
衆人皆謗謂為非法是時比丘問是
語已心中懊惱欲向林中而自刑戮
天神念言彼比丘實無過患於此林
中若自刑害甚為非理我當令其使
得覺悟時此天神即便化作彼兒婦

形至比丘所比丘見已即向化婦而
說偈言

如市在四衢 甚為寬博處 唯有染汙語
三四人衆中 親近生誹謗 汝知是事已
宜應速疾去 勿得此間住
時化天神復說偈言

出家應忍受 譏毀誹謗言 謗語是不實
不宜生愁惱 空聲不著已 但是虛妄語
自省無過咎 不應生惱苦 聞謗而恐懼
云何處深林 辟如彼野鹿 終身行不立
能忍諸音聲 善惡上中下 有識之佳人
成就具正行 不以他語故 得名賊牟尼
汝今自審已 既無諸過咎 賢聖及諸天
亦知汝無過

時化天神說是偈已即於其處隱沒
不現彼時比丘晝夜精勤心不懈息
斷除煩惱得成羅漢

別譯雜阿含經卷第十六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷上

三

東晉平陽沙門釋法顯譯

如是我聞一時佛在毗耶離大林中
重閣講堂與大比丘衆千二百五十
八俱舍時世尊而與阿難於晨朝時
著衣持鉢入城乞食還歸所止食竟
洗漱收攝衣鉢告阿難言汝可取我
居師壇來吾今當往遮波羅支提入
定思惟作此言已即與阿難俱往彼
處既至彼處阿難即便敷居師壇於
是世尊結跏趺坐寂然思惟阿難亦
時去佛不遠亦於別處端坐入定世
尊須臾徙定而覺告阿難言此毗耶
離優陀延支提瞿曇支提菴羅支提
多子支提婆羅支提遮波羅支提此
等支提甚可愛樂阿難四神足人尚
能住壽滿於一切若減一切如來今
者有大神力豈當不能住壽一切若
減一切舍時世尊既開如是可請之
門以語阿難阿難默然而不覺知世
尊乃至慇懃三說阿難茫然猶不解
悟不請如來住壽一切若減一切利

益世間諸天人民所以者何其為魔王所迷惑故尔時世尊三說此語猶見阿難心不開悟即便默然

尔時魔王來至佛所而白佛言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜般涅槃所以者何我於往昔在尸連禪河側勸請世尊入般涅槃世尊尔時而見答言我四部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷猶未具足又未降伏諸餘外道所以未應入般涅槃世尊今者四部之眾無不具足又已降伏諸餘外道所為之事皆悉已畢今者宜應入般涅槃于時魔王如是三請如來即便答言善哉我於往昔在尸連禪河側已自許汝以四部眾未具足故所以至今今已具足却後三月當般涅槃是時魔王聞佛此語歡喜踊躍還歸天宮

尔時世尊即便捨壽而以神力住命三月是時大地十八相動天鼓自鳴以佛力故空中唱言如來不久當般涅槃諸天人眾忽聞此聲心大悲懷遍體血現是時世尊即於彼處而說

偈言

一切諸衆生皆隨有生死我今亦生死
而不隨於有一切造作行我今欲棄捨
尔時世尊說此偈已默然而住是時
阿難見大地動心大驚怖而自念言
今者何故忽有是相如此之事非為
小緣我今當往諮問世尊作此念已
即從座起到於佛前頭面礼足白言
世尊我向於彼別處思惟忽見大地
十八相動又聞空中天鼓之聲心大
怖懼不知此相是何因緣佛言阿難
大地震動有八因緣一者大地依於
水住又此大水依風輪住又此風輪
依虛空住空中有時猛風大起吹彼
風輪風輪既動彼水亦動彼水既動
大地乃動二者比丘比丘優婆塞
優婆夷有修神通始成就者欲自試
驗故大地動三者菩薩在兜率天將
欲來下降神母胎故大地動四者菩
薩初生從右脅出故大地動五者菩
薩捨於王宮出家學道成一切種智
故大地動六者如來成道始為人天
轉妙法輪故大地動七者如來捨壽

以神通力住命而住故大地動八者
如來般涅槃時故大地動阿難當知
地動因緣有此八事阿難有八部衆
一者刹利二者婆羅門三者長者居
士四者沙門五者四天王六者忉利
天七者魔王八者梵王此八部衆我
觀其相應得度者隨所現形而為說
法彼亦不知是我所說阿難有八勝
處一者內有色想外觀色少境界二
者內有色想外觀色無量境界三者
內無色想外觀色少境界四者內無
色想外觀色無量境界五者觀一切
色青六者觀一切色黃七者觀一切
色赤八者觀一切色白此是行者上
勝之法復次阿難有八解脫一者內
有色想外觀色二者內無色想外觀
色不淨思惟三者淨解脫四者空處
解脫五者識處解脫六者無所有處
解脫七者非想非非想處解脫八者
滅盡定解脫此亦復是行者勝法若
能究竟此等法者即於諸法自在無
礙阿難知不我於往昔初成道時度
優樓頻螺迦葉在尼連禪河側尔時

魔王來至我所而請我言世尊今者
宜般涅槃善逝今者宜般涅槃何以
故所應度者皆悉解脫今者正是般
涅槃時如是三請我即答言今者未
是般涅槃時所以者何我四部衆未
具足故所應度者皆未究竟諸外道
衆又未降伏如是三答魔王聞已心
懷愁懷即還天宮向者又來而請我
言世尊今者宜般涅槃善逝今者宜
般涅槃所以者何我於往昔在尸連
禪河側勸請世尊而般涅槃世尊今
時即答我言我四部衆比丘比丘尼
優婆塞優婆夷猶未具足又未降伏
諸餘外道是以未應入般涅槃世尊
今者四部之衆無不具足又已降伏
諸餘外道所為之事皆悉已畢今者
宜應入般涅槃魔王乃至如是三請
我即答言我於往昔在尸連禪河側
已自許汝以四部衆未具足故所以
至今今已具足却後三月當般涅槃
魔王聞我作此語已歡喜踊躍還歸
天宮我既於此受魔請已即便捨壽
住命三月以是因緣大地震動尔時

阿難聞佛此語心大悲懷遍體血現
涕泣流淚而白佛言唯願世尊哀愍
我等住壽一劫若減一劫利益世間
諸天人民如是三請今時世尊告阿
難言汝今非是請如來時所以者何
我已許魔却後三月當般涅槃汝今
云何而請住耶阿難汝侍我來頗曾
聞我說二言不阿難白佛實不曾聞
天人之師有二言也我於往昔曾聞
世尊為四部衆而說法言四神足人
則能住壽滿足一劫若減一劫况復
如來無量神力自在之王今更不能
住壽一劫若減一劫而便捨壽住命
三月唯願世尊哀愍我等住壽一劫
若減一劫今時世尊答阿難言我今
所以便捨壽者正由汝故所以者何
我前於此向汝說言四神足人尚能
住壽滿足一劫若減一劫如來今者
有大神力豈當不能住壽一劫若減
一劫乃至如是慙懃三說開勸請門
而汝默然曾不請我住壽一劫若減
一劫是故我今住命三月汝今云何
方請我住今時阿難聞佛此語決定

知佛入般涅槃不可勸請心生苦痛
悶絕懊懷泣涕流連不能自勝今時
世尊既見阿難生大苦懷而以梵音
安慰之言阿難汝今勿生憂悲有為
之法皆悉如是一切合會無不別離
世尊即便而說偈言

一切有為法皆悉歸無常 恩愛和合者
必歸於別離 諸行法如是不應生憂懷
於是阿難流淚而言天人之師無上
大尊不久應當入般涅槃我今云何
而不憂懷即便拍頭高聲唱言嗚呼
苦哉世間眼滅衆生不久失於慈父
今時世尊又告阿難汝今不應生於
憂懷設住一切若滅一切會亦當滅
有為之法性相如是汝勿於我獨生
苦也我今欲還重閣講堂汝可取我
居師壇來於是世尊即與阿難俱共
還歸重閣講堂

今時世尊告阿難言汝今可語此大
林中重閣講堂諸比丘衆皆悉令往
大集講堂阿難奉勅即便普語諸比
丘衆世尊皆令往大集堂比丘集已
阿難白佛諸比丘衆悉皆已集唯願

如来自知其時。今時如來從重閣講堂往大集堂敷座而坐。告諸比丘。我昔為汝所說諸法。常思惟之。誦習勿廢。淨修梵行。護持禁戒。福利世間。諸天人民。諸比丘。我昔為汝說何等法。汝思惟之。勿生懈怠。三十七道品法。所謂四念處。四正勤。四如意足。五根。五力。七覺支。八聖道分。汝應修習。精勤思惟。此法能令到解脫處。復次。比丘。一切諸法皆悉無常。身命危脆。猶如驚電。汝等不應生於放逸。汝等當知。如來不久却後三月。當般涅槃。今時世尊即說偈言。

我欲棄捐此朽故之老身。今已捨於壽。住命留三月。所應化度者。皆悉已畢竟。是故我不久當入般涅槃。我所說諸法。則是汝等師。頂戴加守護。修習勿廢忘。汝等勤精進。如我在無異。生死甚危脆。身命悉無常。常求於解脫。勿造放逸行。正念清淨觀。善護持禁戒。定意端思惟。攝情於外境。若能如此者。是則護正法。自到解脫處。利益諸天人。今時諸比丘聞佛此語。心大苦痛。涕

泣交流遍體血現迷悶懊懷而白佛
言世尊唯願住壽勿般涅槃利益衆
生增長人天唯願住壽勿般涅槃開
諸衆生智慧之眼一切衆生墮於黑
暗唯願如來為作明照一切衆生皆
悉漂沒生死大海唯願如來為作舟
航舉手拍頭捉臂大叫嗚呼苦哉如
來不久當般涅槃一切衆生何所歸
依尔時世尊告諸比丘一切諸法皆
悉無常思愛合會無不別離汝等不
應請我住世何以故今者非是勸請
我時向為汝等略說法要當善奉持
如我無異日既晚暮世尊即與阿難
俱共還歸重閣講堂尔時世尊既至
明旦著衣持鉢而與阿難入城乞食
既得食已即便還歸重閣講堂食訖
澡漱與諸比丘往乳荼村路經毗耶
離城世尊迴顧向城而笑阿難即便
頭頂札足而問佛言無上大尊非無
因緣而妄笑也佛即荅言阿難我今
所以向城笑者正為最後見此城故
當於如來說此言時虛空之中無雲
而雨於是阿難復白佛言世尊甚為

奇特虛空清淨無有氣翳忽然而降
如此密雨佛告阿難汝知之不虛空
諸天聞我說言最後見於毗耶離城
心大懊惱悲感涕泣此是天淚非為
雨也尔時阿難及諸比丘聞佛此語
心復悲懷悶絕躡地而白佛言今者
天人極大苦痛世尊云何而欲委捨
般涅槃耶尔時如來即以梵音而安
慰之汝等不應生於憂苦諸比丘言
世尊今者最後見於毗耶離城不久
便當入般涅槃我等云何而不憂苦
如是展轉人人相告乃至聲徹諸離
車等時諸離車聞此語已心懷悲懷
遍體血現舉手拍頭捷曾大叫嗚呼
苦哉世間眼滅衆生於今無所歸依
互相語言我等今者應往佛所勸請
世尊住毗耶離住壽一劫若減一劫
利益世間諸天人民即便嚴駕疾往
佛所既出城門遥覩如來又見阿難
及諸比丘涕泣流連悶絕懊惱諸離
車等倍增悲慟前詣佛所頭面礼足
而白佛言世尊今者欲般涅槃一切
衆生失智慧眼方當在於黑暗之中

云何能見所應行處唯願世尊住壽
一劫若減一劫如是三請佛即答言
有為之法皆悉無常設住一劫若減
一劫亦歸無常今時如來即說偈言
須弥雖高廣終歸於消磨 大海雖淵曠
會亦還枯竭 日月雖明朗不久則西沒
大地雖堅固能負荷一切劫盡業火然
亦復歸無常思愛合會者必歸於別離
過去諸如來金剛不壞身亦為無常遷
今我豈獨異諸佛法如是汝等不應請
勿偏於我上而更生憂惱

今時世尊說此偈已告諸離車汝等
可止啼泣之情諦聽如來最後所說
諸離車言善哉世尊願樂欲聞於是
如來數屈師壇結跏趺坐諸比丘眾
及以離車強自抑忍各坐一面今時
世尊告離車言汝等當知有七種法
日就增進而不減損一者歡悅和同
無相違逆二者共相曉悟講論善業
三者護持禁戒及持禮儀四者恭敬
父母及餘尊長五者親戚和睦各相
承順六者國內支提修理供養七者
奉持佛法親敬比丘及比丘尼愛護

優婆塞及優婆夷如是七法若受行者令人威德日就增進國土熾盛人民豐樂汝等從今至盡形壽當奉持之無得懈怠時諸離車即白佛言我等若於此七法中修行一事尚能令我威德增進況復具足修行七法善哉世尊我等今者便得福利當盡形壽奉持不忘今時世尊告諸比丘汝等從今亦當修習七法之行一者歡悅和諧猶如水乳二者常共集會講論經法三者護持禁戒不生犯想四者恭敬於師及以上座五者料理愛敬阿練比丘六者勸化檀越修營三寶所止住處七者勤加精進守護佛法汝等當知若有比丘行此七法功德智慧日就增進復次比丘更有七法汝等當修一者不如白衣營資生業二者不作戲論調謔之言三者不樂睡眠廢於精勤四者不論世間無益之事五者遠惡知識近於善友六者正念不生邪想七者若於佛法有所得者更求勝進汝等若能行此七法功德智慧日就增長復次比丘更

有七法汝等當行一者於佛法僧生
堅固信二者有慙三者有愧四者心
常樂於多聞五者心不輕躁六者樂
聞經義七者樂修智慧汝等若能修
此七法功德智慧日就增長復次比
丘更有七覺意法汝等當行一者擇
法二者精進三者喜四者念五者定
六者猗七者捨汝等若能行此七法
功德智慧日就增長復次比丘更有
七法一者觀於無常二者觀於無我
三者觀於不淨四者觀苦五者不樂
世間六者不著五欲七者勤修寂滅
汝等若能行此七法功德智慧日就
增長復次比丘更有七法汝等當行
一者身常行慈二者口常行慈三者
意常行慈四者若有檀越種種布施
平等分與無使有偏五者於深妙法
樂說不厭六者不以世間典籍而教
於人七者見非同學不生憎嫉汝等
若能修此七法功德智慧日就增長
復次比丘更有七法汝等當行一者
於九部法善能分別二者善解其義
三者行道誦習皆得其時四者行住

坐卧善得儀中五者為人說法並日
量付以其所長而以教人六者若婆
羅門刹利長者居士來欲聽法當善
籌量隨根為說七者善別愚智汝等
若能行此七法功德智慧日就增長
以能守護我之正法

尔時國中諸離車妻聞佛不久當般
涅槃今者寂後見毗耶離心大懊懷
悲泣流連各與五百眷屬各辦五百
乘車載供養具種種莊嚴車牛白者
懸素幡蓋如是玄黃各隨牛色次第
出城往至佛所尔時世尊遙見彼來
告諸比丘汝等見此諸離車妻前後
導從極嚴麗不比丘答言唯然見之
佛告比丘此毗耶離離車長者及以
其妻出入之儀甚為光飾與忉利天
等無異也時離車妻既到佛所頭面
礼足悲泣流連不能自勝以諸供具
而供養佛白言世尊唯願住壽教化
衆生世尊今若般涅槃者我等盲瞶
永無開悟受生薄福為此女身恒有
限礙不得自在無緣而數親近世尊
世尊便欲般涅槃者我等善根日就

滅損今時如來而答之言汝等從今
至盡形壽精勤持戒如人護眼意念
端直勿生諂嫉此便即是常得見我
諸離車妻聞佛此語倍增悲絕不能
自勝却坐一面

今時菴婆羅女顏容端正世界第一
聞佛不久當般涅槃寂後見於毗耶
離城心懷悲懊涕泣交流即與五百
眷屬嚴五百乘車次第出城往詣佛
所今時世尊遙見彼來告諸比丘菴
婆羅女今來詣我形貌殊絕舉世無
雙汝等皆當端心正念勿生著意比
丘當觀此身有諸不淨肝膽腸胃心
肺脾腎屎尿膿血充滿其中八萬戶
虫居在其內髮毛爪齒薄皮覆肉九
孔常流無一可樂又復此身根本始
生由於不淨此身所可往來之處皆
患能令不淨流溢雖復飾以雕綵熏
以名香譬如寶瓶中藏臭穢又其死
時腫脹腐爛節節支解身中有虫而
還食之又為虎狼鴟鵂鷂鷲之所吞
噬世人愚癡不能正觀戀著思愛深
之至死橫於其中而生貪欲何有智

者而樂此耶。今時世尊即說偈言。
雖復佩瓔珞。香華自嚴飾。屎尿及唾涕。
不淨藏其內。衆生保惜之。迷惑不覺悟。
猶如灰覆火。愚人蹈其上。智者當遠離。
勿生染著心。

今時菴婆羅女到於佛前。頭面禮足。
以諸供具而供養佛。銜淚嗚咽而白。
佛言。唯願世尊住壽住世。不般涅槃。
利益世間諸天人民。世尊若定般涅槃者。
一切衆生無復將道。猶如嬰兒失於慈母。
今時世尊而告之言。一切諸行性相如是。
汝今不應生於悲懷。世尊即便普為來衆而說法言。
汝等從今護持禁戒。勿得虧犯。破戒之人。
天龍鬼神所共憎厭。惡聲流布。人不
意見。若在衆中。獨無威德。諸善鬼神。
不復守護。臨命終時。心識怖懼。設有
微善。志不憶念。死即隨業受地獄苦。
經歷劫數。然後得出。復受餓鬼畜生
之身。如是轉轉無解脫期。比丘持戒
之人。天龍鬼神所共恭敬。美聲流布。
聞徹世間。處大衆中。威德明盛。諸善
鬼神常隨守護。臨命終時。正念分明。

死即生於清淨之處當於如來說此
法時六萬八千鄉由他天人八部遠
塵離垢得法眼淨六十比丘漏盡意
解成阿羅漢今時世尊告諸離車及
與其妻并菴婆羅女我今欲進乳荼
村中汝等可各還歸所止當知諸行
皆悉無常但當修行我所說法勿如
嬰兒涕泣悲懷世尊即便從座而起
時諸離車及與其妻菴婆羅女聞佛
此言捉臂拍頭號咷大叫緣路隨佛
不肯旋返世尊既見戀慕情深非是
言辭所可安慰即以神力化作河水
涯岸深絕波流迅疾時諸離車及以
眷屬菴婆羅女既見如來與比丘衆
在彼河岸倍增悲慟悶絕躡地而以
微聲共相謂言是處鄉恣有此大河
而復乃介波湍驚急當是如來見於
我等隨從不捨而故作此絕行道耳
時諸離車及其妻菴婆羅女既不
得度心倍踴躍悅仰哽咽絕望乃還
介時如來至乳荼村北林中住告諸
比丘汝等當知有四種法一戒二定
三慧四解脫若不聞知此四法者斯

人長夜在生死海我於往昔若不聞
知此四法者不能疾得阿耨多羅三
藐三菩提於是世尊即說偈曰

戒定慧解脫我若不久聞不能疾得證
無上正真道汝等宜精進修習此四法
能斷生死苦天人上福田

尔時世尊說此偈已為諸比丘分別
廣說此四法義當於如來說此法時
千二百比丘即於諸法漏盡意解成
阿羅漢

尔時世尊與諸比丘即從座起趣於
象村菴婆羅村閭浮村乃至到於善
伽城到彼城已與諸比丘前後圍繞
在一處坐於是世尊告諸比丘有四
聖諦當勤觀察一者苦諦二者集諦
三者滅諦四者道諦比丘苦諦者所
謂八苦一生苦二老苦三病苦四死
苦五所求不得苦六怨憎會苦七愛
別離苦八五受陰苦汝等當知此八
種苦及有漏法以逼迫故諦實是苦
集諦者無明及愛能為八苦而作因
本當知此集諦是苦因滅諦者无明
愛滅絕於苦因當知此滅諦實是滅

道諦者八正道一正見二正念三正
思惟四正業五正精進六正語七正
命八正定此八法者諦是聖道若人
精勤觀此四法速離生死到解脫處
汝等比丘若於此法已究竟者亦當
精勤為他解說我若滅後汝等亦應
勤思修習當於如來說此法時五百
比丘漏盡意解成阿羅漢虛空諸天
其數四萬於諸法中遠塵離垢得法
眼淨

今時世尊告諸比丘有四決定說一
者若有比丘樂欲說法作如是言我
親從佛聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之今說應
隨所聞善自思惟為修多羅為是毗
尼法相之中有此法耶若修多羅及
以毗尼法相之中有此法者宜應受
持稱讚善哉若修多羅及以毗尼法
相之中無此法者不應受持亦勿稱
讚當知此法非我所說二者若有比
丘樂欲說法作如是言我於某處比
丘僧衆聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之今說隨

所聞法善自思惟為修多羅為是毗
尼為是法相有此法耶若修多羅及
以毗尼法相之中有此法者宜應受
持稱讚善哉若修多羅及以毗尼法
相之中無此法者不應受持亦勿稱
讚當知此法非我所說亦復非彼比
丘衆說三者若有比丘樂欲說法作
如是言我親從彼某僧伽藍某阿練
若住處衆多上座比丘悉皆多聞聰
明智慧聞如是法善解其義受持讀
誦極自通利汝等宜應請之令說應
隨所聞善思惟之為修多羅為是毗
尼為是法相中有此法耶若修多羅
及以毗尼法相之中有此法者宜應
受持稱讚善哉若修多羅及以毗尼
法相之中無此法者不應受持亦勿
稱讚當知此法非我所說四者若有
比丘樂欲說法作如是言我親從某
僧伽藍某阿練若住處有一上座比
丘智慧多聞聞如是法善解其義受
持讀誦極自通利汝等宜應請之令
說應隨所聞善思惟之為修多羅為
是毗尼為是法相中有此法耶若修多

羅及以毗尼法相之中有此法者宜
應受持稱讚善哉若修多羅及以毗
尼法相之中無此法者不應受持亦
勿稱讚當知此法非我所說汝等宜
應善分別此四決定說又亦以此分
別說法傳授餘人設我在世及般涅
槃虛偽真實以此知之時諸比丘而
白佛言善哉世尊我等從今當能分
別佛說魔說

尔時世尊與諸比丘從座而起趣鳩
娑村到彼村已與比丘衆前後圍繞
坐一樹下時彼村中諸婆羅門長者
居士聞佛至已皆悉馳競來詣佛所
頭面礼足却坐一面而白佛言世尊
今者與諸比丘故來此村別有餘趣
於是如來即答之言我却後三月當
般涅槃從毗耶離城遍歷村邑次第
到此尔時諸人聞佛此語悲泣懊懷
悶絕躄地舉手拍頭捉臂大叫唱如
是言嗚呼苦哉世間眼滅我等不久
失所歸導垂涕白言唯願世尊住壽
一切若減一切尔時世尊而答之言
汝等不應生此悲懷所以者何有為之

法性相如是汝等可捨憂懷之情靜
心聽我最後所說於是諸人強自抑
忍低頭默聽時彼座中有一婆羅門
名弗波育帝聰明智慧博聞強記尔
時如來即告之言汝等當知在家之
人有四種法宜應修習一者恭敬父
母盡心孝養二者恒以善法訓導妻
子三者愍念僮僕知其有無四者近
善知識遠離惡人汝等若恒行此四
法現世為人之所愛敬將來所生常
在善處復次弗波育帝在家之人有
四樂法一者不負他財無慙愧色二
者極大巨富自惜不用父母妻子親
戚眷屬皆不給與又不供養沙門婆
羅門三者極大巨富身著麗服口恣
上味供養父母親戚眷屬皆恣給與
奉事沙門及婆羅門四者身口意業
並不為惡聰明智慧樂欲多聞汝等
當知在家之人雖復有此四種之樂
而不負他債及以慳貪此法名為家
下之樂好行布施名為中樂身口意
業不造於惡聰明智慧樂於多聞此
法名為上勝之樂尔時如來而說偈言

不負債及慳斯名為下樂 有財行布施
此名為中樂 身口意業淨 智慧樂多聞
此則為上樂 慧者之所行 汝等從今日
乃至盡形壽 長幼手相教 行此中上法

大般涅槃經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷中

測

東晉平陽沙門釋法顯譯

尔時弗波育帝等而白佛言世尊我等從今以中上法手相開導於是弗波育帝等五百人即於佛前受三歸依并及五戒弗波育帝等重白佛言唯願世尊及比丘僧明受我供于時如來默然許之弗波育帝等知佛許已即從座起與其來衆礼佛而退還到其舍通夕辦好香美飲食既至明日食時將到遣信白言唯願世尊自知其時於是如來與比丘僧前後圍繞往詣其舍次第而坐弗波育帝見佛及僧悉安坐已便起行水手自斟酌諸美飲食餘婆羅門長者居士有五百人各賣美饌亦在其舍共供養佛時諸比丘當於食上有不善攝身威儀者諸婆羅門長者居士既見之已心不歡喜尔時世尊知衆人心而普告言汝等當知如來正法深曠如海不可測量又復大海有諸衆生身體極大長万六千踰闍那或復身長

八千踰閼部或復身長四千踰閼部
或復身長千踰閼部或復身長一寸
半寸乃至極微如來法海亦復如是
其中或有得阿羅漢具足三明及以
六通有大威德福天人者其中亦有
得阿那含者斯陀含者須陀洹者亦
復有得四果向者乃至亦有凡夫之
人未得法利者是故汝勿於法海中
而生礙心於是世尊而說偈言
一切衆川流皆悉歸大海若皈佛及僧
福歸已亦然

今時如來說此偈已又為衆人說種
種法于時弗波育帝等五百人於諸
法中遠塵離垢得法眼淨今時世尊
與比丘僧從座而起更復前行趣波
波城弗波育帝等五百人悲號啼泣
奉送如來徘徊顧慕絕望乃返
今時世尊既至彼城彼城之中有工
巧子名曰淳陀其人有園極為閑靜
如來即便與諸比丘前後圍繞往住
彼園是時淳陀聞佛及僧來其園中
歡喜踊躍不能自勝與其同類俱詣
佛所頭面禮足却住一面而白佛言

不審世尊何緣來此有他趣耶。爾時世尊即答之言。我今所以來至此者。不久應當入般涅槃。是以故來。寂後相見。是時薄伽及其同類。聞佛此語。心大悲懷。悶絕於地。良久微聲而白。佛言。世尊。今者捨諸衆生。不慈念耶。云何便欲入般涅槃。唯願世尊住壽一劫。若減一劫。即又拍頭捉臂。大叫作如是言。嗚呼苦哉。世間眼滅。一切衆生。從今以後。沒生死海。未有出期。所以者何。無上導師。般涅槃。故。爾時世尊告薄伽言。汝今不應生苦懷也。一切諸行。法皆如是。志為無常之所遷變。合會恩愛。必有別離。是故汝今勿生憂懷。爾時薄伽即白。佛言。我今亦知諸行無常。合會恩愛。皆志別離。然無上尊。當般涅槃。我今去何而不悲懷。爾時世尊即為薄伽說種種法。薄伽聞已。憂悲小歇。便從座起。整身威儀。偏袒右肩。頂禮佛足。白言。世尊。唯願明日受我薄供。世尊即便默然許之。爾時薄伽知佛許已。礼足而退。薄伽還舍。通夕辦於多美飲食。至明

食時遣信白佛唯願世尊自知其時於是如來與諸比丘前後圍繞往詣其舍次第就坐是時淳陀見佛坐已即便行水手自斟酌下諸精饌世尊及僧食竟洗鉢還歸本座淳陀亦坐。余時世尊告淳陀言汝今已作希有之福取後供飯佛比丘僧如此果報無有窮盡一切衆生所種諸福无有能得等於汝者宜應自生欣慶之心我今取後受汝請訖更不復受他餘供飯。余時世尊即說偈言

汝今已建立希有之功德取後得供飯佛及比丘僧功德日增長永無窮竭時汝今宜自應深生欣慶心一切所造福無有等汝者

余時世尊說此偈已即語阿難我今身痛欲疾往彼鳩尸邨城。余時阿難與諸比丘并及淳陀聞佛此語生大苦痛號泣流連不能自勝於是世尊即從座起與諸比丘前後圍繞趣向彼城。余時淳陀亦與眷屬隨從如來世尊中路止一樹下語阿難言我於今者極患腹痛即將阿難去樹不遠

而便下血既還樹下而勅阿難汝可
取我僧伽梨衣四疊敷地我欲坐息
不堪復前阿難受勅世尊即便坐息
樹下又告阿難我今患渴汝可往至
迦屈嗟河取淨水來阿難答言向有
商人五百乘車從河而過其水必濁
恐不堪飲如是番三勅於阿難阿難
然後持鉢而去既到河上見水澄清
心大怖懼身毛皆豎而自念言我於
向者見諸商人五百乘車經此水過
意謂猶濁不言便清致令屢逆如來
之勅即持水歸而以供奉作如是言
甚奇世尊向見商人五百乘車從河
而度妨於前後十日之中猶未應清
世尊神力俄尔之頃而便澄潔世尊
即便受水飲之

尔時有一滿羅仙人之子名弗迦婆
是彼迦蘭仙人弟子從鳩尸那詣波
波城忽於中路而見如來坐息樹下
合掌問訊却坐一面而白佛言夫出
家法坐禪之業取為第一調伏情根使
心不亂專精寂靜莫能驚恐所以者
何憶念往昔隨從我師迦蘭仙人行

於道路既患疲乏近於路側止息樹下我師即便坐禪思惟當余之時有諸商人乘五十乘車從前而過我師余時猶故寂默身不動搖如是良久方從禪起我即便往而白師言尊向在此坐禪之時有諸商人五十乘車經前而過聲如雷震不審尊向為見之不師答我言都無所見又復問言聞其聲不亦答不聞即復白言尊今衣上所以有此塵土污者是彼車過故致余耳我於余時深生奇特知坐禪法極可敬重善攝情根無能亂者余時世尊答弗迦婆汝向所說非為奇特所以者何若復有人非是熟眠亦復不入於滅盡定端心坐禪五百乘車從其前過此人于時不覺不聞如是乃可名為奇特復次弗迦婆斯亦未足為大奇特若復有人正念坐禪遇天霹靂雷電震曜時有耕者兄弟二人聞此驚怖應聲而死又有四牛亦皆頻絕而坐禪者不覺不聞斯可得名為奇特不弗迦婆言五百乘車從前而過不覺不聞已為奇特况

復霹靂震曜動地而不聞覺極為希
有。余時世尊告弗迦婆我於往昔在
阿耨摩村於一樹下端坐思惟時有
商人五百乘車經我前過而我禪思
不覺不聞諸商人等經過良久我方
出定時彼商人遇見我起皆悉覺來
見我身上塵土污衣即便拂之而問
我言我等向者五百乘車從此而過
世尊見不即便答言我不見也。彼復
問言世尊自可閉目不視為聞聲不
我又答言亦不聞聲。商人又問世尊
為眠為是入於滅盡定耶。我又答言
我向不眠亦非入定但在禪思故無
聞見。彼諸商人聞我此言極生奇特
歎未曾有而作是言坐禪之力乃能
如此。我即為其說種種法時彼商眾
悉於諸法遠塵離垢得法眼淨。復次
弗迦婆我於往日在彼村側田間獨
坐寂默禪思不久忽然天大霹靂雷
電風雨震動天地時有耕者兄弟二
人忽聞此聲同共怖死。又有四牛亦
復頻絕時彼村人聞有耕者二人怖
死或是父母妻子知識合村相隨涕

泣来看我於今時方從禪覺見地泥
水又有衆人集聚號哭有一人來我
即問言何故人衆聚此悲泣彼人答
言世尊向者不覺雷電霹靂聲耶我
村之中兄弟二人在此而耕同時為
於霹靂所煞及以四牛亦皆俱死云
何世尊而不覺知如來向者為是得
眠為是入於滅盡定耶即答之言我
向不眠亦不入定端寂坐禪故不聞
耳是時彼人聞佛此語深生奇特歎
未曾有心自念言坐禪乃有如此之
力我即為其種種說法既聞法已於
諸法中遠塵離垢得法眼淨時弗迦
娑聞佛此言生希有心而白佛言本
見我師坐禪之時五十車過而不聞
知謂為奇特今者如來說此二事百
千万倍不可為比如來禪力不可思
議即便從佛受三歸依如來為說種
種妙法其聞法已心開意悟遠塵離
垢得法眼淨即語侍人汝可取我金
色劫貝二張持來我欲上佛侍人奉
勅即取將來時弗迦娑手執劫貝長
跏趺佛前而作是言我今以此奉上世

尊唯願哀愍即賜納受。爾時世尊答
弗迦婆我今為汝受取一張。可以一
張施於阿難。所以者何。阿難日夜親
侍我側。且又今日看我疾病。若有施
主施於病人。及看病者。斯則名為滿
足。大施時。弗迦婆聞佛此語。歡喜踊
躍。即以一張置佛足下。又持一張至
阿難所。長跪白言。我今以此奉施尊
者。唯願納受。阿難答言。善哉。善哉。汝
今能信。天人師言。令汝長夜永得安
樂。我為汝受。於是弗迦婆還至佛所。
如來即復為說諸法。其聞法已得阿
耨舍果時。弗迦婆復白佛言。我今欲
於佛法出家。佛即笑言。善哉。善哉。比丘鬚髮
自落。袈裟著身。即成沙門。得阿羅漢
。爾時如來從其面門。放種種光。青黃
赤白。頗梨紅色。於是阿難頂禮佛足。
長跪叉手。而白佛言。不審世尊有何
因緣。而現此瑞。佛即答言。阿難當知。
我有二時放大光明。一者在菩提樹
欲成佛時。放大光明。二者欲般涅槃
放大光明。阿難知不我成阿耨多羅
三藐三菩提。盡於夜分。般涅槃時。亦

復如是汝今當知我於今者後夜分
盡在鳩尸鄒城力士生地熙連河側
娑羅雙樹間入般涅槃說此語已諸
比丘衆虛空諸天悲號啼泣不能自
勝今時世尊與比丘衆到迦屈蹉河
世尊即便入河洗浴洗浴訖已共比
丘僧坐於河側今時淳陀心自咎責
世尊因受我之供飯而患腹痛欲般
涅槃今時世尊知淳陀心告阿難言
汝今當知一切衆生勿自責言如來
因受我之供飯致使身患而般涅槃
所以者何如來出世有二種人獲福
寂上一者欲成阿耨多羅三藐三菩
提時而來奉施二者如來臨欲般涅
槃時寂後供飯此二人福正等無異
所獲果報不可稱計如此二施難可
值遇如優曇鉢花時時乃有今時世
尊即告淳陀汝今心意正有此念不
應自生如此悔責已獲無上難得之
寶宜應自生慶幸之情百千万劫佛
名難聞雖得聞名見佛又難雖得見
佛供養又難雖得供養在此二施亦
又甚難汝今已果不久當獲辯才智

慧色力壽命。今時淳陀聞佛此語。心
生歡喜。不能自勝。而白佛言。快哉。世
尊。我今已得如此大利。今時世尊而
說偈言。

布施者獲福。慈心者無怨。為善者消惡。
離欲者無惱。若行如此行。不久般涅槃。
今時世尊說此偈已。告淳陀言。汝今
應以寂後施福。廣為人說。令得聞者。
長夜獲安。今時世尊告阿難言。我今
欲進鳩尸那城。力士生地。熙連河側。
娑羅雙樹間。阿難自言。唯然。世尊。於
是如來與諸比丘前後圍繞。而便進
路。渡熙連河。住鳩尸那城。力士生地。
娑羅林外。語阿難言。汝可往至娑羅
林中。見有雙樹。孤在一處。灑掃其下。
使令清淨。安處繩牀。令頭北首。我今
身體極苦。疲極。今時阿難及諸比丘
聞佛此語。倍增悲絕。阿難流淚奉勅。
而去。至彼樹下。灑掃敷施。皆念如法。
還歸。自言。灑掃敷施。皆念已畢。今時
世尊與諸比丘入娑羅林。至雙樹下。
右脅著牀。累足而卧。如師子眠。端心
正念。今時雙樹忽然生花。墮如米上。

世尊即便問阿難言汝見彼樹非時
生花供養我不阿難荅言唯然見之
今時諸天龍神八部於虛空中雨衆
妙花曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼殊
沙花摩訶曼殊沙花而散佛上又散
牛頭栴檀等香作天伎樂歌唄讚歎
佛告阿難汝見虛空諸天八部供養
我不阿難白言唯然已見世尊又復
告阿難言欲供養我報於恩者不必
以此香花伎樂淨持禁戒讀誦經典
思惟諸法深妙之義斯則名為供養
我也今時有一比丘名優波摩那如
來昔日未取阿難為侍者時其恒執
事看視如來時優波摩那既見如來
卧雙樹下心大苦懷在佛前立今時
世尊而告之言汝今不須當我前倚
優波摩那即却一面今時阿難心生
疑念我侍佛來經歷年載未曾見佛
作如此語今日何故不聽前立如來
今者不久便當入般涅槃而復不聽
在前悲泣於是阿難即礼佛足長跪
叉手白言世尊我從昔來侍佛至今
數數在於世尊前立而未曾聞令我

却退今者何故語優波摩那使避前
耶佛言阿難諸天龍神八部之衆聞
我在於娑羅雙樹右脅而卧皆忘競
來瞻視於我從虛空中累至于地四
面充滿各三十二踰闍那此優波摩
那比丘當我前立天龍八部生不喜
心作如是念如來今者在雙樹間不
久便當入般涅槃我等最後瞻視之
時而此比丘當佛前立以是因緣故
令之却阿難知不今此八部或有悲
泣不能自勝或有懊懷迷悶欲絕或
有以手自拔頭髮或有牽絕嚴身具
者悉皆同聲唱如是言如來今者入
般涅槃何其速哉如來出世難可值
遇如優曇鉢花時時乃現而今不久
入般涅槃嗚呼苦哉世間眼滅我等
從今誰為歸導離欲諸天皆悉歎言
嗚呼世間極為無常無有受生不歸
滅者又彼諸天共相謂言世尊昔日
或在毗耶離城或在王舍城或在舍
衛國并及餘處安居訖已諸比丘衆
從四方來問許世尊我等因此得於
路側見諸比丘礼拜供養聽受經法

長獲福利世尊今者既般涅槃諸比丘僧安居竟已無復問許遊行處所我等不復得於路側見諸比丘礼拜供養聽受經法從今永失如此福利余時如來告阿難言若比丘比丘尼優婆塞優婆夷於我滅後能故發心往我四處所獲功德不可稱計所生之處常在人天受樂果報無有窮盡何等為四一者如來為菩薩時在迦比羅旃陀國藍毗尼園所生之處二者於摩竭提國我初坐於菩提樹下得成阿耨多羅三藐三菩提處三者波羅捺國鹿野苑中仙人所住轉法輪處四者鳩尸那國力士生地熙連河側娑羅林中雙樹之間般涅槃處是為四處若比丘比丘尼優婆塞優婆夷并及餘人外道徒衆發心欲往到彼礼拜所獲功德悉如上說余時阿難聞佛此語白言世尊我從今者當普宣告諸四部衆知此四處若往礼拜功德如是余時阿難復白佛言若有善心諸優婆夷善持戒行樂聽經法欲見比丘我等從今當云何耶

佛言汝等從今勿與相見阿難言若
晚遇會與之相逢當復云何佛言勿
與共語阿難言若不共語其脫諮請
欲聞經法當復云何佛言應為說法
但當善攝汝身口意今時阿難而白
佛言我等從今如是奉行

今時阿難而白佛言世尊入於般涅
槃後供養之法當云何耶佛言汝今
不應逆憂此事但自思惟於我滅後
護持正法以昔所聞樂為人說所以
者何諸天自當供養我身又婆羅門
及以諸王長者居士此等自當供養
我身阿難言雖復天人自興供養然
我不知應依何法佛言阿難供養我
身依轉輪聖王阿難又問供養轉輪
聖王其法云何佛言阿難供養轉輪
聖王之法用新淨綿及以細氎合纏
其身如是乃至積滿千重內金棺中
又作銀棺盛於金棺又作銅棺盛於
銀棺又作鐵棺盛於銅棺然後灌以
衆妙香油又復棺內以諸香華而用
塗散作衆伎樂歌唄讚頌然後下蓋
造大寶輿極令高廣軒蓋欄楯衆妙

莊嚴以棺置上又於城中作閻維處
掃灑四面極令清淨以好栴檀及諸
名香聚為大積又於積上敷舒繒氎
施大寶帳以覆其上然後昇舉至閻
維處燒香散華伎樂供養繞彼香積
周迴七匝然後以棺置香積上而用
香油以澆灑之然火之法從下而起
閻維既竟收取舍利內金瓶中即於
彼處而起兜婆表刹莊嚴懸繒幡蓋
諸人民等恒應日日燒香散華種種
供養阿難當知供養轉輪聖王之法
其事如是閻維或身亦與三等然起
兜婆有異於王表刹莊嚴應懸九繒
若有衆生懸繒幡蓋燒香散華及然
燈燭礼拜讚歎我兜婆者此人長夜
獲大福利將來不久他人亦復起大
兜婆供養其身阿難當知一切衆生
皆無兜婆唯有四入得立兜婆一者
謂如來應正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊
慈愍衆生堪為世間作上福田應起
兜婆二者謂辟支佛思惟諸法自覺
悟道亦能福利世間人民應起兜婆

三者謂阿羅漢隨所聞法思惟漏盡
亦能福利世間人民應起兜婆四者
謂轉輪聖王宿殖深福有大威德王
四天下七寶具足自行十善又復勸
於四天下人亦行十善應起兜婆阿
難當知若有衆生以諸供具而以供
養此兜婆者其所得福漸次差降
尔時阿難聞佛此語心生懊惱悲號
啼泣隱於佛後相去不遠而以微聲
作如是言我今猶是學地之人於諸
法中未得深味而天人師一旦捨我
入般涅槃我當何時踐解脫路即便
舉手攀一樹枝捉臂拍頭悶絕懊惱
尔時世尊問餘比丘阿難即時為在
何處比丘答言阿難今者在如來後
於一樹下啼泣懊惱又告比丘汝可
往彼語阿難言天人之師今欲見汝
比丘便往說如來旨阿難既聞即便
來還至於佛所頭面礼足倚立一面
世尊於是問阿難言我於近日已為
汝說一切諸行皆悉無常合會恩愛
必歸別離汝今何故猶生悲懷復次
阿難汝從往昔侍我至今左右執事

進止去來及通賓客皆得宜節又復見汝身口及意一志清淨無有瑕穢汝獲福利不可稱計今時世尊告諸比丘阿難不應作此悲懷所以者何不久當得到解脫處比丘當知過去諸佛皆有侍者如今阿難未來諸佛亦復如是比丘當知今此阿難智慧深妙聰明利根我從昔來所說法藏阿難皆志憶持不忘復次比丘阿難善知進止時節若有人客欲來見我阿難即先思量其時世尊或應某時見諸比丘或應某時見比丘尼或應某時見優婆塞或應某時見優婆夷或應某時見婆羅門或應某時見刹利或應某時見長者居士或應某時見諸外道如是等衆若來見我及聞說法皆志多獲功德福利所以者何志是阿難通進見我得其善根成熟時故復次比丘轉輪聖王有四奇特希有之法一者若婆羅門來至轉輪聖王之所既到見王顏容端正威德高顯心生歡喜次聞王語音辭清徹亦生歡喜乃至見王默然無言又

懷踊躍及與王辭還歸所止迴應願
慕步步悵怏如飢渴人不得飽滿二
者諸小刹利三者毗舍四者首陀羅
亦復如是此為轉輪聖王四奇特事
當知阿難亦有此四奇特之事一者
若諸比丘從遠方來欲問許我次見
阿難皆生歡喜聞其說法及見默然
亦復欣悅辭別而退應德情深不能
有已二者比丘居三者優婆塞四者
優婆夷亦復如是汝等當知阿難有
此四奇特事

今時世尊告阿難言汝今不應自生
苦懷而作是言天人之師將般涅槃
我今無復解脫之期所以者何凡我
所說一切法藏於我滅後思惟奉持
勤行精進不久自當得於解脫今時
阿難既得如來梵音安慰憂懷小除
而白佛言我今心意如小醒悟欲有
所請唯願哀愍佛即荅言欲請何事
阿難言此鳩尸那城比餘大國極為
邊狹人民又復不能熾盛唯願世尊
往餘大國王舍城毗耶離城舍衛國
城婆羅捺城阿踰闍城瞻波城俱睒

弥城德叉尸羅城如是諸城所處正中人民熾盛國土豐樂皆多信心智慧聰明唯願世尊徃彼諸城而般涅槃廣利其中諸衆生等今時世尊答阿難言汝今不應作是請我言此鳩尸邨城為邊狹也汝當諦聽今為汝說阿難過去久遠此鳩尸邨城有轉輪聖王名大善見七寶具足王有千子能伏怨敵皆以正法化諸人民今時此城名鳩尸婆帝城東西二門其間相去八踰閼邨其城四面周匝七重其內一重淳以黃金其第二重淳以白銀其第三重淳以琉璃其第四重淳以頗梨其第五重淳以車渠其第六重淳以瑪瑙其第七重雜以衆寶其城樓櫓皆悉七層牕牖欄楯七寶雕飾懸衆寶鈴寶網羅上其間相去盡一箭道其城四門門各九重莊校嚴飾光麗悅目七重城外各有漸水其水澄潔具八功德皆以七寶而為階陛諸雜類鳥鸞鳳孔雀鳬鴈鸞鵲翻翔飛舞鳴集其中其水復有鳩今

頭華鬱波羅華分陀利華青黃赤白
雜色蓮華又其岸上有七行寶樹行
各異寶微風徐起吹彼樹枝條葉相
觸音如天樂城中人民皆志盈滿安
隱豐樂極為熾盛諸五欲具如忉利
天道路之中懸諸明珠人民行止初
無晝夜此城恒有十種音聲一者爲
聲二者馬聲三者車聲四者鼓聲五
者螺聲六者琴瑟等聲七者歌聲八
者扣鍾擊磬設大會聲九者讚嘆持
戒人聲十者乎共說法語論之聲大
善見王有諸威德端正第一衆人見
者無不愛敬長壽歡樂身無小疾王
性慈仁愍念一切猶如慈父憐愛其
子一切人民親敬於王亦復如父阿
難大善見王別於一時欲出園林遊
觀嬉戲嚴四種兵各八万四千又復
後宮夫人嫫女亦嚴八万四千乘車
欲隨遊看時王又復勅於國中諸婆
羅門長者居士令隨出遊嚴駕辦已
時三兵臣入白王言四兵已辦願王
知時時王即便昇白鳥輿與婆羅門
長者居士大臣眷屬及以四兵前後

圍繞出往園中爲行駿疾猶如風馳
介時諸臣及婆羅門長者居士共諫
王言大王久在深宮之中外諸人民
無緣見王今者既往園林遊觀諸人
民衆充塞路側皆志瞻仰欲見大王
以是事故願勅御者不須迅速王聞
此語即勅御者令徐徐行路邊人民
恣意瞻仰如子見父介時彼王見諸
衢巷無不平坦又七寶樹羅列蔭映
而無池水即勅一臣夾諸路側造七
寶池其間相去皆一百弓又令栽植
種種名華又復勅令一一池間給諸
侍人有來浴者供以香華又與飲食
恣意取足如是供給不捨晝夜又勅
彼臣自今已後四遠人民有來來乞
隨湏給與既到園林與婆羅門長者
居士并餘大臣遊觀嬉戲乃至日暮
珠光明曜如晝無異不見日影乃知
是夜時王與諸婆羅門衆長者居士
并餘臣民嬉戲訖已還歸宮城別於
他日時婆羅門長者居士及與大臣
持衆名寶共來獻王王即語言我於
近日園林遊戲勅於某臣自今已去

有英求索隨意給與我之布施乃至如是卿等大何反以衆寶而來獻我時王即便心自思惟此諸人等所以持寶來獻我者皆緣國中共貴之故如此之事由民貧來即勅藏臣出諸珍寶及資生具置四衢道提鍾擊鼓唱令四遠大善見王今開寶藏以用布施若有所須隨意來取王恒如是廣行布施利益衆生不捨晝夜

今時國中諸婆羅門長者居士及以大臣而白王言大王常可所居宮殿極為褊狹我等每來問許王時諸侍從者不相容受唯願大王開拓令廣王聞此語默然許之心自念言我今宜應開闢佳處時天帝釋知王心念呼一天子名毗首建磨極為妙巧無事不能而語之言今闍浮提轉輪聖王名大善見其今欲更開拓宮城汝便可下為作監匠使其居處嚴麗雕飾如我無異彼天奉勅即便來下猶如壯士屈伸臂頃到闍浮提當王前立時王既見彼天子形風姿端正必知非凡而問之言汝是何神而忽來

下天即答言大王當知我天帝釋之
大臣也名毗首建磨極閑工巧大王
心欲開廣宮殿故天帝釋遣我來下
為作監正以助於王王聞此言心懷
歡喜時彼天子即便經始開廓宮城
城之四門其間相去二十四踰闍部
為三起殿高下縱廣各八踰闍部七
寶嚴麗如帝釋宮其殿凡有八万四
千間隔住處皆有七寶床帳卧具又
復為王起說法殿高下縱廣亦八踰
闍部七寶莊嚴無異於前其殿四面
有七寶樹及以名華列植蔭映又造
寶池其水清淨具八功德其殿中央
施師子座七寶莊嚴極為高廣覆以
寶帳垂七寶瓔又為四遠來聽法者
設四寶座黃金白銀琉璃頗梨其數
凡有八万四千毗首建磨既為彼王
造作宮城皆悉竟已與王辭別忽然
不現還歸天上時大善見王既見宮
城皆悉修立即勅擊鼓唱令國界大
善見三却後七日當為一切說種種
法若欲樂聞皆可來集說法殿上時
婆羅門長者居士大臣人民聞此唱

令至於其日皆悉來集時王即便上
說法殿登師子座一切來衆亦皆坐
於四寶之座尔時彼王先為諸人說
十善法然後又為開餘法門乃至經
於万二千歲其國衆生若有曾聞彼
王法者命終生天不墮三塗阿難彼
王恒作如此利益一切衆生阿難時
大善見王於靜室中心自念言我過
去世有何行業修何善根生世尊貴
有大威德色力壽命人無等者正當
於於過去世中廣修布施忍辱慈悲
故今獲得如此報耳我今宜應更修
進勝而便思惟不久之間即得初禪
乃至得於第四禪復更修習四無量
心阿難大善見王受教夫人及以姪女
令修四禪

大般涅槃經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷下

卅

東晉平陽沙門釋法顯譯

尔時雪山有八萬四千白鳥日日來
到列王殿前時王心念此諸白鳥恒
來我所經由道路踐踏衆生即便勅
語主兵臣言自今已後不須此鳥日
來我所經一千歲可令一來但令四
萬二千便足不必其滿八萬四千王
王女寶名曰善賢與餘夫人及以妹
女八萬四千人於靜室中坐禪思惟
經四萬歲共相謂言我等在此坐禪
思惟經四萬歲不見大王今者宜應
礼拜問許作此言已即便相隨到於
王所其餘宮人入白王言善賢今與
八萬四千女人來問許王時王聞已
即便往於說法殿上昇師子座俄尔
之頃善賢等至王即喚前時善賢等
相隨而進到於王所頭面礼足次第
而坐即作是言我等共在靜室之中
坐禪思惟經四萬歲不見王久故來
問許欲有所說唯願聽許王即答言
善哉隨意善賢即便而白王言此闍

浮提西瞿耶尼北鬱單越東弗婆提
四方人民極為熾盛富樂安隱皆行
十善並是大王德化力也此閻浮提
如鳩尸婆帝城者其數九有八萬四
千此諸城等國王臣民及婆羅門皆
志來此欲見大王而王坐禪經多年
歲來朝謁者皆不相見譬如孝子不
見慈父又四天下不見大王遊歷甚
久唯願大王善將時宜撫接民人我
等女弱於國無益所以坐禪適意久
遠大王虔貴統攝內外一切人民莫
不宗仰豈得如我女人所行白鳥車
馬其數各有八萬四千大王宜應乘
之遊觀大王昔日恒為一切說種種
法授以十善頃來坐禪斯事須廢于
時善賢以如此事種種諫王大善見
王聞此語已而答之言汝於前後每
以善事而諫勸我今聞汝言殊乖昔
意今時善賢聞王此誨心生懊惱垂
涕念言我向所以諫大王者正以所
見謂為得中不圖乃復更生罪咎即
從座起頂礼王足而白王言今我愚
癡不識正理乃以此事而用上諫唯

願大王聽我懺悔。今時大善見王。忝善賢言。一切諸行皆悉無常。恩愛合會亦復別離。此四天下雖亦熾盛。我亦不久當捨棄之。我於往昔八萬四千歲而為嬰兒。八萬四千歲而為童子。八萬四千歲為灌頂太子。八萬四千歲為灌頂王。然後得成轉輪聖王。領四天下七寶具足。八萬四千歲統理民務。八萬四千歲為諸人民講說諸法。八萬四千歲坐禪思惟。從今已來五十八萬八千歲。雖復如此壽命延長。會歸於盡。我今已老死時將至。古昔諸王尊貴快樂。如我不異。亦復遷謝歸於無常。鳩尸婆帝城及餘八萬四千大城會亦磨滅。不應於此獨生愛著。長放逸心。我今所以獲此尊勝。皆由往昔積諸善業。今者宜應廣植諸善。造來生因。是故坐禪經積年。歲小時。善賢等聞王此言。心大歡喜。頂禮王足。退還所住。如是不久。王得篤疾。自知命盡。即立太子而以為王。集餘大臣及婆羅門長者居士。以四海水灌太子頂。事既畢。竟王即命終。

上生梵天阿難大善見王王四天下
而其所居唯閻浮提大城雖有八萬
四千而其所處唯鳩尸婆帝雪山之
中有八萬四千白鳥之寶而王所乘
不過一為雖有八萬四千駿馬而王
所騎不過一疋雖有八萬四千七寶
之車而王常駕不過一乘雖有八萬
四千夫人王之所愛唯在一人雕飾
寶殿八萬四千王之所處不過一室
身之所須飽足而已而王侵慮四方
經心物務徒勞精神於身無益阿難
大善見王豈異人乎我身是也我於
往昔獲此尊貴所居國城即在於此
我於此城作轉輪王不可稱數成就
利益無量衆生今者諸天充滿虛空
皆是我昔為王之時以諸善法教化
所成其於今日復在此城見般涅槃
當令其獲般涅槃果阿難以是事故
汝云何言此鳩尸婆城為邊狹耶我
今決定住於此城而般涅槃當於如
來說此等時諸天及人億那由他於
諸法中遠塵離垢得法眼淨即共同
聲而白佛言世尊往昔無量無邊阿

僧祇劫以諸善法利益我等今又於此以般涅槃樂安立於我即散名華并作天樂歌頌讚嘆供養如來今時阿難而白佛言奇哉世尊此鳩尸那城過去乃有斯奇特事我今不復生小心也

余時世尊告阿難言汝今可入鳩尸那城語諸力士道我今日於後夜分入般涅槃皆悉令來與我相見若有所疑恣意請問莫令於我般涅槃時不及相見後生悔恨今時阿難聞佛言已垂泣懊惱頂禮佛足攝身威儀與一比丘俱共入城時鳩尸那城諸力士等男女大小始共集聚論叙如來當般涅槃各各皆欲往詣佛所會見阿難即便問言我聞世尊在雙樹間將般涅槃正共言論欲至佛所於是阿難具以如來所勅之辭告諸力士力士聞已悲號懊惱悶絕躡地手共微聲而相謂言嗚呼苦哉世間眼滅我等從今何所歸依猶如嬰兒失於慈母從今已去人天轉減三惡道趣日就增盛白阿難言我等眷屬今

欲拒隨往至佛所是時阿難還白佛
言以世尊語入城宣示諸力士衆莫
不驚絕涕泣歔歔皆悉當來瞻奉世
尊諸力士等男女大小一切相隨流
淚嗚咽緣路而進是時阿難見諸力
士人數甚多心自念言若此人衆一
一札佛無有竟時我今當令家家一
時札諸力士衆至佛所已阿難即便
普語之言汝等來衆既為不少若人
入札佛不卒得竟今可家家一時札
也力士奉旨即便札佛退住一面而
白佛言唯願世尊住壽一劫若減一
劫不般涅槃利益一切諸天人民今
諸衆生無有慧眼唯願世尊為作開
導今時如來告力士言汝今不應作
此請我所以者何一切諸行皆悉無
常恩愛合會必歸別離設我住世若
滿一劫會亦當滅我所說法但當憶
持誦念勿忘此則不異我在世也諸
力士等聞佛此言不果所請心懷愁
悴悲泣懊惱嘿然而住

今時鳩尸那城有一外道年百二十
名須跋陀羅聰明多智誦四毗陀經

一切書論無不通達為一切人之所
宗敬其間如來在娑羅林雙樹之間
將般涅槃心自思惟我諸書論說佛
出世極為難遇如優曇鉢花時一現
耳其今在於娑羅林中我有所疑試
往請問瞿曇若能決我疑者便是實
得一切種智作此念已往到佛所在
於林外逢見阿難即語之言我書論
中說佛興世極難值遇億千萬劫時
時乃出如優曇鉢華不可數覩在世
教化我初不見今聞在此娑羅林中
當般涅槃我有所疑欲往請問汝可
為我白世尊言道我今者欲希相見
今時阿難聞其此語心自思惟世尊
今者四大不和接對來久已自增惡
若復與此外道相見必有言論容致
損劇即吞之言世尊今者四大不和
寢卧林中極苦身痛汝今不須見如
來也莫臨世尊般涅槃時而作障礙
須跋陀羅如是三請阿難亦復如是
三答今時世尊以淨天耳聞須跋陀
羅請阿難聲又觀其根是可度時即
以梵音告阿難言汝莫於我取後弟

子獨作留礙聽須跋陀羅前來我欲見之此人質直聰慧易悟所以求進欲決疑難非為故來論勝負也於是阿難即承佛教語須跋陀羅聞佛許前歡已勅聽汝前須跋陀羅聞佛許前歡喜踊躍不能自勝而心念言沙門瞿曇決定是得一切種智即前佛所手相問許坐於一面而白佛言瞿曇欲有所問唯願聽許佛言善哉善哉須跋陀羅恣汝所問須跋陀羅即問佛言今者世間沙門婆羅門外道六師富蘭那迦葉末伽利拘賒梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆羅迦羅鳩駄迦旃延尼捷陀若提子等各各自說是一切智以餘學者名為邪見言其所行是解脫道說他行者是生死因于相是非云何而得知其虛實何師應得沙門之稱何師定是解脫之因尔時如來即答之曰善哉善哉須跋陀羅乃能問我如此之義諦聽諦聽吾為汝說須跋陀羅諸法之中若不見有八聖道法當知無有一沙門名二及三四亦復不有既無沙

門亦無解脫解脫既無非一切種智
須跋陀羅若諸法中有八聖道法當
知必有四沙門名有沙門名則有解
脫既有解脫是一切種智須跋陀羅
唯我法中有八聖道有四沙門名是
解脫道是一切種智彼諸外道富蘭
鄰迦葉等其說法中無八聖道無沙
門名非是解脫及一切種智若言有
者當知必是虛誑之說須跋陀羅一
切衆生聞我所說信受思惟當知其
人必不空聞要得解脫須跋陀羅我
在王宮未出家時一切世間皆為六
師之所迷醉初未見有沙門之實須
跋陀羅我年二十有九出家學道三
十有六於菩提樹下思八聖道究竟
源底成阿耨多羅三藐三菩提得一
切種智即往波羅捺國鹿野苑中仙
人住處為阿若憍陳如等五人轉四
諦法輪其得道跡今時始有沙門之
稱出於世間福利衆生須跋陀羅當
知我法能得解脫如來實是一切種智
今時須跋陀羅既聞如來說八聖道
心生歡喜舉身毛豎渴仰欲聞八聖

道義而白佛言唯願世尊為我分別
八聖道義於是世尊即便為其分別
廣說須跋陀羅既聞佛說八聖道義
心意開朗豁然大悟於諸法中遠塵
離垢得法眼淨即白佛言我今欲於
佛法出家於是世尊即便嘆之善來
比丘鬚髮自落袈裟著身即成沙門
世尊又為廣說四諦即獲漏盡成阿
羅漢

今時世尊告阿難言汝今當知我於
道場成阿耨多羅三藐三菩提取初
說法度阿若憍陳如等五人今日在
於娑羅林中臨般涅槃後說法度
須跋陀羅諸天及人無復更應聞我
說法而得度者若有善相應得解脫
當來皆是我之弟子展轉相教阿難
須跋陀羅雖是外道而其善相應成
熟時唯有如來能分別知我般涅槃
後若有外道欲於我法求出家者汝
等不應便聽許之先令四月誦習經
典觀其意性為虛為實若見其行質
直柔軟於我法中實有深樂然後方
可聽其出家阿難所以然者汝等小

智不能分別衆生之根是故令汝先觀之耳。尔時須跋陀羅而白佛言：我於向者欲求出家，世尊若令先於佛法四十年中讚誦經典，然後聽我而出家者，我亦能尔。豈況四月尔時，世尊即告之言：如是如是，須跋陀羅，我觀汝意於我法中慇懃渴仰，今作此言，非為虛設。尔時須跋陀羅前白佛言：我今不忍見天人尊入般涅槃，我於今日欲先世尊入般涅槃。佛言：善哉。時須跋陀羅即於佛前入火界三昧而般涅槃。

尔時如來告阿難言：汝勿見我入般涅槃，便謂正法於此永絕。何以故？我昔為諸比丘制戒，波羅提木叉及餘所說種種妙法，此即便是汝等大師如我在世無有異也。阿難，我般涅槃後，諸比丘等各依次第，大小相敬，不得呼姓，皆喚名字，互相伺察。无令衆中有犯大戒不應闕求覓他細過事。匿比丘應與重罰。阿難問佛與何重罰。佛言：阿難，與重罰者，一切比丘勿與共語。於是阿難如教奉行。尔時世

尊告諸比丘汝等今者若有疑難次
意請問莫我滅後生悔恨言如未近
在娑羅林中我於今時不往詣汝致
令今日情有所滯我今雖復身體有
疾猶堪為汝等解釋疑惑若欲於我
般涅槃後奉持正法利益天人今宜
速來決所疑也世尊乃至如是三告
諸比丘等嘿然無有求決疑者今時
阿難即白佛言奇哉世尊如是三誨
而此衆中無有疑者佛言如是如是
阿難今此衆中五百比丘未得道者
我般涅槃後未來世中當得盡漏汝
亦當在此中數也

今時世尊告諸比丘汝等若見我身
口意脫相犯觸汝當語我時諸比丘
聞佛此語流淚懊惱而白佛言如來
豈當有身口意微細過耶於是如來
即便說偈
諸行無常 是生滅法 生滅滅已
寂滅為樂

今時如來說此偈已告諸比丘汝等
當知一切諸行皆悉無常我今雖是
金剛之體亦復不免無常所遷生死

之中極為可畏汝等宜應勤行精進
速求離此生死火坑此則是我取後
教也我般涅槃其時已至時諸比丘
及餘天人聞佛此誨悲號涕泣悶絕
躋地如來即便普告之言汝等不應
生此悲惱諸行性相皆忠如是於是
如來即入初禪出於初禪入第二禪
出於二禪入第三禪出於三禪入第
四禪出第四禪入於空處出於空處
入於識處出於識處入無所有處出
無所有處入於非想非非想處出於
非想非非想處入滅盡定今時阿難
既見如來湛然不言身體肢節不復
動搖即便流淚而作是言世尊今已
入般涅槃今時阿菟樓駄語阿難言
如來即時未般涅槃所以湛然身不
動者正是入於滅盡定耳今時世尊
出滅盡定更還入於非想非非想處
乃至次第入於初禪復出初禪入第
二禪出於二禪入第三禪出於三禪
入第四禪即於此地入般涅槃今時
阿菟樓駄語阿難言世尊已於第四
禪地入般涅槃於是阿難及四部衆

聞阿菟樓駄作此言已悲號嗚咽同
絕躋地其中或有舉手拍頭提胃大
叫共相謂言世間眼滅一何速哉一
切衆生從今已去誰為導者人天方
滅惡道日增時虛空中天龍八部涕
泣滂沱猶如驟雨互相謂言我等從
今誰為歸依猶若嬰兒失於慈母三
惡道逐日就開闊解脫之門方巨重
關一切衆生沉淪苦海亦如病人遠
於良醫又似盲者失所牽導我等既
去無上法王煩惱之賊日見侵逼唱
此言已悶絕懊惱不能自禁時鳩尸
鵒城諸力士衆皆志勇健猶如香鳥
既見如來入般涅槃神情憔悴如病
新起當於今時大地震動天鼓自鳴
四大海水波浪翻倒須弥山王自然
傾搖狂風奮發林木摧折簫索枯悴
駭異於常今時大梵天王即說偈言
過去與未來及以今現在無有諸衆生
不歸無常者如來天人尊金剛身堅固
猶不免無常而況於餘人一切諸衆生
愛惜保其身薰餘以香華不知當毀滅
如來金色身相好以莊嚴會亦當棄捨

應入般涅槃 永斷諸煩惱成一切種智
猶尚不得免況餘結累者

尔時天帝釋即說偈言

一切諸行性實是生滅法 兩足寂勝尊
亦復歸於盡三毒熾然火恒燒諸衆生
無有大悲雲誰能雨令滅

尔時阿菟樓駄即說偈言

如來於今日諸根不搖動心意會諸法
而棄於此身恬然絕思慮亦復無諸受
如燈盡光滅如來滅亦然

尔時阿難即說偈言

大地忽震動狂風四激起海水波翻倒
須弥寶山搖天人心悲痛泣淚猶如雨
皆忘大恐怖如彼非人執由佛般涅槃
故有如此事

尔時衆中有未得道比丘人天既見
如來已般涅槃心生懊惱宛轉于地
已得道者深歎世間無常之苦悲號
啼泣不能自勝是時阿菟樓駄語諸
比丘及以天人汝等不應生大憂惱
如來前已為汝等說諸行性相法
皆如是云何猶故而悲泣耶尔時阿
難即便普語四遠衆衆如來今已入

般涅槃。今時衆人聞阿難言悲號啼泣。悶絕懊惱。而以微聲語阿難言。今此人衆。極為闌塞。三十二喻。闍那皆悉充滿。唯願尊者各令我等次第得前。親見如來。寂後瞻仰。礼拜供養。如來出世。難可值遇。如優曇鉢華。時時乃現今者。親在此般涅槃。願必哀愍。令我得見。今時阿難聞衆人言。心自思惟。如來出世。極為難值。寂後供養。亦復甚難。我今當令誰在於先供養佛者。今者宜使諸比丘。及優婆夷。得在前來。供養佛身。所以然者。斯等女弱。普來之時。不必得到。如來之所。以是因緣。故宜在先作此念。已即便普唱諸比丘。及優婆夷。皆聽前於如來身所。諸比丘。及與無量優婆夷等。俱到佛所。既見如來。已般涅槃。啼泣懊惱。圍繞礼拜。種種供養。今時有一貧窮優婆夷。年一百歲。見諸婆羅門。并及刹利長者居士。力士妻女。長幼大小。以妙香華。種種供養。自傷貧乏。獨絕此願。心自思惟。如來出世。極為難值。寂後供養。復為甚難。而今

窮罄無以自表作此念已倍增悲慟
臨佛足上心大懊惱涕泣流連汗如
來足願我將來所生之處常得見佛
諸比丘尼及優婆夷供養畢已即還
本處今時阿難又復普告諸餘人言
諸比丘尼及優婆夷供養已畢汝等
可前次第供養時諸人衆以次而來
到佛身所既見如來已般涅槃跏趺泣
宛轉心大悲惱以諸供具而用供養
今時諸力士衆皆悉集聚共相謂言
我等今者去何閻維如來之身世尊
臨欲般涅槃時應有遺勅即便共往
問阿難言我等今者欲共閻維如來
之身其法去何世尊臨可般涅槃時
當有遺言唯願見告今時阿難語力
士言如來遺勅閻維之法今與轉輪
聖王等無有異阿難即便具說佛向
所勅之事諸力士等聞阿難言皆共
嚴辦閻維之具先造寶輿雕鏤莊嚴
以如來身置寶輿上燒香散華作衆
伎樂歌頌讚歎於音樂中而說苦空
無常無我不淨之法時諸力士白阿
難言如來今者既般涅槃寂後供養

極為難遇我等請留如來之身七日
七夜恣意供養令諸天人長夜獲安
阿難即便以力士言問阿菟樓駄阿
菟樓駄答阿難言善哉隨意阿難亦
時告諸力士聽留佛身七日七夜恣
意供養時諸力士聞阿難言心大悲
慶即於林中種種供養滿七日巳時
諸力士以剎淨綿及以細氎經如來
身然後內以金棺之中其金棺內散
以牛頭栴檀香屑及諸妙華即以金
棺內銀棺中又以銀棺內銅棺中又
以銅棺內鐵棺中又以鐵棺置寶輿
上作諸伎樂歌唄讚歎諸天於空散
曼陀羅花摩訶曼陀羅花曼珠沙花
摩訶曼珠沙花并作天樂種種供養
然後次第下諸棺蓋時力士等共相
謂言七日之期今者已滿我等宜應
昇如來棺周匝繞城令諸人民恣意
供養然後往於城南閤維作此言已
即便共昇如來之棺盡其身力而不
能起各共驚恠不知何故而以問於
阿菟樓駄我等諸人欲昇佛棺周匝
繞城還趣南門供養閤維盡竭身力

而不能舉不知此是何等事相唯願尊者為我說之時阿菟棲默語眾人言所以然者虛空諸天欲令佛棺周匝繞城從北門入住於城中聽諸天人種種供養然後應從東門而出往於寶冠支提之所而閻維之彼諸力士聞此語已共相謂言諸天意介互應順從即昇佛棺繞城一匝從北門入住城之中聽諸天人恣意供養作妙伎樂燒香散華歌頌讚歎諸天於空雨曼陀羅花摩訶曼陀羅華曼殊沙花摩訶曼殊沙花并作天樂種種供養供養訖已即便從城東門而出往於寶冠支提之所既到彼處比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍八部咸結悲嘆不能自勝而便聚積牛頭栴檀及諸雜香又於積上敷舒繒氎施大寶帳以覆其上昇舉寶棺繞彼香積周迴七匝燒香散花作衆伎樂而以寶棺置香積上取妙香油周澆灑之時四部衆并諸天人戀慕懊懷不能自勝即便以火從下燒之火不肯然乃至再三亦復不然時諸人衆不

知所以即以此事問阿菟樓駄三燒香積何故不然阿菟樓駄言所以然者尊者摩訶迦葉在鐸叉鄰耆利國聞於如來欲般涅槃與五百比丘從彼國來欲見世尊是以如來不令火然今時大衆聞此語已深歎奇特今時摩訶迦葉在鐸叉鄰耆利國遙聞如來在鳩尸鄰城欲般涅槃心大悲戀與五百比丘緣路而來去城不遠身患疲極在於路邊與諸比丘坐於樹下見一外道手執梟陀羅華迦葉問言汝從何來答言我從鳩尸鄰城來迦葉又問汝知我師應正遍知不其即答言識汝大師在鳩尸鄰城婆羅林中雙樹之間已般涅槃得今七日即時正在寶冠支提將欲闍維天人充滿于競供養故我於彼得此天華今時迦葉聞此言已悲號哽咽諸比丘衆聞絕躋地而以微聲共相謂言嗚呼苦哉世間眼滅於是迦葉而安慰之汝等不應作此苦懷諸行性相皆恚如是如來天尊猶尚不免況復餘人而得脫耶宜應精進求離

世苦今可速起前於寶冠支提之所
禮拜瞻仰今時衆中有餘比丘晚暮
出家愚癡無智共相謂言佛在世時
禁呵我等不得縱意既般涅槃何其
快哉是時迦葉與諸比丘進鳩尸那
城到於寶冠支提之所見如來棺在
香積上悲泣流淚圍繞七匝而登香
積至寶棺所在於足處踟躕嗚咽頭
面作札今時如來於寶棺內而出雙
足迦葉見此倍增悲驚時諸天人既
覩奇特希有之事莫不嗟歎深生苦
戀今時迦葉見佛足上而有點汗即
便迴顧問阿難言如來足上何緣有
此阿難答言如來初可般涅槃時四
衆充滿我時思惟若令大衆同時進
者女人羸弱不必得前即便先聽諸
比丘居及優婆夷到如來所禮拜供
養今時有一貧窮優婆夷年一百歲
見諸婆羅門及以刹利長者居士力
士妻女長幼大小以妙香華種種供
養自傷貧乏無以表心作此念已倍
增悲慟臨佛足上心大懊惱涕泣流
連汗如來足今時迦葉既聞此語心

懷惆悵泣責阿難曾不可止致此點
汙即以香華供養佛棺禮拜讚歎皆
悉畢已於是雙足自然還入迦葉即
便還下於地以佛力故香積自然四
面火起經歷七日寶棺融盡於時諸
天雨火令滅諸力士衆收取舍利以
千張氎纏佛身者最裏一張及外一
重如本不然猶裏舍利當余之時虛
空諸天雨衆妙華并作伎樂歌唄讚
歎供養舍利時諸來衆及以力士皆
悉各設種種供養諸力士衆即以金
甕收取舍利置寶輿上燒香散華作
衆伎樂還歸入城起大高樓而以舍
利置於樓上即嚴四兵防衛守護唯
聽比丘及比丘尼得入禮拜種種供
養其餘國王及婆羅門長者居士一
切人民皆不聽前

余時韋提希子阿闍世王聞彼力士
取佛舍利置高樓上而嚴四兵防衛
守護心大悲惱又復忿怒諸力士輩
即便違信語力士言世尊在世亦是
我師般涅槃時恨不臨見我之族姓
及與世尊皆是剎利汝今云何獨取

舍利置高樓上而嚴四兵防衛守護
不分餘人汝便可以一分與我我欲
於國起妙堯婆興諸供養若能見許
永通國好不見許者興兵伐汝餘七
國王及毗耶離諸離車等遣使之法
皆亦如是時婆羅門長者居士亦各
遣信白力士言世尊亦是我等之師
願能哀愍賜舍利分時諸國使到力
士所具宣王意力士聞已深懷不平
荅諸使言佛來我國而般涅槃舍利
自然應屬我等欲於國界興造堯婆
莊嚴供養此不可得若堯婆成恣汝
等意使共來此供養礼拜若欲興兵
而見向者此國軍衆亦足相擬時彼
諸使各歸本國人人向王說如此事
諸王聞已益懷瞋忿各嚴四兵而往
攻伐時諸力士亦嚴戰具以擬來敵
鳩尸郢城中有一婆羅門名徒盧那
聰明多智深信三寶心自思惟彼八
國王及諸離車身力壯健軍衆精銳
又且力士勇猛難當若交戰者必無
兩全而即便語諸力士言汝等雖復
勇銳果敢彼八國王齊力同心人衆

雲集軍陣猛威若戰鬪者理無兩全
鋒刃既交必有傷害如來在世教人
行慈而於今日忽相煞戮汝等不應
慙惜舍利宜分諸國及離車等各於
其界造立堯婆稱於世尊往昔之訓
又使汝等普獲福利諸力士衆聞此
語已心意解悟即答之言汝之所說
實得於理聽如汝言彼婆羅門見力
士衆皆志解甲即便出城語諸王言
汝今為法何故興兵諸王答言我為
法故遠求舍利而見拒逆不肯分與
是以今者興兵共來時婆羅門復語
王言我已相為和諸力士皆志與汝
舍利之分可取寶瓶為汝分之八王
歡喜奉授金瓶彼婆羅門受諸金瓶
持以還歸於高樓上而分舍利以與
八王于時八王既得舍利踴躍頂戴
還於本國各起堯婆彼婆羅門從諸
力士七分舍利瓶自起堯婆諸力士
等取其一分於閼維處合餘灰炭而
起堯婆如是凡起十處堯婆如來從
始欲般涅槃及般涅槃後至於閼維
起諸堯婆其事如是其後迦葉共於

阿難及諸比丘於王舍城結集三藏

大般涅槃經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大般涅槃經卷下

第五十五張

捌

佛般泥洹經卷上

測

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛在王舍國鵝山中與
千二百五十比丘俱時摩竭國王号
名阿闍世與越祇國不相得欲往伐
之自與羣臣共議越祇國富人民熾
盛多出珍寶不首伏於我寧可起兵
伐其國國有賢公公名雨舍雨舍公
者遊心種也公言唯命王告雨舍公
言佛去是不遠若持王聲往至佛所
頭面著足問佛消息身體平安不食
食如常不問佛礼竟自持若意白佛
言越祇國大輕易王王欲往伐之寧能
得勝不公受王教即嚴車五百乘騎
二千步人二千往到王舍國得步徑
止車下到佛所見佛前頭面著佛足
佛與机使坐問國丞相從何所來公
言王使臣來稽首佛足問佛消息身
體平安不食食如常不佛即問王及
國人民寧安和不聲余平賤不公言
得佛恩皆自安和風雨時節國中豐
熟佛言公行道人馬皆平安不公言

得佛恩行道皆平安無他公白佛言
王與越祇國有嫌欲往伐壞之於佛
意何如可得勝不佛言是越祇國人
民持七法者王不能得勝不持七法
者可勝佛言我昔嘗往到越祇國
國有急疾神舍我止頓其中越祇
國中諸長老皆來語我言阿闍世王
欲來伐我國我曹謹勅自守國佛言
我即告諸長老莫愁莫恐若曹持七
法阿闍世王來者不能勝汝兩舍問
佛七法者何等時佛坐阿難從後扇
佛佛告阿難汝寧聞越祇國人數相
聚會講議政事修備自守不對曰聞
其數相聚會講議政事修備自守佛
言如是彼為不棄汝聞越祇君日常
和所任忠良轉相承用不對曰聞其
君日常和所任忠良轉相承用汝聞
越祇國奉法相率無取无願不敢有
過不曰聞其奉法相率無取无願不
敢有過汝聞越祇札化謹敬男女有
別長幼相事不曰聞其札化謹敬男
女有別長幼相事汝聞越祇孝於父
母遜弟師長受誡教誨不曰聞其孝

於父母遜弟師長受誡教誨汝聞越
祇承天則地敬畏杜榎奉事四時不
曰聞其承天則地敬畏杜榎奉順四
時汝聞越祇尊奉道德國有沙門應
真及方遠來者供養衣被牀卧醫藥
不曰聞其尊奉道德國有沙門應真
及方遠來者供養衣被牀卧醫藥佛
言夫有國者行此七法難可得危雨
舍公對言使越祇持一法者尚不可
攻何況七法公曰國事多故當還請
辭佛言可宜知時即從坐起礼佛而
去去未久佛呼阿難勅之往至鷄山
中請諸比丘僧皆聚會著講堂中阿
難即受教詔至鷄山中勅諸比丘僧
佛請諸比丘比丘志來皆為佛作礼
佛即在前至講堂中設座已皆坐佛
告諸比丘若曹當持七戒法何等為
七比丘當數相聚會誦經法可久上
下相承用坐起法可久坐起不得念
家室妻子法可久在山阻闢若在深
林樹下塚間當自思惟五戒法可久
少年奉道當先問長老比丘敬畏承
用受教莫厭法可久心當奉法敬畏

經戒法可久持二百五十戒具以得
阿羅漢道欲來學者莫却入者相承
用來者所有衣被飲食當共用病瘦
當相瞻視比丘持是七法法可久
復有七法皆聽比丘諾受教比丘不
得貪卧卧者不得思他事法可久樂
守清淨不樂有為法可久樂賢共坐
守忍辱行慎無諍訟法可久不得責
望人恭敬為人說經不用作恩德法
可久小得道頭角莫自憍恣法可久
不思諸情欲心不投餘行如此者法
可久不貪利養常樂隱處草蓆為牀
比丘持是法可久復有七法皆聽諸
比丘言受教人有惠彼物餘人不得
有恨意法可久當知著慙法可久不
懸於經戒法可久坐起心不忘經法
法可久坐起不相獸苦法可久坐起
當明經法法可久學讀經當諷誦惟
其深義比丘持是七法法可久
復有七法佛在世間為比丘作師比
丘敬佛所說戒勅持受戒法不慢念
師恩持師戒法法可久不得下道當
隨佛法約束法可久敬比丘僧受其

教戒得當承用無厭法可久當重持
戒能忍辱者法可久隨經戒心無所
貪愛常念人命非常法可久晝日不
得貪飯食夜卧不得貪好牀法可久
自勸頌思惟世間擾擾所念其慙莫
隨惡心莫隨邪心邪心來至自戒莫
隨當端心世間人為心所欺比丘莫
隨天下愚人心持是七法法可久
復有七法比丘僧言受教比丘當重
經如愚人重珍寶持經當父母當用
經生活父母活人一世耳經度人無
數世令人得泥洹道用是故法可久
不得貪食嗜味食不得多多者病人
少者復飢趣可而已不得味飯法可
久當持身比土日當憂死不樂在生
死中生者多憂憂父母兄弟妻子親
屬奴婢知識畜生四宅是曹憂者皆
愚癡憂耳如人有罪為吏所取雖有
宗親不得前附用是微故身當以比
土獨來獨去當與身覓法可久勤修
精進端身口意行無過失取道不難
法可久懼降心意不聽六情抑娒怒
癡無有邪行法可久坐衆人中不著

衆人爲人所敬心淨端故不恐不畏
取道不邪如人爲人所護爲吏所捕
吏雖執之其人不恐用元所犯故清
淨持戒畏佛戒語坐衆人中不恐心
淨故法可久敬慎不自憍慢從慧者
受經戒見癡者當教經戒比丘持是
七法法可久

復有七法比丘言受教比丘常當念
經棄貪婬之態常當念度世之道自
思惟身體法可久常持佛所說經用
著心中既著心中當端其心棄惡心
受好心如人衣多垢以淳灰浣之垂
三遍垢便去念佛語當持戒去惡就
善法可久當與心諄不當隨心心欲
婬怒癡不得聽常自戒於心不得隨
心如人從軍健者衆人共將蹶在軍
前鋒難得復還意欲悔却者其後人
以受淨戒但當端心正意在衆人前
莫得在後可先得道法可久當知所
入法行多少深淺熟與初頭志當日
勝樂經不厭苦不擇食不擇牀卧以
道自勸樂法可久當敬同學當持同
學作兄弟當端外內外者身口過內

老心過當思惟是二事法可久坐自
思惟九孔悉露無所不有一孔主內
九孔皆出不淨飢飽寒熱皆為苦極
身體難得宜適皆不淨案內懷不淨
風寒熱見外有不淨反自覆鼻見吐
寒熱心皆不喜有是者亦不惡不意
比丘當端心內外法可久視天下人
帝王亦死貧富貴賤無有離死者同
死生之道如人夢見好舍好園豪貴
快樂寤則不見世間所有貧富貴賤
如人夢耳自思惟世間譬如人夢比
丘持是七法思惟莫失法可久
復有七法比丘當有慈心於天下
有慈心於佛人罵不得應不得恨持
慈心向天下如獄中有繫囚常慈心
相向人處世間亦當慈心轉相愍念
比丘執心人罵無怒將跋无喜生有
是心可以無憂所以不與世人諍者
譬如牝牛食芻草出乳乳出酪酪出
酥酥成醍醐持心當如醍醐奉佛戒
法可久端舌莫妄語語莫傷人意舌
當端舌不端使人不得道舌致刀杖
或致滅門為道常當端舌法可久端

心莫念惡莫思婬有婬心者不成阿
羅漢道夜卧婬欲態欲來者當念女
人惡露婬意即解恨怒心來當念生
在地上不久法可久若有將請比丘飲
食餘人不得念言是比丘獨得我不得
不得有是曹念比丘病人儻有義持醫
藥來與之餘人不得念言獨視彼不
視我不得念是人持衣物遺比丘餘
人不得念言我獨不得何以所行乞
句得者以在鉢中不得言多少心如
是者法可久持戒法慎戒法不知者
當問知戒比丘念佛念法念比丘僧
莫得休息展轉相承用於衣中得虱
當有慈心向之法可久見死人言此
人既死不知經道舉家啼哭及知識
親屬不知此人獨如去比丘以得道
能知死人魂神所趣向佛經不可不
讀道不可不學天下徑道衆多王道
寂大佛道亦寂寂上道也如數千人
各持弓箭射塲中有前中者有後中
者射不休息必復中塲行佛經道如
此莫慤莫念前以得道今我不得道
不得有是恨如人射不休息會中塲

為比丘不止會得道法可久坐起當
相承用佛經當讀諷誦思惟其義除
鯁清信士清信女如此七法可久奉
是七十四十九法如天下水小溪水
流入大溪大溪水流入江江流入海
比丘當如水流入海為道不止會當
得阿羅漢道

佛從王舍國起呼阿難去至巴隣
阿難言諾即從摩竭國行未至巴隣
隙中間有為羅致隙佛至呼比丘僧
皆聽比丘諾受教佛言天下有四痛
佛所知人皆不知用人不知故生死
不止無休息時何等為四生痛老痛
病痛死痛人不思惟是四痛強力忍
之故生死不絕無休止時佛故發是
四痛以告人雖有父母妻子皆當別
離轉相憂思啼哭不止諸所惡見日
在目前用是故佛出經當離是四痛
奉八戒身亦可歇佛言一者受佛語
二者當遠離愛欲就道無所貪諍三
者不妄言綺語兩舌惡口四者不得
殺盜犯人婦女五者不得嫉妬瞋恚
愚癡六者坐自思惟四痛著意中七

者思念身體皆不淨人者親生死身體皆當作土去佛亦念是四痛來佛亦念是四痛去佛亦出是八戒來佛亦出是八戒當念佛經深義諸比丘有念於父母妻子念世間生活者不得度世道樂世間心不樂道道從心起心正者可得道心小端可得上天明經者可得作人當斷地獄畜生餓鬼道佛為天下正生死道諸比丘當思惟之

佛從羅致聚呼阿難去至巴隣聚阿難言諾即隨佛去時比丘僧有千二百五十人佛至巴隣聚樹下坐巴隣聚鬼神即往告逝心理家皆出有持席者持鉢鉢者持燈者皆往至佛所前為佛作禮却在一面坐佛告逝心理家人在世間其有貪欲自放恣者即有五惡何等為五一者財產日耗減二者不知道意三者衆人所不敬死時有悔四者醜名惡聲遠聞天下五者死入地獄三惡道中人能伏心不自放恣者即有五善何等為五一者財產日增二者有道行三者衆人

所敬至死無悔四者好名善譽遠聞天下五者死生上福德之處不自放恣有是五善汝等自思惟之佛為逝心理家說經竟皆歡喜為佛作礼而去

佛起到阿衛聚坐一樹下持道眼見上諸天使賢善神營護此地佛從宴坐起出阿衛聚更坐一處賢者阿難正服從坐起稽首畢一面住佛問阿難誰啗此巴隣聚起城郭者對曰摩竭大臣雨舍公啗起此城欲以過絕越祇佛言善哉阿難雨舍公之賢乃知啗此吾見忉利天上諸神妙天共護此地其有土地為天上諸神所護持者其地必安且貴又此地者天之中也主此四分野之天名曰仁意仁意所護者其國久而益勝必多聖賢智謀之人餘國不及亦無有能壞者是巴隣城欲壞時當以三事一者大火二者大水三者中人與外人謀乃壞此城大臣雨舍聞佛與比丘衆從摩竭國轉遊到此即乘王威嚴車五百乘出巴隣聚往到佛所前為佛作

礼却坐一面前白佛明日寧可與諸比丘俱於舍小食佛嘿然不應雨舍公言如是者三佛法嘿然者如言可雨舍公即去嚴舍中為佛及諸比丘僧施設牀座然燈火飯食具明日雨舍公往請佛佛時與比丘僧千二百五十人俱往飯食訖竟佛即呪願言使若得道莫樂國公位雖今世不得離於縣官者若今飯佛及比丘僧使若後世脫於縣官世有明者當飯食賢善道人道人呪願不棄仕官求官不可有貪心酷心進心樂心勸心去是五心事縣官者可得無他死後可得除地獄之罪雨舍公若自思惟公言諾受教佛及比丘僧皆起去佛出城門公即隨佛後視佛從何城門出欲名佛所出門為佛城門所度小溪水名為佛溪佛至江水邊時人民大衆多欲度中有乘舫舡者小舫者竹桴度者佛坐思念我未作佛時度此曹水乘桴舫度今我身不復乘桴舫度水佛自念言我是度人師使人得度世道不復從人受度念適已諸比

丘皆已度佛呼阿難俱至拘隣聚阿
難言諾佛即與千二百五十比丘志
俱至拘隣聚佛言諸比丘皆聽持善
心與天下無諍自思惟當知無常以
慧憂身持善心與天下無諍自思惟
以即明明者即去貪婬瞋恚愚癡之
態三態去即得度世道不復生死心
不復走一心無所著如國王樂獨思
若干人衆中我獨主得道者度世者
亦自思心有若干千万端今皆主是
心如國王典主人民

佛復從拘隣聚呼阿難俱至喜豫國
阿難言諾佛與諸比丘俱至喜豫國
捷提樹下坐佛遣諸比丘偕於喜豫
國分衛以還白佛言喜豫國多病者
人民多死者中有優婆塞名玄鳥時
仙初動或賢淑賢俊賢伯宗兼尊德
舉上淨等十人皆優婆塞持五戒今
皆死諸比丘俱問佛是諸優婆塞死
者皆趣何道佛言玄鳥等十人死皆
在不還道中佛告諸比丘僧若曹但
見十人死佛持天眼見見優婆塞死
者五百人皆生不還道中復有二百

優婆塞如難提等生時無媼態无怒
態無癡態死皆生忉利天上得滿港
道當復七死七生便得阿羅漢道玄
鳥等五百人皆得不還道自於天上
得應真道佛告諸比丘若行分衛來
還何為道是十優婆塞若曹欲擾
佛謂佛不欲聞是惡佛亦當何所畏
難其有生者皆當死過去當來現在
諸佛皆般涅槃今我作佛亦當般泥
洹用是身故作佛若干劫求佛止生
死之道作佛絕生死之本知是人本
從癡故從癡為行從行為識從識為
字色從字色為六入從六入為我從我
為痛從痛為愛從愛為求從求為有
從有為生從生為老死憂悲苦不如
意惱如是合大苦陰墮習佛故思惟
生死本如車有輪車行無休息時人
從癡故得生死以去癡便癡滅以癡
滅便行滅以行滅便識滅以識滅便
字色滅以字色滅便六入滅以六入
滅便我滅以我滅便痛滅以痛滅便
愛滅以愛滅便求滅以求滅便有滅
以有滅便生滅以生滅便老死滅以

老死滅便憂悲苦不如意惱滅如是
合大陰墮習為盡佛故先為若曹說
癡故有生死慧者持道不復生死佛
言若曹當念奉佛法聖衆淨戒相承
用教佛經當思惟端心不復更生死
無憂哭之患

佛從喜豫聚呼阿難至維耶梨國阿難
言諾佛從喜豫聚至維耶梨國未至
七里佛止捺園中有媼女人字捺女
有五百媼女弟子於城中聞佛以來
在捺園中皆勑五百媼女弟子令好
莊衣嚴車從城中出至佛所欲見佛
為佛跪拜時佛在捺園中與千比丘
俱為諸比丘說經佛見捺女與五百
媼弟子俱皆好莊衣佛勑諸比丘汝
曹見捺女與五百媼弟子俱皆姪頭
端若心雖好莊衣來辭如盡瓶外有
好盡中但有不淨封結不可發解解
者不淨臭即至捺女皆是瓶輩其有
比丘當見力何等為見力去惡就善
不聽媼態寧自破骨破心燔燒身體
終不隨心作惡不但力士為多力能
自端心勝於力士佛與心諍以來其

劫無數不聽隨心勤力精進自致作
佛比丘可自齊端其心心久在不淨
中今亦可自拔擢自思惟身體五藏
亦可齊止生死之法視外亦苦視中
亦苦端若心捺女到下車至佛所為
佛作礼却坐一面諸比丘皆低頭佛
言若何緣來捺女言我數聞佛尊於
諸天故來跪拜佛言捺女若樂作女
人耶捺女言天使我作女人耳我不
樂也佛言汝不樂作女人者誰使汝
畜五百婬弟子者捺女言是皆貧民
我養護之佛言不然若不厭女人之
病月期不淨拘絆捶杖不得自在不
厭汝身反更從五百人捺女言我癡
所致慧者不為是佛言審如是者善
捺女即長跪白佛明日請佛及比丘
僧佛嘿然不應捺女大喜即起為佛
作礼而去去未久維耶離豪姓諸理
家聞佛比丘僧俱來去城十里在捺
園中即乘王威皆嚴駕乘而出欲觀
見供養佛中有乘青馬青車青衣青
蓋青幢青幡官屬皆青中有乘黃馬
黃車黃衣黃蓋黃幢黃幡官屬皆黃

中有乘赤馬赤車赤衣赤蓋赤幢赤幡官屬皆赤中有乘白馬白車白衣白蓋白幢白幡官屬皆白中有乘黑馬黑車黑衣黑蓋黑幢黑幡官屬皆黑佛遙見車騎數十萬人來即告諸比丘汝欲見忉利天上帝釋苑中侍從出入者如此諸理家無有異也諸理家行到道口皆下車至佛所前者為佛跪中央者皆佞頭取後者但又手皆坐佛問若曹所從來諸理家言聞佛在是故出城跪拜中有一人字賓自起至佛前熟視佛佛問若何等我視佛無厭極佛言賓自在當熟視佛久遠乃復有佛耳鼻有佛時當受佛教命中有四五百理家言賓自有大德與佛共談賓自言我遙聞佛經我念作是經久我適今日乃得見耳我有慈孝心於佛佛言天下人少有如賓自輩慈孝於師佛告賓自佛出於天下知天下生死之道說經開化天上天下及鬼龍無不傾側者是佛第一威神其有讀佛經自端心得道

者是佛第二威神佛於天下說經賢者無不喜聞者無不喜學者轉相教轉相授導轉相端心是佛第三威神其學佛經者皆喜如愚人得金上智者得應真道第二者可得不還第三者可得頻來第四者可得溝港第五持優婆塞五戒者可得天上持三戒者可得作人佛出在天下因現此道是佛第四威神佛告賓自若來熟視佛若說數聞佛名希見佛時坐中有數十万人皆不問佛若獨問是佛第五威神佛告賓自天下智慧者少無反復者多受佛經道受師好語持師戒法諸鬼神龍無不護視者吏不敢妄召呼當慈孝於師師不從弟子有所求索在師前當敬師背後當稱譽師師死常當憶念於今賓自者人中雄善樂法清戒維耶梨逝心理家請佛明日旦寧可與諸比丘入城飯食逝心理家皆俱去捺女明日旦來至佛所白佛言已設座飯食具皆已辦願天尊屈威神佛言若徑去我今隨

後佛起著衣持鉢與比丘俱入城城中觀者數十万人中有賢善優婆塞皆言佛如明月弟子如明星與月相隨時佛好如是佛至捺女家就坐行澡水佛及諸比丘僧飯食竟澡手已畢捺女持小机於佛前坐佛告捺女聖人及天下尊豪富貴唯尚戒淨明佛諸經坐中語言無不好聽其所行處無不敬愛者今在天下作人不貪財色奉佛神化死無不生天上者佛告捺女善自愛重持五戒佛與比丘俱去

佛從維耶梨國出告阿難寧可俱至竹芳聚阿難言諾又聞竹芳聚米粳大貴諸比丘求分衛難得佛坐思惟維耶梨國飢饉糲糴騰貴其聚狹小不能供諸比丘分衛佛思念欲遣諸比丘分布餘國賤米粳處行分衛佛告諸比丘僧是竹芳聚米粳騰貴求分衛難得彼間有沙羅提國豐熟是維耶梨四界米粳皆貴我自與阿難俱留此竹芳聚諸比丘受佛教皆去至沙羅提國佛與阿難俱至竹芳聚

身皆大痛欲般泥洹佛自念諸比丘
皆去我獨般泥洹不事無教戒阿難
從一樹下起至佛所問佛聖體不和
寧差不佛言未差大處欲般泥洹阿
難言且莫般泥洹須比丘僧聚會佛
告阿難我已有經戒若曹但當業經
戒奉行之我亦在比丘僧中比丘僧
皆已知佛所教勅事師法皆以付諸
弟子弟子但當持行熟學今我身皆
痛我持佛威神治病不復持心思病
如小差狀佛語阿難今佛年已尊且
八十如故車無堅強我身體如此無
堅強我本不為若曹說無有墮地不
死者寂上有天名不想入壽八十億
四千万劫會當復死用是故起經於
天下斷生死之根本我般泥洹以後
無得棄是經戒轉相承用自思中外
端心正行當持戒法中外令如常其
有四輩弟子持戒法者皆佛弟子其
有學佛經道者皆是佛弟子佛棄轉
輪王憂天上天下人亦可自憂疾去
婬態怒態癡態

佛從竹芳聚呼阿難且復還至維耶

梨國阿難言受教佛還維耶梨國入
城持鉢行分衛還止急疾神樹下露
坐思惟生死之事阿難遠在一樹下
思惟陰房之事起至佛所為佛作禮
已住白佛言何以不般泥洹佛告阿
難維耶梨國大樂越耶國大樂急疾
神地大樂沙達諍城門大樂城中街
曲大樂社名浮沸大樂閭浮利天下
大樂越祇大樂遮波國大樂薩城門
大樂摩竭國大樂滿滂大樂鬱提大
樂醯連溪出金山大樂閭浮利內地所
生五色如畫人在其中生者大樂
佛告阿難其有比丘比丘尼持四法
熟思正心不隨心外亦思善中亦思
善心亦無所復貪樂心不驚恐不復
走比丘比丘尼其有持志意如是四
法名四神足欲不死一劫可得魔時
入阿難腹中佛復告阿難如是尚可
阿難復言佛何以不般泥洹時足可
般泥洹佛復言閭浮利大樂其有知
是四神足者當可在天地間一劫有
餘佛告阿難如是者壽三阿難不應四
神足事佛告阿難若却於樹下自思

惟佛起至醯連溪水邊樹下坐魔來
至佛所言何以不般泥洹佛言咄弊
魔未可般泥洹須我四輩弟子點慧
得道須我天上諸天世間人民遠及
鬼神智慧得道須我經法遍布天下
未可般泥洹魔知佛當般泥洹歡喜
而去佛坐自思惟亦可放棄壽命意
欲放棄壽命時天地大動諸鬼神皆
驚問難於樹下驚起至佛所前以頭
面著佛足却在一面住白佛我於樹
下坐天地大動我驚衣毛為起我生
不更是盲地動佛為阿難說天地動
有八事何等為八地在水上水在風
上風持水如從地上望天或時風動
水水動地地因動是為一動有阿羅
漢尊貴自欲試威神意欲令地動因
以手兩指案地天地為大動是為二
動中有天威神大意欲動地地即為
大動是為三動佛為菩薩時從第四
兜術天來下入母腹中時天地為大
動菩薩從右脇生時天地為大動菩
薩得道為佛時天地為大動佛起本
經時天地為大動佛放棄壽命天地

為大動佛告阿難今佛却後三月當
般泥洹天地為當復大動是為八動
阿難聞佛自期三月即啼而問得无
以棄壽命佛告阿難是以棄壽命阿
難白佛言我從佛聞口受若比丘有
是四法名四神足欲不死一切可得
佛德過四神足何以不止過一切佛
告阿難是若過是若所作我再三告
言閻浮利內大樂若徑默然不應我
見若頭角若何以聽魔使得入若腹
中我今不得復止却後三月當般泥
洹阿難即起語諸比丘僧佛却後三
月當般泥洹佛告阿難皆聚會諸比
丘著大會堂中阿難白言比丘僧皆
在大會堂中佛即起到大會堂中諸
比丘皆起為佛作礼佛告諸比丘天
下無常堅固人愛樂生死不求度世
道者皆為癡父母皆當別離有憂哭
之念人轉相思愛貪慕悲氣天下無
生不死者我本經說生者皆當死死
者復生轉相憂哭無休息時須彌山
尚崩壞天上諸天亦死作王者亦死
貧富貴賤下至畜生無生下死者莫

唯佛却後三月當般涅槃佛去亦當持經戒在者亦當持經戒趣至度世不復生死無復憂矣佛經當使長久佛去後天下賢者當共持經戒天下人自正心者天上諸天皆喜助人得福佛經可讀可誦可學可持可思可正心可端意可轉相教有四事端身端心端志端口復有四事欲怒者忍惡念者棄貪欲者棄常當憂死復有四事心欲邪者莫聽心欲姪者莫聽思欲惡者莫聽思欲豪貴莫聽復有四事心常當憂死心所欲者惡者莫聽當捨心心當隨人人莫隨心心者誤人心煞身心取羅漢心取天心取人心取畜生虫蟻鳥獸心取地獄心取餓鬼作形貌者皆心所為壽命三者相隨心寂是師命隨心壽時隨命三者相隨今我作佛為天上天下所敬皆心所為當念生死之痛與家室別離當念八事思惟佛經一者當棄妻子求度世道不與世間諍無貪心二者不得兩舌惡口妄言綺語吟嘯歌戲三者不得煞生盜人財物思念姪

決四者不得懷怒癡貪五者不得嫉
彼慢人六者不得思念作惡加痛於
人七者無作恣態不得懈怠著卧存
味飲食八者當憂身生老病死持是
八事自端心可與天下無諍當趣度
世道諸比丘當思惟是八事本四痛
佛經可長久

佛從維耶梨國呼阿難去至拘隣聚
阿難言謔佛從維耶梨國出迴身視
城阿難即前問佛佛不妄轉身視城
佛告阿難我不妄轉身夫作佛不得
妄還向視阿難言佛還向視者何意
佛言我今日壽竟不復入是城故還
願耳隨佛有一比丘前問佛於今不
復還入是城中佛言我當般泥洹不
復還見維耶梨國當至華氏鄉土佛
至拘隣聚聚中有園名尸舍洹佛皆
呼諸比丘今作心淨索坐自思惟知生
中慧者使心端心端者姪怒癡態
三態皆解其比丘自說以斷生死之
根得羅漢道一心無所復憂不復憂
生死雖更苦得不生死之道佛從拘
隣聚呼阿難去至捷梨聚阿難言謔

佛與比丘僧俱至捷梨聚從捷梨聚
佛呼阿難俱至金聚與比丘僧俱佛
告諸比丘其有比丘淨心思心智心
自思惟其有智知經者是慧心本婬心
怒心癡心皆滅去三心清淨欲得度
世道不難以得羅漢道諸婬怒癡皆
消滅去當自說已棄是三事不復作
生死之法佛從金聚呼阿難且復至
授手聚阿難言諾即與諸比丘俱至
授手聚佛告比丘淨心思心智心有
淨心意者心即生智心即生智心即
生開解不念婬不念怒不復癡心乃
開解比丘自說言我所求皆得因見
羅漢道佛從授手聚呼阿難去至捷
滿聚阿難言諾即與諸比丘俱至捷
滿聚佛告諸比丘僧淨心之法思心
智心至無婬怒之態得淨心之道思
心智心即生思心之道淨心智心即
開解智心之道淨心思心即明人有
繫與津者作色繫衣布淨潔作色皆
好是繫淨故比丘有是三心淨心思
心智心淨心為尸大思心為三摩提
智心為巋慢若尸大心者不婬不怒

不貪三摩提者攝心令不走崩慢若
者心無愛欲持佛經戒如人有縻布
縻布有垢人欲染作色以著染中色
不明比丘不定在淨心思心智心欲
得道者難坐心不解故比丘心自解
坐思即見天上具知人心所念亦見
地獄餓鬼畜生善惡所趣如清水下
有沙石青黃白黑水中所有皆現但
水清故求度世道如是心清淨譬如
溪水濁下沙石不見亦不知水深淺
比丘心不淨不能得度世道坐心濁
故佛從掩滿聚呼阿難俱至喜祿聚
阿難言諾即與諸比丘俱至喜祿聚
佛告比丘若有淨心思心智心師所
教授弟子當學思師同不能入弟子
心中端弟子心比丘當自淨心端是
心心端則得度世道當自說已得度
世道斷生死之根本佛呼阿難至華
氏聚阿難言諾即與諸比丘俱至華
氏聚佛告諸比丘心有三垢婬垢怒
垢癡垢持淨心却婬垢持思心却怒
垢持慧心却癡垢比丘自說以得度
世道斷是生死啼哭憂思之本佛復

從華氏聚呼阿難俱至夫延城阿難
言諾即與諸比丘俱至夫延城北樹
下坐阿難坐邊樹下精思內觀地大
動阿難起至佛所白佛言地何以大
動佛言地動有四因緣一動者地在
水上水在風上下風動搖水水動搖
地地因動是為一動其有阿羅漢欲
自試道以手兩指案地地為動是為
二動中有天威神大意欲動地地即
為動是為三動佛不久當般涅槃地
當復大動是為四動阿難言佛威神
乃如是佛般涅槃地為大動

佛告阿難佛威神巍巍甚尊明化无
量若欲知佛威神不阿難言願欲聞
知佛言我行遍諸天下所至郡國中
人民知者來至佛所佛身自變化作
其國邑衣服語言我視其人民行何
等法知有何經或佛即益其經或其
人民皆不知我為誰亦不知我從天
上來地中出人民大恭敬我我化遍
至諸國王所國王問我言卿為何等
人我言是國中道人國王問我作何
經我言欲問何等經所問者我皆應

答國王所可喜者我皆為廣說已我
即化沒去不見國王從後皆不知我
為誰我至諸逝心國我亦化作逝心
衣服語言我問若作何等經戒我知
子曹心知子曹語言我引經與教誡
便化沒去子曹皆從後思我自相與
語是何等人天神乎子曹皆不知
我詐我亦不道是佛我行一天下授
經道遍已我上第一天上四天王所
我作天上衣服言語我問天若作何
等經天言我不知經我即為說經竟
便化沒去天亦不知我為誰我復上
第二忉利天上化作忉利天上衣服
語言我問忉利天若作何等經忉利
天言不知經我為說經竟便化沒去
天亦不知我為誰我復上第三監天
上化作監天上衣服語言我問監天若
作何等經天言我不知經我為說經
我復上第四梵術天上化作其天上
衣服語言我問天作何等經其天言
弥勒為我說經我重復為說經我復
上至第五不憍樂天上作其天上衣
服語言我問天若知經不其天言不

知經我為說經化沒去天皆不知我
為誰我復上第六化應聲天上作其
天穿衣服語言我問天若作何等經
天言不知經我為說經即復化沒去
第六天從後皆不知我為誰我亦不
語言是佛我復上梵天梵衆天梵輔
天大梵天水行天水微天無量水天
水音天約淨天遍淨天淨明天守妙
天近際天使見天無結愛天諸天皆
來覩我我悉問若寧知經不中有知
經者有不知經者我皆為說生死之
道說斷生死根本之道子曹所樂經
者我皆為說之我效作天穿衣服語
言餘四天其天皆不能語我欲上者
其天不能應答我第二十五名空慧
天第二十六天名識慧入第二十七
天名無所念慧入第二十八天名不想
入佛言吾無所不見唯涅槃寂為樂
佛告阿難佛威神不但能動地二十
八天皆為大動佛但以正心所致佛
告阿難我般涅槃後阿難從佛口受
聞經戒師法阿難當道言我從佛口
聞是法當為後比丘僧說之阿難若

不得截匿佛經極可列露經中無所
截我般涅槃已後諸比丘當共持法
其有他比丘妄欲作師法其經中無
禁戒者棄勿持壞佛法其有他比丘
妄增減佛經戒者阿難若當言我不
從佛聞是經法若何以妄增減佛經
戒比丘有不解佛經者當問尊老比
丘阿難所見佛經戒所從佛口聞者
為比丘僧說之勿增減其有欲增減
經戒者阿難若當正處非法者棄勿
用阿難若當言佛不出是語當謂之
言若何以欲壞佛經戒中有癡比丘
不解經戒者當問尊老比丘比丘不
得怒其有比丘不了是經中有比丘
知經戒知佛所說當往參問其有比
丘疑於經戒者來問比丘僧當說言
從其師聞各自說其師名字比丘說
經戒者不得疑言非是佛所戒勅比丘
僧皆在結經中在中者用在結經外棄
勿用疑不解經戒者當問何處有長
老比丘明經戒者當往問其經問者
不得言非是其有疑者阿難口解言
我從佛聞不入結經中長老比丘所
不說棄勿用諸比丘當處經戒諸比

丘處經戒之後當共持其有比丘疑言
是非真佛經不樂經者諸比丘當逐
出之天下禾中生草草敗禾實人當
誅拔草去之禾乃成好實比丘惡者
不樂經不持戒壞敗善比丘諸比丘
當共逐出中有賢善比丘好經戒徒
誦比丘所佛語諸比丘所持所知所
學當授與比丘經戒當言佛在時於
某國某縣某聚某處時與某比丘相
隨說某經戒持是經戒不得呵言非
佛所語當轉相教轉相承用長勿當
相檢押無得以佛般泥洹去故不相
承用相承用諸天人民助喜皆得福
可使佛經長久我般泥洹後阿難當
道某處有明經持戒比丘某新作比
丘當往長老明經比丘所當從受經
戒新來比丘聞經戒不得言非持佛
經戒當相承用比丘和持戒者外有
清信士清信女聞比丘僧和持佛經
戒皆樂供養比丘僧飯食衣被病瘦
與醫藥佛經可長久比丘僧和相承
事上下相檢押天下人趣地獄禽獸
餓鬼道者但坐相與不和故趣是三

道諸比丘持經戒當相和不得相形
笑言我智多若智少智多智少各自
行比丘和持佛經可長久使天下人
得福天上諸天皆喜不在經戒中者
棄在佛語中佛所說比丘所受當奉
行佛告阿難且復前至波旬國阿難
言諾佛與比丘僧徒夫延國至波旬
國止禪頭國中波旬國人民名諸華
諸華人民聞佛來止禪頭國中皆來
出前為佛作禮皆却坐佛皆為說經
時有一人名淳淳父字華氏華氏子
時在坐中諸人民皆去淳獨留須臾
起持繞佛三匝却又手住白佛明日
寧可與諸比丘僧俱於舍飯食佛嘿
然不應淳即前為佛作禮繞佛三匝
而去歸家為佛諸比丘施座然燈火
明日淳來白佛言以辨佛起持鉢與
諸比丘俱至淳家飯比丘中有一惡
比丘取所飲水器壞之佛即知之淳
亦見之佛飯竟淳取小机於佛前坐
白佛言我欲問一事天上天下智無
過於佛天下為有幾輩比丘佛言有
四輩一者為道殊勝二者解道能言

三者依道生活四者為道作穢何謂
為道殊勝所說道義不可稱量能行
大道取勝無比降心態度憂畏為法
御導世間是輩沙門為道殊勝何謂
解道能言佛所貴第一說又奉行無
疑難亦能為彼演說法句是輩沙門
解道能言何謂依道生活念在自守
勤綜學業一向不迴孜孜不勸人法
自覆是輩沙門為依道生活何謂為
道作穢但作所樂依恃種姓專造濁
行致彼論議不念佛言亦不畏罪是
輩沙門為道作穢凡人間者以為第
子在清白知有善者有惡者不可皆
同以為一也彼不善者為善致謗毀
譬如禾中有草草敗禾實天下人家
有惡子一子敗家一比丘惡并敗餘
比丘人用比丘皆為惡佛言人不用
顏貌衣服為好清淨意端者是乃為
好人不可妄相佛告淳若飯佛及比
丘僧死當生天上知經者去婬心去
怒心去癡心不可用一人故非責衆
人也

佛般泥洹經卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛般泥洹經卷上 第三十五張 捌

佛般泥洹經卷下

西晉河內沙門白法祖譯

佛去淳家呼阿難去至鳩夷那竭國
阿難言諾即與比丘僧從華氏國至
鳩夷那竭國佛道得病下道止坐呼
阿難阿難言諾佛言近是聞有溪水
名鳩對持鉢往取水滿鉢來我欲飲
澡面阿難即往到溪水邊時有五百
乘車上流屬度水大濁阿難即取濁
水持來白佛溪上流有五百乘車過
水大濁但可澡面澡足不可飲是聞
更有一溪名醴連水大清去是不遠
可往取飲佛即取濁水澡面足病即
小差時有華氏國人中大臣名胞毘隨
道而來遙見佛威神形貌端正安靜而
坐大臣胞毘前趣佛為佛作札却坐佛
為說經胞毘淚出佛言何等比丘為
若說經若聞經何以故哭啼胞毘言
有一人名羅迦鹽為我誦經時我淚
出佛言為若誦何等經胞毘言羅迦
鹽坐樹下自思惟身體有五百乘車
過未久有一人問言適有五百乘車
過寧聞車聲不答言我不聞其人言

近在是聞啍啍如是何以不聞答言
忽然不聞其人言時比丘瞋耶答言
不瞋人言何以不聞車聲答言我念
道自思惟身體五藏人言車過如是
不聞車聲胞毘言我於道中逢一人
為我說經比丘羅迦攪持道深不聞
五百乘車聲我用是故啼佛告胞毘
五百乘車聲何如雷聲胞毘言正使
千乘車聲不如雷聲佛告胞毘我昔
在優曇聚坐思天下生死之根本時
天暴雨雷電霹靂然四牛耕者兄弟
二人時有衆人往觀有一人來到我
所前為我作札我問是聞何以衆人
其人言屬者霹靂然四牛兄弟二人
佛何以不聞佛時瞋耶佛言我不瞋
坐思道耳其人言佛道深乃如是不
瞋而不聞霹靂聲佛思道甚深其人
亦即淚出大目胞毘言佛道深乃如
是從今以往當持佛經戒胞毘即呼
從者來使歸取黃金織成氍布一張
來我以上佛從者即歸取來胞毘持
上佛白佛言同知佛不用當哀我為
受之佛即受之胞毘為佛作札而去

去未久佛呼阿難持金織成氎布采
色大好正黃阿難言我侍佛二十餘
年未曾見氎好乃如是佛言有是甚
好阿難言佛今日面色如是氎色佛
告阿難佛有是青色有有兩時佛初
得道為佛時面色好如是我今日夜
半當般泥洹面色好當復如是佛復
呼阿難去至醯連溪水邊我欲洗浴
身體阿難言諾佛獨與阿難俱至醯
連溪水邊佛解衣自取水灌浴佛告
阿難朝華氏子淳家飯我今日夜半
當般泥洹若告淳言佛從若飯已夜
半當般泥洹若當歡喜語淳莫啼哭
若一飯佛得五福若飯佛持若飯
食氣力用般泥洹淳得長壽得端正
得富貴尊貴得生天上佛可敬一飯
佛得五福阿難白佛有一比丘名梅
檀比丘急性慧罵數闍諸比丘佛般
泥洹以後我曹諸比丘當云何共事
佛經戒佛語阿難我般泥洹已若曹
莫復與語諸比丘不與語稱檀比丘當
思惟懷重慙愧悔數聞諸比丘佛告
阿難施牀使比丘首我背大痛欲卧阿

難叩施牀著枕佛偃右脇卧屈膝累
脚卧思無為之道佛卧呼阿難若知
七意之事不何等為七一者有志二
者明經三者不懸於經四者不貪卧
當慧經五者政心六者淨心七者視
身中惡露比丘有是七法以自知得
度世道阿難意念佛懸卧佛告阿難
若意念佛懸卧耶佛告阿難人不懸
於經不懸於坐起欲作佛者可得佛
語已即起坐時有一比丘名劫賓來
語阿難言我欲問一事阿難言佛聖
體不和且莫佛即從裏知比丘欲問
事佛告阿難呼比丘來入入與佛相
見佛言所欲問者當問比丘言佛有
疾且置經不須復說佛說七事者我
曾以聞當持佛且止莫說經佛告比
丘我向卧阿難念佛有懸情之意何
以卧我以是故起說七事比丘言佛
是天上天下之尊云何不從天請藥
可使病愈佛言如人舍宅久故皆當
壞地續安如故佛心安如地身如故
舍心無病但身有病耳佛言憂七事
憂身持戒比丘言今佛當般泥洹有

身病何況凡人比丘言鷄生子怙父母得食以生活今佛捨我曹般泥洹我曹當依誰

世尊又曰吾經不說無生不死者比丘當念持佛重戒比丘旋出佛告阿難疾去為佛於鹽呵沙施牀使北首今日夜半佛當般泥洹阿難奉命之彼施牀牀頭北首畢還自言施牀已竟佛起至鹽呵沙得牀倚右脇目有一比丘名優和沮當佛前立佛言無當吾前阿難自言自吾親侍二十五年未曾見比丘直自來進不問阿難佛言是比丘於彼諸天取有威神聞佛滅度故直自前貪欲見佛阿難問言獨是天知佛當滅度復有餘天佛告阿難從鳩夷部竭國境界四百八十里中頭頭相附間不容鍼皆是諸天聞佛當滅度悲哭且來中有挽頭髮者自裂衣者塞心絕尸視者哀云奈何佛捨我曹滅度永逝何其疾乎佛為大明三界中眼今般泥洹三界眼滅佛告阿難吾本經不說無生不死者天地無不壞敗者愚人以天地為常

佛以為虛空天地有成敗無不棄身者善惡隨身父有過惡子不獲殃子有過惡父不獲殃各自生死善惡殃各各隨其身阿難白佛言佛滅度後吾等葬佛身體法當云何佛告阿難汝默無憂當有逝心理家共憂吾身阿難言彼以何法憂佛尊體佛告阿難葬法如飛行皇帝殯葬之法佛復踰彼阿難言堊聖帝法云何佛告阿難葬法用錦襲以經身却波育千張交經其上者假棺中以澤香膏灌却波育上其有好香皆以著上以梓薪樟新栴薪以蓋覆棺以薪著上下地維訖畢鍛舍利於四交道起塔立刻以槃著上懸繒鼓華香燃燈飛行皇帝葬法若斯佛復勝之佛說此時阿難在後慷慨啼以頭拄牀角從後白言滅度太疾亡天下眼四面郡國諸比丘僧聞佛欲滅度啼哭且来自相謂恐不見佛比丘僧到佛問比丘阿難所在乎對曰阿難近在牀後角伍頭哽噎諸比丘流淚而言世尊滅度何其太疾佛言吾本行諸墟聚隣告

若曹却九十日當般涅槃四輩弟子
在數千里外者悉至佛告阿難若莫
悲哀所以然者若盡心侍佛二十餘
年慈仁於佛敬身慎口大孝於佛遇
去佛侍者亦如阿難當來佛侍者亦
如阿難若知佛意若去某時可見比丘
比丘居優婆塞優婆夷某時不可見所
供飲食若言可食可飲可卧可起常合
佛意未嘗失儀某比丘某逝心樂經不
樂經若所言皆誠於佛寂孝帝笑何為
佛告諸比丘聽飛行皇帝有四難及
之德何謂四德諸小國王及諸逝心
理家并詣黎民詣帝闕下飛行皇帝
皆見之和心軟教為諸王說治國法
知足無求逝心之行清淨為首理家
及民出詣佛廟聽採沙門正真之化
歸當修孝隨其所定慈心賜之諸王
逝心理家庶民靡不欣豫稱嘆聖帝
感動諸天飛行皇帝有斯四德阿難
比丘亦有四德其有除饑男除饑女清
信士清信女之阿難所從問經戒阿難
為具廣陳演之四輩弟子靡不欣懌
退坐出去尋塗稱歎斯謂阿難第一

四德復有四輩弟子不解經奧至阿
難所啓質所疑阿難釋結无不開解
聞者不厭出無不歎斯謂阿難第二四
德四輩高德觀阿難侍佛左側無不
吟詠斯謂阿難第三四德佛所說經
言無多少阿難所聞皆識諷誦宣授
四輩一無增減是為阿難第四四德
阿難白佛言云是不遠有郡國舍衛
國沙枝國拘波國三舍國波羅捺國
維耶梨國斯諸大國明義脩志佛當
滅度何不於彼既於小縣復處城外
薄聚鄙縣而殷湫涸

佛告阿難無云小聚所以然者惟昔
往古鳩夷鄙竭名鳩夷越王國大樂
時無疢病米穀豐沃黎民熾盛家有孝
子城東西長四百八十里南北廣二
百八十里其城七重皆以焦礬累集
作城黃金白銀琉璃水精以著城壁
亦以四寶為瓦覆城城高六丈四尺
上廣二丈四尺城中寶樹華光五色
行有三道兩邊皆以四寶瓦覆其上
兩邊居家舍宅彫文刻鏤服如天上
琴瑟衆樂男女不雜歌音以德道樂

益明民無憂怖心常歡喜頭上不飭
明香遠達其聖王名曰大快見号飛
行皇帝勒兵光世都無齊雙相率
以道無違王法民欲飛行念即身往
王有七寶自然生黃金飛輪神力白
鳥紺色神馬明月珠天玉女婁主寶
聖臣典兵聖臣王有四德為小兒時
為太子時即帝位時捐國絕欲為沙門
時各八萬四千歲斯即大快見三一
難及之德飲食時化體無長疾寒溫
調適身意常安斯二德容觀堂堂顏
華絕世微下帝釋以為不如斯三德
普天率土民無巨細慈愛於王猶至
孝之子願令親安王亦赤心慈愛衆
生等之於子貧給財寶飢者飯之渴
者飲之窮老幼孤令之合居為親為
子屋舍車乘疾濟以藥斯謂四德其
國常聞十二種聲為聲馬聲牛聲車
聲螺聲鼓聲俳聲歌聲諸絃樂聲誦
仁義聲歎佛尊行聲梨民服餽衆寶
織成明月雜珠瓔珞光道飲食伎樂
猶忉利天居民欣樂无日不喜王欲
出遊呼御車臣臣名須達勅之日今

車徐行言久不見述心理家今欲見之述心理家聞三當出有持明月珠者白珠碧珠青珠珊瑚梅檀名香輒貢聖王王不欲受皆稽首求哀王乃受之勅掌寶臣倍願其直黎民巨細亦以衆寶華香散地稱壽无極諸小國王有八萬四千聞飛行皇帝欲布施皆來翼從至大殿所帝欲與諸王俱昇正殿諸王辭曰臣等諸國皆有寶殿帝曰尔等小殿未足以云且觀明殿遂無敢昇者諸王各有寶車車高十丈皆有四輪自下以上悉是七寶上施幢幡色明相照車駕六馬馬皆飛行時有一車駕兩駱爲車名俱羅竭聖帝所乘矣八萬四千車皆在前導至明殿所殿名波羅沙檀縱廣四十里以黃金白銀琉璃水精鑿爲壁亦以四寶爲柱黃金瓦白銀瓦琉璃瓦水精瓦陞五十重皆以黃金白銀琉璃水精爲梁黃金樁白銀樁琉璃樁水精樁殿中有八万四千牀黃金牀白銀牀琉璃牀水精牀黃金帳白銀

帳琉璃帳水精帳黃金織成白銀織成琉璃織成水精織成赤罽織成皆以布牀上以天上降織成為枕阿難宮牆四重黃金墻白銀墻琉璃墻水精墻作四寶浴池周匝四十里黃金池白銀陸白銀池黃金陸琉璃池水精陸水精池琉璃陸池中自然生四色蓮華青紅紫白華冬夏常生池中外有香華樹殿下有四道亦以四寶為步欄欄各長二十里殿陸之前有四寶樹樹高四十里陸地亦金黃金樹白銀樹白銀樹黃金樹琉璃樹水精樹水精樹琉璃樹帝於殿下自思惟不宜上殿辭讓諸王諸王皆不敢昇大快見勅令近臣請諸沙門逝心明經持戒者先上殿具設美食重賜明寶沙門逝心去帝即深惟壽命非常與一侍人俱昇明殿曰吾欲遣諸夫人伎女傍臣諸王各遣令去帝坐黃金牀足踏白銀机深自思念姪洸之行何益於已愚人多貪不知其禍吾今雖壽三十三万六千歲夫盛有衰合會有離身為朽種會成灰土斯四寶殿孰

能久保乎曰吾一身耳小屋足安何用四十里殿八萬四千牀為從黃金牀至白銀牀足蹈金机惟人作意必當清潔貪嫉恚癡邪淫之心以四非白銀牀至琉璃牀足蹈水精机曰吾後宮玉女有八萬四千人各遣令去用之為拘女聚惡感當棄穢意從琉璃牀至水精牀足蹈琉璃机重思天下衆事皆惡唯無為快除吾濁志當求無為今雖為飛行皇帝豪貴如斯何潤於身侍者前白諸玉女寶問王處殿何其稽久皆欲進前帝告侍者曰勅掌寶臣遣諸夫人各歸其家著身衆珍名寶皆各自隨諸王群臣天馬寶為皆遣令去

大快見王即昇高觀遙聞衆聲喧叫呼天帝曰何聲侍者白言天玉女聲諸王群臣頓踰于地舉哀呼天寶為天馬呼嗟淚出戀慕天王靡不頓踰帝曰持小机來安置殿下請玉女寶諸王群寮進諸為馬寶車從者第一嫡后就坐帝側帝更以女妹之愛侍

諸夫人嫡后舉手指諸女寶曰天女
之容煒煒光世著身天服世所希覩願
留微心以副其意寶爲天馬馬名桓
青白珠夜光衆寶瓔珞奕奕光國四
方諸王皆有聖人之明度奉稱臣孝
順慈忠愛慕天王快見王曰吾世世
有慈心於世女人更相嫉妬殃惡流
被延及王身惟斯重禍吾欲遠之自
今以往若曹女等皆我女妹諸夫人
皆舉哀去當奈何生離棄我去皆脫
身衆飭投之于地嫡后自撼推心悲
哭呼云天王吾當依誰帝曰人命致
短亦憂及長身為朽器死在無期自
今執心尚沙門德遠女親賢唯道是
尊修身自憂不能憂餘告諸王曰令
短憂長當自愛身無生不死當正心
行慈愛孝順禁難久保諸王稽首至
誠辭曰四天諸國皆侍天王常聞諸
聖咨嗟斯土以爲無喻帝及群衆无
不神聖國土珍寶辟如天上天王加
哀豈還聖恩帝告諸王人壽致短憂
俗及長當自憂身命在呼吸无生不
死當去貪婪穢濁之行帝起上殿坐

黃金牀持引慈之心向諸夫人群寮
諸王庶民爲馬十方勤苦者悲心傷
之欲使知佛從金牀至銀牀思無爲之
道從銀牀至琉璃牀思慈象之行以
濟衆生從琉璃牀至水精牀思大孝
行欲度無數劫之親自惟五藏九孔
悉露帝曰吾昔尚得一病如有竹索
絞頸木鑿鑿身身為此器安足可恃
乎佛告阿難飛行皇帝大快見者吾
身是也王後壽終昇生梵天誰知佛
身作飛行皇帝修行正法又有四德
七寶自然從鳩夷那竭境界長四百
八十里廣二百八十里皆在城中吾
前以七持身置此地中今得斷末念
空無相之定絕生死之原自今之後
不復作身也

阿難汝往入城告諸民云今日夜半
佛當般泥洹若等所疑急詣決之慎
無後悔長懷普普恨佛在小聚違於
稟戒阿難如救民僉然曰佛以何緣
處于小聚滅度去乎民皆頓地叩頭
者搏頰者摧心刮面滅髮裂衣踰地
啼哭呼當奈何其王聞之愕然曰斯

者何哀王遣近臣問外何哀民哽咽
曰阿難勅言佛當滅度心所疑結令
詣質之以斯哀矣臣還啓云阿難勅
民佛當般涅槃令質所疑以故哭耳
王即召太子阿晨命之曰尔詣佛所
稽首佛足敬問消息伏願世尊於正
殿上昇涅槃道無於小聚般涅槃也
太子白言若世尊遂不尔翔者當去
何王曰受教疾還太子到佛所阿難
白言鳩夷國王遣太子來未敢通之
佛言呼進太子五體投地稽首佛足
却長跪諸王遣阿晨稽首佛足敬問
消息衆生沒溺唯佛拯濟今當滅度
何其大疾當於宮中而於小聚佛告
阿晨謝尔父王吾往以說昔為飛行
皇帝最後聖帝名大快見吾以七反
以身喪此并今為八吾今道成不復
以身著斯地中謝尔父王枉告太子
太子還宮時寔適至太子見王本末
自陳王愕然流涕勅國衆民率土皆
往受佛明法王以人定時到佛所與
民十四萬衆俱住在外王白阿難曰
吾與民十四萬人欲受佛戒阿難向

佛具陳王意世尊即曰告王及民阿難白言寧可遣王佛言不可當與相見王與國中高德賢者俱進皆以頭面稽首佛足却又手立時佛前无燈火佛放頂中光光照二千里佛謝王及其臣民勞枉今來王稽首曰佛有何誠所當奉行

佛言吾告使者去得佛說經四十九歲王國諸賢皆自執行王且還宮吾今夜半當般涅槃王及臣民莫不舉哀佛告王曰吾聞有生無不衰喪啼哭何為怒伏猛心上法天閨遠惡自愛勤心修德親賢事來重息无加卒暴人命難得當哀萬姓明者可責愚者原赦世多諸邪自愛自慶王及賢者皆自退出王去佛五里所止七位國有耆年字曰須拔年百二十時在城中夜卧覺寤見佛光明照一城中家無一人即出城疾到佛所向阿難曰以吾啓聞吾有疑心於世尊阿難曰夜以且半佛當善述且莫煩擾須拔對曰不可以聞乎吾聞無數世乃有一佛耳今詣貧賤而不以聞吾之所疑唯

佛而釋餘莫能也阿難曰且止不須問矣佛知須拔在外欲質所疑呼阿難問何以不啓須拔疑事阿難對曰見夜旦半佛當滅度懼其來入語言煩擾佛今當棄三有欲界就無為道佛言將須拔入有疑當問阿難即將須拔入須拔聞當入其心喜踊身皆為動前以頭面稽首佛足佛見須拔年老息微賜机使坐佛問須拔尔有何疑對曰佛為三界天中之天神聖無量至尊難雙開化導引四十九年仙聖梵釋靡不稽首吾有同志八人有故龜氏有無先氏有志行氏有白鷺子氏有延壽氏有計金樊氏有多積願氏有左捷子彼八人智無瑩燭之明善無滯生絲髮之潤內懷三毒外為欲走坐作虛論妄書非真不誚稟化將有緣乎佛告須拔子曹經意與佛經違為生死之路求富貴之耶吾道之志斷求念空不願世榮淡泊無為以斯為樂須拔曰何謂无為之道乎佛言滅有歸本不復生死謂之無為也若曹志趣皆有八惑何謂為八

祠祀鬼神卜問虛誑是為一廢家貪
餐不奉孝道貪愛萬邪欲无舍止是
為二兩舌惡罵妄言綺語未常陳善
令愚去惡是為三煞盜姪洩是為四
常懷恚心不孝二親輕慢兄弟妻子
九族心邪行穢無善勸導常自憫大
欲人畏敬是為五晝夜懷邪不畏法
律輕慢賢者尊貴穢濁遠避真正交
隨惡人是為六聞有賢智明經沙門
梵志豫懷憎嫉虛偽作謗是為七不
敬先祖盡孝于親弃賢明而反賊毀
仁正不覺流俗穢濁可耻斯謂八惡
若自陳去世尊說經四十九載有八
人不諳稟化子曹皆懷斯八惡豈
樂清化乎正使來者佛亦不受須拔
若心有斯八惡慎無問佛執斯八戒
可得濫港頻來不還應真行斯八戒
當正念心乃為佛弟子其有凡人擅
作師導教化之首違斯八戒皆是嫉
讎當遠棄避慎無聽受世尊曰吾今
於三界中獨言獨步莫有等雙余之
所疑便問無嫌須拔稽首長跪而曰
誠如佛言幾亡吾身又墮狂愚世尊

又曰若解八戒未乎對曰已解重稽
首曰吾欲捐下賤之操執沙門清淨
之行世尊又曰今誠不對曰願佛加哀
受我為沙門須拔髮自然墮地袈裟
著體精心思教霍然無想一心清淨
喻明月珠即得應真道重自思念吾
不能使吾師於前涅槃也即時先佛
取泥洹道

佛呼比丘入言吾滅度後其有世人
棄家去穢欲作沙門入比丘僧中先
試三月知行向末世有四輩人一輩
貧窮不能自活欲為比丘一輩負債
無以償之欲作比丘一輩在役當時
無用欲作比丘一輩高士行淨無穢
間無數世乃有一佛觀佛經典欣然
心寤捐家棄欲不貪世榮來作比丘
吾涅槃後凡諸來者觀于志趣視于
坐起抹于語言察于踏步知于施行
善惡所趣求道用心精進樂不三月
審察志高行淨可衆乃用作比丘身
既作比丘當還耆舊明於法律為之
作師授其十戒奉戒三年兢兢不虧
衆賢咸可當授與二百五十戒十戒

為本二百四十戒為札儀若曹後世
施行是法天神地祇靡不敬喜佛所
戒法諸比丘熟思之無得以佛般泥
曰去慳怠違法佛之所行弟子所思
長幼相奉無為不孝有不樂得道慕
尊榮者當讀是經求壽欲生天上者
讀是經佛之大要趣無為道吾泥曰
後無得以佛去故言無所復怙當怙
經戒吾泥曰後轉相承用翫經奉戒
執二百五十戒轉相敬奉猶孝事親
耆年比丘當教後嗣猶吾在時後進
比丘若得疾病耆舊比丘當有乃心
消息占視明教讀經喻誨以和順持
佛戒吾道可久吾泥曰後賢者子賢
者婦女尋後思念吾世有佛有妙經
典佛於世始般泥洹日子曹皆有至
孝於佛慈心于經至其壽終皆當昇
天尔等無得以吾去故不奉經戒慎
無慳慢諸比丘尔等熟視佛顏色佛
不可復得起却後十五億七千六十
万歲乃復有佛耳佛世難值經法難
聞衆僧難值唯佛難見也閻浮提內
有尊樹王名優曇鉢有實无華優曇

鉢樹有金華者世乃有佛吾正於今
當般泥洹尔曹於經有疑結者及佛
在時當決所疑今不擇結後莫轉爭
舅我在時急質所疑阿難時在佛後
稽首白佛自佛教化諸比丘僧無疑
結者弟子自說吾等無疑天中天佛
告比丘夜已且半勿復有聲佛起正
坐深思道原棄是善惡都及三界年
亦自至七十有九惟斷生死迴流之
淵思惟深觀從四天王上至不想入
從不想轉還身中自惟身中四大惡
露無一可珍北首枕手倚右脇卧屈
膝累脚便般泥日天地大動諸天散
華香悲咲咲哭冤法王滅度吾等依誰
國王十四萬衆躡身呼佛衆生長衰
當奈痛何或有絕而復甦者第二帝
釋告諸天曰佛常去生無不死者尔
等當念非常苦空非身之諦莫復啼
哭第七天王亦奔下曰佛光以冥佛
尚棄身尔曹何望啼哭躡身者寧可
復得乎諸比丘有宛轉地啼哭且去
三界眼滅何其疾乎自今之後世為
長衰有住哭者息絕尸視者中有深

思佛在常不無生不死啼哭為身何
益明法哉有一比丘字阿那律語阿
難曰止諸比丘無使重哀止王及臣
民止上諸天莫復哀慟阿難問曰視
上諸天能有幾人曰周匝四百八十
里中比丘相附皆是尊天以一小鍼
於上投之鍼不墮地阿那律上止諸
天諸天哀慟倍悲阿那律語阿難曰
佛不使吾等棺殯亦赴往告述心理
家吾等自能殯殯世尊有命令述心
理家棺殯殯墓無令有恨阿難即往
至逝心理家所如其事說逝心理家
舉哀去世尊滅度吾等孤露智士嗷
嗷唯恃世尊某等五百人詣王訟
曰乞獨殯墓王曰佛去衆生孤露和
心無諍必盡孝心佛愍諸子令得景
福王說斯事無不哽噎理家及民舉
佛金牀還入王城諸天以名寶蓋覆
佛牀上幢幡導從華香雜寶其下如
雪十二種樂皆從後作天人龍鬼莫
不舉哀理家問曰世尊在時勅令殯
墓棺殯其法云何阿難曰佛在時云如
飛行皇帝法佛復踰之理家問曰聖

帝殯法其則云何曰用新製錦牢纏
身體新却波育復以經上著假棺中
以澤香膏灌令徹身以蓋覆上誦檀
香薪檀香薪梓薪樟薪若棺上下四
面高廣各三十丈投火純維十二部
樂同時俱作以好香華皆以散上殷
取舍利擇去灰炭以好香汁熟淨洗
之著金甕中以甕著金牀上當著宮
中齋戒殿上九十日訖當於四交道
起塔立刹懸繒施幡華香作樂飛行
皇帝塋法如是佛當勝之諸道心理
家揮淚曰諾必如明教願假七日理
家俱啓王吾等欲棺殷天尊聖體願
王臨之王曰敬諾理家俱舉佛黃金
牀却還徙城西門入於城中央至七
日得三十万衆皆共棺殷民衆皆持
十二部樂晝夜燃燈燈火去城面十
二里步步有之第二帝釋將十万衆
天人夾下持十二部天名樂來華香
衆寶懸在空中去地三里帝釋獨下
問阿那律佛有何令阿那律具以佛
教告釋釋曰以具衆寶伎樂華香莊
真吾欲殯塋其宜可乎答曰吾當贊之

阿那律具以釋意向阿難說阿難答曰佛在時不有令乎諸天及王無令棺斂勅令逝心理家殯塋謝諸梵釋願明佛意即還具以阿難意告諸天諸天曰吾上帝塋具不如民間乎荅曰斯何言與世尊䟽逝有重貴令懷無相非逝心理家即日舉佛舍利牀欲從城西門入牀為不舉理家俱曰牀不動搖從得出城乎阿難問阿那律牀何以不搖荅曰諸天欲得棺斂故令牀不舉阿那律曰吾方上曉梵釋諸天即上告梵釋曰阿難謝諸天塋儀之趣自是佛意梵釋諸天曰吾等以持塋具來至此寧可令吾等於牀右面國王梨民于牀左也伎樂華香送世尊乎荅曰吾當還報阿那律還以天意以報阿難阿難曰欲棺斂者上違佛教為孝送者可即報梵釋其事見聽諸天咸喜皆下在佛金牀右面王及民衆在牀左面理家問曰可舉佛牀出西城門去阿難曰可帝釋前以手持牀右面前足梵王持牀右面後足阿難持牀左面前足國王

持牀左面後足逝心理家以繒縛牀前兩足天人哀慟共挽金牀諸天龍鬼神散華雜寶名香伎樂幢幡華蓋各皆導從王及黎民供具亦令天人挽歌歎德於上黎民紹之哀歌於下天神鬼龍帝王黎民同時哀慟捶心呼佛滅度如之衆生何怙出西城門趣周梨波檀殿有大講堂以佛著堂上逝心理家如佛遺教以製錦纏身劫波育千張交纏其上著假棺中以澤香膏灌令徹身天蓋覆上理家俱舉棺下殿於其中庭以栴檀香薪擗香薪拌檟薪排薪高廣三十丈天神鬼龍諸王人民皆以華香散薪上理家燃薪火為不燃問阿邠律曰火何緣燃之不燃荅曰佛有耆舊弟子名大迦葉周行教化今耆來還將弟子二千人諸天無央數欲覓見佛今火不燃理家曰諾教待迦葉與四輩弟子各五百人俱來於道止息有異學者名優為從佛所來持天華華名芳陀勒見大迦葉與弟子二千人相隨優為進為大迦葉稽首揖讓畢迦葉

問子從何來曰吾從部竭國來迦葉
曰識吾大師佛不諾吾識之滅度已
來今為七日吾從彼得斯天神華也
時諸弟子有未見諦者聞佛滅度靡
不驚愕躋踊搥心宛轉自滅呼曰奈
何衆生何怙有見諦者深存佛誠世
皆無常思愛猶幻誰獲長存者衆比
丘中有一比丘年耆闇昧不達聖意
見衆比丘哀慟痛至住止之曰願莫
哀也世尊在時法戒重沓此非法也
彼非義矣持此行是無違无犯今世
尊逝吾等自由不亦快乎衆比丘皆
共非之因共告天天取老比丘捐著
衆外大迦葉勅諸比丘使急就道四
輩弟子天人無數悲哭且行俱到佛
所繞殿三匝頭面著地蹠面齋土吐血
而絕者迦葉熟視佛黃金棺意自念
曰吾來晚矣不及吾師不知世尊頭
足所在佛便應聲雙出兩足迦葉即
以頭面著佛足陳佛功德說偈言
彼為不生老亦為不死彼為不復會
無有相逢憎彼為不復令愛欲相別離
當為求方便令致得是慶彼為是五陰

以畢不復受 亦不復為 有受是五陰
苦為以盡畢 有本亦以除 當為求方便
令致得是處 佛為斷世間 受欲為以畢
便名為忍 亦捨所世間惱 佛為自安
亦致世間安隱 但當為叉手 當為謙札佛
佛為所說法 為世間寂明 佛為寂見道
安隱无所尋 亦為活天下 令不復老死
當何為世間 人不愛佛恩 月為以出
但為夜去冥 日為以出 但為晝作明
電為以出 但能照明雲 佛明為以出
令為明三界 一切所 河 為无過崐崙河
一切所大水 為無過於海 一切星宿明
月寂為明 佛為世間 天上天下寂尊
佛為以度世 為施福至今 佛為教誡行
為至今分明 亦為至今 為佛弟子受行
一切天亦人 恭敬叉手行札

迦葉讚畢天神鬼龍帝王黎民皆札
佛足衆札訖畢足還入棺天人鬼龍
見足還沒踰為哽噎同時悲哭哭畢
迦葉與諸比丘更相予唁逝心理家
放火地維天散華香皆六尊奈衆生
為窮乎佛光徹照第七梵天十方幽
隱陰冥之處生不相見得佛光影一

時炳然欣面談曰斯何明也諸理家
商佛肌肉盡即以香乳澆火令滅熟
洗舍利盛以金甕佛内外衣纈在如
故所纏身却波育為焦盡取舍利甕
著金牀上以還入宮頽止正殿天人
散華伎樂繞城步步燃燈燈滿十二
里地阿難語阿那律謝諸天龍且各
還居天龍鬼神各流淚去亡三界之
日月世為長衰臨喪之絕當能幾間
急逐吾等令去何為答曰民衆擾擾
欲上華香且宜暫還以展民心帝釋
問阿那律何日當興世尊宗廟乎阿
那律問阿難阿難曰却後九十日當
於四交道中立剎興廟諸天咸日待
九十日將有緣乎阿那律曰四輩弟
子其在遠者必當奔赴以副其望也
諸天同時頭面著地帝釋虔前諸天
翼從繞殿三匝悲哭而去
比丘二万留衛舍利又謝國王且自
還宮及群臣稽首于地悲哭繞殿三
匝還宮勅諸夫人嫠女皆令奉戒畢
九十日逝心理家齊肅亦亦四遠皆
聞涕以滅度鳩夷國四輩弟子皆賣

華香悲哭塞路繞殿三匝稽首于地
頃踰哀慟呼當奈何千里內王皆從
太子千里外者遣其太子率從臣民
皆詣佛所繞殿哀慟華香供養先至
先退後至後退諸比丘俱問阿難墜
法云何荅曰當東出去城三十里彼
土有鄉鄉名衛致有四衢峙剎立廟
以玉作壑壑之縱廣其方三尺塔縱
廣丈五尺矣舍利金甕正者中央興
塔樹剎高懸繒幡燒香燃燈淨掃散
華十二部樂朝夕供養逝心理家當
共成塔釋梵鬼龍王及臣民送佛舍
利理家敬諾如阿難教

大迦葉及諸羅漢與阿那律共議斯
三十万衆并王臣民終當生兜術天
上弥勒所弥勒成佛第一說經九十
六億比丘得羅漢弥勒當為衆生說
經云斯諸神通皆是釋迦文佛時作
塔者懸繒燒香燃燈執行佛戒皆清
信士清信女也大迦葉與阿難及諸
應真共議鳩夷國王壽終當趣何道
大迦葉言斯王壽終當生十二水微
天上後弥勒來下作佛時當字須達

為弥勒興造宮殿講受道堂喻聞物
精舍孤獨聚園衣食疾藥供比丘僧
阿難問大迦葉鳩夷國王何以不於
弥勒佛所取應真道大迦葉曰斯王
欲心未厭生老病死憂悲之苦故不
取應真道矣迦葉語阿難其有不厭
生死患者終不得道阿難荅曰吾久
厭之何以不得道乎大迦葉曰尔但
執戒不惟内外身身之惡轉流生死
但以食故邊境八國聞佛滅度舍利
在鳩夷國中皆發兵來索舍利分鳩
夷國王曰佛在吾國今者滅度吾當
供養逮若枉顧舍利不可得八王荅
曰吾等又手索舍利分了不與我必
當以命枉取之耳天帝見八王共諍
欲得舍利還國供養化為梵志自名
毛屈又手前曉八國王曰聽吾一言
惟佛在時諸王奉尊教常慈惠夫為
民主無宜有諍當行四等分佛舍利
今諸國土皆有宗廟開民盲冥令知
有佛以為宗緒使得景福天神鬼龍
諸王黎民僉曰善哉毛屈普施衆生
福田也共請毛屈作平八分毛屈自

以天上金甕中以石蜜塗裹成量舍利各與一甕諸王得之悲喜交集皆以香華懸繒雜綵燒香燃燈朝夕作樂七屈長跪七甕中餘著蜜舍利吾欲立廟諸王惠之遂入甕道士名曰桓遠從王索舍利王曰已分不可復得唯有焦炭便自往取道士取炭香華供養復有遮迦竭人來索舍利曰已分唯有餘灰可自往取即復取灰奉九十日

大迦葉阿邠律迦拊延共議阿難隨佛寂久於佛獨親佛所教化施為弘摸阿難貫心無微不照可受阿難法律委曲載之竹帛比丘僧議阿難白衣恐有貪心隱藏妙語不肯盡宣比丘僧曰當詭取之設一高座處諸聖上會以比丘僧以慈詰問三上下因問經要可得誠實鳩夷國王立佛宗廟精房禪室凡有三千諸比丘處其中誦經坐禪王遣大臣臣名摩南將兵三千宿衛佛廟大迦葉與阿邠律共報比丘僧佛經結律名四阿舍阿難從佛獨為親密佛以衆生煙洗无

度作一阿含凶恣悖逆作一阿含愚
冥遠正作一阿含不孝二親遠賢不
宗受佛恩不惟上報作一阿含沙門
衆曰唯阿難知夫四阿含當由阿難
出大迦葉曰阿難白衣恐有貪意不
盡出經衆比丘曰可以前事詰責阿
難當上阿難著于高牀諸賢者衆自
下問經僉曰善哉誠合大宜直事沙
門即會聖衆逐阿難出聖衆皆坐復
命阿難令疾進進為聖衆稽首作礼
得應真者皆坐如舊未得者皆起直
事沙門令之昇坐中央高座阿難辭
曰非吾座也聖衆僉曰以佛經故尊
尔于彼從尔受佛之上法阿難乃坐
賢衆問之尔有七過寧知之乎世尊
在時去闍浮提之內大樂尔嘿然為直
事沙門呼阿難阿難即對曰佛為无
上正真聖尊將不得自在耶當須吾
言乎設佛在世一切之間弥勒至尊
從得作佛聖衆默然阿難无懼衆聖
僉曰且還復坐知子宣法與衆所聞
正法同不如斯三上阿難復三下之
阿難復上言伊焰摩須檀伊焰摩須

檀者吾從佛聞諸比丘僧聞阿難法言伊焰摩須檀吾從佛聞咸哽噎云何當奈此何佛適處世而今更云吾從佛聞說如是天神鬼龍帝王臣民四輩弟子莫不舉哀大迦葉賢聖衆選羅漢得四十人從阿難得四阿含一阿含者六十疋素寫經未竟佛宗廟中自然生四名樹一樹字迦梅一樹字迦比延一樹字阿貨一樹字居拘類比丘僧言吾等慈心寫四阿含自然生四神妙之樹四阿含佛之道樹也因相約束受比丘僧二百五十清淨明戒比丘尼戒五百事優婆塞戒有五優婆夷戒有十寫經竟諸比丘僧各行經戒轉相教化千歲千歲之中有持戒者應在第四弥勒佛所弥勒世尊當為天說經法言今之會衆皆是釋迦文佛時持戒者來會斯上弥勒佛言尔曹勤心加於精進行難備忘多少持之佛涅槃日後作八宗廟第九瓶塔第十炭塔第十一灰塔經曰佛以四月八日生八日棄國八日得道八日滅度以沸星時去家學道以

沸星時得道以沸星時般涅槃曰尊奉
復更華萊舉國樹木皆更茂盛佛般
涅槃去三界天中天光明以滅一切
十方皆自歸於佛

佛般涅槃經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
刊雕造

佛般涅槃經卷下 第三十四別

般泥洹經卷上

捌

不載譯人附東晉錄

聞如是一時佛遊於王舍鷄山從大衆比丘比丘千二百五十時摩竭王阿闍世與越祇不相得衆臣議言越祇自恃國富民衆地沃野豐多出珍寶不首伏我當往攻伐國賢大臣名曰雨舍梵志種也王命使行稽首佛足敬問消息興居輕強氣力遡步德化日昇言阿闍世與越祇有憾衆臣之議欲往攻伐願聞衆祐有以教之大臣受命即嚴車五百乘騎二千步人二千行詣鷄山到小適口下車步進見佛歡喜貌色泰解氣重揖讓畢長跪言摩竭王阿闍世稽首佛足敬問消息興居輕強氣力遡步德化日昇佛言甚善王與國人及汝皆安不爾舍白言王與越祇有憾衆臣之議以彼自恃國富民衆地沃野豐多出珍寶不首伏我欲往伐之願聞佛教佛報大臣昔吾一時曾遊越祇正躁神舍見其國人皆多謹勅我時為說治

國七法不危之道其能行者曰當與
盛未之衰也即叉手言願聞七法蓋
何施行佛言諦聽對曰受教時賢者
阿難住後扇佛佛言阿難汝寧不聞
越祇國人數相聚會講論政事修脩
自守對曰聞其數相聚會講論政事
修脩自守佛言如是彼為不衰汝聞
越祇君臣常和所任忠良轉相承用
對曰聞其君臣常和所任忠良轉相
承用汝聞越祇奉法相率無取無願
不敢有過對曰聞其奉法相率無取
無願不敢有過汝聞越祇礼化謹敬
男女有別長幼相事對曰聞其礼化
謹敬男女有別長幼相事汝聞越祇
孝於父母遜悌師長受識教誨對曰
聞其孝於父母遜悌師長受識教誨
汝聞越祇承天則地敬畏鬼神敬順
四時對曰聞其承天則地敬畏鬼神
敬順四時汝聞越祇尊奉道德國有
沙門應真及四方來者供養衣食卧
牀疾藥對曰聞其尊奉道德國有沙
門應真及四方來者供養衣食卧牀
疾藥佛言夫有國者行此七法難可

得危雨舍對曰使越祇人持一者尚不可攻何況有七國事多故當還請辭佛言可置知是時即從坐起礼佛而去是時佛勅賢者阿難請鷄山中諸倚行比丘令會講堂即請忘會稽首畢一面坐佛告諸比丘聽我所言善念行之皆曰受教佛言比丘有七教則法不衰何等七教一當數會講誦經道無有懈怠二當和順忠正相教轉相承用三當無取無願於他唯樂山澤四當絕望長幼先後相事以礼五當慈孝承事師長受識教誨六當奉法敬畏經戒以修梵行七當遵道供養聖衆開解童蒙來學者受給施衣食卧牀疾藥如是七法可得久住又比丘有七守則法不衰當善念行一守清淨不樂有為二守無欲不貪利養三守忍辱無所諍訟四守空行不入衆聚五守法意不起衆想六守一心坐禪定意七守約損衣食麁疎草蓐為牀如是七法可得久住又比丘有七敬則法不衰當善念行一為敬佛善心礼事無他倚行二為

敬法志在道意無他倚行三為敬衆
依受教令無他倚行四為敬學事持
戒者無他倚行五為敬聞事講授者
無他倚行六為敬淨無欲无他倚行
七為敬定事坐禪寂无他倚行如是
七法可得久住又比丘有七財則法
不衰當善念行一當有信見正喜樂
二當有戒慎護不犯三當有慙改過
自悔四當有愧順所言行五當多聞
諷誦無厭六當智慧深行微妙七當
法施勿望札貺如是七法可得久住
又比丘有七覺意則法不衰當善念
行一志念覺倚淨无淫捨分散意二
法解覺倚淨无淫捨分散意三精進
覺倚淨无淫捨分散意四愛喜覺倚
淨无淫捨分散意五一向覺倚淨无
淫捨分散意六惟定覺倚淨无淫捨
分散意七行護覺倚淨无淫捨分散
意如是七法可得久住又比丘有七
知則法不衰當善念行一當知法佛
十二部經諦受誦論二當知議求諸
法慧博解其要三當知時可誦可步
可禪可卧無失時宜四當自知所入

法行多少深淺熟與初始志當曰勝
五當知節勿貪美妙適身節食无以
自病六當知衆入比丘衆梵志聖人
君子及士民衆分別知可敬可住可
坐可默可語七當知人觀其所好察
其志能隨意勸導今知聖化如是七
法可得久住又比丘有七惟則法不
衰當善念行一惟經道當如人念父
母父母生子思極一世惟法活人無
數世度人生死二惟人生無不有苦
憂念妻之家屬所有死各離散不知
所墮若身有罪親不能解知此非常
當念行道三惟精進端身口意取道
不難四惟謙虛無自憍大承事明哲
矜誨未聞愍傷教之五惟降意不馳
六情抑淫怒癡態無有邪行六惟軀
中但感臭穢風寒熱血无可貪者七
惟自觀形如糞土日當念死天地開
闢生民以來無不死者世間如夢所
見歡愛不知為化悟乃覺空當知是
幻勿以自欺如是七法可得久住又
比丘復有六重法當善念行可得久
住一為修身以起慈心依聖句通諸

清淨者行此重任和一愛敬施於同學無取無諍勉共守行行二為修口善行以起慈心三為修意善行以起慈心四為所見法際若得衣食應器餘物終不受藏五為持戒不犯不以摸貲能用勸人六為若從正見得出正要受道告盡度知見了行此重任皆以聖句通清淨用和愛敬施於同道無取無諍轉相建立共守道行又復比丘當為愍傷一切蠕動至於纖虱必加慈心人之死亡當為悲哀彼得為人如不聞道家室啼哭亦不知死魂神所趣唯得道者能知之耳佛為是故敷陳經法經不可不學道不可不行天下多道王道為大佛道如是寂為其上譬數十人俱共射准有前中者有後中者要射不止必復中准又如天下衆流不息皆歸于海比丘如此行道不止會得解脫如佛法教轉相承用諷詠佛語常用時誨四輩弟子展轉相教如是佛經可得久住彼時佛請賢者阿難俱之巴連帝邑即受教行佛攝衣鉢歷王舍城去

行半道所頻止王園佛告諸比丘皆
聽其為道者當知四諦凡人不知故
走長塗宛轉生死無休止時吾是以
啓汝意何等四一曰知苦苦是謂真
諦二曰苦由習生是謂真諦三曰苦
習盡滅是謂真諦四曰苦習盡受道
是謂真諦於苦不慧不知故走長塗
生死不休當以知此苦諦苦者謂生
苦老苦病苦死苦憂悲惱苦愛別離
苦所求不得苦以要言之五盛陰苦
已覺斯苦能斷愛習是謂得眼為極
是生後不復有苦猶習者徒受苦習
都盡受道之諦得眼見證為盡是生
後不復有已見真諦得道眼者无復
生死長塗永絕如是比丘又當復知
道得八行何等八一以專心受佛經
法二棄愛欲與世無諍三終不為煞
盜婬行四不欺諛佞飾惡罵五不嫉
妬貪養不信六念非常苦空非身七
觀形中臭穢不淨八不貪身知當歸
土諸往古佛皆見此四諦諸當來佛
亦見此四諦其有貪慕家屋恩愛及
樂世間榮名之壽者終不得是度世

之道道從心生心淨者乃得道其次
心端不犯五戒可得上天其次信道
好學經法後可得作人若都欲斷絕
地獄畜生餓鬼道者當以一心奉行
經戒今佛為天下解脫生死開現正
道其欲學者當諦思惟佛與賢者阿
難前到巴連弗止城外神樹下諸梵
志居士聞佛從諸弟子來皆出城外
欲覲見供養佛有持席薦有持髻毳
有持水漿及錠燈者行詣佛所稽首
畢一面坐佛告諸梵志居士人在世
間好貪欲恣意者有五消耗一自放
恣財產日減二自放恣危身失道三
自放恣衆人不敬死時有悔四自放
恣醜名惡聲周聞天下五自放恣身
死魂神墮三惡道人能降心不放恣
者有五豐德一自檢攝財產日增二
自檢攝得近道意三自檢攝衆人所
敬至死無悔四自檢攝好名善譽周
聞天下五自檢攝身死神生天上福
地人不自恣有此五善宜思念之佛
為衆人說法正化若干要語无不歡
喜皆前稽首佛足繞三匝而去於是

佛起到阿衛隙坐一樹下持神心道
眼見上諸天使賢神守護此地賢者
阿難從燕坐起稽首畢一面住佛問
阿難誰啻此巴連弗起城郭者對曰
是摩竭大臣雨舍所建所其欲以遏
絕越祇佛言善哉善哉雨舍之賢乃
知啻此吾見忉利諸神妙天共持此
地其有土地為天神所護必安且貴
又此地者近天之中主此地神名曰
人意人意所護其國久而益勝必多
聖賢仁智豪俊餘國弗及亦莫能壞
此城久久如欲壞時當以三事一者
大火二者大水三者中人與外人謀
乃壞此城雨舍聞佛與衆弟子俱還
到此即乘王威嚴車五百乘出城欲
覲見供養佛到即下車步入園門見
佛歡喜貌色恭辭氣重揖讓畢一面
坐佛為說法正化若干要語雨舍歡
喜乃避坐言欲設微食願與聖衆俱
屈威神佛以默如可之即起稽首繞
佛三匝而歸大臣歸乃通夜具作好
食嚴室內施牀座早行白佛食具已
辦唯聖知時佛即攝衣持鉢與衆弟

子俱到其舍就高座於衆前坐雨舍
手自斟酌醃美奉鉢致漿行澡水畢
住白佛言已所施福願佛呪願此國
土民一切天人使長得安佛呪願言
佛助尔喜為天人供養士民作導飯
佛比丘僧稱譽正法受道慧語奉行
經戒都呪願此可敬知敬可事知事
博施兼愛有慈哀心使汝一切常獲
福利得見正道大臣歡喜佛復言汝
於今世雖有官事緣由此福後必解
脫若人得飯佛及真賢持戒者沙門
呪願終不徒棄又當以知若欲在官
及居位者不可有貪心不可侈心不
可憍心不可虐心不可快心去此五
者後無咎悔死得上天除惡道罪佛
讚已從坐起出東城門雨舍追侍曰
當名此門為瞿曇門佛度津渚又追
名之為瞿曇津是時人民有乘舫舟
渡者有乘小船或乘竹簿及木桴渡
渡者甚衆佛坐定意自思往昔未作
佛時身所更來乘此桴舫不可復數
今以解脫不復乘此亦使我諸弟子
得離是佛從定覺自說頌曰

佛為海船師法槁渡河津 大乘道之典
一切渡天人亦為自解脫 度岸得昇仙
都使諸弟子縛解致泥洹

彼時佛請賢者阿難俱之拘利邑受
教皆行到坐樹下佛告諸比丘皆聽
當持淨戒當思定意當解慧行此三
者禪譽既豐又得離於婬怒癡垢是
謂正度欲疾望此當力自解用盡是
生入清淨行務如應作而知一心以
善其性與世無諍已知世事宜自憂
身靜居內思意志即明三垢已除便
自得道心不復走亦無所著譬如國
王為万姓主比丘自思惟能万端皆
心為主佛與阿難俱到喜豫邑止河
水邊捷祇樹下諸弟子且入城乞食已
澡洗畢還礼佛住白佛言是國多度
到有死者朝所共聞有清信士玄黠
時仙初動或震叔良快賢伯宗兼篤
德稱淨高十人皆死是輩喪身當趣
何道佛告諸比丘此十人者已斷自
然魂神上生十八天上到不還地不
復來下受世間法又是國死非但此
也佛天眼見五百清信士悉如難提

等離三垢五道斷死皆上生不還之地止取泥洹又有三百清信士已斷三結無姪怒癡昇頻來地後來下生當見苦際復有五百清信女皆得四喜三結盡得溝港離三惡道生天人中不過七世當得應真於是佛謂諸比丘汝說彼死者為撓擾佛也然吾為佛不復受此亦當何懼微哉妙矣生死有時夫諸佛興雖曰生於世不佛法情矣何則如來法情已止無所不覺已了是生現說分明所謂妙者從有是令得是無有是不得是從是起令是生是滅者乃都滅所以者何用有欲求故為不明緣不明行緣行識緣識名色緣名色六入緣六入更樂緣更樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生緣生老死憂悲苦懣惱致是具足苦性習有生死之本轉如車輪行無休息從癡不明故有生死假令不明無餘無欲以滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則受滅愛滅則受滅受滅則

有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲
苦慙惱致是具足苦性習有為都
滅矣故先為若說癡者有生死慧者
持道不復生死當思念此挫其心乃
不持復更生死之道又欲近道當有
四喜宜善念行一曰念佛意喜不離
二曰念法意喜不離三曰念衆意喜
不離四曰念戒意喜不離念此四喜
必令具足而自了見當望正度求解
身要可以除斷地獄畜生鬼神之道
以致溝港不墮惡地雖往來走天上
人中不過七生自得苦際彼時佛請
賢者阿難俱之維耶離國即受教行
佛樂拘利歷城中去到止城外故望
女柰氏園柰女聞佛從諸弟子自越
柵來即嚴車衣服從五百女弟子俱
出城詣柰園欲跪拜侍覲佛遇見其
五百女來勅諸比丘見是皆當低頭
內觀自端汝心彼好莊衣辟如畫瓶
雖表彩色中但屎屎當知好女皆盡
畫瓶輩也夫為道者不當惑彼故當
健制志惟分別是柰女來亦從我教
何謂健制已生惡法能即斷却治性

精進自攝意端未生惡法能令不起
治性精進自攝意端未生善法意能
發生治性精進自攝意端已生善法
志立弗忘能使增廣治性精進自攝
意端是以當為寧破筋骨自碎身體
不隨心而為惡是為健制何謂志惟
惟內身循身觀惟外身循身觀以內
外觀思念分別斷不使意惟內痛循
分別斷不使意惟內意循意觀惟外
意循意觀以內外觀思念分別斷不
使意惟內法循法觀惟外法循法觀
以內外觀思念分別斷不使意是為
志惟何謂分別知可行不可行從其
正能別行是為分別夫能健制志惟
分別乃為有力非謂壯士多力而為
健也能去惡就善是謂寂健自吾求
佛與心諱以來其劫無數用不聽邪
心故今得為若世間作佛亦可休止
汝意久在不淨之中可自拔擢免斯
衆苦見是女來當如我教於是奈女
到稽首畢一面坐佛問言今汝諸女
意何如對曰受佛大恩得聞法教愚

癡醒悟夙夜自勅不敢邪心佛告奈
女好邪嫵者有五自妨一者多聲不
好二者王法所疾三者懷異多誑四
者死入地獄五者地獄罪竟受畜生
形皆所致能自滅心不邪嫵者有五
增福一者多人稱譽二者不畏縣官
三者身得安隱四者死上天生五者
從立清淨泥洹道是以當自患戾母
人生病月期不淨拘絆捶杖不得自
在受行經戒可得如佛清淨之道佛
為奈女說法正化若干要語奈女歡
喜避坐長跪白言欲設微食願佛聖
衆俱屈威神佛以默然可之即作礼
而去去未久維耶離豪姓有諸離車
聞佛從諸弟子來去城七里即棄王
威嚴四色車出欲見佛諸離車中有
乘青馬青車青衣青蓋青幢青幡官
屬皆青有乘黃馬黃車黃衣黃蓋黃
幢黃幡官屬皆黃有乘赤馬赤車赤蓋
幢幡官屬皆赤有乘白馬白車赤蓋
幢幡官屬皆白佛見車騎數十萬衆
填路而來即告諸比丘汝欲見忉利
天上天帝苑中侍從出入者如此無

異耶諸離車到皆下車步入柰園作
礼畢一面坐佛為大衆說法正化有
一人字并賢避坐起整衣服向佛自
陳言每聞佛功德巍巍甚大天上天
下無不傾動常從在所夙夜敬仰服
重清化不敢有惱佛語并賢天下歎
哲乃知敬佛夫敬佛者自得其福死
皆上天不墮惡道於是并賢說頌
讚曰

敬謁法王來 心正道力安 寂勝号为佛
名顯若雪山 譬華淨无疑 得喜如近香
方身觀无狀 光若露耀明 唯佛智高妙
明威無瑕塵 願奉清信戒 自歸於三尊
是時坐中五百豪姓各解身上衣以
授并賢并賢持衣前白佛言是諸尊
者聞善言喜共以五百上衣奉獻世
尊願哀受之佛受已告言傳士當知
佛為如來至真等正覺明行成已善
逝世間解無上士道法御天人師号
佛衆祐出興於世有五難有自然之
法何等五佛出教化天下釋梵沙門
梵志龍神帝王以自然慧為世現證
開說真道上語亦善中語亦善下語

亦善至要義具清淨究暢一切敷演
是一難有自然法也佛說經於天下
聞者皆樂信學諷誦端身口意去邪
入正是二難有自然之法也天下人
民聞佛經道意去開解深之思惟皆
得明慧是三難有自然之法也天下
人民聞佛教誡多以愛敬出三惡道
生天人中獲大利是四難有自然之
法也天下人民聞佛道奧深妙法言
解本生死緣之事斷情絕欲皆得出
要第一精進得應真道第二精進得
不還道第三精進得頻來道第四精
進得瀟港道是五難有自然之法也
凡人於佛而有反復之心以施少善
者皆得大福不唐棄也是故并饗當
自勗勉以學此得佛說已諸離車從
坐起整衣服叉手言本欲請佛而柰
女以奪我先願須後日我等多務欲
還請辭佛言可當知時時即皆稽首
佛足繞三匝而去柰女通夜作濃美
食嚴飾室內晨施牀座行白佛言食
具足辦唯聖知時佛與眾弟子俱到
其舍就高座於眾前坐柰女手自斟

酌奉鉢致漿行澡水畢取小牀坐佛
前欲問法佛言我代若喜好布施者
後無怨畏多得稱譽善名曰增衆人
愛敬人能無慍仁慧為智如是無垢
安隱生天上諸天相娛樂佛為奈女
說法正化若干要說已皆歡喜佛請
賢者阿難俱至竹芳邑止城北林樹
下是歲竹芳邑飢饉穀_羅騰貴佛告
諸比丘是間飢饉乞求難得汝等宜
分部行別到維耶及越祇諸隙邑可
以無乏受教當行佛言比丘當知自
損得善無喜得惡勿憂食取支身勿
貪求美但坐嗜味愛求之故生死不
絕夫知節身能自損者可得定意佛
為說法正化若干要語皆歡喜札佛
去各分部行到諸國邑佛獨與阿難
俱到衛沙聚是時佛身疾舉軀皆痛
佛念痛甚而弟子皆不在當須衆來
乃取泥洹宜為是疾自力精進以受
不念衆想之定即如其像正受三昧
思惟不念衆想之定以是忍意而自
得聞賢者阿難從一樹下起詣佛稽
首畢一面住問佛消息疾寧瘳損聞

聖體疾實用憂懼世尊得无欲取涅槃願有教令於衆弟子佛報阿難佛豈與衆相違遠乎吾亦恒在比丘衆中所當施為教誡以具前後所說皆在衆所但當精進案經行之向吾疾生舉軀痛甚即思不念衆想之定意不著疾故忍中正要者阿難我所說法中外脩志佛為法師无所遺忘所當施行自足可知我亦已老年且八十形如故車無牢無強吾本說生死有時無生不終極上有天名不想入其壽八十四千万劫彼亦有死是以佛起經於天下咸示涅槃大道以斷生死之本我今都為有身作錠令身歸為法教錠令法自歸彼何謂錠何謂自歸謂是專心在四志惟一惟觀身二惟觀痛三惟觀意四惟觀法健制思念斷不使想是為一切作法教錠當以自歸吾為此已重說如欲解者當精進行中外戒法必使如常其有自歸覺佛經道皆佛子孫今我委棄轉輪王位為天下作佛憂度三界汝等亦宜自憂其身以斷衆苦彼避雨

時補繕衣畢佛請賢者阿難俱至維耶離受教即行既到止猿猴館行乞食畢滌鉢澡洗又與阿難俱到急疾神地佛言阿難維耶離樂越施亦樂今此天下十六大國其諸郡邑皆樂熙連然河多出黃金閭浮提地五色盡人生於世以壽為樂若比丘比丘已知四神足是為拔苦多修習行當念不忘在意所欲可得不死一切不當如是阿難佛四神足已多習行專念不忘在意所欲如來可止一切有餘佛重說是至再三時阿難意沒在邊想為魔所蔽矇矇不悟默而不對佛言阿難汝去到一樹下靜意自思即受教一處坐時魔波旬來曰佛意无欲可般泥洹教誨已周已訖可滅度矣昔者佛遊憍留河上解說諸老曰吾為佛雖得自在不貪久住非謂今也所度亦畢可般泥洹佛報波旬吾所以至於是未滅度者須我衆比丘及比丘尼令皆智慧承用經戒勸請未入使學者成亦以須我請清信士及清信女令得智慧承用經戒未

入者入受法者成如是波旬吾以待
此四輩弟子皆得法意展轉相教解
諸童蒙使學成就是以至今未滅度
耳魔曰可足時已畢矣佛言汝默如
來不久是後三月當取涅槃魔心乃
悅歡喜而去佛即正坐定意自思於
三昧中不住性命棄餘壽行當此之
時地為大動空中清淨佛之光明徹
照無窮諸天神來側滿虛空佛從定
覺自說偈曰

無量衆德行 有為吾今捨 近遠應度者
已度應度者

賢者阿難心驚毛豎疾行詣佛稽首
畢一面住白佛言甚哉世尊地動乃
尔是何因緣佛語阿難凡世地動有
八因緣何等八天下地在水上水止
於風風止於空空中大風有時自起
則大水擾大水擾則普地動是為一
也有時得道沙門及神妙天戒德隆
盛欲自試力手按少地則普地動是
為二也若始菩薩從第四天下入母
胎明哲慈意欲見道化開發愚矇乃
放神光震動天地令梵釋魔沙門梵

志一切見明是為三也若菩薩生出
母胎時德感諸天淨無雲曠神光遠
照則普地動是為四也至於菩薩得
無上道正真佛時普地大動天神四
布稱揚佛名是為五也及已作佛初
大會時法輪三轉天人則解此彼菩
薩昇成大道光明遠照時普地動是
為六也佛教將畢欲棄壽行不住性
命乃大放光勸發天人則普地動是
為七也如佛衆祐臨當棄身般涅槃
時明無不照天神衆至則地普動是
為八也阿難言今佛已為捨性命耶
佛言已捨阿難曰昔聞佛說若有弟
子知四神足多修習行專念不忘在
意所欲可止不死一劫有餘而佛道
德過殊於此亦不可久止乎佛報阿
難今汝言之豈不過耶吾與汝言四
神足者乃至再三而若往默沒在暗
昧不發明想為魔所蔽而復何去具
佛所說言一出口寧自違乎對曰不
也如是阿難夫不智者既自發言而
追違之我無是也阿難垂涕曰亦何
駛哉佛取涅槃一何疾哉世間眼滅

彼時佛勅賢者阿難請維耶離國犍
行比丘受教即請悉會講堂稽首畢一
面住佛告諸比丘世間無常无有牢
固皆當離散無常在者心識所行但
為自欺恩愛合會其誰得久天地須
弥尚有崩壞况于人物而欲長存生
死憂苦可厭已矣佛後三月當般泥
洹勿恠勿憂且夫一切去來現佛皆
從法得經法且存但當自勉勤學力
行持清淨心趣得度脫心識情休則
不死不復生亦不復走於五道捨一
身受一身也五陰已斷乃無飢渴寒
熱憂悲苦惱之患人知正心天上諸
天皆代人喜當以降心柔弱自損勿
隨心行心之行無不為得道者亦心
也心作天心作人心作鬼神畜生地
獄皆心所為也從心行得起諸法心
作識識作意意轉入心心也者取為
長心志為行行作為命賢愚在行壽
夭在命夫志行命三者相須所作好
惡身自當之父作不善子不代受子
作不善父亦不受善自獲福惡自受
殃今佛為天上天下所尊敬者皆志

所為是故當以正心行法唯行法者
能現世得休現世得安宜善取持諦
受諷誦靜意思惟然則我清淨法可
得久住可以愍度世間衆苦道利緩
寧諸天人民比丘當知何等為法謂
是四志惟四意端四神足四禪行五
根五力七覺八道諦如受行可得解
脫今法不衰彼何謂四志惟惟內身
循身觀惟外身循身觀以內外觀分
別思念斷癡惑意惟痛之觀及意與
法皆如初說何謂為四意端已生惡
法能即斷却治性精進自攝意端未
生惡法制使不起治性精進自攝意
端未生善法即能發生治性精進自
攝意端已生善法志立不忘能使增
踰精進意端何謂為四神足思惟欲
定以滅衆行具念神足其欲不邪不
取無捨常守清行惟精進定惟意志
定惟戒習定皆同文如初說何謂四
禪棄欲惡法但念但行志樂無為成
一禪行念行已滅內守一心志在恬
靜成二禪行惟觀無姪心安體正分
別見真成三禪行已斷苦樂元憂喜

想意已清淨成四禪行何謂五根一
為信根意向四喜二為精進根治四
意端三為念根念四志惟四為定根
思四禪行五為智根見四真諦何謂
五力一為信力喜意不壞二為精進
力常能健制三為念力得志惟觀四
為定力禪意不亂五為智力以道自
證何謂七覺志念覺意法解覺意精
進覺意愛喜覺意一向覺意惟定覺
意行護覺意何謂八道正見正思正
言正行正命正治正志正定是為度
世清淨之法彼時佛請賢者阿難俱
至拘利邑即受教行佛樂維耶過國
中出城門迴身右轉視門而笑賢者
阿難即整衣服右膝著地長跪問曰
自我得侍二十餘年未曾見佛行以
無緣如迴身視門而笑是何因緣佛
言如是如是阿難佛之儀法不妄迴
身虛而笑也我取後見維耶離故
視笑耳於是佛自頌曰
是吾之取後遊觀維耶離將遊彼汭汭
不復受有身
有異比丘亦讚頌曰

佛稱此末後身行極於斯若遂淪清虛
於何覩聖來

佛與阿難俱到拘利止城北林樹下
告諸比丘當護淨戒當思定意當解
智慧夫以守戒有定慧者成大德致
豐譽永離貪婬瞋恚愚癡可得應真
欲以現世望正度者當加自解令盡
是生入清淨道已如應行乃自知身
後不復受佛復請賢者阿難俱之健
持邑止城北樹下坐告諸比丘當守
淨戒思惟定意求解智慧守淨戒者
不隨三態惟定意者心不放散已解
慧者去離受欲行無罣礙有戒定慧
德大豐譽又離三垢終得應真欲以
是身望得正度當勤求解令盡是生
入清淨道作如應行乃自知滅後不
復受佛又與阿難俱過掩滿邑及出
金邑授手邑華氏邑至善淨邑處處
為弟子說此三要曰當護戒當思定
當解慧守此三者德豐譽大消婬怒
癡是謂正度已有戒心則定心成定
心已成則智心明如染淨潔受色明
好有此三心則道易得但當一意勤

身求解令盡是生已入清淨行如應
者自知極此不復受生若不能具戒
定慧行欲度世難有此三者意自開
解坐而思惟便見五道天上人中地
獄畜生鬼神分明悉知衆生意志所
念譬如溪水清其中沙礫青黃白黑
所有皆見得道之人但心清故所視
悉見欲得道者當淨其中心如水渾
濁則無所見持心不淨不得度世師
所見說弟子當行師同不入弟子心
中就正其念念意端者道自得矣佛
已樂善淨又請賢者阿難俱之夫延
邑止城北樹下坐晡時阿難從燕坐
起到佛所稽首畢叉手問曰倉卒欲
知地動幾事佛語阿難有三因緣一
為地倚水上水倚於風風倚於空大
風起則水擾水擾則地動二為得道
沙門及神妙天欲現感應故以地動
三為佛力自我作佛前後已動三千
日月萬二千天地無不感發天人鬼
神多得聞解阿難歎曰妙哉佛為無
倫以自然法無不感動至德至道魏
魏乃余佛言如是如是阿難佛德不

小乃從無數劫積累功德奉行諸善
自致作佛有是神妙自然法化一切
知一切見無不入無不化憶念我昔
以慈悲心若干百千人天下諸王君
子衆化住相見隨其像貌為安慰說
經道周流教化使得善意如是現化
遍於八方隨其國俗服飾語言相其
人行何法知何經而為演說授以正
道樂義言者為設典教解道理者為
說上要堅立其志已而捨沒設王君
子莫知我誰後皆就味敬承法化是
為佛之清妙自然法也又我阿難得
佛力遍入現化以佛儀法入沙門衆
為之師導已後化入梵志之衆又居
士儒林異學隨其被服聲音語言授
與經道一切成就為錯橫法已而捨
歿子曹皆受我教而莫我知是佛之
難有自然法也佛亦上入第一四天
王遍上第二忉利天第三焰天第四
兜術天第五不憍樂天第六化應聲
天周印魔又上第七梵天第八梵衆
天第九梵輔天第十大梵天第十一
水行天第十二水微天第十三水無

量天第十四水音天第十五約淨天
第十六遍淨天第十七清明天第十
八守妙天第十九玄妙天第二十福
德天第二十一慙淳天第二十二近
天第二十三快見天第二十四無結
愛天我皆周遍若干百千人是諸天
隨形貌與相見樂清淨者為說清淨
達道意者勸使布化在清人者豈以大
其解法情即授以要誘勸導利化使
得道訖輒捨歿彼諸天輩莫知我誰
是佛之難有自然法也上餘四天皆
無形聲故佛不往第二十五空慧入
天第二十六識慧入天第二十七不
用慧入天第二十八不想入天如是
阿難佛恩廣大無不成慘然而難值
佛出世間如漚波羅華時時有耳佛
所說法亦難聞聞已聞經法當受護
持護持云何我滅度後若有比丘言
我見佛口受是法是律是教然其言
說不近不經而**虧損**法當持法句經
所言律所見為解說之若經不入與
法意諍則當諫曰賢者且聽佛不說
是吾子妄受與法意違非法非律不

如佛教當知棄是若有比丘言我所止得依聖衆有法戒者面受是法是律是教然其言說不近不經虧損正法當持法句經義律語為解說之若經不入與法意諍則當諫謂賢者且聽比丘衆者知法曉律此非法律吾子妄受不應於經與法意違不如佛知棄是又復阿難若有言我得從佛受是法語而其言謬不合經法若有言我從依聖衆承

法者受而其言謬不合經法若復言我口徒耆舊長老受是其言錯謬不合經法若言我從賢才高明智大福慧面受是語而其言非不合經法當舉佛語以解曉之趣使其人入經承律以為詳說佛經法教聖衆所承長老所明賢才所識賢者諦受如律教無得諍當知持是四若彼阿難有是四暗虧損正法當為分別令棄邪媚受四正意是為受持護法者也其不承經戒者衆比丘當黜之穉穉不去害善穀苗弟子不善壞我道法當相撿校無得以佛去故不承用教世有沙門奉行經戒則天下得福天神皆喜若聞在所未明經比丘長老比丘新人學者當從諮受如是則清信之士清信之女樂供衣食牀卧疾藥比丘同道不可不和其墮地獄三惡道者皆不和故耳比丘不可轉相形笑言我知經多汝知經少知多知少各自行之言說應經者用不合者棄是佛所說比丘所受必善持之若令如後凡講論經當言聞如是一時佛在

某國某處與某比丘俱說是經若其
經是不得苟言非佛所說相承用如
是者比丘法可得久住彼時佛請賢
者阿難俱之波旬國弟子皆行佛以
樂夫延歷城中去到止城外禪頭園中
波旬豪姓有諸華氏聞佛來到皆出作
礼稽首畢一面坐佛告諸華氏智者居
家恭儉節用所奉有四用得歡喜一為
供養父母妻子二為瞻視人客奴婢三
為給施親屬知友四為奉事君天正
神沙門道士是謂知生全身安家得
力得色富足名聞死得上天佛為諸
華氏說法正化若干要語皆歡喜去
有華氏子淳獨留起整衣服長跪白
佛欲設微食願與聖衆俱屈威神佛
以慈哀默而可之淳喜為札而歸調
作濃美嚴飾室內晨敷牀座畢行白
佛食具已辦唯聖知時佛與弟子俱
到其舍就高座於衆前坐淳手自斟
酌奉鉢致漿有惡比丘已欲取器佛
知之淳念聖恩善意供養行澡水畢
取小牀坐佛前說頌問曰
請賢聖慈智已度到彼岸法御為折旋
將幾沙門輩

佛告溥沙門有四當識別之一曰行道殊勝二曰達道能言三曰依道生活四曰為道作穢何謂殊勝佛所說法不可稱量能行無比降心能度愛畏為法御導世間是輩沙門為寂殊勝何謂能言佛所稱貴微妙之法體解其情行之不疑亦能為人演說道迹是輩沙門為愍能言何謂依道念在自守勤綜學業一向不迴孜孜無倦以法自養是輩沙門為知生活何謂作穢恣意所樂依恃種姓專為穢行為衆致議不敬佛語亦不畏罪是輩沙門為道作穢凡人見聞將謂在道學淨智者如此而已當知是中有一真有偽有善有惡不可齊同以為一也彼不善者為賢致謗是故佛律黜夫惡者譬如苗中生草不去害末世多此輩內懷穢濁外如清淨若知福者信心奉道終不為彼起恨怨也識善之人修已遠惡除欲怒癡故得道疾佛說已溥歡喜

般泥洹經卷上

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

般涅槃經卷下

不載譯人附東晉錄

卅

彼時佛請賢者阿難俱之拘夷邑已
樂波旬歷城中度行半道而佛疾生
身背痛止樹下坐勅賢者阿難持鉢
到拘遺河取水則受教行是時五百
乘車屬渡上流水濁未清阿難行取
水還住白佛言向羣車過水濁未清
適可漂洗有無連河去此不遠請取
可飲佛取鉢水漂面洗足於是以忍
疾又得問時諸華大臣字福罽行遙
見佛諸根寂嘿得上調意之滅淨具
顏色明好心歡喜前礼佛攝讓畢一
面住佛問福罽汝於何得法喜對曰
由於比丘力監昔我行道見力監坐
樹下是時道上五百乘車過有人後
到下車問比丘見前羣車不答言不見
又曰寧聞車聲不答言不聞曰時卧耶
言我不卧自思道耳其人歎言車聲
啾啾覺而不聞用心何專難有乃今
五百車聲尚且不聞豈他聞哉即施
之以一染布衣我時聞此甚加其志

遂得法喜至于今日佛問福罰汝知
雷電霹靂孰與五百車聲對曰正
使千車疾馳同響猶不能暨佛言曩
昔一時吾遊阿沅其日晡時天暴雷
雨震電霹靂然四特牛耕者兄弟二
人世尊獨不聞乎吾言我定意覺仿
佯經行一人來稽首作札隨我而步
吾問是何忿忿其人言向者霹靂然
四特牛耕者兄弟二人世尊獨不聞
乎吾言不聞曰時卧耶荅言不卧自
三昧耳其人亦歎言希聞得定如佛
者也夫名霹靂聲聒天地而得寂定
不聞者哉其人心悅亦得法喜福罰
讚曰

遇哉覩佛者 何人不得喜 福願與時會
令我獲法利

第谷頌言

愛法者卧安 得喜志念清 真人所說法
賢者常樂行法護行法者如雨之潤生
於是大臣勅其僕歸取新織成黃金
疊手奉獻曰知佛不用願哀納之
佛受其疊為說法之正化若干要語
福罰避坐言從今日始身自歸佛自

歸道法自歸聖衆受清信戒身不煞
不妄取不婬嫉不欺偽不飲酒不殺肉
不敢有犯國事多故當還請辭即稽首
佛足遶三匝而去佛勅賢者阿難取
菴羅黃金織成毼床受教奉進佛取
被身阿難見佛光顏從容舒澤明好
殊紫金色長跪白言自我得侍二十
餘年不識有如今日佛面光潤顏色
發明願聞其意佛言阿難有二因緣
佛色發明何等二謂初夜得佛元上
正真之道妙正覺時及至終夜棄所
受餘無為之情取滅度時吾今夜半
當般涅槃故色發明阿難啼言何其
駛哉佛取涅槃何其疾哉世間眼滅
於是佛請賢者阿難至憍連河佛到
河邊著衣入水兩手舉衣自澡浴身
已乃渡河於彼岸住整衣服告阿難
朝從弟子得飯夜當滅度汝解凈意
佛從汝飯即夜滅度天下有二難得
值若得道值面供養者既解疑畏且
有正報何等二一為若施飯食令彼
得以食之氣力成無上正真為至聖
佛二為若施飯食令彼得以食之氣

力棄所受餘無為之情而滅度者今
淳飯佛當得長壽得無欲得大富得
極貴得官屬終生天上獲此五福語
淳勿憂宜用歡喜汝一飯佛而獲多
報當知佛者不可不敬經法不可不
學聖衆不可不事阿難白佛如慳比
丘性弊悞急好罵數說佛泥日後當
如之何佛語阿難我泥日後為慳比
丘作梵檀罰令衆默屏莫復與語彼
當為慙而自改悔

彼時佛勅賢者阿難施牀枕我背疾
即施牀枕侍倚右脅屈膝累脚卧思
至真正智之道於是佛請賢者阿難
令說七覺意阿難言唯昔從佛聞一
志念之覺佛用自覺成無以聖猗无
為上不婬捨分散意二法解之覺佛
用自覺成無比聖猗无為止不婬捨
分散意三精進之覺佛用自覺成无
比聖猗無為止不婬捨分散意四愛
喜之覺佛用自覺成無比聖猗無為
止不婬捨分散意五一向之覺佛用
自覺成無比聖猗無為止不婬捨分
散意六惟定之覺佛用自覺成無比

聖猗無為止不婬捨分散意七行護
之覺佛用自覺成無比聖猗無為止
不婬捨分散意佛言阿難已能言之
宜必精進對曰唯能言者當精進如
是阿難修行者得道疾卻起基坐思
惟法意有比丘說頌曰

甘露化從佛出 疾如聽弟子陳
教以此勸後學 七覺妙宜諮賢
由佛興使我得 清白行無玷瑕
學當知正志念 愛喜法精進入
一向專護定意 如法解為淨智
有疾者宜聞斯 覺微想除邪思
是疾者為法王 道寶出自此源
彼猶尚請聆法 况凡夫而替聞
勝上首明弟子 來問疾務聽真
在聖哲猶不厭 何況餘欲廢聞
若過時聞道俗 起他想心乖異
如彼為非愛喜 佛之教無雜思
愛喜者一向法 為無為心行寂
已正止無聞想 是名為法解覺
衆行滅智已淳 自歸此三世尊
願一切人天神 共學慈大道真
今聖師滅度後 衆賢必紹教明

尊時講誦法言

願神骨助化行

彼時佛勅賢者阿難汝於蘇連雙樹間施繩牀令北首我夜半當滅度受教即施還白已具佛到雙樹就繩牀側右脅而卧阿難在牀後垂頭啼忼懷言一何駛哉佛取泥洹一何疾哉世間眼滅我諸同志從四方來欲見佛者望絕已矣佛難復覩難復得侍來而不見皆當悲慕子何心哉佛問比丘阿難胡為對曰在後悲泣佛已謂阿難汝莫啼也何則自汝侍佛已來身行常慈口行亦慈心行亦慈恕以施安念慮詳審有心於佛雖彼往昔過佛侍者為取供養不得踰汝亦彼當來及現在佛之有侍者盡心供養不得踰汝何者汝達於佛而知宜適若衆比丘每詣佛時可通見者常得時宜若比丘及清信士清信女衆異學及諸梵志居士之輩來詣請現可通見者常得時宜佛告諸比丘天下極貴轉輪聖王有四難及自然之德何等四若其屬國諸刹利王來

親詣朝覲者聖王歡喜現為說法皆樂聽受遵承奉行是一德也若諸奉道梵志之輩來親詣朝覲者歡喜引現為之說法皆樂聽受遵承奉行是二德也若諸理家居士之輩來親詣朝覲者歡喜引現為之說法皆樂聽受遵承奉行是三德也若彼儒林異學之徒來親詣朝覲者聖王輒現為之說法皆樂聽受遵承奉行是四德也

又此比丘賢者阿難亦有四美難及之德何等四若諸比丘詣阿難所即歡喜與相見為說經法無不開解樂受奉行諸比丘居諸清信士諸清信女詣阿難所即歡喜與相見為說經法無不開解樂受奉行是其第一四德復有四賢者阿難為諸比丘比丘居諸清信士諸清信女說經法時心端言正無有二意聞者恭肅寂然聽受以寂靜故阿難博識無所忘忽是其第二四德復有四若諸比丘諸比丘居諸清信士諸清信女有不解經及法律義以問阿難阿難即分別說

皆得解釋出後無不譽阿難者是其
第三四德復有四佛所說十二部經
賢者阿難皆諷誦念識傳為四輩
弟子說如所聞無所增減亦未曾倦
是為阿難第四四德為難可及世間
無比是時有化比丘當佛前住佛言
比丘避莫當吾前賢者阿難白佛言
我得奉侍二十五載不自識有如此
比丘無所開啓而直前者佛言阿難
是化比丘又若干劫為大遵天致神
妙有威德憂畏已除知佛期在夜半
所以來者自今已後永不見佛故阿
難言獨是天知佛當滅度耶佛言從
拘夷城東西南北縱廣四百八十里
諸天側塞無空缺處皆憂歎騷擾不
安其心念言佛滅度疾

賢者阿難問佛言近此左右有閼物
大國王舍大國滿羅大國維耶大國
佛不於彼般涅槃何正於此憍陁小
城佛言阿難無謂此城為憍陁也所
以者何古者是國名拘那越大王之
都城長四百八十里廣二百八十里
嚴好如畫城垣七重下基四層起高

八尋上廣三尋皆作黃金白銀水精琉璃四寶瓦塹其壁牒尉彫文剋鏤地集翫玃及民室屋皆四寶成俠道自生長多鄰樹樹亦四寶其金樹者銀葉華實其銀樹者金葉華實水精琉璃樹亦如是微風動樹常出五音其聲湍悲如五絃琴樹間浴池池邊集鵲步渚相承中四寶臺臺陞欄楯屋壁牀几一切四寶池中常有雜種蓮華青蓮漚鉢紫蓮拘怛黃蓮文部紅蓮芙蓉○四顧成行其邊道上又有七種奇華香氣馥芬冬夏常生五色光明其國常聞十二種聲爲聲馬聲牛聲車聲象聲鐘聲鈴聲鼓聲僊聲歌聲諸絃樂聲誦仁義聲歎諸佛尊行聲時有轉輪聖王名大仗見主四天下以正法治自然七寶一金輪寶二白爲寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六理家寶七聖導寶王有四神德爲童儒時八萬四千歲爲太子時八萬四千歲爲轉輪王八萬四千歲退服法衣八萬四千歲凡壽三十三萬六千歲是其一神德也王能飛行遊四天下七寶導

從所至臣屬是其二神德也端正養色強健少疾身中和適不寒不熱是其三神德也威神殊勝心常和悅明見正道以法化民是其四神德也王每出遊布施興福恣人所欲求漿與漿求食與食衣被車馬華香錢寶不逆人意慈於民物如父愛子士民慕王如子仰父王每出遊勅御徐行使國士民久得親見體性淳仁四方太平又是其至德也所部諸國凡八萬四千小王每朝覲時王大悅見皆請上殿歡喜安慰為說正法問國所乏諸王各讓受天重賜自足為樂王又勅使各嚴所治令如我殿以正法化勿枉天民輒賜諸王衣冠履鞋車輦寶物受詔辭出莫不歡喜是時大王所治法殿長四十里層陛四重悉黃金白銀水精琉璃屋壁欄楯柱梁楯櫺杪栴棟宇其上覆及下地牀座机筵皆是四寶又法殿上有八萬四千交露輦糾悉施十帳金交露杪前施銀燈銀杪金燈水精琉璃杪燈亦然其交露間垂華懸果四寶雜廁所覆

帳上金銀織成赤罽文繡綾綺雜色
四角珊瑚交露中施四寶獨座其殿
四面浴池各縱廣一由延俠池生多
鄰樹八萬四千株長一由延諸交露
枰大王出者即以駕爲彼時快見以
其所有施福甚衆日且常請沙門梵
志上殿飯食王自思念日月流逝而
吾將老當用是五所欲寶館作等欲
自約損修清淨行即但與一侍士俱
升法殿入金交露坐銀御牀思惟天
下貪婬無奇生者要死形骸歸土所
有萬物一切無常王起入銀交露坐
金御牀念合會者皆當別離戀慕无
益當棄恩愛淨修梵行已又起之水
精交露坐琉璃牀自念當與老病死
竟改心易行除婬怒癡思无爲道已
又起入琉璃交露坐水精牀專精自
思當棄世間貪欲惡法思無爲道守
惟清淨成一禪行如是至久周遍諸
枰於是八萬四千玉女共白第一王
女寶言天后所知我等聞者未復親
侍守情執敬願欲朝見答言諸弟還
自嚴飭當俱朝見即告聖導我等婦

女久未親侍敬仰之心皆欲朝見導
臣即駕八萬四千爲犀甲金飾絡用
寶珠白爲王朱纁尾爲第一八萬四
千馬犀甲金飾絡用寶珠力馬王紺
青身朱纁尾爲第一八萬四千車犀
革之甲飾用四寶聖導臣爲第一八
萬四千女女載一車王女寶爲第一
諸王導從詣法殿下侍士白言諸爲
馬車夫人小玉皆來欲見王勅侍士
施牀殿下王下法殿見八萬四千女
服飾靡麗時民歎曰是難言也王者
嚴女乃至於此王女對曰我等久違
不得親侍故嚴服來願得朝見

於是王坐諸女皆前稽首畢一面坐
王女寶前白言今是一切諸爲馬車
王女小王自天所有願小願意留心
娛志又八萬四千國天王都爲第一
八萬四千枰大正枰爲第一願天留
意以養性命王荅曰弟吾所以宿夜
約已自損正心行慈者但欲遠離此
貪欲耳何則女人嫉妬之態殃及吾
身是以捨欲願離斯咎王女寶垂泣
言天王何爲獨割愛欲謂我爲弟離

弃忘情絕羣女望願聞天王所以戒
之正心行慈為之奈何我等亦願相
率修之王曰慈心正行不墮諸漏棄
損貪欲修德守淨念生日少而命逝
疾人物輩非常唯道為真吾是以於
諸為馬舉枰郡國小玉婦女愛欲一
切遠離不復繫意欲自憂身觀天地
間無生不終諸弟各宜正心行慈無
以放恣墮諸漏也玉女寶乃收淚言
今天王約已自損不欲墮漏念生日
少而命逝疾潛居憂身守修清淨計
諸人物無生不終違遠所有不以汙
意願奉明戒不敢有忘王以慈心答
謝諸女皆遣去還升法殿入金交露枰
坐念慈心都忘怨恨無所嫉惡進思
大道無量德行普慈世間而自約省
已復起入銀交露枰坐念悲心都忘
怨恨無所嫉惡進思大道無量德行
普悲世間而自約省已復起入水精
交露枰坐念喜心都忘怨恨無所嫉惡
進思大道無量德行普和世間而自
約省已復起入琉璃交露枰坐念護心
都忘怨恨無所嫉惡進思大道無量

德行一切欲護而自約省以惟行此
四大梵行却愛欲意多修清淨王行
如是使得自在死時安隱身無痛痒
譬如力士美飯一食之頃魂神逆生
第七梵天時轉輪王大使見者則故
世我身也如是阿難誰能知此昔我
宿令作轉輪王自然七寶行正法有
四德常能不貪彼時拘夷城傍行四
百八十里皆在天王城中吾前是時
又為剎利王已六投骨於此地中并
彼為七今得作佛已斷生死從是已
後不復造身我亦一切皆已周竟現
於東方南方西方北方隨方教化三
月輒移終措骨此

賢者阿難白佛言佛滅度後當作何
基佛言汝嘿梵志居士自樂為之又
問梵志居士為基法當云何佛言當
如轉輪王法用新劫波錦經身體已
以五百張氎次如經之內身金棺灌
以麻油澤膏畢舉金棺置於第二大
鐵槨中衆香積上而闍維之訖収舍
利於四衢道立塔起廟表剎懸繒奉
施華香拜謁礼事是為轉輪王之基

法也佛勅阿難汝行入城告諸華氏
佛中夜當滅度所欲施作當易時為
無從後悔欲面從佛得開解者宜及
是時即受教行入拘夷城見五百諸
華氏募會議語阿難報諸尊者佛夜
半當滅度所欲施作當易時為無從
後悔欲面從佛得開解者宜及時行
衆人皆驚而悲歎言何其大駭佛取泥
洹何其大疾世間眼滅哀慟之聲聞
于宮中王遣太子并諸華氏各將家
屬俱詣雙樹到白阿難欲前礼問阿
難入啓太子阿晨與諸豪姓家屬俱
來受三自歸不遠是夜佛請入即皆
前稽首畢一面坐太子言佛身滅度
何其太疾佛報言吾本已說世間非
真無可樂者凡人貪壽思戀五欲惑
而無利但增生死更苦無量今我為
佛以得自然無欲於此又且自勉天
下智者常願見佛樂聞經法已有足
意當務立信立戒布施多聞廣學智
慧建此五志以離垢慳然則世世當受
富貴名譽遠聞生天安樂可得泥洹
佛說已太子及諸華氏皆作礼去於

是王與國中男女大小十四萬衆以人定時出詣雙樹到白阿難請見受誨前啓佛請入王將國中賢善者進稽首畢一面坐前無燈火佛放頂光照二千里佛言勞苦大王與群臣來王曰佛當滅度有何勅誠佛報王自我得佛四十九歲所說經戒一切具悉王國賢才皆已採取王與群臣慘然皆悲佛告王自古已來天神人物無生不死死而不滅唯泥洹使王胡為啼但當念善改往修來以政治國無加率暴厚待賢良赦宥小過務行四恩以綏衆心何等四一當布施給護不足二當仁愛視民如子三當利人化以善正四當同利與下共歡王如是者常得其福我宿命時行此四恩積無數世故得作佛初得佛已見泥洹喜自說頌曰

今覺佛極尊捨姪淨無漏智為天人導從者得喜豫夫福報至快妙願志皆成勇疾得上脫吾將逝泥洹王與來者皆起礼佛遶三匝而去是時城中有老異學年百二十名曰

須臾聞佛夜半當取滅度自念吾有
法望之疑常願瞿曇一解我意當及
是時即起自力行到雙樹白阿難言
吾聞瞿曇期在夜半請見使疑阿難
言止止須臾無擾佛也須臾固請至
再三曰吾聞佛為如來至真正諦覺
明行成已善逝世間解無上士道法
御天人師号佛衆祐甚難遭值如過
曇華百千萬世時時一有願一見折
所疑阿難以為勞擾如來故不欲通
佛神心徹聽清淨過人從裏知之即
勅阿難勿禁止聽使入是為寂後當
度異學須臾政者也須臾得入忻然悅
豫善心生焉見佛歡喜札問恭辭氣
重揖讓畢一面住白佛言欲有所問
豈有閑暇一決其疑佛言便問恣汝
所欲聞可得解須臾問曰今世學者
各自稱師有古龜氏有無失氏有志
行氏有白鷺子氏有延壽氏有計金
樊氏有多積願氏有丘疑子彼八子
者有所迷乎自知之也佛告須臾彼
與佛異子曹自作貪生妄想以邪之
道一曰邪見不知今世後世所作自

得好以下占享祀求福二曰邪思念
在愛欲有諍怒心二曰邪言虛偽語
諛佞譏綺語四曰邪行煞生貪取有
姪姝意五曰邪命求利衣食不以正
道六曰邪治惡不能止善不能行七
曰邪志志貪常樂痛身謂淨八曰邪
定專意所望不見出要如是須跋昔
我出家十有二年道成得佛開說經
法但五十載自從捨家有戒有定有
慧有解得度知見說正道者唯佛沙
門非凡異也吾本所履有八真道第
一沙門亦從是得二三至四皆從是
成若不見此八真道者彼為不得沙
門四道所謂八真道者一為正見見
今世後世作善有福為惡得殃知苦
知習滅行得道二為正思思樂出家
去諍怒心三為正言言諦至誠柔軟
忠信四為正行不煞不邪无有姪心
五為正命求利衣食以道不邪六為
正治抑制惡行發起善意七為正志
志惟四觀身痛意法解非常苦非身
非淨八為正定一向無為成四禪行
沙門梵志履此八正乃成四道能師

子吼我賢弟子行無放逸世間意滅
故得羅漢於是須跋謂阿難言快哉
賢者是利刃美寔未曾有蓋上弟子
得值此者不亦妙乎今受聖恩乃聞
是法願得捨家受成就戒阿難白佛
吳學須跋願受衆祐自然法律捨家
就戒沙門之行佛以可其就戒之志曰
是吾未後得證見淨者吳學須跋也
即授戒為比丘一心受不放逸以健
制以志惟以斷却如所欲下鬚髮被
袈裟以家之信離家為道得法意具
淨行自知作證成解究暢為行如應
已意通知賢者須跋已度世得應真
坐自念吾不能待佛般泥洹便先滅
度而佛後焉

彼時佛告諸比丘我滅度後僅有如
此外學他術在異生輩欲棄束髮來
踐法渚沐浴清化捨家就戒當聽可
彼以為沙門何則用彼有大意故當
先誡之三月知能自損用心與不若
言行相應者為能捨罪先授十戒三
年無失乃與二百五十戒其十戒為
本二百四十戒為禮節威儀能行此

者諸天代喜又凡怖望受律就戒作沙門者有四因緣皆有慕樂進道之意我滅度後或離縣官求作沙門或年老耆求作沙門或貧困求作沙門或習正行求作沙門若夫賢才習正耆老貧困及離縣官求為道者其於衣食趣得而已受誦法言如有梵行可得久住猶為從是令多人安多人得度世間得依利諸天人是故曰從法者現世得安現世得解當善諦受彼為何法令現世安得解度者謂佛所說十二部經一文二歌三記四頌五譬喻六本記七事解八生傳九廣博十自然十一道行十二兩現是名為法若以奉持護如法者即現世安可得解度但當諦受護持誦誦正心思惟令清淨道得以久住汝諸弟子當自勵勉無以懈慢謂佛已去莫可歸也必承法教常用半月望晦講戒六齋之日高座誦經歸心於經令如佛在又族姓子族姓女所當追念為有四事一曰佛為菩薩初下生時二曰佛始得道妙正覺時三曰上頭

說經轉法輪時四曰棄所受餘無為
之情般泥洹時當論思此念佛生時
福德如是佛得道時神力如是轉法
輪時度人如是將滅度時遺法如是
次中末時有思念此起意行者皆生
天上若以受此而有疑聖非意在佛
及法聖衆苦習盡道汝諸比丘當解
所問令如我在為以是語面所問佛
亦真弟子自所問告及從我解說之
賢者阿難在後肩佛應曰唯諾皆已
願樂無一比丘有疑非意於佛法衆
四諦者也佛語阿難其已願樂如來正
化於佛法衆苦習盡道無所疑者當
棄貪欲憍慢之心遵承佛教以精進
受嘿惟道行是為寂後佛之遺令必
共順之汝諸比丘觀佛儀容難復得
覩却後一億四千餘歲乃當復有彌
勒佛耳難常遇也天下有漏曇鉢不
華而實若其生華則世有佛佛為世
間日恒憂除衆冥自我為聖師年至
七十九所應作者亦已究暢汝其勉
之夜已半天

於是佛作一禪之思惟通第一禪又

起一禪之思惟通第二禪又起三禪之思惟通第三禪又起四禪之思惟通第四禪又起空無際之思惟通空無際又起識無量之思惟通識無量又起無所用之思惟通無所用又起不想入之思惟通不想入又起想知滅之思惟通想知滅是時阿難問阿那律佛已滅度耶答言未也佛方思從四禪思惟至於無知棄所受餘無為之情乃般泥日時佛捨想知滅還思不想入捨不想入思無所用捨無所用思識無量捨識無量思空无際捨空無際思第四禪捨於四禪思第三禪捨於三禪思第二禪捨於二禪思第一禪從一禪思復至三禪便從四禪反於無知棄所受餘泥洹之情便般泥洹當此之時地大震動諸天龍神側塞空中散華如雨莫不歎慕而來供養時第二天帝釋下說頌曰陰行無有常但為興衰法生者無不死佛滅之為樂

第十七梵天下說頌曰

妙哉佛已棄一切世間荷廣遺清淨教
三界中無比神真力無畏光明滅於茲
賢者阿那律說頌曰

佛已無為住不用出入息本由自然來
虛耀於是沒意淨無所著為人受斯疾
施惠教已遍乃退歸寂滅惟茲遇佛者
莫不蒙恩澤今已淪清虛來了時復出
是時諸比丘皆騷擾徘徊呼言駛哉
佛般泥日一何疾哉世間眼滅中有
憂歎自悲念世間苦不得是道中有
尸視惟心荷有從因緣起以作復作
受非常苦生輒有死死則復生生死
往來精神不滅莫致是處賢者阿那
律言止止阿難曉衆比丘上天見此
以為荒迷安有捨家入自然律而不
能用法利自解阿難拭淚而問上有
幾天答曰從威耶越至漚荼廟及熙
連河四百八十里諸天充滿無有空
缺徘徊騷擾皆言駛哉佛般泥日亦
大疾哉世間眼滅中有憂歎自悲念
世間苦貪欲所蔽不見斯道或相曉
言佛說生死本從緣起意作復作受
非常苦生輒有死死則復生識隨行

走莫知泥洹佛已度世宜各精進夜
至過半阿邠律令阿難入告城中佛
已滅度所欲施作宜及時為阿難入
告城中諸華聞之莫不驚愕踊蹕悲
言何其駛乎佛般泥曰何其疾乎世
間眼滅舉城中相會聚奉持華香詣
佛舍利稽首作礼承事供養共問阿
難堊法云何答如教說轉輪王法佛
當復勝諸豪姓言寧可假期七日欲
奉伎樂華香燈燭展我曹心阿難答
言恣聽所欲諸華即共作黃金罌黃
金輦牀黃金棺為鐵槨具新劫波錦
五百張氎是時四面人衆周滿四百
八十里中皆貢伎樂華香來詣雙樹
共舉佛身置黃金牀上而以伎樂礼
事供養

於是諸華選衆童男使扶持輦牀欲
至漚荼神地如閻維之而諸童子不
能得前近佛_輦牀又復更進至于稱
三了不得持賢者阿邠律語阿難言
所以不得昇佛牀者是諸天意欲使
諸華童子倚牀左面諸天右面國人
隨後共舉牀入東城門遍住城中施

天樂供養訖出西城門置漚荼地累積衆香乃闍維之阿難言諾敬如天願以告諸華皆曰敬從即使諸僮左面屬若干種繒繫牀左角天於右面屬諸天繒繫牀右角而縛之餘無數天於虛空中散天雜華而雨澤香是時婆賢大臣與拘夷大臣議欲以人樂讚紹天樂俱送舍利即如所議徐行入東城門周遍城中四衢道里巷處處住施草香伎樂出西城門到漚荼地持劫波錦經佛身體五百張氎次經千過麻油澤膏灌滿金棺已內佛身舉黃金棺置鐵槨中庫藏既殯積衆香畢漚蘇大臣執火而欲燃佛積火至輒滅三進不然賢者阿那律語阿難言火所以不然者是諸天意見大迦葉將五百衆從波旬來已在半道欲面礼佛故使火不燃耳阿難言諾敬如天願是時有異道士名阿夷維見佛滅度得天鼻都羅華去至半道迦葉見之就車問子知我所事聖師佛乎即荅言我舉知之般泥日已七日天人普會供養其身吾從彼

来得此天華於是迦葉悵然不樂五百比丘中有徘徊騷擾仰天呼悉佛般泥日一何巨疾世間眼滅中有憂歎悲傷念世間苦為恩愛縛不見斯道迦葉曉言諸賢者釋憂當知有身皆從緣起心作復作致非常苦生者輒死死則有生五道無安唯泥洹樂未得道者當求法利捨有為無所會則得矣攝衣疾行可見佛身其衆中有名檀頭者亦釋家子與佛同出止諸比丘言何為復憂我曹從今已得自在彼老常言當應行是不應行是今彼長逝不甚往耶迦葉不悅行到雙樹至覩佛形謂阿難言及未闍維請見佛身阿難對曰佛身已經湊用麻油藏在金棺外積衆香匝灌澤膏雖未闍維固已難見迦葉請至三阿難荅如初以為佛身難復得見於是佛尸從重柩裏雙出兩足一切見者莫不歡喜迦葉稽首作札見佛足上而有異色仰問阿難佛身金色是何故異阿難荅言有羸老母稽首佛足墮淚其上故異色耳大迦葉又不悅

乃喟然讚頌曰

彼為滅不生不復受生死亦為不復會
無有相逢憎本已捨恩愛不為別離愛
當為求方便今致得是處佛為五陰淨
已斷不復有亦又不為為有受是五陰
苦為已畢盡有本亦已除當仍求方便
令得如是安佛已斷世間愛欲一切解
亦為恚能忍得離諸患難為已自安隱
亦致天下安當為稽首是永得度三界
佛所說經戒為世間寔明已廣現正道
審諦无所疑亦遍活天下令得度生死
諸得值佛者誰不受弘恩譬日照於夜
為除陰冥闇如日照於晝能使天下即
亦如電光現為變照厚雲佛明一時出
都已明三界一切所名河無過莫崙河
一切名大水亦為無過海一切星宿中
月為第一明佛為世間導天上天下尊
佛所以度世福施已周匝所說教戒行
在在悉分明亦以法流布弟子樂受行
今天人鬼神龍敬承行礼

迦葉說已稽首佛足遶積三匝却住
一面諸比丘比丘尼清信士清信女
大龍鬼神王天樂神寶諒神金翅鳥

神愛欲神馳驅神各前稽首佛足遶
積三面一面住畢於是佛積不燒自
燃賢者阿難時說頌曰

佛以中外淨為梵世之身本乘精神下
而今措於是錦纏豔千過不用衣著軀
亦不以沆濯如一淨鮮明

至終其夜佛積燒盡自然生四樹蘇
樺左樹迦維屠樹阿世鞞樹左拘類
樹國諸豪姓共拾佛骨盛滿黃金甕
置于輦牀昇入城中著大殿上共作
伎樂散華燒香礼事供養時波旬國
諸等氏可樂國諸拘鄰有衡國諸滿
離神州國諸梵志維耶國諸離提聞
佛止雙樹般泥日各嚴四種兵為兵
馬兵車兵步兵到拘夷止城外遣使
者言聞佛衆祐止此滅度彼亦我師
敬慕之心並來從君請佛骨分欲還
本土立起塔廟拘夷王言佛自來此
我當供養遠苦諸君舍利分不可得
赤澤國諸釋氏亦嚴四兵來到報言
聞佛衆祐止此滅度是釋聖雄出自
我親實我諸父敬慕之心來請骨分
還立塔廟王答如初不肯與分摩竭

王阿闍世又嚴四兵度河津來使梵
志毛蹉入問消息致慙懃言吾本宿
夜信心友汝無取無諍今佛衆祐止
此滅度是三界尊寶我所天敬慕之
心來請骨分汝其與我則我與汝所
有重寶願終共之王荅曰佛自來此
我當供養謝汝大王舍利分不可得
也於是毛蹉聚衆人作頌告言

今各撰躬 遠來拜首 謙遜求分
如我不興 舉止動衆 四兵在此
義言不用 必命相宜

拘夷國人亦荅頌曰

遠勞諸君 辱屈拜手 佛來遺形
不敢相許 如欲舉衆 吾斯亦有
俱命相應 則未為恐

梵志毛蹉曉衆人言諸君皆宿夜承
佛嚴教日誦法言心服仁化一切衆
生尚念欲安且佛大慈故燒形遺骨
欲廣祐天下何宜當為毀本惠意舍
利現在但當分耳衆咸稱善皆詣舍
刹稽首畢一面住乃共使毛蹉分之
於是毛蹉持一罌受石許壑塗其裏
分為八分已白衆言吾既敬佛亦嘉

衆志願得者見舍利歸起塔廟皆言
智哉是為知時即共聽與又有梵志
名溫連白衆人言竊慕善意乞地燒
炭歸起塔廟皆言與之後有衡國異
道士求得地灰於時八國得佛八分
舍利各還起塔皆甚嚴好梵志毛燮
種邑道人大溫連還俾貢邑衡國道
士得地灰歸皆起塔廟舍利八分有
八塔第九嬰兒塔第十炭塔第十一灰
塔佛從四月八日生四月八日捨家
出四月八日得佛道四月八日般涅
洹皆以佛身出時此時百草華英樹
木繁盛佛已般涅洹天下光明滅十
方諸天神莫不自歸佛

既分舍利又為遠方諸四輩弟子未
悉聞故留九十日乃起塔廟諸來國
王豪姓人民家屬僕從皆齋戒九十
日在所遠方四輩弟子衆普會拘夷
共問阿難於何起塔阿難答言當出
去城四十里於衛致鄉四衢道中作
塔廟拘夷豪姓共作甃瓦石塹縱廣
三尺集用作塔高及縱廣皆丈五尺
藏黃金嬰兒舍利於其中置立長表法

輪押蓋懸繒燃燈華香伎樂礼事供
養舉國人民得共興福大迦葉阿部
律衆比丘會共議一日三十萬衆及
諸國豪姓群臣得值佛時敬意行福
終皆當生第四天上與弥勒會而得
解脫拘夷國王當生第十二水音天
上至弥勒作佛時當下為佛造立精
舍勝令給孤獨園阿難同大迦葉拘
夷王何以不於弥勒佛求應真道答
言是王未厭生死苦故未厭苦者不
得應真阿難言我已患厭身苦不得
離世間矣不得道迦葉答言汝但持
或不行身觀坐倚生死飲食想而生
死行未休故也至九十日大迦葉阿
部律衆比丘會共議佛十二部經有
四阿含獨阿難侍佛久佛之所說阿
難志風當從書受恐其未得道尚有
貪心欲持舊事詰責阿難與設高座
三上三下如是者可得誠實皆言大
善衆會坐定直事比丘逐阿難出須
臾又請阿難入礼衆僧未得道者皆
為之起直事比丘處著中央高座於
是讓言此非阿難座衆比丘言用佛

經故處汝高座欲有所問阿難就座
衆僧問曰汝有大過寧自知不昔者
佛言闍浮提樂汝要不對直事比丘
勅阿難下即下對言佛為不得自在
當須我言耶衆僧默然直事比丘又
令阿難上衆復問曰佛為汝說得四
禪足者可止一却有餘汝何以嘿阿
難下言佛說弥勒當下作佛始入法
者應從彼成設自留者如弥勒何僧
又嘿然阿難心怖衆比丘言賢者當
如法意具說佛經對曰唯然如是三
上阿難寧後上言聞如是一時座中
未得道者皆垂泣言佛適說經今何
以疾大迦葉即選衆中四十應真從
阿難受得四阿含一中阿含二長阿
含三增一阿含四雜阿含此四文者
一為貪婬作二為喜怒作三為愚癡
作四為不孝不師作四阿含文各六
十字素衆比丘言用寫四文當興行
於天下故佛闍維處自生四樹遂相
檢銀分別書佛十二部經戒律法具
其在千歲中持佛經戒者後皆會生
弥勒佛所當從彼解度生死履

殷涇洹經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

殷涇洹經卷下 第三十三張 捌

人本欲生經序

捌

人本欲生經者照于十二因緣而成
四諦也本癡也欲愛也生生死也略
舉十二之三以為目也人在生死莫
不浪滯於三世馳榮於九止稠繆八
縛者也十二因緣於九止則第一人
亦天也四諦所鑒鑒乎九止八解所
正正于八邪邪正則無往而不恬止
鑒則無往而一愉無往而不愉故能
洞照傍通無往而不恬故能神變應
會神變應會則不疾而速洞照傍通
則不言而化不言而化故無棄人不
疾而速故無遺物物之不遺人之不
棄斯禪智之由也故經曰道從禪智
得近涅槃豈虛也哉誠近歸之也斯
經似安世高譯為晉言也言古文念
義妙理婉覩其幽堂之美闕庭之富
者或寡矣安每攬其文欲罷不能所
樂而玩者三觀之妙也所思而在者
想滅之辭也敢以餘暇為之擷注其
義同而文別者無所加訓焉
佛說人本欲生經

聞如是一時佛在拘類國行拘類國

法治處同難記所問聖教三是時賢者阿難

獨閑處傾猗念如是意生未曾有是

意是微妙本生死亦微妙中微妙但

為分明易現現當為見也是便賢者阿難

夜已竟起到佛已到為佛足下礼已

訖一處止已止一處賢者阿難白佛

如是我為獨閑處傾猗念如是意生

未曾有是意是微妙本本微也解難者生

死亦微妙生死極末也微明中微妙中者本末

諸燭之之亦但為分明易現現當作見也三四

了分明不佛告阿難勿說是分明易知

易見深微妙阿難從有本生死是阿

難從本因緣生死如有不知不見不

解不受令是世間如織機躡撰往來

言從難者有是生死至深至妙何得言易是乎自有難參

注劫累身傳惑者比立有不了諦反視如有者者萬無一

人局云從是世後世從後世是世更苦

世間居今不得離世間此說生死苦為苦

生生死猶晝夜而思者如是因緣阿難可知

為深微妙從有本生死明亦微妙由生

故故曰因緣盡今世後世無繼生死故曰若有問有

阿難老死便報生故

死因于生習生有十上知古此推習也

若

有問有生因緣問是

有生因緣值生有所以不也

便報

有因緣何因緣生有故為生

上因生三有也

若

有問有因緣有便報有因緣有何因

緣有報受因緣有

因緣受有三有

若有問有因

緣受報有因緣受何因緣受報為愛求

因緣受

了從前身習八愛故中強有四受四受既受則有今身二世現故略而止與地常習諸皆

是下二因緣具三世礙人不知今世後世故令通心略編

三世今知編理無四諦也故曰礙人以按計按計本未本

未為礙為緣如是阿難從愛求因緣受從

受因緣有從有因緣生從生因緣老

死憂悲苦不可意惱生如是為具足

如是五事具轉相因則名習也知五事苦為苦諸也愛則緣苦在在胎苦生老悲也

真為苦

從是有習

習有是苦也

生因緣阿難

為老死是故說是為從是致有是

是故從生說從緣致行德生有是老死

當從是阿難分明為生

因緣老死

分明者謂了了知習也諸言因緣皆習也持欲反重故更持習佛土也

若

阿難無有生為無有魚魚種無有飛

鳥飛鳥種為無有蠢蠢種為無

有龍龍種為無有神神種為無有鬼

鬼種為無有人人種各各種

假知盡諸無有生者

何從行五道也

若如有有生無有亦無應有

今有生

解盡諸真如則生無有也亦無有能令生有

一切阿難無

有生為有老死不阿難白佛言不

無生則無死
說此言也

佛便告阿難從是因緣當知

為從是本從是習從是因緣老死為

生故生因緣阿難為老死

從是因緣得是
因緣發也上

解緣生則不老死苦不了無者從四習生便有苦也此
四習與止至愛運下異也如是下結句皆取覆而成也

生因緣阿難為老死

也

若有問有因

緣生可報有因緣生何因緣生為有

因緣故從是阿難因緣當知今從是

有有因緣生

隨二有更有生
十二因連之一也

若阿難有

因緣无有寧有魚魚種飛鳥飛鳥種

蠢蠢蠢蠢種龍龍種神神種鬼鬼種

人人種各各種

解生各有則
無正逆也

如應應有無

有亦無有者為有无有一切阿難無

有為有生不阿難言不

得真如諦則便應有
無有亦復有也既以

無有者為時有觀無有也今雖有一切無
有為有生三反以贊阿難阿難言無也

是故阿難

從是發從是本從是習從是因緣生

為有有故從有因緣阿難為生

以作是
四習故

生以有
為本也

若有問有因緣有便言有何因

緣阿難有可報為受因緣有因緣有

如是分明為受因緣有

因四受則
有三有也

設阿

難受因緣無有亦無有受有一切阿

難無有受為有現不阿難報不

無有受
緣亦無

有受現當為見也一切
無受為有可見不也

如是阿難為從定起

從是本從是習從是因緣今有受受

因緣阿難為有有因緣阿難受

若不連無便從

四寶也今有受創宜言今受有也

有因緣阿難受如是問

對為有何因緣有受可報受因緣從

是因緣阿難當知為受因緣受

有因緣阿難受

八愛心是則受勝也

若阿難無有受亦無

有受亦無有當受一切阿難無有受

為有受不亦有受名不阿難言不

無受

則無受及當受也又反反以質文之常也

如是阿難為從是發從

是本從是習從是因緣為受因緣受

受因緣阿難為受如是阿難為受因

緣求求因緣利利因緣計計因緣樂

欲樂欲因緣發求以往愛因緣便不

欲捨慳以不捨慳因緣便有家以有

家因緣便守

不解則從是取是也重結也

從守行本阿

難便有刀杖從有刀杖便有鬪諍言

語上下欺侵若干兩舌多非一致弊

惡法

多非善法從守起也八愛之一也

若阿難本無有亦

無所守亦無有守一切阿難無有守

為有刀杖鬪諍語言上下欺侵若干

兩舌多非一致弊惡法不阿難言不

若解藏不守於色寧致若干弊惡不放以明理也云無所護故無所守也下亦無二字重合句耳

如是

阿難是從是發是為本是為習是為

因緣刀杖鬪諍語言上下欺侵若干

兩舌多非一致弊惡法

此守不守一理已現
欲更舉四習舍此守也

從守故阿難便有刀杖鬪諍語言上

下欺侵若干兩舌多非一致弊惡法

如是但為多苦為從五陰習致

不守者
不了色

而守之也刀杖非一惡即知大苦皆歸也愚惟十二因緣
總十二事二皆有四諦也諸習諍持本非一端也不板十
二而止十六無無習盡二體五耶持本此則八愛盡有
四習以此推之則可知也又愛為緣海眾惡歸焉何但八
耶言八毒其意耳欲界盡何
三無姓三不還乃舉別耳

家因緣令有守

是故為說是當從是知阿難為家因

緣守

由有妻室則有重門舉持之守也何使獲還
高岸擊柝何施也故說者云是上言余也

若

家因緣無有已無有受當何因緣有

家一切家因緣無有寧有家不寧有

刀杖鬪諍語言上下欺侵若干兩舌

多非一致弊惡法不阿難言不

不妄於
色人無

緣有家無緣有家寧有
守而惜刀大苦集不

如是阿難從是有從

是本從是習從是因緣令有守為守

故從家阿難令有守

上從是有者從家起有
守也以家本習然因家

守成守因於家
亦義例相明也

難捨慳因緣令有家從是

因緣有是當從是因緣知阿難為難

捨慳因緣令有家

難因色欲思存不捨由之為
家也故曰是緣有是也

若難捨慳阿難無有亦無有受已無

有受寧當有慳難捨不一切阿難慳

難捨已無有寧當有家不阿難白佛

言無有

無有受不捨受也已無有受寧當有
慳難捨慳難捨已無有寧當有家不

如是

阿難從是起從是本從是習從是因緣受家慳難捨故阿難令有家是是慳惜心也

從往受阿難因緣令有慳難捨是故

有是言亦從是因緣有是如是當從

是因緣阿難可解為從發受從是受

慳難捨即後好仇國之甚惜故曰往受今有難捨也是於上說說從往有是慳也若阿

難發受無有寧有受亦何因緣往受

一切阿難無有發受寧當有慳難捨

不阿難白佛言不解無彼往則不有受與至彼也若不往受豈慳惜也本未上

如是阿難從是起從是本從是習從

是因緣令慳難捨為發往受故亦為

發有因緣故阿難令有慳難捨從發習發遂至

不捨也欲貪因緣阿難令有發是故說是

當從是因緣阿難知為從欲貪因緣

令發難貪內足則發而過彼也若欲貪阿難無有已无

有因緣亦何因緣當有欲貪一切阿

難欲貪无有寧當有發往不阿難言

不若行人解難無有因緣亦何計當有住貪耶若無貪不心何有往受也凡上云無有皆明因無有也一切已

下皆以因及緣無有如是阿難從是發從是本從

是習從是因緣令發為有欲貪故為

從欲貪阿難令發今實為有欲貪句觀也已發從發

從令有欲貪是故為說當從是因緣

知為從發從令有欲貪此發生計按欲相連也陰裡入口顯得往

相也即第三計也故說者
是故上數因計生貪也

若無有發往阿難

亦無有令發往一切阿難雖發往若
有貪欲不阿難言不

假解無無住之因
亦住貪有生不也

如是

阿難為從是有從是本從是習從是
因緣貪欲為有發往因緣今有欲貪

解無如上若不解則如上為習也
於皆結句反復少發往二字也

從是利故阿難

令發往為從是說是當從是因緣知
為從利因緣令發往

好利甚則思有住也走上
就是當了利為往緣也

若阿難以無有利亦無有求亦何因
緣有求一切阿難已無有利寧當有
發往不阿難言不

假解知利則無有利之求阿
當有利求因緣耶者無有利

宜有發
往也

如是阿難從是有從是本從是

習從是因緣發往利故利故亦發求
從求因緣故今有利故說是從是因
緣當知今從求因緣有利

此八義法言說
說或云是說義

不異也以具文於上此二
解之故云是故肯言余也

若求因緣阿難無

有亦何因緣有求亦從何因緣求一
切阿難以無有求若有見利不阿難
言不

若求本無所因亦何得求
也善無求者利可見不

如是阿難從是

有從是本從是習從是因緣為有利
為有求故求故阿難今有利

或曰發因
生或曰起

或曰有義
同文別耳

從愛故今有求是故說當從

是知今從愛求

愛心內無
求之由也

若阿難無有

愛亦無有求亦無有因緣求亦無有
愛一切阿難愛無有寧當有或本阿

難言不諸曰最難此一點反上愛受中即老實有

下說以如是阿難從是有從是本從是

皆從是因緣有愛故令有求求故令

有愛愛之滋長彼阿難欲愛亦有愛是

二皆痛相會此指受本文終也欲愛急愛也亦有

受病者本為習為因緣從痛發有痛因緣阿難

若有問是便言有何因緣有便言更

因緣有從是因緣阿難亦當知令更

因緣痛設問數善也本六若阿難眼不更

亦無有應當更眼亦不得更一切阿

難眼已不更寧有眼更不亦有眼當

因緣生不為樂為苦為亦不樂亦不

苦阿難應不若眼知如有不更眼亦無有應作

不更更者眼更因如是阿難從是有從是

本從是習從是因緣令眼更痛眼更

因緣阿難令眼知痛耳亦如是鼻亦

如是舌亦如是身亦如是心不更阿

難亦無有當更亦無更因緣令心更

一切阿難心無有更寧當有心更入

因緣令有痛不令有樂不令有苦不

令有不苦不樂不阿難應不如是阿

難是為有是為本是為習是為因緣

痛令有更心更因緣阿難令有痛聖即

痛等阿難重結於上若更有問有因緣更不對

為有何等更有因緣對為名字因緣

當從是阿難可知今從名字因緣更

更本應是六入而今是名字六入同出六更六更同出六

情六情之本別名字是故想曰名色也亦應出經時失次

若從所處有亦從所處應受今名

身聚有句例云在所處四身為在所處三有也持

微說無色故云受之與有也有受有有乃

若阿難從所處有亦從所

應受無有令名身有無有寧當有對

更不阿難言不反覆明之上句云豈有更因名字

不此句言寧有名字與更對為因

一切阿難名字亦色身無有為有

更不為從有更不阿難言不此上三反

問云善無名色何從有更

手天堂言言無情其光也如是阿難為從是

是發為從是是本為從是是習為從

是是因緣從是是更令從是名字名

字因緣阿難令有更凡上云見是因緣是有

云從發習因緣即成上句阿難有名字因緣

設有問便對為有何因緣名字謂

識因緣為有當從是因緣阿難解知

為識因緣名字中陰深識遂若識阿難不

下母腹中當為是名色隨精得駐不

阿難言不

設無中陰濕識當有精精任成名色不名色已後至有中世也識已前前世也

二世成十二也

若識阿難母腹已下不得駐去

為有名字得致不阿難言不識阿難

為本若男兒若女兒已壞已亡令無

有為得名字令增長令所應足不阿

難言不

縱使中陰棄精入胎或一二七日而止以有身耶或成根男女及命便墮傷胎事得

五陰身不手自下母胎則淫識也一二七日男根女根已是名字之成

如是阿難從

是起有從是本從是習從是因緣為

名字從識識因緣阿難為有名字

每至結句

無重者云名色從識注識為名色因緣反覆言也

有因緣阿難識若問

是便對有從何因緣有識名字因緣

有識當從是因緣阿難分別解為名

字因緣識

惟識之本本書是行而今言名色五大名識也即六大藏也有六大藏心作淫

行淫行中有識共出六大故名字也

若阿難識不得名字駐已

識不得駐得增上為有生老死苦習

能致有不阿難言不

省文有以上乘望識入胎受有名字身或七日

或三緣成而胎傷寧滋長成十二緣不也若當介者與上不畢也又此說無名字是無常之說非盡諦言也而今少

行又文凡似出經時未皮缺也就而通之者云大不仁無處宜得墮行與墮識不也夫萬真存乎處萬照存乎識故

此經以識為本以諦對也

如是阿難從是致

致生也從大生集識也

是本

望識以六大為

從是習

習藏以成識也

從是因緣

因藏有識

緣也上二十事實有十八皆然也

識令有名字名字因緣有

識

十二事

是如是為識因緣名字名字

因緣識止是說名止是處對止是說

本現當從有慧莫受

補名字及覆而結之云止是者十一事然受

名字處也對止是者上諸云受制也譯本見者一耶見也隨耶見則失正觀正觀四慧也現當見也故曰譯本見當從慧受也幾因緣阿難為計痛是為身阿

難言是法本從佛是法正本佛自歸

本佛願令佛說令從佛說是說受解

利佛言聽阿難善哉善哉諦受念佛

便說賢者阿難應唯然從佛聞佛便

說是或阿難有見是痛為身

失要三更而愚隨為身

或有見是痛計非身但為身更痛法

見是為身

但為已上權痛而云無也此云身更痛法與痛分有三痛身更知同也上三痛

亦皆云更知也以身更為異耳

或一身為是痛見不為身

亦不為痛法見痛法計是不為身但

為見是身為身

但為已上亦稱上二事六無也見後解中六不覺乃後問解三事

亦云見也覺見義同耳但有有為異也不不覺也覺悟之稱也漏分布曰三痛心更知似其事也若不令者宜言三

痛覺由身也上言痛更由身也猶六覺六更也此下散說為三痛為其文亡而錯得下慧心解三事之重釋以次

此非其事也

彼阿難或為在是痛計為身

由痛

而修身也此即下道慧解痛文也而逆續此為痛病也

當為對說是

此是意攝上計

痛為身者辟而執之也下色重解不稱為實主也

是痛賢者為三輩

有樂痛有苦痛有不樂不苦痛是賢

者三痛見何痛應作身樂痛時阿難

是時二痛已為滅為苦亦不樂亦不

苦是時但為樂更樂痛阿難非常苦

要滅樂阿難痛已滅離身不在身計

勝曰三言故云痛有三而身一何道為身耶欲言樂痛是身當其親樂則無苦與不樂不苦三痛而今一樂非身明矣又今重證其常身死敗滅以諦照之復非身明也是如是是時阿難

苦痛便時是時為兩痛已滅為樂亦

苦是時但為更苦痛苦阿難痛非常

苦盡法苦阿難痛已盡身不復更知

是時阿難與樂痛同義不別解也此中樂亦苦若上少二字宜言樂亦不樂不苦也使字從宜為更也亦不苦亦不樂不更是痛是時

兩痛滅痛亦苦但為是時不苦不樂

更是痛不苦不樂阿難痛法非常苦

盡不苦不樂阿難痛已盡應無有身

自有是計或阿難為行道亦同上二義也長下不字也中

云痛亦苦宜云樂亦苦也又大樂不大苦中人也為是非常法痛為

計見身或有阿難為行道常觀二痛計身之見也

放散樂苦痛為自見計身如是阿難

因緣不應可為痛作身見身得眼慧觀則三痛滅

散因緣長息水無痛之作身想彼阿難或不痛計見是身

但為身法更痛但為上經痛而云無也但云身更痛者身歷三痛而作身也漏

分市曰三痛身更不即此意也便可報若賢者無有痛更

亦不見所更寧當應有是不上更痛計為身佛眼答曰

尚不痛計身亦猶有身更可修身耶上痛更難反身更注身更去六言所更約可言二不見似應滅也設問對計非身寧應是

是時阿難比丘不痛為見計非

是時阿難比丘不痛為見計非

是身寧應是法更痛亦見是身不阿

難言不既教者無痛更無緣修身又反以質阿難也

痛計身也二與三都無非常盡滅直言寧應者此二事皆仍上三痛故云寧應者既兩痛滅去得獨稱身耶雅理並

如是阿難是因緣亦不應亦不

可令或一無有痛計是身但為身更

痛但為已上亦解彼阿難所不計痛為身

亦不見是痛非身得說第三云亦不身更

痛亦痛法不見不計是身云無第但為

計我為不覺是身是身覺見也覺三痛計

便可報一切賢者自計身計獨覺也

不更痛句例也即寧應有身不此言自覺身

法又不痛計身三名並寧應獨覺身是身耶獨是時

比丘不痛為身身亦不更痛痛法亦

不為身有身二無第一但為不覺身耳

如是觀身寧應身不阿難言不云三事

得獨有身上設如是因緣阿難不應令無

有痛為身亦不身為更亦不應法為

身亦不應不覺身為身如是阿難一

切痛為作身已痛見見是身事無過

幾因緣阿難或為行道不為痛作身

為見不見身阿難報是法本從佛教

令亦從佛願佛為說佛說已弟子當

受令是說當為解利佛告阿難聽是

受是諦受重受念是當為說如是堅

者阿難從佛聞佛便說是有阿難比

丘不為痛作身亦不見痛為身

行者得四非常

解盡諦覺者不計三痛而有身也既

不計三痛則不覺痛之見者身想也

亦不痛法計為身

分痛三耳宜合痛法亦上三痛但身更知心更知望得知

為異亦不見身見為身

見覺也上身更此身覺為無耳

亦不

從或有是身亦不從是見見是身已

如是見不復致世間令不復受世間

有是身者故上計痛有是身也據三事之二云既無半刻不致受世間也致至也

已不復受

致世間便不復憂已不復憂便無為

度世便自知為已盡生老病死憂已

畢

三痛身盡則不致不受十一苦也行已足所應作已作

不復還在世間齊是阿難或為行道

不計痛為身自方便作亦不見見為

身

齊至也至此身最後竟也此身則畢於此不受更身故曰不還世間也幾因緣阿

難或為行道為色作身阿難報法本

從佛教令亦從佛願佛為說佛說已

弟子當受令是說當為解利佛告阿

難聽是受是諦受重受念是當為說

如是賢者阿難從佛聞佛便說是有

阿難或為行道為少色行為身

少貪身不乃慈

阿難或為行道為不少色行為身

勝一氣也亦色無有量行為身但為少不色

行為身

但為二字宜上在色無量上也不為少不色重勝焉也無量者隨動貪內外色也

或

有阿難為行道亦不為少色亦不為

無有量色

騰無第一第二及三也

亦不色少行為

身

不色小及第一也內不少貪外微者也

或有阿難為行道亦

不為少色亦不為無有量色亦不無

有少色行為身

騰無上三

但為不色無有

量行為身

反第二也內不色無有量外微動也

彼阿難或為

行道少色行為身現在阿難或為行

道少色行為身已身壞死令復見身

相像如是不為是對行對如是致亦

如是齊是

現在猶是計食少計食少色以起者身時雖身死立續貪身思存想像未知繫

或為行道色少行為身自方便計作

齊是阿難或為行道色少行為身自

方計作齊是阿難或為行道色少行

為身令結使

自計方便方便貪色令終不絕也不自妨閑至此而止故為身結身使也

上自計方便如當過下掌也可無一條耳此說病耳而云行道道當知也

彼阿難或為

行道不少色為作行身但為色無有

量計作為是身現是阿難或為行道

色無有量為計作身身已壞死令復

現身相像如是不為是對行對如是

紋亦如是齊是阿難或為行道為計

身色無有量齊是阿難或為行道令

佛說人合欲生經 第十六張 剎

色無有量為身令使結彼阿難或為行道不少色亦無有量色計但為念少色為身現在阿難或為行道不色是不為是對行對如是致亦如是齊是阿難或為行道不色少自計為致身齊是阿難或為行道不色少令身使結彼阿難或為行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量為墮行身現在阿難或為行道亦不色少亦不色無有量亦不無有色少亦不無有色無有量為計墮身已身壞死令復見身相像如是不為是對行對如是致亦如是齊是阿難或為行道不色无有量自計為致身齊是阿難或為行道令不色致身身幾因緣阿難為行道色不行作身阿難報是法本從佛教令亦從佛願佛為說佛說已弟子當受令是說當為解利佛告阿難聽是受是諦受重受念是當為說如是賢者阿難從佛聞佛便說是或阿難為行道或

不為色作身

計四大有身相也數目也

亦不為色計

為身

少色也脫少字去解通行者不起小色而滯身也

亦不為色無

有量

量多無四大也此多色也

亦不為色少

為下小無字也此少色也

第一也亦息心結也十報內無有小色外見小端正也

亦不為色無有量

計為身

為下亦少末字也此反第二也行歸亦廢之也十報內不宿不無端正外見色不無端正

色也

彼阿難為行道不少色為作身亦

不為計是身

知道行道行歸也傳缺者志少著四大色也

現是阿

難為行道不為少色作身亦不為墮

是身已身壞死今不復見是身相像

現是猶是時也是行時不食小色見身非常滅盡永絕身著色之想也

不為是對行

對如是是元有齊是

對今身後也無有身猶之至此一也

阿難為行道為不少色為身亦不計

為是身齊是阿難為行道為不少色

為身不使結

云至此無身之相則無貪身之七使九結也

彼阿難

或為行道不為色无有量為身亦不

作色為身現在是阿難為行道不色

無有量為身亦不計是身已身壞死

今不復見身相像不為是對如是如

是是為无有是齊是阿難為行道不

色無有量為身亦不墮身計如是阿

難齊是或為行道不色无有量為身

不使結彼阿難或為行道不為不色

少為身亦不墮身計現是阿難為行

道不色少為身亦不墮身計已身
壞死令不復見身相像不為是對如
是如是是為無有是齊是阿難為行
道不為不色少為身亦不墮身計如
是阿難齊是為行道不為不色少令
不使結彼阿難或為行道不行不色
无有量為身亦不墮計是身現是
阿難為行道不為不色阿難為身亦
不墮計為成身已身壞死如是身令
不復見是計不為是對如是如是是
為無有是齊是阿難為行道不行不
色無有量為身亦不墮計是身齊是
阿難為行道不行不色无有量亦令
不使結齊是阿難或為行道不行不
色无有量為身亦不成身亦不墮計
是身亦有是七處阿難令識得駐亦
有二受行從得解五道則張欲界為五并三界
天為一九神止處則分色無
色合欲為一也論王通書以流浪受苦為失故精說三惡
道總天為一也說九止者論前弘教受三觀者故自人始
不見三苦也分二受者精粗相異故法不
異也一受皆居滿畢之位故有解名也有色為令

從是有若干身若干思想辟或人或
天是為第一識止處

有色為令從是一身若干思想辟天
名為梵天長壽本在處是為第二識

止處

有色為令從是一身若干思想辟天名為明聲是為第三識止處

有色為令從是一身一像思亦一辟天名為通淨是為第四識止處

有不色為令從是一切從色想度多想減為無有量空空慧受意止辟天名為空慧行是名第五識止處

有不色為令從是一切從空行竟過無有量識從慧受意止辟天名為識慧是名為第六識止處

有不色為令從是一切從識慧過度無有量不用從是慧意受止辟天名為不用從受慧是為第七識止處

何等為阿難亦有二受行從得解有從從色因緣行道令不更思想辟天名為不思想是為一受行從得解有從不色因緣行道一切從不用得度為

受不思想亦有思想受行止辟天名為不思想亦有思想是為二受行從得解彼阿難所第一識止處為從色

行因緣行道若干身若干思想辟名為人亦一處

其形作一故曰若下也心亦各異故曰若下想也辟行字也 若阿難行道見

識止處已知欲天及人陰持入身為本也亦知是識

從是習習天及人識不能捨也知者慧也亦知從是沒也

天及人身天下法皆亦知是所樂七處結日時也食樂天及人身

故曰樂也亦知是更苦天及人身由之受苦也知一苦則覺也亦

知是從得出要如有知出要法句言得要生盡也故七處曰欲能

治能身能度也盡諦有四事出要是一也凡六事皆以知為首師之慧也六事皆曰是是六天已下及人身通

所德也七處三觀經一皆知五陰之一而陰有六指也一

一皆知陰陰有習三四知陰也行道又曰亦知色味亦知

色出要此七處也二既者觀身也觀五陰觀六情也三既

即七處之身第一陰入也言以道結盡諸苦由要諦觀所

入及樂而陰之也五陰終盡經以五陰為五習盡為七處

味苦出要為二觀文小異大同身三經第七處二觀經有

道諦二經皆七事而已然俱曰行道亦道諦也皆曰知知

亦諦也如至識知或曰如本而知非諦何也知觀同義也

九九止即天身為觀地習天之習天之所會滅行道味樂

天樂入樂樂必有言能知天食可名活道故曰出要也皆

四諦觀觀九處也所謂微而顯約是時阿難為

而具也十輩單用陰習盡而止也

行道所識止處可應求可應望可應

住處阿難言不若行道慈以四諦觀觀人身寧有貪求望想此住止處不答曰無也

彼阿難第二識止處為從色行因緣

行道若干身一想辟天名為梵凡身長

壽本第一在處始行一得生四梵名梵小梵無量若阿難行道是識止

處以知亦是識止處從是習亦知從

是沒亦知是所樂亦知是更苦亦知

是從得出要如有知是時阿難為行

道所識止處可應求可應望可應住

處阿難對言不彼阿難第三識止處
為從色行因緣行道一身若干想辟
天名為明若阿難為行道是識止處
已知亦是識止處從是習亦知從是
沒亦知是所樂亦知是更苦亦知是
從要得出如有知是時阿難為行道
所識止處可應求可應望可應住處
阿難對言不

進行二擇以知愛捨捨會念持生此
四明天身安光相湛然大齊心猶不

一按曰
著于也彼阿難第四識止處為從色行

因緣行道一像身一思想辟天名為
遍淨若阿難為行道是識止處已知
亦是識止處從是習亦知從是沒亦
知是所樂亦知是更苦亦知從是要得
出如有知是時阿難為行道所識止處
可應求可應望可應住處阿難對言不

此是第三天也且言淨天天也客在暉
是四天若一其心恬靜相遊淨是故曰一

彼阿難第

五識止處為從不色行因緣行道一
切從色得度地想已沒無有量空空
慧行受止辟天名為空慧若阿難為
行道是識止處已知亦是識止處從
是習亦知從是沒亦知是所樂亦知
是更苦亦知從是要得出如有知是
時阿難為行道所識止處可應求可

應望可應住處阿難對言不

地若無心如地也

思已沒斷水也無量空也

彼阿難第六識止處為從不

色行因緣行道一切從空慧度識無有量受慧行止辟天名為識慧若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更告亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不

空識定者觀對識空不本末也

彼阿難第七識止處為從

不色行因緣行道一切從識慧度无有量不用已捨受慧行辟天名為不用受慧行若阿難為行道是識止處已知亦是識止處從是習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更告亦知從是要得出如有知是時阿難為行道所識止處可應求可應望可應住處阿難對言不

色若未生生而即遣不係執口執而後知也不用藉也

彼阿

難第一受行從得解有從色因緣行道無有想亦不受辟天名不思若阿難為行道已知是從受亦知從受習亦知從是沒亦知是所樂亦知是更告亦知從是要得出如有知是時阿

難為行道是受行從得解可應求可

應望可應住處阿難對言不

不與衆結受
天位四阿那

舍之第四天也四阿那舍受身生第四禪六增之第一日
上四天此無漏第四禪局也四禪之第六天名受勝天無

思天共在
一天上耳彼阿難第二受行從得解有

從不色因緣行道一切不用從慧得

度過無有思想亦未離思想為受行

止

正受
定也

辟天名為無有思想解若阿難

為行道是受行從得解已知為是解

從是習亦知從是沒亦知是所樂亦

知是更苦亦知從是要得出如有知

是時阿難為行道是受行從得解可

應求可應望可應住處阿難對言不

無想者知定而制想不令起也此上八止皆如應知此
處亦知八處習亦知八處盡亦知八處樂亦知八處苦亦

知八處要得出義
同故不二訓之也若阿難為行道如是知如

是見說為不知不見若有是結使是

時應說為常是時應說非常

波羅門去斯
或見常也

是時應說世間有本是時應說世間

无有本

本要也有
是無要耳

是時應說得道以死

復生是時應說得道不得死

或見七反後
足者故曰死

復生或至五種先
入者故曰不死也為有無有

或曰有度世
或曰無度世

度世

死從是結使是時阿難為行道是七

識止處二受行從得解如是如有從

諦慧見從是意已解已得解脫是名

為阿難為行道無所者從慧得解脫
尺攝得道不得死是玉耶結使經乎九止行者以四諦觀之長得息解成阿羅漢也亦有阿難

八解脫處何等為八色觀色是為第

一解脫處內外身者觀兩事也內觀色不想外觀

色是為第二解脫處身也觀三十六

物淨身受觀行止是為第三解脫處

過者已身則示六物觀也從第一禪至四禪皆三觀也人病不同或貪已身或貪外色內外俱貪故有三觀也四意止觀亦復如是單舉禪要則三觀也耳其轉除則四禪也一切從色想已

度已過四禪色滅地想滅盡心地上度天次及空也若干想

不念無有量空慧已受竟辟天名為

空慧是名為第四解脫處四空定文同故不一一解也

一切從空慧已度無有量識慧受竟

辟天名為識慧是名為第五解脫處

一切從識慧得度無所有不用受

慧竟行辟天名為不用无所用慧行

是為第六解脫處一切從不用慧得

度無有思想亦不無有思想竟受止

辟天名為思想是名為第七解脫處

一切從無有思想竟得度將已竟四空次及滅定也滅

思想亦覺盡身已更竟受止是為第

八解脫處心之流放助息生滅之間并撫宇宙之表身知屈如振掉實如死乃雷震不能瞋其念山燒不能傷其廣蕭然與大虛有量恬然與造化俱遊曰滅定也若

已阿難行道七識止度二受行從得

解脫亦是八解脫處是如有是慧已
更見從是竟戰却不用已得解脫如
是本福已身更竟止是名阿難行道
無所著從兩行得解脫佛說如是阿
難受行

佛說人本欲生經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說迦羅越六方札經

剌

後漢安息國三藏安世高譯

佛在王舍國鷄山中時有長者子名尸迦羅越早起嚴頭洗浴著文衣東向四拜南向四拜西向四拜北向四拜向天四拜向地四拜佛入國分衛遙見之往到其家問之何為六向拜此應何法尸迦羅越言父在時教我六向拜不知何應今父喪亡不敢於後違之佛言父教汝使六向拜不以身拜尸迦羅越便長跪言願佛為我解此六向拜意佛言聽之內著心中其有長者黠人能持四戒不犯者今世為人所敬後世生天上一者不煞諸羣生二者不盜三者不愛他人婦女四者不妄言兩舌心欲貪婬恚怒愚癡自制勿聽不能制此四意者惡名曰聞如月盡時光明稍冥能自制惡意者如月初生其光稍明至十五日盛滿時也

佛言復有六事錢財日耗減一者喜飲酒二者喜博掩三者喜早卧晚起

四者喜請客亦欲令人請之五者喜與惡知識相隨六者憍慢輕人犯上頭四惡復行是六事妨其善行亦不得憂治生錢財日耗減六向拜當何益乎

佛言惡知識有四輩一者內有怨心外強為知識二者於人前好言語背後說言惡三者有急時於人前愁苦背後歡喜四者外如親厚內興怨謀善知識亦有四輩一者外如怨家內有厚意二者於人前直諫於外說人善三者病瘦縣官為其征徭憂解之四者見人貧賤不棄捐當念求方便欲富之惡知識復有四輩一者難諫曉教之作善故與惡者相隨二者教之莫與喜酒人為伴故與嗜酒人相隨三者教之自守益更多事四者教之與賢者為友故與博掩子為厚善知識亦有四輩一者見人貧窮卒乏令治生二者不與人諍計拔三者日往消息之四者坐起當相念善知識復有四輩一者為吏所捕將歸藏匿之於後解吏之二者有病瘦將歸養

視之三者知識死亡棺斂視之四者知識已死復念其家善知識復有四輩一者欲闔止之二者欲隨惡知識諫止之三者不欲治生勸令治生四者不喜經道教令信喜之惡知識復有四輩一者小侵之便大怒二者有急倩使之不肯行三者見人有急時避人走四者見人死亡棄不視佛言擇其善者從之惡者遠離之我與善知識相隨自致成佛

佛言東向拜者謂子事父母當有五事一者當念治生二者早起勑令奴婢時作飯食三者不益父母憂四者當念父母恩五者父母疾病當恐懼求醫師治之父母視子亦有五事一者當念令去惡就善二者當教計畫蹄三者當教持經戒四者當早與娶婦五者家中所有當給與之

南向拜者謂弟子事師當有五事一者當敬難之二者當念其恩三者所教隨之四者思念不厭五者當從後稱譽之師教弟子亦有五事一者當令疾知二者當令勝他人弟子三者

欲令知不忘四者諸疑難忘為解說之五者欲令弟子智慧勝師

西向拜者謂婦事夫有五事一者夫從外來當起迎之二者夫出不在當炊蒸掃除待之三者不得有姪心於外夫罵言不得還罵作色四者當用夫教誠所有什物不得藏匿五者夫休息蓋藏乃得卧夫視婦亦有五事一者出入當敬於婦二者飯食之以時節與衣被三者當給與金銀珠璣四者家中所有多少志用付之五者不得於外邪言傳御

北向拜者謂人親親屬朋友當有五事一者見之作罪惡私往於屏處諫曉呵止之二者小有急當奔趣救護之三者有私語不得為他人說四者當相敬難五者所有好物當多少分與之

向地拜者謂大夫視奴客婢使亦有五事一者當以時飯食與衣被二者病瘦當為呼醫治之三者不得妄搥捶之四者有私財物不得奪之五者分付之物當使平等奴客婢使事大

夫亦有五事一者當早起勿令大夫
呼二者所當作自用心為之二者當
愛惜六夫物不得棄捨苟有人四者
大夫出入當送迎之五者當稱譽大
夫善不得說其惡

向天拜者謂人事沙門道士當用五
事一者以善心向之二者擇好言與
語三者以身敬之四者當戀慕之五
者沙門道士人中之雄當恭敬承事
問度世之事沙門道士當以六意視
凡民一者教之布施不得自慳貪二
者教之持戒不得自犯色三者教之忍
辱不得自恚怒四者教之精進不得
自懈慢五者教人一心不得自放意
六者教人黠慧不得自愚癡沙門道
士教人去惡為善開示正道恩大於
父母如是行之為知汝父在時六向
拜之教也何憂不富乎尸迦羅越即
受五戒作札而去

佛說頌偈

鷄鳴常早起 被衣來下牀 澡漱令心淨
兩手奉花香 佛尊過諸天 鬼神不能當
低頭遶塔寺 叉手札十方 賢者不精進

譬如樹無根 根斷枝葉落 何時當復連
採華著日中 能有幾時鮮 放心自縱意
命過復何言 人當慮非常 對來无有期
犯過不自覺 命過為自欺 今當入泥犁
何時有出期 賢者受佛語 持戒慎勿疑
佛如好華樹 無不受樂者 處處人民聞
一切皆歡喜 今我得佛時 願使如法王
過度諸生死 無不解脫者 戒德可恃怙
福報常隨已 現法為人長 終遠三惡道
戒慎除恐懼 福德三界尊 鬼神邪惡等
不犯有戒人 墮俗生世苦 命速如電光
老病死時至 對來无豪強 無親可恃怙
無處可隱藏 天福尚有盡 人命豈久長
父母家室居 譬如寄客人 宿命壽以盡
捨故當受新 各追所作行 無際如車輪
起滅從罪福 生死十二因 現身遘免亂
濟育一切人 慈傷墮惡邪 流没于深淵
勉進以六度 修行致自然 是故稽首礼
歸命天中天 人身既難得 得人復嗜欲
貪婬於意識 痛想无厭足 豫種後世栽
歡喜詣地獄 六情幸完具 何為自困辱
一切能正心 三世神吉祥 不與八難貪
隨行生十方 所生輒精進 六度為橋梁

廣勸無極慧一切蒙神光

佛說尸迦羅越六方札經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛開解梵志阿毘經

測

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊於越祇到鼓車城外樹下坐比聚有豪賢梵志名費迦沙明曉經書星宿運度所問皆答有五百弟子弟子中第一者名阿毘阿毘問師言今有佛來人稱其德名蓋天地不識斯何人也費迦沙言吾聞是釋種國王太子旃闍無師自著經化阿毘言若無師者名譽何美又國王子多情婬好樂安肯塗行降志乞食誨人不倦將是真人乎願師可行觀其道德費迦沙言不然我世豪賢聰敏多才彼為新出義當來謂吾不宜往阿毘言我聞天帝釋與第七梵皆下事之所教弟子志得五通輕舉能飛達視洞聽知人意志及生所從來死所趣向此蓋天師何肯來謂費迦沙言經說帝王生子有三十二相者立即當為飛行皇帝王四天下自然七寶一金輪寶二白鳥寶三紺馬寶四玉女寶五神珠寶

六理家寶七賢將寶當有千子皆才
明勇武一人當千兵杖不用其世秦
平若棄天下當為自然佛以無為為化
度人得道彼豈是耶汝且往觀有此
相者其審是佛吾當事之阿颺言願
與同志共行師言太善即與五百弟
子俱到皆下車揖讓佛佛使就座五
百人盡坐獨阿颺左右彷徨微觀佛
相佛知其意亦起併行阿颺住佛亦
住阿颺坐佛亦坐阿颺乃問佛言本
事何等道除鬚髮披袈裟持鉢何應
佛言吾求道已來歷世久遠不可稱
紀常奉諸佛行菩薩道所事師友無
復央數除鬚髮者為終身戒捐棄貪
愛無復飭好使人不欲已已亦不欲人
袈裟法服古聖旌表解釋垢結无復世
念鉢為應器宜道人用節身約省非
義不受也斯皆無為清淨之像今我
作佛為天下師自恣汝意欲問勿難
阿颺言我等所事師費迦沙世世聰
明名昇遐遠又是梵種特勝餘人天
下雖貴為王亦有不仁而我種者獨
不好然佛言吾本用惡然故求佛无

一正真之道汝梵志種但口貴仁雖手
不煞心皆有煞今我為佛身口意淨一
切不煞用天下人皆好煞故教以仁
義阿毘問言今佛棄捐妻子自絕種
嗣殆不若我師世世繼嗣也佛言天
下人狀本末各異衆人前世曾為我子
吾亦曾為一切人子會輒有離種姓
無常或時冤仇相從為親或時親屬
復為冤仇因緣離合一切如幻父母
妻子本非我親吾亦非彼有世人但
以是我非我而為罪惡為後受苦昔
我古世時曾為刹利王名為鼓摩牀
有四子一名郁紺二名度丘三名度
四名溥王尚未崩四子爭位王聞愁
憂念四子爭當煞人民即委國東去
行行自念人生無幾無憂乃長今我
為王欲得子姓既已有子還欲相伐
有嗣如是何益於人吾不忍見恐煞
無辜但當捨家作沙門耳即北入山
就道人迦比**拔止**草廬又有道人摩
離王問其本何緣學道摩離自說娶
妻無子頗愁諸家故作沙門王言異
哉吾為國王有子四人身尚未死而

子國亂不忍見之故為道耳摩離意
解乃遂精進如是阿毘正使子賢父
老病亡子不能却生時為惡死入地
獄子不能代用是故我常以慈心
救濟人物道成得佛度脫天下阿毘
言佛為難及今天下有四種人君子
梵志田家工伎獨我梵種為真且貴其
餘三輩皆事我種佛言假使汝種為
真貴者儻婦無子婢而生男當舉之不
曰當舉之今汝祖母現取婢子為後可
為真貴耶阿毘嘿然五百弟子皆起
住言瞿曇沙門何毀我種阿毘才智
亦能相難佛言皆嘿然若其才智當
自辯之佛問其祖至三無對金剛力
士舉大杵言佛重問汝何故不對阿毘
懼曰實如佛言五百人言佛聖智明
阿毘母者信釋家婢我等從今請不
復敬佛言不然世或母賤而子賢貴
阿毘賢人不可毀也若使梵種娶刹利
女生子長大當學父家學母家耶皆
曰當學父家佛言如是母賤何損若
子長大明經行高踰於父者汝加敬
之若梵志女為刹利婦生子長大知

外家賢而不肯學自效父家射獵飲
生汝當敬不皆曰不敬佛言如是用
為問母若使阿颺有子復賢才秀絕
世汝當奈何皆曰當著上坐設父母俱
是梵種生子不肖無所中直汝當奈
何皆曰當著下坐佛言如是貴是有
常耶若梵志子煞盜犯法吏當捕不曰
當捕之汝何不非言我種貴不應牧
捕曰現有罪何得言種佛言今我為
佛師民仁孝告之正言去欲怒癡有
常之態諸為惡者我輒教令不煞盜
姪妄語飲酒祠祀事邪人宿為惡身
當受罪烹熬祠天為過滋甚无所補
也且夫天意清仁豈食人食乎有德
致祐非煞為福是以天下賢智世主
聞佛經戒皆自割絕願不為惡其持
戒死精神上天若能至心清淨即得
沙門四道一曰溝港二曰顙來三曰
不還四曰應真又天下君王雖行政
欲平亦責民租稅貪意不除今我為
佛都使天下無復情欲得無為道我
求道以來其劫無數每生有願願棄
受欲修沙門行無適无莫於天下人

賢明君子聞佛經戒藥不奉行其不承者後皆有悔能制意志無復貪欲便斷生死憂災之道不追相應焉得離苦痛天下無常人如水泡一成一壞莫能自存佛問阿毘汝師以何教戒對曰師戒不得煞人煞牛不得盜金銀不姪師家及弟子婦不得飲酒年四十八乃得娶妻我師教人盡此八戒未知佛戒復何義也佛言樂聞者聽若族姓子來自陳說貪樂佛戒我隨其能而授與戒欲居家修道者名曰清信士當持五戒一不好煞禽獸蠕動之類無所剋傷以已况彼不加刀杖心念為仁口不及煞二不偷盜貪殫人財欺斗秤尺如圭銖分不得侵人心存于義口不教取三不好欲姪犯人婦女不觀華色不聽好音樂心修礼禁言不失法四不妄語譜入人罪時而後言言必誠信心不漏慢口無毀譽五不飲酒縱情酗酖心不好嗜口無味嘗酒有二十六失勿以勸人是名為我清信士之戒也佛言我不呼人人自來請敬受戒轉敷教去惡

就善天下賢智欲作沙門我每先問
何緣覺悟夫為人子當以孝敬安養
為務而欲為道當報父母父母聽許
然後為說沙門之戒有二百五十終身
清淨得無不能中道而廢失供養恩
若人故請信意不轉堪奉法律尔乃
與戒沙門之戒慈仁為本不得殘煞
蠕動之類哀念人物踰於赤子亦不
忍訟求直於人常念所生及師友恩
妄取人財見諸寶貨當如糞土人與
不受受者不留轉周窮乏常為人說
不貪之德沙門不得有婦繼嗣防遠
女人禁閉情態行見好色目不逆送
老者比母次如姊妹若心不止當觀
惡露以却姪行行起生死皆由癡愛
沙門不得妄言綺語諸人罪見聞如
實非義勿傳和解諍者兩說其善徐
言惟正無宣人私沙門不得吟詠歌
曲持儻調戲及論倡優當勤精思溫
故知新沙門所說言必法師其所不
聞不得意造晨夜誦經不得譌誤精
行道要以除衆穢為人說法思合義

意沙門不得安卧好牀衣不文綵食
不著味不用金銀朱漆之器但應瓦
鐵之鉢沙門不得飲酒嗜肉忌害氣味
不得服藥酒及詣酒家沙門不得以諸
華香塗身燒熏衣服思念持戒沙門
不得買使奴婢借貸僮客或人進與
一不得受沙門不得畜養六畜車輦
騎乘快心恣意沙門不得儲貯米穀
朝朝乞食不過七家一家不得乃到
二家匝七家不得應但飲水沙門入
聚當如鳥食飽而棄去不顧其餘若
不得食心亦不恨沙門捨家止不懷
安不慕好舍其唯山澤樹下而已沙
門不得裨販求利思念此彼何貴何賤
沙門不得田廬園圃墾殖苗稼思樂種
作沙門不得論說樂地水香華一心惟
道不應念餘沙門不得議道國邑墟
聚好惡有所高下沙門不得評論同
道基業田宅藥糧衣食彼有此无沙
門不得卧談食語不得豫知國家政事
治軍行師攻奪可否沙門不得說其衣
服飲食精美及麋泉水好惡沙門不得
說諸畜生形態好惡此愚人談非道法

語沙門不得自稱解經說彼不通自
伐作賢不當貢高沙門講法不得言
我經利汝經尋我戒行淨汝戒行
穢不得言我師明汝師不明佛經一
統其歸無二壯志自抗不容毀譽不
得言我世大姓汝種孤寒不得自說
曾與某講已不如我沙門不得轉自相
平某好鉢机被枕卧具某有弊疏不得
照鏡摩鬚念著細滑不得觀長者闍
諸賤人及畜生闍不得效以手拳相
加不得搏搏博弈觀效諸戲態卧謀
食不得念到某方某郡從彼還此計
其道里不得作男女醫及牛馬醫不
得教人當吐下莫吐下不得習持兵
仗彈丸擲戲不得學相男女貧富貴
賤有相無相及相六畜儀形之狀不
得考古占水旱災變歲之豐儉沙門不
得仰觀曆數推步日月盈虛薄蝕星
殞變見山崩地動歲中風雨一不得
知沙門過日中不得食衣食處踈心
不以慈鉢常佩左脅下其所行處不
憂飢寒身常與鉢俱如鳥有翅口不
妄食六情常端耻志不昇不恨身苦

願在經戒目不眇色耳鼻口身所更
好忘其心不動節食將身不飢不飽
卧趣息體假寐不久抗志清逸恒在
泥洹譬如孝子早喪父母哀號思慕
無須臾忘斯我沙門守志行道坐即
禪思興則諷誦寤寐精進匪遑戒行
是為佛弟子佛告阿颺如此戒者有
二百五十今粗說耳沙門攝意不使
放逸閑居靜處去婬怒癡以趣智慧
常用慈心愍傷天下捐棄眠卧貪欲之
態一心信法不復疑惑乃得羅漢羅漢
者為已應真譬如人居常貧負債洽
生獲利歸畢歡喜復有罪人久繫獄
中有好長者方便得出亦如奴婢免
為良民及病連年醫療得愈又如商
人從滙難道得重貨歸此五辟喻人
皆歡喜而我沙門亦猶若此自念生
死久繫五陰更苦無量今得解脫何
謂五陰一色二痛三想四行五識此
五覆人令不見道沙門自思覺知無
常身非其身愚癡意解心无所著色
陰已除是第一喜沙門思念自見身
中五藏不淨貪欲意解善惡无二痛

陰已除是第二喜沙門精思見思愛
皆不為漏習無更樂意想陰已除是
第三喜沙門思惟身口意淨无復喜
怒寂然意定不起不為行陰已除是
第四喜沙門自念得佛清化斷諸緣
起癡愛盡滅識陰已除是第五歡
喜也

佛告阿颺我沙門捐棄諸欲奉行經
戒以斷生死則於今世無復憂患相
戀之意吾不貪人人亦不貪我而吾
以道慈念一切欲使度脫夫人為道一
世苦耳不為道者其苦弥長如人沐
浴但可外淨心垢不除得應真者衆
惡都陳凡人志心道人心一如石在
地日久不消雨漬不釋風吹不動出
其凡俗得成至道心意已冷無復熱
姪譬如蓮華出於汙泥根葉常冷塵
水不著沙門自念父母養子恩極一世
佛開天下使人得道自見本末五道
生死知人壽命意志已正所為自恣
欲上天即上入海即入辟如以香盥
浴死人不能使香教惡人善不能必善
人心惡者身口俱惡外學家言但恣則

耳無有真道道人間此終不應答知凡
人意想見皆倒愚不解道以正為邪
不別真偽聖人愍之故加慈愛沙門
持意如人衣新衣坐起慎護不欲點
污故持戒者常與心爭使百惡來終
不聽受父母生子幼化以道長犯罪
死不可怨親譬如踞牀有木無繩不
能得坐子無明師亦不得道如此儒
士吾前世時多事賢聖所受非凡皆
無為師也得羅漢者能自陳說於某
處得滯滯於某處得頻來及不還至
應真為都解脫不復生死具知闊狹
如觀好畫分別五絲見天下人皆有
三毒憍慢放逸貪味之態自知已解
不復貪天上生亦不樂人中但念衆
生欲令解脫凡人未聞宜諦受學如
持絲絲貫琉璃珠五色悉現道眼見
人魂神生所從來死趣何道知某人
死神墮地獄某墮畜生某墮鬼神某
入人形某死上天道成自知斷此五
般已得所願視身如土聽取我身破碎
亦可以明真偽如入清水沙礫珠寶
所有悉見豫知天下一人為百百人

為一所以然者一人生子轉至玄孫
興盛為百或時百人死亡空蕩更餘
有一沙門得道具見好惡知何人死
當生善道亦知何人當墮惡道自見
身中四氣分數知人壽命苦樂長短
本從不明心識為行行受名色但因緣
寄託生母腹中更相憂念父母言我
子子言我父母精神展轉皆不自識宿
命善者復生為人則富貴長壽其不
善者則苦短命各由本業天地人物
一仰四氣一地二水三火四風人之
身中強者為地和淖為水溫熱為火
氣息為風生借用此死則歸本計其
本末各自為他凡人不覺天地之間
生者如夢命祿至短擾擾而死譬如
風吹海水波浪相逐生死亦然往來
無休沙門得道忘知天地成敗終始
一劫中事身所更來亦知久遠無數
劫事乃知天下得道神仙無及佛者
自知意志本有萬端今事成一常
悲衆人為貪欲迷婬怒癡醉交亂腎
中或作恩愛不知此要得道達觀如
人鑑鏡飛行無碍石壁皆過能上須

弥手捫日月能令身中别出水火能
没地下從一方出能行空中坐臥自
在能使魔王梵釋諸天無不傾側辟
如陶家燒作瓦器盛水不漏凡人如
坯得道如瓦可煇可濕潛漬不碎如
鍛金師在作何器得神足者亦復如
是在所變化陶冶之家鑿火盛器我
沙門亦鑿意成道如乾牛皮卷之有聲
舒亦有聲濕以脂膏卷舒皆軟道意
如是一切柔軟無復剛強辟於高樓
見聞下人歌僂鍾鼓諸六畜聲道耳
如是亦聞天上音樂亦聞餓鬼地獄
飢渴痛聲具見人心有欲態者无欲
態者有諸恚怒憎愛愚智強弱易化
難化好道不好道皆分別知之如人
喜沐浴摩身不適復更熱摩道眼觀
知可度者即持佛經開解授與意志
善者復得為人行小高者死得上天
若持戒淨便得沙門四道其得道
者皆知一世十世百世無數世事亦
知天地終始劫成敗時知無數劫身
所從生彼彼時生父母姓字彼彼時
異壽數多少知彼時從人道上作天

從天道下作人或從人入地獄從地獄作畜生作餓鬼從餓鬼作人或從人復作鬼神從鬼神入地獄上作天志分別知自思惟如人遠客憶念故鄉具識所有觀見五道自知已解道力自在欲壽百歲千歲萬歲至無數劫皆能欲不食十日百日一歲百歲可至無數欲食即食如登高樓聽視下人東西南北坐立語聲一切聞見道人自知意志已淨善惡皆棄如人好過誤犯法吏以死狗掛頸徇令其人羞慙欲矣免離得羅漢者著身如是羅漢有二輩一輩為滅一葷為護所謂滅者自憂得道即取泥洹護者憂人度脫天下譬如水清其中沙石魚鱉自現道意已淨志見天下心識所有沙門如是汝師教誡寧能令不阿毘對曰此實難及佛言我見世間亦有道士不知佛法隱居藪澤食於果蓏言不用師當得自然此得道乎對曰不得佛言道從心得當有師法是為癡妄信道一也復有道士採取百草枝葉華實服食方藥自用可

仙汝師弟子亦信此乎對曰不信是為癡妄信道二也或有道士委棄父母著鹿皮衣卧止草蓐被髮不食拜天求道徒自困苦無所成獲汝效此乎對曰不效是為癡妄信道三也亦有道士深居閑處題門有道祭事水火日月五星烹煎祠天博類求福汝為此乎對曰不為是謂為癡妄信道四也

佛告阿颺天地開闢已來有大梵志道士二十三人名為耆屠留耗盡陀迦夷阿柔迦晨譯夷頰超炎毛巴塞監化阿倫裘曇耆頰譯淚迦葉暴伏阿般揆頭優察波利僥頸陂佉天下城郭皆是此二十三人共所造也今費迦沙何如此輩人對曰不及佛言汝師何長能為帝王作師令帝王得道耶對曰不能汝等能為太子大臣長吏作師使得道耶對曰不能汝師能教士農工商長中少年男子姁女及令汝等皆得道乎對曰不能汝師先祖頗得道乎對曰不聞師教汝等趣何等道曰師言持八戒者死上梵

天寧見汝輩持是八成昇梵天耶曰
聞師言耳

佛告阿颺我沙門得應真者知劫中
生死分別衆人彼時為其從某作某
知天下人及天上事飛行在所至到能
在能亡能動天地移須弥山出入無間
變化恣意父母死亡知墮何道追求
開導能令解脫子得道者父母皆度
又我沙門持一正意行二百五十戒
就無為道佛告阿颺我棄國捐王行
作沙門憂断生死今得自然為如來
至真等正覺明行成為善道世間解
無上士道法御天人師号佛衆祐都
為天上天下作師其持我經戒無不得
道者我常慈心教化天下去惡就善善
可常行惡不可久苦可長嚴樂不可
保樂者當時快意久後受苦罪至而
悔無所及矣於是阿颺熟視佛身心
念佛相有三十二我殊不見一相何
也佛知其意即為出舌先舐左耳却
舐右耳復舐長際以舌覆面徐引舌
下阿颺歎曰如佛者難值當世時有
舌相乃尔安得不知佛言汝等來久

歸謝汝師五百人皆前接佛足而去
費迦沙無車而出見諸弟子來即住
待之諸弟子至下車作礼師言瞿曇
沙門名聞天下有其相乎佗何以久
盡說何事阿颺言朝來所語無有一
失還合飯已徐當說之師言佛不能
讓留汝飯乎對曰佛坐樹下了無所
有知可飯時故遣我還即俱歸飯已
阿颺向師具說佛語師言汝道佛語
得無增减欲使我事之耶阿颺言聽
佛所語勝我梵志但恐我種不能事
耳師即葱跼地曰我累世為師何用
不如阿颺言師試自往觀其智能師
言然當自請佛與共談語暮即施牀
席作五百人供具鷄鳴師自行至通姓
名佛請相見作礼畢一面坐又手言
今設微食願佛與衆沙門俱屈底神
佛以嘿然可之費迦沙歡喜辭歸持
食日未中又遣阿颺行迎佛與五百
沙門俱就舍坐已定施飯食行澡水
畢費迦沙問佛言昨阿颺還道說佛語
不審諦願重聞之佛言皆是无所增
減便復為說昨時所語聞佛語喜即

自稽首言我昨無故瞋阿毘所語佛
言汝驕怒者是賢弟子譬如善馬知
人心意佛呪願阿毘言使汝壽身無
病於是師讚佛言

火能照於冥 江海百谷王 聖人廣教授
如國有明君 摩屋寶第一 月為星中明
如日照天下 三尊唯佛尊

佛知其心軟正無邪為說偈言

人當仁義 布施作福 覺識非當

守行經戒 世間危嶮 樂少苦多

當自憂身 不宜懈怠 務斷貪欲

致畏之習 生老病死 憂夾之痛

思愛別離 一切皆苦 是故聖人

求無為道

費迦沙意解起礼佛足垂淚言曰念

我先祖皆無有知佛者願佛愍傷

我有昆弟妻子諸家今欲將來使

受佛法佛言可即皆來礼佛足受三

自歸與阿毘等俱持五戒後費迦沙

以其命終弟子問佛是師死者趣何

道乎佛言已得第三不還生十九天

阿那含中當於彼般泥洹阿毘等五

百人欲作沙門佛言各自歸家善持

五戒意志已固乃可捨罪佛說經已
皆大歡喜作禮而去

佛開解梵志阿毖經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛開解梵志阿毖經

第二十五洲

佛說寂志果經

測

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛遊王舍城耆域柰園與比丘衆千二百五十俱時王阿闍世七月十五日過新歲臘與群臣百官俱眷屬圍繞上寂安觀謂群臣言諸卿當知如是我修非時愁悵不改雖得此歲憤悵不次當何方便除其怵惕有臣白王當以五樂消散憂慮有臣當作名倡巧妙異妓鼓樂絃歌可以療憂有臣白王宜以四種爲馬車步勇猛兵士消除悵憤有臣白王不蘭迦葉莫軻離惟瞿樓阿夷耑其耶今離迦旃先比盧持屈捷子等是諸師者各與五百之衆在此大城可嚴大駕造與相見談聽歡娛可離所患時有童子醫王名曰耆域晉言固活持扇侍王王頗謂言卿何故默獨無所陳耆域白王欲蠲灼惕忘憂除患今佛世尊與弟子衆俱在柰園可到佛所稽首致敬諮啓疑惑乃得開解時王阿闍世便即欲見天中之天

答耆域言善哉大佳當俱往覲耆域
受教嚴五百爲五百采女嚴訖白辦
宜知是時王乘駕爲名曰仁調與五
百侍從俱導衛前後出王舍城然大
炬火時王恐懼住止不前謂耆域言
佛與幾比丘俱在柰園答曰有千二
百五十王曰卿得無詐令吾出國道
相危乎每至異道諸惑志所其衆五
百音聲揚逸今比丘多而不聞聲耆
域曰王莫恐莫懷不敢謀王不造逆
害及后貴人惟佛世尊長夜寂然弟
子志學法則靜然願王前覲上妙光
明見佛世尊諸弟子衆意令乃悅於
是王阿闍世遙見世尊便下所乘屏
毼五事脫王冠幘纓絡寶服幢花翠
羽去蓋收刀步到講堂問耆域曰佛
爲所在答曰衆比丘前坐者是也威
神光光功德巍巍王前詣佛問孰占
對却住一面觀佛比丘衆志坐寂定
無量清淨甚深微妙其心欣然叉手
向佛白世尊言佛心寂然微妙無念
弟子亦余願令我心志于微妙隱定
如是有一童子名曰帛賢白其王言

大王願欲得是行耶王白佛言唯然
世尊願樂衆僧其心歡悅

於是王阿闍世白佛言願欲有所問
儻有聽者乃敢發言佛言便問在意
所欲王言所可供事及諸所欲娛樂
睡眠合聚計校竿術印綬大臣百官
羣從太史占變知人終始受人恭敬飲
食伎藝或為己身父母妻子奴婢供
養沙門梵志施以上供求索安隱吉
祥之利頗有立於是佛法律得道證
不乎佛言大王曾問諸外異道如是
誼不王白佛言曾到不蘭迦葉所問
所有為馬乘車步行財寶侍從篋藏
力士勇猛大為車娛樂睡眠合會天
人印綬大臣百官羣從太史占變知
人終始所可恭敬有所作為或為己
身求索安隱或為父母妻子奴婢供
養沙門梵志施以上供是我寧得法
律之正入寂然道乎即報我言無有
是也亦無世尊無咎善恩亦無罪福
無有父母亦無羅漢得道之人供養
無福亦無今世後世亦無專行一心
道志於是雖有身命壽終之後四事

散壞心滅歸無後不復生譬莖上藏
各自腐敗忘盡如空無所復有唯然
世尊我問外師以是見答我心念言
無云何而無罪福報應譬如有人問
柰何類以瓜答之問瓜以柰答之不
蘭迦葉亦如是也言語顛倒無有本
末雖聞彼說不以為解
王阿闍世白佛言我復至莫軻離瞿
耶婁所問何謂小處欲處人無因緣
得淨人為有罪福不為無知無見亦
答我言無今世後世無力不力無精
進一切人得其苦樂若問六以七答
世尊譬如問柰以瓜答問瓜以柰答
此異道人如是在我國內問其所問
以是見答問其所言不以開解即便
捨去

我復至阿夷耑所問何謂所住處欲
處云何於是法律得至道證答我言
唯大王他人往問亦作是答言有後
世復生我問之亦言有後世設有後
世復生世間為有為無如我意想為
有後世或無後世或有人往問言儻
有後世儻無後世或有是或無是譬

如人問柰以瓜荅問瓜以柰荅阿夷
耑亦如是問沙門得道之證持異術
多事荅我言語無次我心念言一切
王舍城所有異道不能開解除我愁
意當於何所得沙門梵志令解我意
使不憂悵見阿夷耑所說無益便起
捨去

我復至波休迦耑所問何謂所住處
耑問畜生所由於是法律云何得道
證荅我言唯大王其有人得受身者
無因亦無緣無有想亦無貢高積累
賊害於住立而得住處於是得身無
有失者所想知道而自流行謂罪福
善惡其有人所斷截目所覩見無有
諍訟有身壽盡不憂命死彼無有說
是欲我當死及諸天用人故說壽終
沒已於是人間愛欲勞塵天人見欲
其欲及便有五賊六十二種其六十
二種者無種性俱說六十二事與種
性俱無用思想入其八難皆當棄捐
常得增益便得安隱已得安隱常在
於天已在於天便有八十四大念與
幻術俱與微妙俱便起老病苦無有

道人亦無梵志所說如是我戒清淨
又離愛欲於欲已盡常隨逐身譬如
燈然已然其事如是無得道梵志譬
如有人問柰以爪荅問爪以柰荅其
波休迦旃如是我問沙門得道之證
通持老病人荅我我心念言問於道
證反以是荅聞其所言不以為悅不
用作解便起捨退

我復至先比盧持所而問之問所住
欲於是法律云何成道荅我言唯大
王人所作教人所當為所斷所奪所
見離見所求皆厭愁憂自推毀瓶墜
離慳貪破壞國城敗害人民煞盜嫖
洩妄言兩舌飲酒鬪亂誣犯是事無
有罪殃所布施者無有福報殘害悖
逆作衆不善無罪無福亦無所取所
作無因緣無有至誠亦無質朴縱行
義理善惡無應譬如問柰以爪荅問
爪以柰荅比盧持亦如是問行法當
得道證更荅斷絕無有罪福我心念
言何緣如是不以為解即便捨退
我復至尼捷子所問尼捷子何謂得
所住處欲處有人無耶所受罪福云

何為前世事乎學道為得道不答我
言唯大王一切現人有所見者所得
罪福皆是前世之事因緣愛欲而生
因緣有老病於是學道有因緣想因
生子孫然後得道譬如問柰以瓜荅
問瓜以柰荅我問得道之證及以虛
妄見荅我聞其語不悅不樂即起
捨退

王阿闍世白佛言遍問諸師不得開
解敢問世尊財寶所在處唯以所問
願荅其疑云何寂志梵志於是法律
逮得道證佛告王言在所欲問吾當
為汝事事分別令心結解我先問王
王以意荅之云何大王若有人著好
衣服供侍王以自娛樂其人不樂居
處及本土心自念言阿闍世王是人
我亦是人王以五樂自娛衣服自嚴
不樂本土不懷居處我當立德離諸
罪殃我不如除鬚髮被袈裟作沙門
以家之信捨家為道便受法戒奉行
道禁不煞盜婬不妄言兩舌惡口罵
詈不怒嫉癡於王意何如往詣王所
白言其人好莊嚴供侍王者不樂居

處亦不懷土以家之信捨家為道護身口意不犯衆惡修行十善王柰之何王白佛言我見其人當歡喜問訊恭修札敬供養衣服飲食床卧具病瘦醫藥佛語王其人未行大法得道果證王白佛言取其說法佛語王我與世間為如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊便即說法初語亦善中語亦善竟語亦善誼慧妙具講清淨行若尊長者有子聞佛所講說經於如來法律得信善利自見於佛法中有大善利即得法忍念念止居家逼於垢塵其出家者為無罣礙便一其心止除欲樂盡其形壽奉清淨行念言我欲棄家財產門室眷屬下驢駿被袈裟以家信出遵道捨所樂立家志奉比丘戒二百五十不犯道禁護得度法行止札節不失儀檢忽除所有靖恭畏慎一心平等修習正戒也遠離於繁不執刀杖心懷慙愧普安一切不施恐怖其心清淨無所加害遠離盜竊除不與取樂喜惠施心欲

放捨所思念安常自護已其心清淨
不與不取遠離姪行淨修梵行志于
貞潔消滅濁欲其心清淨不為色惑
遠離妄語不尚虛誕未曾詐殆志存
誠信所住安諦不違世摺其心清淨
不懷欺偽不樂兩舌譏謗敗德未曾
傳說聞亂彼此和解變諍散除怨害
其心清淨不仇兩舌遠離惡口不好
罵詈每制自在未曾放恣吐不善言
所說柔順無麤獷辭聽服踴躍歸仰
其心清淨曾不罵詈遠離綺語發言
應節無所毀害詳在誼法所說安詳
寂靜無失分別情理其心清淨志不
綺語遠離無點除去愚心不貪他有
不求人短已身及人常求大止其心
清淨不懷愚癡遠離瞋怒无恚害意
常懷慈心志存善權象護蠕動著愧
安慰一切衆類其心清淨不懷恚怒
遠離睡眠心習空行常行寂然未曾
安寢欲思見明想欲得起其心清淨
志不睡眠遠離調戲嘲談嘆語行無
所著無有卒暴其心清淨志不調戲
遠離狐疑心不猶豫秉意一定在於

善法其心清淨志不狐疑遠離邪見
今世後世信施得福孝順父母尊敬
賢聖奉修善道信人壽命後當復生
得道六通平等之行其心清淨無有
邪見遠離諛諂其心質朴不懷巧偽
不用斤斗尺寸侵欺削人不行繫縛
及與牢獄無毀無望求欲得明其心
清淨志不諛諂遠離男女不樂居家
妻子愛欲省除區疑其心清淨無所
榮莫不畜奴客僕從婢妾不樂治家
其心清淨不妄執事不畜爲馬牛羊
不樂畜獸其心清淨不志車乘不畜
鷄鶩狗犬猪豕無所利求其心清淨
不在鷄猪遠離廬館不飾屋宇不畜
田宅園圍果蔬其心清淨不在田舍
遠離金銀高廣之座不樂綺麗茵褥
几筵其心清淨不寢高牀遠離七寶
不畜珍琦捨除玩弄無所榮莫其心
清淨不貪財色遠離花香不樂雜馨
身不芬薰無所希求其心清淨不志
花香遠離非時飯食中節恒以一食
終為期限其心清淨飯不失時犁地
下種莊嚴中間見所為行行沙門事

嚴淨其心光煥憂愁除諸穢害常行
真正節度知足一心在道然後為沙
門梵志受信施食在土地郡國縣邑
所行如法根本常淨莖節枝葉華實
亦淨具足種種清淨其種像如是在
郡國縣邑作沙門遠離是若有沙門
梵志是應食信施所住處善思念其
人行常如應若有沙門梵志所在受
信施食所止住處所行不應求索飯
食校計合會求索香華衣被牀卧藏
去珍寶求索其處沙門道人皆遠離
是若有沙門梵志食信施食坐高廣
狹牀處於寶牀所行求應在挾槍毬
采畫文蓐錦繡若好繒絲驚起毛豎
執持幢拂乘為車馬志求好食常在
名色沙門道人皆遠離是若有沙門
梵志食信施食沐浴自在所行不應
所行斷絕香華自薰求索供養不以
道理手執刀蓋挾以真珠瓔珞臂腕
頸脚身著白淨衣服短截樹木如此
住行沙門道人當遠離是
若有沙門梵志受信施食自綺其身
所住之處其行不應闕象牛馬鷄羊

犬豕鬪亂於人男女大小往觀戰鬪
及衆大會如是之行所可求住沙門
道人遠離如是若有沙門梵志受信
施食自莊嚴身所住以非其行不應
但行聽爲聲羣馬車行人牛羊搗鼓
妓樂歌舞調戲話語如是之法異道
道行沙門道人已遠離此若有沙門
梵志受人信施食行博瀆博戲所住
非法其行不一便共競諍鬪撾撻
君犢塞推盧如是之行非法所住沙
門道人已遠離此若有沙門梵志受
信施食常共鬪諍遠挾言語所行非
法所住非法其行不應此為是法是
為非法是不如是是為一法不如卿
語我所行法汝所為不應我所為應
沒有因緣我無因緣汝自前往在後
妄語我得卿勝卿無所種但行衆惡
當見危害我得度脫卿見棄捐不得
自在如是諍訟非法之言沙門道人
已遠離此若有沙門梵志食信梵食
生共喫語其行不應王者去何盜賊
去何戰鬪去何飲食去何衣被男女
大小云何說世事因事好事如是之

像非法之言沙門道人已遠離此沙
門梵志受信施食妄說非事其行不
應說王者婆羅門事說樹木人事說
國事於此彼當如是彼國當有是此
人當徃彼彼人當來此如是句所言
非法沙門道人已遠離此沙門梵志
受信施食而行諛諂所為非法其行
不應坐共語言是為得利是為衰折
治生賈販財物之人如是諛諂非法
之事沙門道人已遠離此沙門梵志
受信施食學修幻術興起邪見說日
之恆逢占觀相妄語有所奪學品術
屢度術所學呪欺詐術軋陀羅呪孔
雀呪雜碎呪術是異術欺詐迷惑如
是之像非法之術沙門道人已遠離
此也沙門梵志受信施食學迷惑呪
欺詐之術觀人面像星宿災變風雲
雷霧求索良日夏月之時某聚落當
雨不雨其地當吉不吉說國王事如
是之行非法之術沙門道人已遠離
此沙門梵志受信施食學有若三種
非取之法畜生之業屢方行藥住在
所欲令人短氣吐下淚出動人血脉

志不忠正說欺詐術占安隱事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食所行非法以斷饒口說嫁娶事其有居時某館某舍某堂懷軀某堂嫵處某有宮殿為精進行某有堂館無精進行說王者雜事如是之像畜生之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食作若干種畜生行邪見之業有占相珠寶牛馬居家刀刃所見相男子女人大小如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或有姦妄之本行非法業無智之事自以為智卜問行符呪如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食或見善或見惡豫說米穀當飢貴當平賤當有恐怖當有安隱當大疫當死亡如是之像邪見之業沙門道人已遠離此沙門梵志受信施食說某國王戰鬪當得勝某國王當不如某國王當出遊觀他國他國王不得自在此當得勝彼當敗壞此王象馬六畜車乘多彼王象馬車乘少如是

之像邪見之業沙門道人已遠離此
沙門梵志受信施食共說日月順行
日月差錯星宿順行星宿差錯日月
運行遲疾不順當有災異無常之變
日月當蝕或雨霜雹或當霹靂如是
之像邪見之業沙門道人已遠離此
沙門梵志受信施食便說日月是故
順行以是不順行星宿順有因緣不
順亦有因緣有所星孛變性日月西
行或言東行或言當蝕又云何不蝕
當雷電霹靂如是之像常見證驗沙
門道人已遠離此是謂賢聖我弟子
沙門以是奉賢聖戒品行知止足衣
取蔽形食裁充口所遊至處衣鉢隨
身無所顧戀譬如飛鳥飛行空中兩
翅隨身比丘如是奉賢聖戒心知止
足無所希望一晝節度其行安隱盡
行安詳規時觀時不失儀範屈伸
進止依法從宜坐起安雅行無所壞
持是戒品第一知足根門寂定心在
安跡諸根不亂守護其心救使無想
在道目見好色不想求以為好斷截
所受奉行善本其心內住遠離內色

守護眼根如是耳聲鼻舌舌味身更
不以想求亦無所著除諸不可棄療
愚癡斷不善法其意內住救使不亂
令心根定其比丘奉是賢聖戒第一
知足其心寂定札節根定於內無起
而行安隱閑居寂然山藪避猥巖穴
野處身燕其中離世無點心念無想
不貪他有不起愚癡不侵亂人常行
慈心其意清淨無有癡想所在遊行
心無所著快善安隱辟如有人遠行
求利經過惡道得度險途多獲盈利
無所遺亡供給妻室男女親族其人
自念心甚歡喜比丘如是遠離愚癡
其心清淨無有垢濁已除患害喜悅
無纖辟如有人得疾善牀連年羸頓
後日得愈安隱有力飲食消釋心自
念言我本委厄今得除愈比丘如是
除瞋恚心熟自思惟心亦歡喜辟如
有人為他下使鞮繫作役終無休閒
不得自在然後得免脫為良民心自
念言我本屬人今得脫出心亦踊悅
比丘去疑心無猶豫立在清淨欣喜
踊躍辟如有人拘閉牢獄楚痛苦毒

然後得出心自念言我本幽閑今已
得脫亦自僥愛比丘如是除去狐疑
心淨無瑕歡喜比丘除不正心正心
無瑕想清淨其志譬如有人遭值穀
貴恐怖飢餓得濟安隱救攝其命值
得豐殖穀米平賤送豫無畏心自念
言我本飢匱危困難言今得飽安心
亦歡喜比丘如是除不正心無衆想
行却本清淨無疑心除五蓋遠塵勞
心力得智慧而脫衆厄刑獄飢餓已
去愛欲衆不善去有想有行寂而清
淨行第一禪譬如有人入水洗浴清
潔無垢度在岸邊心亦歡喜比丘如
是寂然獨處安靜喜悅觀視一切身
本所起觀無有身普觀無根心用寂
然喜悅安隱第一一心彼以是定其
心清淨寂然住立得無有異愛欲以
盡除去想行內以具足所念安隱為
善行第二一心復以是身得三昧定
歡喜安隱以無罣碍觀視具足無有
身類成無所與當定欣喜譬如青蓮
芙蓉蘅華生於汙泥長養水中雖在
水中其根葉華實在水無著亦无所

汙比丘如是於是身與三昧安隱歡
喜彼以是正受之心至于堅住得無
有異清淨其心無有欲塵第三一心
彼以是心身安隱意定安隱無著設
無有身普觀遍無所有亦不復歡喜
安隱不亂譬如有山完具無缺廣普
無邊東方風來而不能動南西北風
亦復如是所以者何其下根堅不可
動故中有流水清涼且美無能汙者
用依山故流滿具足周普遍流无所
不至用水清淨之故比丘如是於是
觀身無所愛樂所倚安隱其行具足
觀視無身尔乃普見彼以是心安隱
之行清淨無瑕堅住無異除去愛欲
無苦無樂當行第四禪一心譬如有
人月七八日著新衣服首面悅懌觀
視其無有裸形欲著上好妙衣之故
也比丘如是身行清淨其心無垢歡
喜得度行無所處不見有身普觀無
處用心清淨無有衆穢譬如郡國縣
邑不遠有大講堂有人在上然火然
明其明等焰不高不下風不能滅鳥
不能覆及餘衆類不能翳明堅住不

動比丘如是其心不乱堅住不動已
得空淨比丘作是了知已得正受其
身寂然是四大身從父母生魂神所
依棄身不樂常立身心是可患厭不
復更受使心無色除去一切形類身
諸有種不失根本立身心化現諸身
具足衆好無所缺減譬如拔草木根
株明者見知如拔根本不復更生比
丘如是曉了如此其身所有見有名
色四大合成從父母生衣食所養為
虛偽覆有何堅固為摩滅法魂神所
依使住不乱亦不動搖我當立身心
化現衆身無有色心具足形容諸根
無毀從三昧起化若干身形容具足
譬如有人出篋中虺明者見之知為
四虺之篋比丘如是曉了如此是有
形之身依所溫煖四大合成從父母
生魂神依之當立身心變現衆形无
有名色具足形容諸根無缺從三昧
起化無數身譬如有人從鞘拔刀明
者見之是鞘中有利鐵刀今拔出耳
比丘如是曉了如此普觀其人化無
數形衆好具足令不缺減

比丘以是三昧正受其心清淨無有
瑕穢除去塵勞柔濡无欲堅住不動
神足之慧已逮得證神通之慧心無
增減其行平等尊大自在心念無畏
以一身化無數身無數身還令為一
獨立現變若干之慧出徹牆壁而無
尋跡譬如飛鳥遊於虛空出無間入
無孔入地無罣如出入水經行水
上譬如履地在虛空中正跏趺坐如
飛鳥雲於是日月威神廣遠以手捉
持而捫摸之變身上至第九梵天譬
如巧黠陶師調和其泥摸好摸像埏
埴作器無所不成比丘如是得神通
在所變化至于梵天譬如金師所鍛工巧
取紫磨金作辟環瓔環印步耀勝隨
意念成比丘如是神通變化身至梵
天比丘持三昧正受心淨無瑕至于
證智逮得神通心無所著眼能徹視
見天上天下善惡所趣耳能徹聽聞
諸天人所語及致行喘息人物之聲
譬如達士丈夫吹大鳴鑼立大臺上

盡力吹之其聲四聞比丘如是道耳
徹聽諸天人善惡所歸皆悉聞知用
得道證神通普徹知他人心中念善
惡有欲無欲有怒無怒有慈無慈有
癡無癡有點無點有塵勞无塵勞
得道證不得證亂心靜心進者怠者
功德智慧有量無量皆悉知之譬如
郡國縣邑不遠有大棚閣若高樓人
住其上見無數人行來出入智者見
之觀出入者比丘如是見他人心中
念善惡是非普及一切世間形類

佛言其比丘得神通者念過去無央
數世事慧心癡心見一世十世百世
千世万世千万世無數世往來周旋
天地成敗是人本生彼來生此其所
在處土地名字種姓名色長短好醜
善惡彼沒生此此沒生彼悉了知之
譬如有人從此聚落到某聚落坐起
言語卧眠不語從彼聚落來還至此
坐起言語經行皆識見之比丘如是
識知如海見過去無數世事佛言比
丘得神通者其心清徹道眼洞視過
於人本見人沒生善惡好醜歸善道

惡道是人身行善口言善心念善正
觀無邪見緣是之本壽終得生天上
是人身行惡口言惡心念惡緣是之
卒身死之後墮惡道中譬如有人住
高樓上視行人往來出入及坐歡喜
悲哀比丘如是逮得神通道眼徹視
清淨無瑕見去來事

佛言比丘逮得神通諸漏已盡慧證
三達不以戲疑解知皆習盡諦道諦
除流無流無有癡心念見其本深諦
無異見知如是已度欲漏所有癡漏
其心淨脫則度脫已度智具足生死
已斷已達梵行所作已辦知名色本
佛言大王是為現在沙門道果於是
摩竭王阿闍世起坐稽首佛足自首
悔過唯願世尊原其罪疊譬如小兒
愚癡無智迷惑失志無有善權佛為
法王一切父母常立正法救迷立法
無怨害陰蓋今若更生願世尊受身
歸命自見過惡更受勑誡懋改既往
修順將來佛言大王如仁所言實如
小兒愚癡無智迷惑無權害其父母
命今歸法王為得更生自見罪過於

是法律為得善利不為有損時王阿
闍世叉手向佛唯願世尊受我供施
及比丘衆時佛默然即已受請王知
受請其心喜躍繞佛三匝稽首而退
時王既退去佛不遠告耆域童子卿
之於我多所饒益令吾詣佛啓受法
誨得覲世尊免吾罪尤令重谷微輕
佛告諸比丘王阿闍世已得生忍雖
害法王了除瑕穢無有諸漏已住於
法而不動轉於是坐上遠塵離垢諸
法眼生王還歸宮即夜設百種飯食
饈饌精細明旦往詣佛所稽首佛足
白佛言時以到願尊自屈佛即與比
丘僧俱眷屬圍繞往詣王宮佛衆坐
定行澡水訖便布飯食手自斟酌食
澡畢竟王取小楡而坐佛前聽佛說
經王白佛唯然世尊願受我一夏之
請於王舍宮供養所乏及比丘衆當
為佛立五百精舍令千二百五十人
寢息有所倉庫米穀中宮小大當進
所供養佛言大王喜悅則所施具足
前已受舍衛國長者須達之請一夏
矣王白佛言彼國長者為得善利佛

天中天先受其請故時佛為阿闍世王說法令心開解佛說偈言

有作火祠者一切自謂上王者人中尊海為衆流本星宿中月明日者晝垂光上下所往來所事謂萌類天上及世間佛道為最尊

佛說經已王阿闍世諸比丘衆諸天阿須倫聞經歡喜作礼而去

佛說寂志果經

癸卯歲高麗國大藏部監奉勅雕造

佛說梵網六十二見經

捌

月支優婆塞支謙譯

問如是一時佛遊於俱留國與大比丘衆千二百五十人俱尔時異道人須卑及弟子梵達摩納隨佛及比丘僧異道人須卑謗佛無央數及謗法比丘僧弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數是師弟子便共諍言各自非其所說常隨佛比丘僧受請是時佛從俱留國往至舍衛國止在祇樹給孤獨園時諸比丘會於迦梨羅講堂上坐共議言是事當去何異道人須卑及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比丘僧無央數弟子梵達摩納嗟歎佛及法比丘僧無央數佛徹聽遙聞諸比丘共議說是事佛便起往至講堂佛則坐佛問諸比丘言屬者會迦梨羅講堂所議何等諸比丘白佛言向者會共議言異道人須卑及弟子梵達摩納常隨佛及比丘僧受請異道人須卑謗佛及法比丘僧

無央數弟子梵達摩納嗟歎佛及法
比丘僧無央數佛言善哉諸比丘會
常當行二事何等為二一者說法一
者思惟佛告諸比丘若有謗我及法
比丘僧汝曹不瞋恚念惡愁憂者為
善若有謗我及法比丘僧卿曹便瞋
恚愁憂者為有衰比丘若有嗟歎我
及法比丘僧者汝便當不喜亦不愁
憂亦不憊憊者汝便有衰若復有謗
我及法比丘者汝意便當念言彼人所
說非至誠言佛無有是事比丘若有
嗟歎我及法比丘僧者汝當念言實
有是事所以者何其少知者但有誠
不能多聞者便嗟歎佛諸比丘問佛
言何所是少知但有誠不多聞嗟歎佛
者佛言其人說言佛不殺生無怨結
不持刀杖教人為善慈哀一切及蝸
蜚蠅動之類亦不取他人財物但欲
布施心亦念布施見人劫掠人者哀
念之身自行清淨不入人罪法修清
淨梵行樂清淨行不樂惡愛欲之法
亦不妄語所言至誠樂實無虛世間
人皆信其言無有異意亦不妄念不

兩舌傳語闔人若有諍者和解各令
安隱不罵詈亦不惡口所說令眾人
歡喜但說善不欺言知時至誠有義
行法所言柔軟不坐高綺好牀亦不
著香花不聽歌儻不飲酒亦不著金
銀珍寶常以法食食不失其時不受
男女奴婢不絕生穀亦不受鷄羊猪
無有舍宅亦不市買不行斤斗寸尺
欺侵人皆離於刀杖搥捶恐怖人
辟如異道人貪著食以是比著行多
居穀食酒畜生衣被醫沙門瞿曇皆
無是

譬如異道人受人信施食以是故常
作癡業徐行出入誹謗嫉妬但欲得
自恭敬佛常離是癡業

譬如異道人受人信施食畜聚落舍
宅穀食樹木果蔬菜園自取食之佛
皆離是事有異道人受人信施食在
高廣綺牀上卧起以金銀好畫之上
布施槌及諸鳥馬畜生諸飛鳥之毛
以布座上佛皆離是事譬如異道人
受人信施食便共相問言王者云何
賊云何兵云何闕云何大臣云何郡

國縣邑云何女人云何姪姪者云何
說世間事說開事海事佛皆離是事
有異道人受人信施食行虛現實應
表裏不相副亦光法明以求財利常
貪鉢佛皆離是癡見有異道人受人
信施食便共諍訟言我知法律卿不
知法律卿為邪見豈能知法耶我為
正見語言前後顛倒我為正見卿則
見邪卿為負我得勝卿惡卿邊至無
復受其言卿當學行為有保任不佛
離是畜生果有異道人受人信施食
常行拷捕博掩便言我以得鞭撻兒
拷捕君鬻塞盧佛皆離是事有異道
人受人信施食便沐浴以雜香塗身
自莊嚴以鏡自照持高織蓋著履結
綬以珠珞耶佛皆離是事有異道人
受人信施食常行現惡事便持手闔
足以頭面相觸闔為馬牛羊闔男子
女人及小兒闔雞豬鴨佛皆離是邪
惡見有異道人受人信施食作畜生
業以自給活別知刀鈇弓箭別相男
女大小別知相為馬牛羊佛皆離是
事有異道人受人信施食作畜生業

以自給活作男女小兒醫作爲馬牛
羊之醫佛皆離是事有異道人受人
信施食作畜生業自給活作鬼神事
作衣被作自醫作女人座醫作呪燒
女人往來之時持草化作美食與人
食之便詐隨索好物化盧服與人能
令飛行佛皆離是事有異道人受人
信施食以作畜生業自給活持藥與
人使吐佛皆離是事有異道人受人
信施食以畜生業自給活呼人言使
東西行呪令共鬪諍訟相搥捶人墮
人著地呪女人使傷胎以葦呪著人
臂佛皆離是事有異道人受人信施
食以畜生業自給活持薪然火呪粟
皮毒蒲萄子作烟呪鼠傷殺人學呪
知人生死時佛皆離是事有異道人
受人信施食以畜生業自給活一人
言當大雨一人言當小雨一人言米穀
當熟一人言不熟一人言米穀當
貴一人言當賤一人言當大病疫一
人言不一人言當有賊來破壞此國
一人言當有大死亡一人言當有崩
王當有立王一人言地當大動一人

言不一人言月當蝕一人言月不蝕
一人言日當蝕一人言日不蝕一人言
日從東西行一人言從西東行一人
言月星宿從東西行一人言從西東
行用是故有吉西一人言用是故日
月星宿從東西行一人言用是故日
月星出一人言用是故日月星入一
人言雲當覆日一人言當出於雲一
人言天當清無雲佛皆離是事有異
道人受人信施食以畜生業自給活
一人言此國王當徃破彼國彼國王
當來破此國一人言此國王車馬畜
少為人解夢呪人使不能語令人口
噤為人書取其價為人持校計取其
價分別好惡色取其價佛皆離是事
佛言沙門一飯暮不食以時食離不
時食行知止足於衣鉢食取足而已
所行至處皆賣衣鉢自隨身譬如飛
鳥所行至處兩翅隨其身比丘亦如
是於衣被飯食鉢取足而已所行至
處衣鉢皆隨身比丘亦如是受賢者
誠奉行自觀身不諍訟思惟道所作
安諦見色不作想亦不互相見聞人

變者續寂寞不癡亂諸不可意惡不善之法不能亂其志皆護眼根是為比丘奉賢者誠品賢者如是寂定根門於內不念闔亂飯食取足而已食亦不多亦不少適得其中常余一食不增減趣支命不用作筋力但欲令身安不苦痛有氣力得定行若有當來比丘當以是賢善奉行戒當以是賢善飯食取足而已思惟道初夜後夜行道應妙不傾動行道念晝日若坐若經行不念惡法初夜若經行若坐中夜倚右脇累兩足而卧意即念起常欲見明後夜復坐念道若經行不念惡法若入郡國縣邑分衛明旦起著衣持鉢入郡國縣邑分衛皆護身諸根常念著意分衛訖出飯食已澡手洗足去鉢便入在獨夜坐若空閑樹下若露處山間巖石間若草庵水所溫處正坐不左右顧覘離世間癡意念行不作惡意以慈心哀傷一切人民及蛸蛸蠕動之類意亦不念惡去愛欲去離睡眠常念疾得定行意而不念睡眠去離猶豫衆想不說

惡亦不作想內意寂定去離外疑去
離衆想行不行惡法意亦不念衆想
皆棄五蓋及塵勞意譬如人舉息錢
行賈作如意還本償息常有餘未饒
足自活其人自念心亦歡喜譬如人
久行作奴婢得脫奴身出入自在自
念言我本作奴今得脫為民其人自
念心亦歡喜譬如人拘閉牢獄遇赦
得脫其人自念心亦歡喜譬如人得
重病連年累歲遭遇良醫攻治得愈
有氣力行步出入飯食其人念言昔
時病累歲今得除愈有氣力飯食出
入其人自念亦歡喜譬如人持重財
經過惡道財物害甚安隱得至善道
其人自念亦歡喜比丘亦是去離
五蓋譬如負債以償拘閉得脫久
病除愈奴免為民經過惡道以脫
是心歡喜佛言其少知或不多聞
者便謗如來佛言我所解法深妙我
所知所了者賢者弟子聞者便嗟歎
如來佛言何所是深妙之法我所可
了知賢者弟子聞之便嗟歎如來佛
言若有異道人於過去劫中見過去

事於無央數道各各學其事知其中
事皆在十八見中若有異道人於當
來劫中見當來事學當來事於无央
數道各各了其事皆在是四十四見
中彼異道人於過去劫中見過去事
於無央數道各各了其事志在十八
見中者有異道人行常見常自為世
間說有常在是四見中佛言其異道
人何以在四見中各見常說自為世
間人說有常若有異道人斷愛欲行
禪即如其像三昧正受能念過去二
十劫事其人言我與世有常所以者
何我知過去劫成敗時不知當來劫
成敗時其人便念知過去事捨當來
事是為第一見第二若有異道人斷
愛欲即如像三昧正受能念當來四
十劫事其人言我與世有常所以者
何我不知過去劫成敗時但知當來
劫成敗時其人便捨過去事不知之
念當來事是為第二見第三若有異
道人斷愛欲精進行寂即如其像三
昧定意念過去當來八十劫事其人
便言我與世有常所以者何我知過

去當來劫成敗時其人便念過去當來之智是為第三見第四若有異道人精進寂一心行斷惡行即如其像三昧定意念寂根住癡念其人自為世間說有常所以者何我不知過去劫成敗時亦不知當來劫成敗時是為第四見所可謂異道人說常見常自為世間人說有常者皆在是四見中不能復過上如來皆知是復過是上微妙知是以不誠之離於誠得無為如來知痛痒所更樂盡滅知所從起佛見以無所受意善解佛言我所解法深奧深照若有賢者弟子聞之便嗟歎佛其有異道人於過去劫中見過去事念過去事於无央數道各樂說知其中事皆在十八見中其異道人何謂於過去劫中見過去事念過去事於無央數道各樂說知其中事者若有異道人各說常見常各自為世間人說有常皆在四見中其異道人何謂說常見常為世間人說常見劫壞敗時下人民便上生第十二阿衛貨羅天上劫壞敗時其天福德

薄命盡展轉來下有梵天在上虛空中生便於彼為大尊梵自謂我皆作諸事於其上尊為一切作父解義千人之上其梵天自念言當於何所得人來生此適發意頃餘下人即解生其上尔時其梵天因發見言我皆化作是諸人其人民亦自生見言梵天皆化作我曹所以者何梵天先生我曹後生是故化我曹其先生梵天寧端正好潔威神巍巍其餘諸天隨法福德薄命盡皆稍稍下生人間行精進離愛欲行一心即如其像三昧定意念昔所生處其人言上先所生梵天得常在終不轉移亦不死常在尊上梵天化作我曹非常轉移死是謂為說常非是是為第一見第二若有異道人彼有梵天發見如是言其有色法痛痒思想行識是法為常亦不轉移不死其有地種水種火種風種空種此非常不堅固其梵天人祿相福德薄者終亡來下生人間其人精進離愛欲一心即如其像三昧定意念昔梵天是其人言彼色法痛痒思

想行識其法常堅固此人間地種水
種火種風種空種是法非常无堅固
有終亡是為第二見第三若有異道
人所說何謂有天名幾陀波屠在其
上相娛樂快樂以後常不復念身病
著牀其人法祿相福德薄終亡下生
人間其人行精進離愛欲一心即如
其像三昧定意念昔所生處其人便
言彼天人相娛樂快樂者得常在不
動轉終亡此人間相娛樂非常无堅
固有終亡彼天有常此人間無常是
為第三見第四若有異道人所說有
天名散提彼居上共止頻相向生
瞋恚離本座其天人祿相福薄者終
亡下生人間其人行精進離愛欲一
心即如其像三昧定意念昔所生天
上其人言彼諸天共止相娛樂者得
常在堅固不終亡我生人間者非常
無堅固有終亡彼天有常我人間無
常是為第四見佛言諸異道人各各
所說有常各各為世間人說有常者
皆在是四見中不能過是四見佛皆
知是復過是上絕妙知是以不譏亦

不致得無為佛知痛痒更樂知方便
所從起起以見佛無所受意善解佛
所知法深奧深照我忘了若有賢者
弟子聞知之便嘆歎如來若有異道
人於過去劫中見過去事念昔時行
於不可計道各樂說解知其事皆在
十八見中其道人所知何謂有異道
人言我於此自然生不從他方來生
念無所從生見謂本無世間今有世
間皆在二見中其異道人所知何謂
言我於此自然生不從他方來生念
無世間今有世間者有天名無想入
無有思想無有痛痒其天人若念思
想祿相福德便薄盡終亡來下生世
間其人行精進離愛欲一心定意意
即如像像其三昧不能復念昔時所
從來生其人便言本無有世間今適
有世間我昔時無今自然生是第一
見第二若有異道人意念癡其癡人
念言本無世間今適有世間我本無
今自生有所以者何我本無今自生
有是謂為本無有世間是為第二見
其異道人所可謂我本無所從來生

今無所從生見謂本無世間今適有
世間者皆在是二見中是二見不能
復過上佛皆知是復過其上絕妙知
是以不譏亦不毀得無為佛知痛痒
所更樂知方便所從起以見佛無所
受意善解佛言我所知法深奧深照
我志曉了之若有賢者弟子聞知者
便嘆歎佛若有異道人於過去劫中
見過去事念昔時行於可計道各樂
說解知其事者皆在十八見中有異
道人一人言我所見有崖底一人言我
所見無崖底一人言我所見有崖底
不無崖底皆在是四見中其異道人
所知何謂若有異道人行如是自為
世間人說有限我所言至誠其餘者
為癡虛妄言自為世間人說無限作
是說有言我與世間有限無限我與
世亦不有限亦不無限者後亦為虛
妄語作是說者為誑語所以者何我
所見世間有限是為第一見第二若
有異道人所知何謂言我所行所見
無限謂知我與世無限其異道人見

如是行如是謂我與世無限其人說
言我與世無限我至誠其餘者為癡
反言我與世有限無限我與世亦無
有限亦不無限作是說者為誑語所
以者何我與世無限是為二見第三
若有異道人所知何謂其異道人見
如是行謂知我與世有限無限我所
言至誠其餘為癡虛妄語反言我與
世有限無限我與世亦不有限亦不
無限作是說者為誑語所以者何我
與世有限無限是為第三見第四若
有異道人所知何謂其人言我念如
是行如是見謂知我與世亦不有限
亦不無限我所言者至誠其餘者為
癡虛妄語反言我與世有限我與世
無限我與世有限無限作是說者為
誑語所以者何我與世亦不有限亦
不無限是為第四見佛言諸異道人
有言有限有言無限有言有限无限
有言亦不有限亦不無限我及世間
者皆在是四見中不能復過是四見
上佛皆知是復過是上絕妙知是以
不譏不毀得無為佛知痛痒所更樂

知方便所從起不受著佛善解佛言
我所知法深奧深照若有賢者弟子
聞知之便嗟歎佛若有異道人於過
去劫中見過去事念昔所生處於不
可計道各樂說解其事者皆在是十
八見中各異道人共諍說所言各異
若有問事者便共諍說所言各異言教
我其當如是教彼人當如是教餘人
當如是教人當如是不如是皆在是
四見中其異道人共諍說所言各異
者何謂各有異道人見如是行如是
言我不知亦不見為有後世為無後
世我不知一切無有後世我亦不見
我所可不見不知不念是事如我所
說不如餘者所說其人獨語自用我
所見至誠其餘為癡佛言受取癡邪
見人身死至泥犁惡道若有沙門婆
羅門所行多知黠慧解說其義諦觀
所語無異名聞遠方棄捨他見來到
其所安諦問之不能發遣其異道人死
墮惡道是為第一見第二若有異道人
所知何謂其異道人見如是所說如
是我不知為有善惡之殃福亦不知

為無善惡之殃福我亦不知亦不見
若作是語有善惡之殃福我為著无
善惡之殃福我為離著若我不著為
轉還受若沙門婆羅門所行多知黠
慧解說其義諦觀所語無異名聞遠
方棄捐他見來到其所安諦問之不
能發遣其異道人疑恐畏來問若有
問者便共諍說教某人當如是教餘
人當如是當如是不如是亦當如是
不如是是為第二見第三若有異道
人所知何謂其異道人所見如是所
說如是不我知何所善何所惡當行
何等不行何等何所惡道何所善道
何所是現世寶何所是後世寶常當
作何等行為苦當作何等行為樂若
有沙門婆羅門所行多知解其義諦
觀所語無異名聞遠方棄捐他見來
到其所安諦問之何所善惡當行不
行何等何所善惡之道何所是現後
世寶常當作何等行為苦樂來問之
不能發遣恐畏惡道若有問事者便
共諍所言各異教某人當如是教餘
人當如是教人當如是亦當如是不

如是為第三見第四若有異道人所知何謂其異道人意念凝若有問事者便共諍所言各異教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是不如是亦當如是不如是是為第四見所謂異道人共諍亦說各異若有問事者便共諍語教某人當如是教餘人當如是當如是不如是亦當如是亦不如是是者皆在四見中不能過是四見上佛皆知是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀得無為佛知痛痒更樂方便知所從起佛現所受意善解佛言我所知法深奧深照我忘了若有賢者弟子聞知者便嘆歎佛若有異道人於過去劫中知過去事念昔時行於不可計道各樂說解其事者皆在是十八見中是十八見不能復過上佛如是所知復過上絕妙知是以不譏亦不毀佛現無所受意善解佛言我所知法深奧深照我忘了若有賢者弟子聞知之便嘆歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念當來事行

不可計道各樂解說其事者皆在四
十曰見中其異道人所知何謂於當
來劫中知當來事行不可計道各樂
說解其事若有異道人行想見想自
為世間人說想在十六見中其異道
人所知何謂行想見想為世間說想
在十六見中其異道人所見如是行
如是有我色為有後世想言我至誠
其餘為癡是為第一見若有異道人
言無色為有我無後世言我至誠其
餘者為癡是為第二見若有異道人
行想見想自為世間人說想者言有
色無色有我我所語至誠其餘者為
癡是為第三見若有異道人言亦不
有色亦不無色為有我我至誠其餘
者為癡是為第四見第五若有異道
人言有限為我我至誠其餘者為癡
是為第五見第六若有異道人言無
限為有我我至誠其餘者為癡是為
第六見第七若有異道人言有限無
限為有我我至誠其餘者為癡是為
第七見第八若有異道人言亦不有
限亦不無限為有我我至誠其餘者

為癡是為第八見第九若有異道人
言一想為有我我至誠其餘者為癡
是為第九見第十若有異道人言少
思想為有我我至誠其餘者為癡是
為第十見第十一若有異道人言種
種思想為有我我至誠其餘者為癡
是為第十一見第十二若有異道人
言無央數思想為有我我至誠其餘
者為癡是為第十二見第十三若有
異道人言一樂為有我我至誠其餘
者為癡是為第十三見第十四若有
異道人言苦為有我我至誠其餘者
為癡是為第十四見第十五若有異
道人言不苦亦不樂為有我我至
誠其餘者為癡是為第十六見佛言
其異道人行想見想自為世間說想
者皆在是十六見中不能復過上佛
皆知是所知復過上絕妙佛知是以
不譏亦不毀得無為佛知痛痒更樂
知方便所從起佛現無所著受意善
解佛言我所知法深奧深照我志了

若有賢者弟子聞知之便嗟歎佛若有異道人於當來劫中見當來事念昔時行於不可計道各樂解說其事恁在四十四見中其異道人何謂若有異道人行無常見無常自為世間人說無常恁在八見中其異道人所行何謂行無想見無想自為世間人說無想其異道人見如是行如是有色為有我無想死無後世言我至誠其餘者為癡是為第一見第二若有異道人所知何謂行無想見無想自為世間人說無想謂無色為有我無想死無後世我至誠其餘者為癡是為第二見第三見若有異道人言有色無色為有我無想死無後世我至誠其餘者為癡是為第三見第四見若有異道人亦非有色亦不無色為有我及世死無後世我至誠其餘者為癡是為第四見第五見若有異道人言我為與世有限我至誠其餘者為癡是為第五見第六見若有異道人言我與世無限我至誠其餘者為癡是為第六見第七見若有異道人

有限無限我至誠其餘者為癡是為
第七見第八見若有異道人言亦不
有限亦非無限我至誠其餘者為
癡是為第八見佛言若有異道人於
當來劫見當來事所知言各異皆在
四十四見中其異道人所知何謂見
無想行無想亦不無想見謂知我與
世無有想皆在是八見中第一見若
有異道人見如是行如是有色為有
我亦不有想亦不無想死有後世我
至誠其餘者為癡是為第一見若有
異道人言有色無色為有我亦不有
想亦不無想死有後世我至誠其餘
者為癡是為第二見第三見若有異
道人言有色無色為有我亦不有想
亦不無想於後世我至誠其餘者為
癡是為第三見第四見若有異道人
亦不有色亦不無色為有我亦不有想
亦不無想於後世我至誠其餘者為
癡是為第四見第五見若有異道人
言有限為有我亦不有想亦不无想
於後世我至誠其餘者為癡是為第
五見第六見若有異道人言無限為

有我亦不有想亦不無想於後世我
至誠其餘者為癡是為第六見第七
見若有異道人言有限無限為有我
亦不有想亦不無想於後世我至誠
其餘者為癡是為第七見第八見若
有異道人言亦不有限亦不無限為
有我亦不有想亦不無想於後世我
至誠其餘者為癡是為第八見佛言
若有異道人亦不有想亦不無想行
亦不有想亦不無想見亦不有想行
亦不有想見皆在是八見中不能復
過是八見上佛皆知是所知復過上
絕妙知是以不譏亦不毀得無為佛
知痛痒所更樂方便知所從起佛現
無所著意解脫佛言我所知法深奧
深照我患了若有賢者弟子聞知便
說佛功德佛言若有異道人當來劫
見當來事於無央數道所知言各異
皆在四十四見中其異道人所知何
謂若有異道人言無行無有見無有
人念空知皆在七見中其異道人言
無行無有見無有人念空者所知何
謂若有異道人見如是如是諸我色

四大父母所生以飲食而長在非常
沐浴衣身死在地骨節解墮別離異
處風吹其身破碎壞敗以後世不復
生死如是便滅盡是為第一見第二
見復有異道人言死非如此破敗更
有我復過其上何所是我踰上者其
我者色天及欲行天彼我者若死壞
敗後世不復生死是為第二見第三
見若有異道人言我者死非如此壞
敗更有異我復過其上其我者色無
意故彼我若死壞敗後世不復生死
是為第三見第四見復有異道人言
我者非如此死壞敗更有我復過其
上其我者何謂其我皆過諸色想天
志踰瞋志想天念種種無央數虛空
知行其我若死壞敗後世不復生死
是為第四見第五見復有異道人言
我者不如死壞敗更有我復過其上
其我者何謂其我皆喻一切虛空知
天無央數名識知天所念行其天若
不壞敗時後世便不復生死是為第
五見第六見復有異道人言我者不
如此死壞敗更有我復過其上其我

者何謂皆踰一切識知天不復著名
無識知念行其天我者死壞敗後世
不復生死是為第六見第七見復有
異道人言我者非如此死壞敗更有
我復過其上其我者何謂皆踰一切
無識知天其天人無想有想念行其
天我者死壞敗時後世便不復生死
是為第七見佛言所可謂異道人行
滅壞見無行無有想無人念空皆在
是七見中於七見中不復能過上佛
皆知是所知復過其上絕妙知是以
不譏亦不毀之得無為佛知痛痒所
更樂故便知所從起起以現佛無所
著意善解我所知法深奧深照悉了
知若有賢者弟子聞知便說佛功德
佛言若有異道人於當來劫中見當
來於無央數道所說各異皆在四十
四見中復有異道人自說今現念行
無為現在見無為若人至其所便為
說現在無為皆在五見中有異道人
見如是說行亦亦其在殿舍自快以
五欲自娛樂其人言我現在得无為
是為第一見第二見復有異道人言

不如餘者言有我現在無為也更有現在得無為何謂現在無為若比丘離欲脫惡不善之法意念行善安樂便第一禪其人滅盡我者後世不復生死是我現在得無為是為第二見第三見復有沙門道人復言不如餘者所說不用此我現在得無為更有現無為復過其上何謂現在無為其比丘滅意內寂定其志一不念亦不行三昧喜樂便行第二禪其人滅盡現在得無為是為第三見第四見復有沙門道人言不如餘者言不用此我現在得無為更有現無為復過其上何謂現在無為其有比丘喜離婬嫉悅觀行常寂悅身行如賢者所觀行常安便行第三禪是為第四見第五見復有沙門道人言不如餘者言不用此現在得無為更有現在無為復過其上何謂現在無為其有比丘斷樂斷苦無有昔時可意不了意亦不苦亦不樂常奉清淨便行第四禪其人現在得無為滅盡以後世不復生死是為第五見佛言所可謂有沙

門道人說現在無為見現在無為者
念現在無為者皆在是五見中不能
復過是五見上佛皆知是所知復踰
上絕妙知是以不譏亦不毀得無為
佛知痛痒所更樂方便知所從起以
現佛無所著意善解我所知法深奧
深照我忘了知若有賢者弟子聞知
之便說佛功德佛言彼異道人念常
見常為人說我世有常在是四見中
者用不知亦現故不得道行精進乃
知是習因緣不習因緣用是成因緣
用是不成因緣不得其處佛言彼異
道人說上中行各現所各自為大說
世常在二見中者因不知不見不得
道行精進乃知是習因緣不習因緣
用是成因緣不得其處佛言若有異
道人各念常見常各為人說我與世
有常在四見中者用不知不見故不
得道習因緣不習因緣是用因緣成
用是因緣不成不得其處佛言彼諸
異道人有言有限又言無限有言有
限無限又言亦不有限亦不無限我
及世在四見中者用不知不見不得

道行精進乃知是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其慶佛言彼諸異道人共諍言所說各異在四見中者用不知不見故不習道行精進乃知是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其慶佛言彼諸異道人說想行想為人說我與世有想在十六見中者用不知不見故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其慶佛言彼諸異道人念無想見無想為人解說我與世无想在八見中者用不知不見故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其慶佛言彼諸異道人亦不念想亦不無想為人說我與世無想在八見中者用不知不見故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣用是因緣成用是因緣不成不得其慶佛言彼諸異道人說我與世滅異道人說滅壞常為人說我與世滅壞在七見中者用不知不見故不得道行精進乃知是習因緣不習因緣

用是因緣成用是因緣不成不得其
處佛言彼諸異道人說現在無為見
現在無常為人說現在無為在五見
中者用不知不見故不得道行精進
乃知是習因緣不習因緣用是因緣
成用是因緣不成不得其處佛言若
有異道人於過去劫中見過去事於
無央數道各各異在十八見中彼諸
異道人於當來劫中見當來事於无
央數道所說各異在四十四見者合
皆在是六十二見往還其中於彼住
在厭中生俱會行於網中生死不得
出佛言譬如工捕魚師若捕魚弟子
持必目網下著小泉中下以便前住
若坐其人念言水少諸魚浮游皆上
網上徃徃在其中不得出佛言如是
諸異道人於過去劫中見過去事識
昔時行於無央數道所說言各異在
十八見者若有異道人於當來劫中
見當來事念說當來事於無央數道
所說各異在四十四見中者皆在是
六十二見往還於其中住在其中生
死俱合會行在羅網中不得出佛言

比丘佛身皆斷諸著常在厥住諸天
及人民悉見佛般泥洹後不能見也
佛說是經時三千大千世界六反震
扇扇佛於是賢者都耶和留長跪叉
手白佛未曾有天中天是經深乃如
是深照天中天是經名為何等云何
持名佛告都耶和留拘樓秦佛如來
無所著等正覺說是經時名為法網
迦葉佛如來無所著等正覺說是經
時名為見網今我亦說是經名為梵
網佛說如月諸比丘皆歡喜前為佛
作禮而去

佛說梵網六十二見經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第一

澄

隋天生三藏闍那崛多等譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提城迦利羅石室時諸比丘食後皆集常說法堂一時坐已各各生念便共議言是諸長老未曾有也今此世間衆生所居國土天地云何成立云何散壞云何壞已而復成立云何立已而得安住

尔時世尊獨在靜室天耳徹聽清淨過人聞諸比丘食後皆集常說法堂共作如是希有言論世尊聞已晡時出禪從石室起往法堂上在諸比丘大衆之前依常敷座儼然端坐於是世尊知而故問汝等比丘於此集坐向來議論有何所說時諸比丘同白佛言大德世尊我等比丘於此法堂食後共集大衆詳議作如是言是諸長老未曾有也云何世間如是成立云何世間如是散壞云何世間壞已復立云何世間立已安住大德世尊

我等向來集坐言論正議斯事

尔時佛告諸比丘言善哉善哉汝諸比丘乃能如是如法信行諸善男子汝以信故捨家出家汝等若能共集一處作如是等如法語者不可思議汝等比丘若集坐時應當修此二種法行各為己業不生怠慢所謂論說法義及聖默然若能尔者汝等當聽如來所說如是之義世間成立世間散壞世間壞已而復成立世間立已而得安住

時諸比丘同白佛言大德世尊今正是時修伽多今正是時若佛世尊為諸比丘說此義者我諸比丘聞世尊說當如是持

尔時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽諦聽善思念之我當為汝次第演說時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂欲聞

佛言比丘如一日月所行之處照四天下如是等類四天世界有千日月所照之處此則名為一千世界諸比丘千世界中千月千日千須弥山王四千

小洲四千大洲四千小海四大海四千
龍種姓四千大龍種姓四千金翅鳥種
姓四千大金翅鳥種姓四千惡道處
種姓四千大惡道處種姓四千小王
四千大王七千種種大樹八千種種
大山十千種種大涅槃千閻摩主千
閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱單
越千四天三天千三十三天千夜摩
天千兜率陀天千化樂天千他化自
在天千摩羅天千梵世天諸比丘於
梵世中有一梵王威力寧強无能降
伏統攝千梵自在王領去我能作能
化能幻去我如父於諸事中自作如
是憍大語已即生我慢如來不尔所
以者何一切世間各隨業力現起成立
諸比丘此千世界猶如周羅周羅者
隨言語
名小千世界諸比丘尔所周羅一千
世界是名第二中千世界諸比丘如
此第二中千世界以為一數復滿千
界是名三千大千世界諸比丘此三
千大千世界同時成立同時成已而
復散壞同時壞已而復還立同時立
已而得安住如是世界周遍燒已名

為散壞周遍起已名為成立周遍住
已名為安住是為无畏一佛刹土衆
生所居

諸比丘今此大地厚四十八万由旬
周闊无量如是大地住於水上水住
風上風依虚空諸比丘此大地下所
有水聚厚六十万由旬周闊无量彼
水聚下所有風聚厚三十六万由旬
周闊無量諸比丘此大海水最深
處深八万四千由旬周闊無量諸比
丘須弥山王下入海水八万四千由旬
上出海水亦八万四千由旬須弥山
王其底平正下根連住大金輪上諸
比丘須弥山王在大海中下狹上闊
漸漸寬大端直不曲大身牢固佳妙
殊特寂勝可觀四寶合成所謂金銀
琉璃頗黎須弥山上生種種樹其樹
鬱茂出種種香其香遠熏遍滿諸山
多衆聖賢寂大威德勝妙天神之所
止住
諸比丘須弥山王上分有峯四面挺
出曲臨海上各高七百万由旬殊妙可
愛七寶合成所謂金銀琉璃頗黎真

珠車璚瑪瑙之所莊按諸比丘須弥山下別有三級諸神住處其最下級縱廣正等六十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周帀圍遶端嚴可愛其樹皆以金銀琉璃頗黎赤珠車璚瑪瑙七寶所成一牆院各有四門於一二門有諸聖塔重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊苑園池沼具足莊嚴二池中並出妙華散衆香氣有諸樹林種種莖葉種種花果悉皆具足亦出種種殊妙香氣復有諸鳥各出妙音鳴聲間雜和雅清暢其第二級縱廣正等四十由旬七重牆院七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周帀齊平端嚴可愛亦為七寶金銀琉璃頗黎赤珠車璚瑪瑙之所校飾所有莊嚴門觀樓閣臺殿園池果樹衆鳥皆悉具足其最上級縱廣正等二十由旬七重牆院乃至諸鳥各出妙音莫不具足諸比丘於下級中有夜叉住名曰鉢手第二級中有夜叉住名曰持鬘於上級中有夜叉住名曰常醉

諸比丘須弥山半高四万二千由旬
有四大天王所居宮殿須弥山上有
三十三天宮殿帝釋所居三十三天
已上一倍有夜摩諸天所居宮殿夜
摩天上又更一倍有兜率陀天所居
宮殿兜率天上又更一倍有化樂諸
天所居宮殿化樂天上又更一倍有
他化自在諸天宮殿他化天上又更
一倍有梵身諸天所居宮殿他化天
上梵身天下於其中間有摩羅波旬
諸天宮殿倍梵身上有光音天倍光
音上有遍淨天倍遍淨上有廣果天
倍廣果上有不離天廣果天上不離
天下其間別有諸天宮殿所居之處
名无想衆生倍不離上有不惱天倍
不惱上有善見天倍善見上有善現
天倍善現上有阿迦尼吒諸天宮殿
諸比丘阿迦尼吒已上更有諸天名
無邊空處无邊識處无所有處非想
非非想處此等皆名諸天住處諸比
丘如是處所如是界分衆生居住是
諸衆生若來若去若生若滅邊際所
極此世界中所有衆生有生老死墮

在如是生道中住至此不過是名婆
婆世界無畏刹土諸餘十方一切世
界亦復如是諸比丘須弥山王北面
有洲名鬱單越其地縱廣十千由旬
四方正等彼洲人面還似地形諸比
丘須弥山王東面有洲名弗婆提其
地縱廣九千由旬圓如滿月彼洲人
面還似地形諸比丘須弥山王西面
有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬
形如半月彼洲人面還似地形諸比
丘須弥山王南面有洲名閻浮提其
地縱廣七千由旬北闊南狹如婆羅
門車其中人面還似地形諸比丘須
弥山王北面天金所成照鬱單越洲
東面天銀所成照弗婆提洲西面天
頗黎所成照瞿陀尼洲南面天青瑤
瑤所成照閻浮提洲諸比丘鬱單越
洲有一大樹名菴婆羅其本縱廣有
七由旬下入於地二十一由旬高百由
旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘弗婆
提洲有一大樹名迦曇婆其本縱廣
亦七由旬下入於地二十一由旬高
百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘

瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣名瞿陀尼牛旃諸比丘此閻浮洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬於此樹下有閻浮那檀金聚高二十由旬以此勝金出閻浮樹下是故名爲閻浮那檀閻浮那檀金者因此得名

諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹名曰拘吒毖摩利其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘阿修羅處有一大樹名善畫華其本縱廣亦七由旬乃至枝葉垂覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名曰天遊其本縱廣亦七由旬下入於地二十一由旬高百由旬枝葉垂覆五十由旬

諸比丘須彌山下次復有山名佉提羅高四万二千由旬上闊亦八端嚴可愛七寶合成所謂金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙諸比丘其須彌山佉

提羅山二山之間闊八万四千由旬
周帀元量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍覆
水上諸比丘佉提羅外有山名曰伊
沙陀羅高二万一千由旬上闊亦尔
端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成佉
提羅山伊沙陀羅二山之間闊四万
二千由旬周帀元量優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙
香物遍覆水上伊沙陀羅山外有山
名曰遊軋陀羅高一万二千由旬上
闊亦尔端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶
所成伊沙陀羅遊軋陀羅二山之間
闊二万一千由旬周帀元量優鉢羅
華鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花
等諸妙香物遍覆諸水遊軋陀羅山
外有山名曰善見高六千由旬上闊亦
尔端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所成
遊軋陀羅與善見山中間相去一万
二千由旬周帀元量優鉢羅華鉢頭
摩華拘牟陀華奔荼利迦華等諸妙
香物遍覆諸水善見山外有山名曰
烏半頭高三千由旬上闊亦尔端嚴

可愛乃至瑪瑙等七寶所成其善見
山與馬半頭二山之間闊六千由旬
周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘牟
陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍諸
水上馬半頭外有山名曰尼民陀羅
高一千二百由旬上闊亦尔端嚴可
愛乃至瑪瑙等七寶所成其馬半頭
尼民陀羅二山之間闊二千四百由
旬周匝無量優鉢羅華鉢頭摩華拘
牟陀華奔荼利迦華等諸妙香物遍
覆於水尼民陀羅山外有山名毗鄰
耶迦高六百由旬上闊亦尔端嚴可
愛乃至瑪瑙等七寶所成尼民陀羅
毗鄰耶迦二山之間闊一千二百由
旬周匝無量四種雜華乃至諸妙香
物遍覆諸水毗鄰耶迦山外有山名
斫迦羅隋言輪圓即
是鐵圍山也高三百由旬上闊
亦尔端嚴可愛乃至瑪瑙等七寶所
成毗鄰耶迦及斫迦羅二山之間闊
六百由旬周匝無量四種雜花及諸
妙香物遍覆於水去斫迦羅山其間
不遠亦有空地青草遍布即是大海
於大海北有大樹王名曰閻浮樹身

周圍有七由旬根下入地二十一由旬
高百由旬乃至枝葉四面垂覆五十
由旬邊有空地青草遍布次有菴婆
羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹
林亦各縱廣五十由旬間有空地生
諸青草次有男名樹林女名樹林刪
陀那林真陀那林亦各縱廣五十由
旬邊有空地青草弥覆次有呵梨勒
果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆
羅多迦果林亦各縱廣五十由旬邊
有空地青草弥覆次有可殊羅樹林
毗羅果林婆那婆果林石榴果林亦
各縱廣五十由旬邊有空地青草弥
覆次有烏勒樹林柰樹林甘蔗林細
竹林大竹林亦各縱廣五十由旬邊
有空地青草弥覆次有荻林葦林割
羅林大割羅林迦奢文陀林亦各縱
廣五十由旬邊有空地青草弥覆次
有阿提目多迦華林瞻波華林波吒
羅華林薔薇華林亦各縱廣五十由
旬邊有空地青草遍布復有諸池優
鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼利
迦華等弥覆池上復有諸池毒地充

滿亦各縱廣五十由旬間有空地青
草遍覆次復有海名爲禪那迦闍十
二由旬其水清冷味甚甘美輕軟澄
淨七重砌壘七寶間錯七重欄楯七
重鈴網外有七重多羅行樹周而圍
遶殊妙端嚴以瑪瑙等七寶莊飾周
遍四方有諸階道悉皆端嚴亦以金
銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等之所
合成復有元量優鉢羅華鉢頭摩華
拘牟陀華奔荼利迦華等遍覆水上
其華火色即現火光有金色者即現
金光有青色者即現青光有赤色者
即現赤光有白色者即現白光婆无
陀色現婆无陀光華如車輪根如車
軸其根出汁色白如乳味甘若蜜
諸比丘烏禪那迦海中有轉輪聖王
所行之道亦闊十二由旬閻浮提中
轉輪聖王出現世時此中海道自然
涌現與水齊平諸比丘次烏禪那迦
海有山名曰烏承伽羅諸比丘此烏
承伽羅山莊嚴端正殊妙可觀一切
樹一切葉一切華一切果一切香種種
草種種鳥獸但是世間所出之物於

彼山中无不悉備諸比丘爲承伽羅
山如是端正殊妙可觀汝等應當善
持此也

諸比丘次復有山名曰金脇於此山
中有八万窟有八万龍象在中居住
並皆白色如拘牟陀華七支柱地志
有神通乘空而行其頂赤色似因陀
羅瞿波迦重六牙具足其牙纖利雜
色金填諸比丘過金脇已即有雪山
高五百由旬闊厚亦尔其山殊妙四
寶所成謂金銀琉璃頗黎其山四面
有四金峯挺出山外各高二十由旬
復有高峯衆寶間雜迥然秀出高晉
由旬於山頂上有池名曰阿耨達多
阿耨達多龍王在中居住其池縱廣
五十由旬其水涼冷味甘輕美清淨
不濁七重埵壘七重板砌七重欄楯
七重鈴網周帀圍遶端嚴殊妙乃至
瑪瑙等七寶所成復有諸華優鉢羅
華鈴頭摩華拘牟陀華奔荼利迦華
其華雜色青黃赤白大如車輪下有
藕根麋如車軸汁白如乳味甘如蜜
諸比丘此阿耨達多池中有阿耨達

多龍王宮其殿五柱殊妙可愛阿耨
達多龍王與其眷屬在中遊戲受天
五欲快樂自在諸比丘阿耨達多池
東有恒伽河從象口出與五百河俱
流入東海阿耨達多池南有辛頭河
從牛口出與五百河俱流入南海阿
耨達多池西有薄叉河從馬口出與
五百河俱流入西海阿耨達多池北
有斯陀河從師子口出與五百河俱
流入北海諸比丘以何因緣此龍名
為阿耨達多諸比丘有三因緣何等
為三諸比丘閻浮洲中有諸龍住處
唯除阿耨達多龍王其餘諸龍受忤
樂時便有熱沙墮其身上諸龍念時
即失天形現蛇形相諸龍時時受斯
等苦阿耨達多龍王無如此事是名
第一因緣諸比丘閻浮洲中除阿耨
達多龍王其餘諸龍遊戲樂時有熱
風來吹其身即失天形現蛇形相
有如是苦阿耨達多龍王无如此事
是名第二因緣諸比丘閻浮洲中所
有諸龍遊戲樂時金翅鳥王飛入其
宮諸龍既見金翅鳥王心生恐怖以

恐怖故即失天形現地相具受衆
苦阿耨達多龍王无如此事若金翅
鳥王生如是心我今欲入阿耨達多
龍王宮內彼金翅鳥以報劣故即自
受苦永不能入阿耨達多龍王宮殿
諸比丘此是第三因緣是故說名阿
耨達多

諸比丘雪山南面不遠有城名毗舍
離毗舍離北有七黑山七黑山北有
香山於香山中有無量无边緊那羅
住常有歌舞音樂之聲其山多有
種種諸樹其樹各出種種香熏大威
德神之所居止諸比丘彼香山中有
二寶窟一名雜色二名善雜色殊妙
可愛乃至瑪瑙七寶所成各皆縱廣
五十由旬柔軟滑澤觸之猶若迦旃
連提迦衣諸比丘有一乾闥婆王名
无比喻與五百緊那羅女在雜色善
雜色二窟中住具受五欲娛樂遊戲行
住坐起諸比丘二窟之北有大娑羅
樹王名為善住別有八千娑羅樹林
周匝圍遶彼善住娑羅林下有一龍
象亦名善住遊止其中色甚鮮白如

拘牟陀華七支柱地騰空而行頂骨
隆高如因陀羅瞿波迦重其頭赤色
具足六牙其牙纖利金沙廁填復有
八千諸餘龍象以為眷屬其色悉白
如拘牟陀華七支柱地乃至悉以金
填其牙於善住娑羅林北為善住大
龍象王出生一池名毘陀吉尼縱廣
正等五十由旬其水涼冷甘美澄清
無諸濁穢乃至藕根大如車軸破之
汁出色白如乳味甘若蜜諸比丘毘
陀吉尼池側周而更有八千諸池四
面圍遶一一皆如毘陀吉尼元有異
也諸比丘其善住龍象王意若欲入
毘陀吉尼池中遊戲之時即念八千
龍象眷屬時彼八千諸龍象等亦起
是心善住象王心念我等今者當往
善住王處諸象到已皆在善住龍象
王前伍頭而立今時善住大龍象王
知諸象集即便發引向毘陀吉尼池
八千龍象前後圍遶隨從而行善住
象王從容安步諸龍象中有持白蓋
覆其上者有以鼻持白摩尼拂拂其
背者有諸樂神歌舞作倡在前引導

尔時善住大龍象王到已便入毘陀
吉尼池出沒洗浴歡娛遊戲從心適
意受諸快樂中有龍象洗其鼻者或
有龍象磨其牙者或有龍象揩其耳
者或有龍象灌其頭者或有龍象淋
其背者或有龍象摩其脇者或有龍
象洗其髀者或有龍象洗其足者或
有龍象浴其尾者或有龍象拔取藕
根淨洗鼻擎內其口者或有龍象拔
優鉢羅華鉢頭摩華拘牟陀華奔荼
利迦華等繫於善住象王頭者

尔時善住大龍象王於毘陀吉尼池
中恣意洗浴遊戲歡娛自在受樂歟
諸龍象所奉藕根頭上莊飾優鉢羅
等種種雜華是事訖已從彼池出上
岸停住八千龍象然後散入八千池
中隨意洗浴遊戲自在受快樂已各
食藕根食竟亦以優鉢羅等種種雜
華繫其頭上用自在莊嚴復共集會善
住王所四面圍遶恭敬而住尔時善
住大龍象王與彼八千諸龍象等前
後導從還詣善住娑羅樹林所象王
行時諸龍象等或擎白蓋或執白拂

隨從如前諸神作樂導引亦尔
尔時善住大龍象王到善住娑羅大
林已在樹王下隨意卧起受諸安樂
八千龍象亦各詣彼八千樹下行住
卧起自在安樂於彼林中有娑羅樹
其本或復周圍六尋有娑羅樹其本
或復周圍七尋八尋九尋十尋有娑
羅樹其本周圍十二尋者唯此善住
娑羅樹王其本周圍十有六尋彼八
千娑羅樹林之中若有萎黃及所落
葉即有風來吹令外出不穢其林八
千龍象所有便利穢汙之物有諸夜
叉隨掃擲棄

諸比丘聞浮提中有轉輪聖王出現
世時八千象中一家小者日日晨旦
至輪王前供給承事調善象寶因此
得名彼善住大龍象王每十五日晨
旦往詣天帝釋所在前住立承奉
使諸比丘善住象王有此神通有此
威德雖復生於象畜之中然是龍輩
乃有如是威神力汝等比丘應當
念持

起世經辯單越洲品第二之一

諸比丘鬱單越洲有無量山彼諸山
中有種種樹其樹鬱茂山種種香其
香普熏遍彼洲處生種種草皆紺青
色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆
師迦華觸之柔軟如迦旃連提迦衣
長齊四指下足則偃舉足還復別有
種種雜色果樹樹有種種莖葉莖果
出種種香其香普熏種種諸鳥各各
自鳴其聲和雅其音微妙彼諸山中
有種種河百道流散平順向下漸漸
安行不緩不急无有波浪其岸不深
平淺易涉其水清澄衆華覆上闊半
由旬水流遍滿諸河兩岸有種種林
隨水而生枝葉映覆種種香華種種
雜果青草弥布衆鳥和鳴又彼河岸
有諸妙艸雜色莊嚴殊妙可愛並是
金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等七
寶所成

諸比丘鬱單越洲其地平正无諸荆
棘深邃稠林坑坎屏廁糞穢不淨礪
石瓦礫純是金銀不寒不熱時節調
和地常潤澤青草弥覆諸雜林樹枝
葉恒榮華果成就諸比丘鬱單越洲

復有樹林名曰安住其樹皆高六拘

盧奢

一拘盧奢五里

葉密重布次第相接如

草覆屋雨滴不漏彼諸人等樹下居住有諸香樹亦高六拘盧奢或復有高五拘盧奢四三二一拘盧奢者其家小樹高半拘盧奢悉有種種枝葉華果此諸樹上隨心流出種種香氣復有劫波娑樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是家小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊自然而出種種雜衣懸置樹間復有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是家小半拘盧奢悉有種種枝葉華果從其果邊隨心流出種種瓔珞懸垂而住復有鵝樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是家小半拘盧奢亦有種種枝葉華果從其果邊隨心而出種種鵝形懸著於樹復有器樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是家小半拘盧奢亦有種種枝葉花果從其果邊隨心而出種種器形懸著於樹復

有種種衆雜果樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢如是衆小半拘盧奢皆有種種枝葉華果從其樹枝隨心而出種種衆果在於樹上又有樂樹其樹亦高六拘盧奢乃至五四三二一拘盧奢者如是衆小半拘盧奢亦有種種枝葉花果從其果邊隨心而出種種樂器懸在樹間其地又有自然秬米不藉耕種鮮潔白淨无有皮糲欲熟食時別有諸果名曰救持用作鎗金燒以火珠不假薪炭自然出焰隨意所欲熟諸飲食食既熟已珠焰乃息

諸比丘鬱單越洲周帀四面有四池水其池皆名阿耨達多並各縱廣五十由旬其水涼冷柔軟甘輕香潔不濁七重埵壘七重板砌七重欄楯周帀圍繞七重鈴網周帀懸垂復有七重多羅行樹四面周圍雜色可愛金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙等七寶所成於池四方各有階道一一階道亦七寶成雜色綺錯復有諸華優鉢羅花鉢頭摩華拘牟陀花奔荼

利迦花等青黃赤白及縹碧色一一花量大如車輪香氣氤氳微妙最勝復有諸藕大如車軸破之汁出其色如乳食之甘美其味如蜜

諸比丘阿耨達多池之四面有四大河闊一由旬雜華弥覆其水平順直流无曲不急不緩無有波浪奔逸衝擊其岸不高平淺易入諸河兩岸有種種林交柯映覆出衆妙香有種種草生於其側色青柔軟宛轉右旋略說乃至高齊四指下足隨下舉足還復亦有諸鳥出種種聲於河兩岸又有諸般雜色可樂乃至車乘瑪瑙等七寶之所合成觸之柔軟如迦旃隣提迦衣

諸比丘鬱單越洲恒於半夜從阿耨達多四池之中起大密雲周匝遍布鬱單越洲及諸山海悉弥覆已然後乃雨八功德水如搆牛乳頃雨深四指當下之處即沒地中更不滂流還於半夜雨止雲除虛空清淨從海起風吹此甘澤清涼柔軟觸之安樂潤彼鬱單越洲普令調適肥膩滋濃如

巧鵝師及鵝師弟子作鵝既成以水灑散彼鵝被灑光澤鮮明諸比丘鬱單越洲其地恒潤悅澤光膩亦復如是常如有人以酥油塗諸比丘鬱單越洲復有一池名曰善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨无濁七寶埵砌乃至藕根味甘如蜜諸比丘善現池東復有一苑亦名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網多羅行樹亦有七重周帀圍繞雜色可樂乃至恚是車渠瑪瑙七寶所成一方面各有諸門於二門恚有却敵雜色可樂亦是金銀琉璃珊瑚赤珠車渠瑪瑙等七寶所成諸比丘彼善現苑平正端嚴无諸荆棘丘陵坑坎礧石瓦礫及屏廁等諸雜穢物唯多金銀種種異寶節氣調和不寒不熱常有泉流四面彌滿樹葉敷榮華果成熟有種種香隨風芬馥復有種種異類衆鳥常出妙聲和雅清暢有草青色右旋宛轉柔軟細滑如孔雀毛香氣皆似婆利師華觸之如觸迦旃陟提迦衣以足蹈之隨足上下復有

諸樹其樹各有種種根莖華葉果實咸出衆香普熏彼地諸比丘善現苑中亦有樹林名為安住樹並舉高六拘盧奢葉密重布雨滴不下更相鱗次如草覆舍諸人於下居住止宿復有香樹切波娑樹瓔樹鵝樹器樹果樹又有自然秬米熟飯清淨美妙諸比丘彼善現苑无我无主亦無守護鬱單越人欲入此苑自在遊戲受諸樂時於其四門隨意所趣入彼苑已遊戲澡浴恣情受樂欲去即去欲留即留隨心自在諸比丘為鬱單越人故於善現池南復有一苑名曰普賢其苑縱廣一百由旬七重欄楯周而圍繞乃至熟飯清淨美妙諸比丘此普賢苑亦无守護鬱單越人若欲湏入普賢苑中澡浴遊戲受快樂時從其四門隨意而入已澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留即留諸比丘為鬱單越人故善現池西復有一苑名曰善華其苑縱廣一百由旬七重欄楯周而圍繞略說乃至如善現苑等无有異亦復无有守護之者鬱單

越人若欲湏入善華苑中澡浴遊戲
受快樂時從其四門隨意而入入已
澡浴遊戲受樂既受樂已欲去即去
欲留即留

諸比丘為鬱單越人故於善現池北
復有一苑名曰喜樂縱廣正等一百
由旬乃至无有守護之者鬱單越人
若欲湏入喜樂苑中澡浴遊戲受快
樂時從其四門隨意而入入已澡浴
遊戲受樂既受樂已欲去即去欲留
即留略說如前善現苑等

諸比丘為鬱單越人故於善現池東
接善現苑其間有河名易入道漸次
下流无有波浪不緩不急雜華遍覆
闊二由旬半諸比丘易入道河於兩
岸上有種種樹枝葉映覆出種種香
普熏其處生種種草略說乃至觸之
柔軟如迦旃隣提迦衣高齊四指以
足蹈之隨足上下或舉或伏又有種
種雜色果樹枝葉華果悉皆具足亦
有種種香氣普熏種種異鳥各各和
鳴其河兩岸有諸妙舩雜色可樂七
寶所成金銀琉璃頗黎赤珠車渠瑪瑙

等莊嚴校飾

諸比丘為鬱單越人故於善現池南
有一大河名曰善體漸次下流略說
皆如易入道河此處所有種種樹林
與彼无異乃至諸船雜色所成柔軟
猶若迦旃隣提迦衣諸比丘於善現
池西為鬱單越人故有一大河名曰
等車乃至略說漸次而下諸比丘於
善現池北為鬱單越人故有一大河
名曰威主漸次而下略說乃至兩岸
有船七寶莊飾柔軟猶若迦旃隣提
迦衣此中有鬱陀鄰偈

善現普賢等善華及喜樂易入并善體
等車威主河

諸比丘鬱單越人若欲入彼易入道
河善體等車威主等河澡浴遊戲受
諸樂時即皆至彼河之兩岸脫其衣
裳置於岸側各坐諸船乘至水中澡
浴身體遊戲受樂既澡浴已隨有何
人在前出者即取上衣著已而去亦
不求覓所服本衣何以故鬱單越人
无我我所無守護故是諸人等又復
往詣衆香樹下到樹下已其樹自然

佞枝垂屈為彼諸人出衆妙香令其
自手攀拏得及彼人於樹取種種香
用塗身已復各往詣劫波娑樹到已
其樹亦復如前佞枝垂下出種種衣
令彼諸人手所拏及彼人於樹復取
種種上妙衣服著已而去轉更往詣
瓔珞樹下既到彼已瓔珞樹枝亦皆垂
屈為彼諸人派出種種上妙瓔珞手
所拏及彼人於樹牽取種種瓔珞之
具繫著身已更轉往詣諸鳥樹下既
到樹已鳥樹自然為彼諸人垂枝下曲
流出種種上妙寶鳥令彼人等手所拏
及便於樹枝取諸妙鳥繫頭上已轉
更往詣諸器物樹既到樹已器樹自
然枝亦垂下令其手及隨意所欲取
彼器已持詣果樹時彼果樹亦為諸
人枝垂下曲出生種種勝妙甘果令
手拏及彼人於樹隨心所欲取其熟
果適意食之於中或有搗取其汁器
盛而飲食飲既訖乃復往詣音樂
樹林到彼林已為諸人故音樂樹枝
亦皆垂下為出種種音樂之器手所
拏及彼人於樹各隨所須取衆樂器

其形殊妙其音和雅取已抱持東西
遊戲欲彈則彈欲舞則舞欲歌則歌
隨情所樂受種種樂其事訖已各隨
所好或去或留

起世經卷第一

此經宋藏題爲起世因本經闍那崛
多譯却之爲後經編入取函丹藏題
爲起世經進之爲前經今檢開元錄
丹藏爲正故今題中除因本二字進
之爲澄函焉

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第二

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

鬱單越洲品第二之餘

諸比丘鬱單越人髮紺青色長齊八指人皆一類一形一色無別形色可知其異諸比丘鬱單越人悉有衣服无有裸形及半露者親疎平等无所適莫齒皆齊密不歟不踈美妙淨潔色白如珂鮮明可愛諸比丘鬱單越人若有飢渴須飲食時便自收取不耕不種自然粳米清淨鮮白無有糠粃取已盛置敦持果中復取火珠置敦持下衆生福力火珠應時忽然出焰飲食熟已焰還自滅彼人得飯欲食之時施設器物就座而坐尔時若有四方人來欲共同食即為諸人具設飯食飯終不盡乃至食人坐食未竟所設之飯器常盈滿彼人食此无有糠粃自然粳米成熟飯時清淨香美衆味脩具不須羹臠其飯形色猶若諸天蘇隨之味又如華叢潔白鮮明彼人食已身分充盈无減無缺

湛然不改無老无變是食乃至資益
彼人色力安辯無不具足諸比丘鬱
單越人若於女人生染著時隨心所
愛迴目觀視彼女知情即來隨逐其
人將行至於樹下所將之女若是此
人母姊姊妹親戚類者樹枝如本不
為下垂其葉應時萎黃枯落不相覆
苦不出華果亦不為出牀敷卧具若
非母姊姊妹等者樹即伍枝垂條覆
蔭柯葉鬱茂華果鮮榮亦為彼人出
百千種牀敷卧具便共相將入於樹
下隨意所為歡娛受樂

諸比丘鬱單越人住於母胎唯經七
日至第八日即便產生其母產訖隨
所生子若男若女皆將置於四衢道
中捨之而去於彼道上東西南北行
人往來見此男女心生憐念為養育
故各以手指內其口中於彼指端自
然流出上妙甘乳飲彼男女令得全
活如是飲乳經於七日彼諸男女還
自成就一色類身與彼舊人形量无
異男還逐男女還逐女各依伴侶相
隨而去

諸比丘斿單越人壽命一定无有中
天命若終時皆得上生何因緣故斿
單越人得此定壽命終已後皆復上
生諸比丘世或有人專事殺生偷盜
邪淫妄言兩舌惡口綺語貪瞋邪見
以是因緣身壞命終墜墮惡道生地
獄中或復有人不曾殺生不盜他物
不行邪淫不妄言不兩舌不惡口不
綺語不貪不瞋亦不邪見以是因緣
身壞命終趣向善道生人天中何因
緣故向下生者以其殺生邪見等故何
因緣故向上生者以不殺生正見等故
或復有人作如是念我於今者應行
十善以是因緣我身壞時當得往生
斿單越中彼處生已住壽十年不增
不減彼人既作如是願已行十善業身
壞得生斿單越中既於彼處復得定
壽滿足千年不增不減諸比丘以此因
緣斿單越人得定壽命

諸比丘何因緣故皆得上生諸比丘
閻浮洲人以於他邊受十善業是故
命終即得往生斿單越界斿單越人
以其舊有具十善業斿單越中如法

行故身壞命終皆當上生諸天善處
諸比丘以此因緣鬱單越人上生勝
處諸比丘鬱單越人命行終盡捨壽
之時无有一人憂戀悲哭唯共興置
四衢道中捨之而去

諸比丘鬱單越人中有如是法若有
衆生壽命盡時即有一鳥名憂承伽
摩

隱言
高逝

從大山中疾飛而至銜死人

賤將其尸骸擲置餘方洲渚之上何
以故鬱單越人業行清淨樂淨潔故
樂意喜故不令風吹臭穢之氣來至
其所諸比丘鬱單越人大小便利將
下之時為彼人故地即開裂便利畢
已地合如故何以故鬱單越人樂淨
潔故樂意喜故

復次彼處有何因緣而得說名鬱單
越洲諸比丘彼鬱單越洲於四天下
中比餘三洲最上最妙最高最勝故
說彼洲為鬱單越也

鬱單越正音鬱單
羅克闍精言高上

作謂高上
於餘方也

起世經轉輪聖王品第三

諸比丘閻浮洲內轉輪聖王出現世
時此閻浮洲自然具有七種瑞寶轉

輪王身復有四種神通德力何者七寶一金輪寶二白象寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏寶七兵將寶是為七寶諸比丘云何名為轉輪聖王輪寶具足諸比丘轉輪聖王出閻浮洲以水灌頂作剎利主於十五日盛圓滿受齋之晨洗沐清淨不擣白氎以為衣服解髮垂下飾以摩尼及諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前後圍遶是時王前有金輪寶忽然來應輪徑七肘千輻轂輞衆相滿足自然成就非工匠造今時灌頂剎利轉輪聖王即作是念我昔曾聞有如是說若灌頂剎利王於十五日盛圓滿受齋之晨洗沐清淨身著不擣白氎之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬羣臣前後圍遶是時王前忽然而有天金輪寶千輻轂輞衆相滿足自然來應非工匠成輪徑七肘内外金色得是瑞時彼則成就轉輪王德我今得此亦應定是轉輪聖王

尔時灌頂剎利轉輪聖王意欲試彼天輪寶故勅令嚴備四種力兵所謂

象兵馬兵車兵步兵四種力兵既罷
偁已王即往詣天金輪所偏露右臂
在金輪前右膝著地申其右手捫摸
輪寶作如是言汝天輪寶我身定是
轉輪三者未降伏處為我降伏彼天
輪寶應聲即轉為欲降伏未伏者故
諸比丘是時灌頂刹利王既見輪寶
如是轉已即命嚴駕行向東方於是
輪寶及四種兵一時皆從諸比丘於
輪寶前復有四大天身引導而行彼
天輪寶所到諸方住止之處轉輪聖
王及四種兵悉於彼處停住止宿
今時東方一切國土所有諸王各取
金器盛滿銀粟又取銀器盛滿金粟
既辦具已皆共持詣轉輪王前啓言
天王善來善來今此奉獻是天王物
東方人民豐樂安隱无所怖畏民戶
殷多甚可愛樂惟願大天垂哀納受
憐愍臣等細小諸王臣等今日承奉
天王一心無二今時輪王告諸王曰
汝等誠心能如是者汝當各各於自
境界如法治化攝養羣生莫令國內
有不如法所以者何汝等若有令我

國內非法惡事顯現流行我當治汝
罪无所捨今教汝等自斷殺生教人
不殺不與勿取邪淫妄語乃至邪見
皆不應為汝等若能斷於殺生教人
不殺不與勿取不行邪淫實語正見
者我即信知汝等諸王合國降伏
尔時東方諸國王等聞轉輪王如是
誠勅一時皆受十善業行受已遵承
各於國土如法治化轉輪聖王自在
力故所向之處輪寶隨行如是聖王
天金輪寶降伏東方一切國已盡東
海岸周遍遊行然後迴旋次第巡歷
南方西方乃至北方依於古昔轉輪
聖王所行之道引導而去轉輪聖王
及四種兵次第行時其前復有四大
天身先輪寶行若此輪寶所住之處
隨其方面轉輪聖王及四種兵即皆
停宿

尔時北方一切國土所有諸王亦各
賣持天真金器盛滿銀粟天真銀器
盛滿金粟俱共來詣轉輪王所到已
長跪作如是言善哉天來善哉天來
我等北方蒙天王力人民熾盛豐樂

安隱无諸怖畏甚可愛樂願天留此
施行治化臣等隨順无敢二心時轉
輪王勅諸王言若能尔者汝等各於
自境治化一依教命莫令國界有不
如法所以者何若令我境有非法人
及諸惡行我當治汝又復汝等莫自
殺生教人莫殺不與勿取邪姪妄語
乃至邪見汝等皆斷若離殺生乃至
自他修行正見能如是者我當信知
汝等國土已善降伏尔時諸王同聲
共啓轉輪王言如天誡勅臣等奉行
尔時北方諸國王等聞轉輪王如是
誠勅各各遵受十善業行受已奉持
皆令如法各於國土依律治化轉輪
聖王自在力故所行之處輪寶隨逐
此金輪寶如是次第降伏北方盡北
方海際所有諸國既周遍已還來本
處尔時輪寶乃於閻浮提中選擇寂
上威德形勝極妙之地當於其上東
西經度闊七由旬南北規畫十二由
旬如是規度為界分已尔時諸天即
於其夜從空來下為轉輪王造立宮
殿應時成就既成就已妙色端嚴四

寶莊校所謂天金天銀頗黎琉璃此
金輪寶為聖王故當宮內門於上空
中巖然停住如輪在軸不搖不動轉
輪聖王當於是時生大歡喜踊躍无
量作如是念我今已得金輪寶耶諸
比丘轉輪聖王有如是等天金輪寶
自然具足

諸比丘轉輪聖王復有何等白色象
寶應當具足諸比丘是轉輪王於日
初分坐正殿時即當王前出生象寶
名爲通沙他翻言形體勝妙其色純
白如拘物頭華七枝柱地有大神力
騰空而行頭色紅赤如因陀羅瞿波
迦垂具有六牙並皆纖利一一牙上
具足莊嚴雜色廁鈿猶如金粟轉輪
聖王見象寶已作如是念白象雖現
未知調時堪受諸事成賢乘不介時
象寶一日之間即善調伏一切事中
悉堪駕馭猶如餘象无量千歲極調
伏已端嚴賢善適意隨順如是如是
此白象寶於一日中暫受調伏堪任
衆事亦復如是時轉輪王為試象故
於其晨朝日初出時乘此象寶周迴

巡歷遍諸海岸盡大地際既周遍已
是轉輪王還至本宮乃進小食以是
因緣彼王尔時內心自慶歡喜踊躍
為我放生如此象寶諸比丘轉輪聖
王有如是等白色象寶自然具足
諸比丘何等名為轉輪聖王馬寶具
足諸比丘是轉輪王日初分時坐正
殿上即於王前出紺馬寶名婆羅訶
諸言長毛色青體潤毛尾悅澤頭黑髮披
有神通力騰空而行時轉輪王見馬
寶已作如是念此馬雖現未知調時
堪受諸事可得為我作善乘不是時
馬寶一日之中即善調伏堪受諸事
猶如餘馬无量千歲極調熟已賢善
閑習如是如是調此馬時一日之內
堪任受行一切諸事亦復如是時轉
輪王欲試馬故於其晨朝日初出時
乘此馬寶周歷大地還至本宮轉輪
聖王乃始進食以是因緣生大歡喜
踊躍无量我今已得紺馬之寶諸比
丘轉輪聖王有如是等馬寶具足
諸比丘何等名為轉輪聖王珠寶具
足諸比丘轉輪聖王有摩尼寶毗琉

瑠色具足八楞非工匠造端嚴特妙
自然流出清淨光明時轉輪王見珠
寶已作如是念此摩尼寶衆相滿足
我今應當懸置宮內令現光明時轉
輪王為欲試此摩尼寶故嚴備四兵
所謂象兵馬兵車兵步兵具四兵
已即於夜半天降微雨重雲黑暗電
光出時轉輪聖王取此珠寶懸置幢
上出遊苑中何以故意欲遊觀驗珠
德故諸比丘此摩尼寶在高幢上普
照四方及四種兵悉皆明了光明周
遍如日照世今時彼地所有一切婆
羅門居士等皆謂天明日光已出並
即驚起作諸事業以是因緣轉輪聖
王受大歡喜踊躍无量念言此寶為
我出生諸比丘轉輪聖王有如是等
珠寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具
足諸比丘轉輪王世出生女寶不麗
不細不長不短不白不黑最勝最妙
進止殊妍色貌具足令人見之樂觀
无厭又此女寶熱時身涼寒時身煖
於其體上出妙香氣猶若栴檀口中

恒上優鉢羅香為輪王故晚卧早起
勤謹恭敬凡有所作无失王心此女
意中尚无惡念况其身口而有過失
以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍
无量心自念言此已為我生女寶耶
諸比丘轉輪聖王有如是等女寶具足
諸比丘何等名為轉輪聖王主藏臣
寶威力具足諸比丘轉輪王出世生
天眼洞見地中有主无主一切伏藏
皆為其眼之所鑒識若水若陸若遠
若近於中所有珍奇寶物此主藏臣
皆為作護如法守視不令毀失无主
之物應時收取擬為輪王資須受用
尔時藏臣即自往詣轉輪王所到已
啓言大聖天王若天所須資財寶物
惟願勿憂臣力能辦天所用者皆令
具足時轉輪王為欲驗試主藏臣寶
乘船入水中源而住勅藏臣曰汝藏
臣來我須財寶宜速備具宜速備具
藏臣啓言惟願大天假臣須臾待船
至岸當於水側收取財寶以供天用
王告藏臣我今不須岸上財物但當

於此為我辦之藏臣啓言謹奉天勅不敢有違今時藏臣受王勅已偏袒右臂右膝著船手托大水指如蟹龜撇聚金銀滿諸器內即於船上持用奉獻啓言大王此諸金銀皆是天寶天以此物供給於王以為財用時轉輪王告藏臣言我不須財但試汝耳時主藏臣聞王語已還取金銀置於水內以是因緣轉輪聖王受大歡喜踊躍无量心自念言我今已得藏臣寶耶諸比丘轉輪聖王有如是等藏臣具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主兵臣寶威力具足諸比丘由轉輪王福德力故自然出生兵將之寶巧智多能善諸謀策洞識軍機神慧成就轉輪聖王所須兵力悉能備具欲走即走欲行即行欲散即散欲集即集今時兵將便自往詣轉輪王所到已啓言王若須兵教習駐役惟願勿慮臣當為王教習兵馬皆令如心調柔隨順時轉輪王為欲試此主兵寶故便勅所司嚴備四兵所謂象兵馬兵車兵

步兵王知四兵志嚴備已告將寶言
汝兵將來當善為我惣領四兵教令
隨順善走善行善集善散如法勿違
時兵將寶聞轉輪王如是勅已啓言
大王謹奉天勅臣不敢違便惣四兵
莊嚴器仗教走教行教集教散如王
所勅欲走即走欲行即行欲集即集
欲散即散隨意自在以是因緣轉輪
聖王生大歡喜踴躍无量心自念言
我今已得主兵將寶諸比丘轉輪聖
王有如是等主兵將寶威力具足諸
比丘若有如是七寶現者然後得名
轉輪聖王

諸比丘何等名為轉輪聖王四種自
在神通具足諸比丘轉輪聖王壽命
長遠久住在世於一切時一切世間
无有人類能得如是安隱久住與轉
輪王壽命等者是則名為轉輪聖王
第一壽命神通具足

後次諸比丘轉輪聖王所受身體少
病少惱衆相具足其腹平滿不小不
大寒熱冷煖隨時調適進止輕便食
飲消化安隱快樂於一切時一切世

問元有餘人世間受生少病少惱能如是者是則名為轉輪聖王第二身力神通具足

復次諸比丘轉輪聖王報生形貌端正殊特常為世間樂觀无厭色身清淨具足莊嚴寂勝寂妙无有倫疋於一切時一切世間人中受生無有如是端正殊特為諸世間樂觀无厭如轉輪王形相脩者是則名為轉輪聖王第三色貌神通具足

復次諸比丘轉輪聖王業力因緣有大福報世間種種資產豐饒珍奇衆寶无不具足於一切時一切世間人中受生无有如是富樂自在資財服玩衆妙寶物充溢府庫比輪王者是則名為轉輪聖王第四果報神通具足諸比丘若具如是四種神通无缺減者然後得名轉輪聖王

諸比丘又此福德轉輪聖王為諸人民之所愛敬心常喜樂如子愛父又諸人民亦得輪王之所憐念意恒慈育如父愛子

諸比丘轉輪聖王或於一時乘大寶

車出宮遊觀歷諸勝地爰及林苑當
於是時一切人民悉得面見轉輪聖
王皆大歡喜咸共同聲告馭者曰汝
善馭者惟願持轡從容徐徐行勿令速
疾所以者何汝若持車徐徐緩進則
令我等多時得見轉輪聖王今時輪
王聞此語已亦復如是勅馭者言汝
善馭者徐徐緩步慎勿速疾所以者
何汝若持車安詳漸進則亦令我多
時遊歷周遍觀視一切人民諸比丘
時諸民衆見輪王已各各自持所有
寶物車前胡跪奉獻輪王啓言大王
民等今者以此奉天此物屬天願天
受取隨意所用何以故如此寶物唯
應天用故

諸比丘轉輪聖王出現世時此閻浮
洲清淨平正无有荆棘及諸稠林丘
墟坑坎廁溷雜穢臭處不淨礪石凡
礪沙鹵等物悉皆无有金銀七寶自
然具足不寒不熱節候均調諸比丘
又轉輪王出現世時此閻浮洲自然
安置八万城邑皆悉快樂无諸怖畏
人民熾盛穀食豐饒聚落殷多甚可

愛樂諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲王所治處聚落城邑比屋連村鷄飛相到人民安樂不可思議諸比丘又轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿那婆達多池中興大雲氣遍閻浮洲及諸山海應時雨注亦遍閻浮如搗牛乳聞雨深四指其水甘美具八功德下處即沒更不滂流浸潤地中水滂不現至夜後分雲霧消除有清涼風從大海出吹其潤澤流散閻浮人民觸之皆受安樂又彼甘澤潤漬此洲普使肥良鮮明光臙譬如世間善作醵師醵師弟子造醵既成以水灑散令其悅澤花色光鮮此亦如是又轉輪王出現世時此閻浮洲一切土地自然沃壤鬱茂滋液譬如有人以酥油塗物其地肥美膏腴津潤亦復如是諸比丘轉輪聖王既出現已住世久遠經无量年於此時閻亦復雜受人中苦觸譬如細軟丈夫其體柔弱食美食已運動施為受少疲觸乃得消化如是如是彼轉輪王處世久遠於生死中受少苦觸

亦復如是諸比丘轉輪聖王壽命終時
捨此身已必生天上與三十三天同
處共生諸比丘轉輪聖王當命終時
為供養輪王故於虛空中自然普雨
優鉢羅華鉢頭摩華拘物頭華分陀
利華等種種香華亦雨天沉水末多
伽羅末栴檀香末及天曼陀羅等
種種諸華復有天樂其音微妙不鼓
自鳴亦有諸天歌讚之聲在虛空中
為供養此轉輪王身作福利故

諸比丘今時女寶主藏臣寶主兵將
寶等則以種種淨妙香湯洗輪王身
香汁洗已先用劫波娑鬘繞身裹之
然後乃以不憐鬘衣於上重裹次復
更以殊妙細鬘足五百段就二鬘上
次第纏之裹經畢已又取金棺滿盛
蘇油持轉輪王身置之棺內又以銀
槲盛此金棺內銀槲已從上下釘令
其牢固又復集聚一切香木積成大
積然後闍毗轉輪王身既闍毗已取
其灰骨於四衢道中為轉輪王作蘇
偷婆

隋言大眾皆去塔者訛略也

高一由旬闍半由

旬雜色莊校四寶所成所謂金銀琺

琉璃繫其蘇偷婆四院周圍五十由旬七重垣牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各自鳴時彼女寶及主藏主兵寶等為轉輪王作蘇偷婆既成就已然後施設上妙供具諸來求者種種供給所謂須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須財與財須寶與寶盡給施之悉令滿足

諸比丘轉輪聖王命終已後始經七日輪寶象寶馬寶珠寶寶皆即自然隱沒不現女寶主藏主兵將等悉亦命終四種寶城稍稍改變還為埽土所有人民亦皆隨時漸次減少諸比丘一切諸行有為无常如是遷改无有常住破壞離散不得自在是磨滅法暫須更聞非久停住諸比丘應當捨於有為諸行應當遠離應當厭惡應當速求解脫之道

起世經地獄品第四之一

諸比丘於四大洲八万小洲諸餘大山及須弥山王之外別有一山名斫迦羅

前代舊譯云鐵圍山

高六百八十万由旬縱

廣亦六百八十万由旬弥密牢固金

剛所成難可破壞諸比丘此鐵圍外復有一重大鐵圍山高廣正等如前由旬兩山之間極大黑暗无有光明日月有如是威神大力大德不能照彼令見光明諸比丘於兩山間有八大地獄何等為八所謂活大地獄黑大地獄合大地獄叫喚大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大熱惱大地獄阿毗至大地獄

諸比丘此八大地獄各各復有十六小大地獄周而圍繞而為眷屬是十六獄志皆縱廣五百由旬何等十六所謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地獄飢餓地獄焦渴地獄膿血地獄一銅釜地獄多銅釜地獄鐵磑地獄函量地獄雞地獄灰河地獄斫截地獄劍茶地獄狐狼地獄寒氷地獄

諸比丘何因緣故名活大地獄諸比丘此活大地獄所有衆生生者有者出者住者手指自然皆有鐵爪長而纖利志若鋒芒彼諸衆生既相見已心意濁亂心濁亂故各以鐵爪自斷其身令皆破裂或自擘身身擘已復擘

乃至大擘裂已復裂乃至大裂割已復割乃至大割諸比丘彼諸衆生自割裂已作如是知我今已傷我今已死以業報故即於是時復有冷風來吹其身須臾復生肌體皮肉筋骨而隨生已還活既得活已業力因緣復起東西更相謂言汝諸衆生願欲得活已勝我耶諸比丘當知此中少分說故名爲活耳然於其中更有別業受極重苦痛惱逼迫楚毒難堪乃至先世或於人身或非人身所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現於其中間命報未盡求死不得

復次諸比丘活大地獄所有衆生生者有者乃至住者手指復生純鐵刀子半鐵刀子極長纖利各各相看心意濁亂既濁亂已乃至各各斷裂擘割破截而死冷風來吹須臾還活諸比丘如是如是少分說故名爲活耳諸比丘復有別業而於其中極受苦惱苦未畢故求死不得乃至徃昔或於人身或非人身所作所造惡不善

業未盡未滅未除未離如是一切次第具受

復次諸比丘活大地獄所有衆生於
无量時苦報未盡已從此獄出東西
馳走更求餘處屋舍室宅求救護處
求歸依處如是求時以罪業故即自
往入黑雲沙小地獄中其獄縱廣五
百由旬既入獄已上虛空中起大黑
雲雨諸飛沙其焰熾燃極大猛熱墮
於地獄衆生身上至皮燒皮至肉燒
肉至筋燒筋至骨燒骨至髓燒髓出
大烟焰洞徹熾燃受極苦惱以其苦
報未畢盡故求死不得乃至往昔人
非人身所作所造惡不善業不滅不
除不轉不變不離不失次第而受經
无量時

諸比丘彼諸衆生如是受苦經无量
時已從黑雲沙地獄出更復馳走求
屋宇宅求救求覆求歸依處如是求
時又復自入熱糞屎泥小地獄中其
獄亦廣五百由旬罪人入已自咽已
下在糞泥中其糞熱沸烟焰俱出燒
彼罪人手足耳鼻頭目身體一時焦

燃乃至往昔若人非人所起所造惡不善業未盡未滅未除未轉不離不失次第而受

復次諸比丘於糞屎小地獄中有諸鐵重名為針口在糞泥中鑽諸衆生一切身分悉令穿破先鑽其皮既破皮已次鑽其肉既破肉已次鑽其筋既破筋已次鑽其骨既破骨已住於髓中食諸衆生一切精髓令其遍身受嚴劇苦然彼壽命亦未終畢乃至是人惡不善業未滅未盡如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中諸衆生等於无量時受苦痛已從糞屎泥小地獄出又復奔走求室求宅求護求洲求歸依處尔時即入五又小地獄中其獄亦廣五百由旬徧諸罪人入此獄已時守獄卒執取罪人高舉撲之置於熾燃熱鐵地上烟焰洞起罪人在中悶絕仰卧獄卒乃以兩熱鐵釘釘其二脚熱焰熾燃又以二釘釘其兩手焰亦熾燃於臍輪中下一鐵釘焰轉猛熾獄卒於是復以五又磔其五體極

受苦毒乃至彼處壽命未終惡業未盡徃昔所造人非人身一切惡業於此獄中次第而受

諸比丘彼諸衆生受此苦痛經无量時從於五又小地獄出還復馳走求救求室求洲求依求覆求護即更來詣飢餓地獄其獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄卒遙見彼人從外而來即前問言汝等今者來至此中有何所欲彼諸衆生皆共答言仁者我等飢餓時守獄卒即執罪人撲置熾燃熱鐵地上尔時罪人悶絕仰卧便以鐵鉗折開其口取熱鐵丸擲置口中彼人脣口應時燒燃既燒脣已即燒其舌既燒舌已即燒其腭既燒腭已即燒其咽既燒咽已即燒其心既燒心已即燒其胃既燒胃已即燒其腸既燒腸已即燒其胃既燒胃已經過小腸從下部出其丸猛熱尚赤如初彼諸衆生當於是時極受苦毒命亦未終略說乃至若人非人先世所作如是次第此地獄中種種具受諸比丘彼諸衆生於无量時受是苦

已從此飢餓小地獄出復更馳走略
說如前求守護處然後來詣熾渴地
獄其獄亦廣五百由旬入此獄已時
守獄卒遙見彼人從外而來即前問
言汝等今者何所求須罪人答言仁
者我今甚渴時守獄卒即捉罪人撲
置熾燃熱鐵地上在猛焰中仰卧悶
絕便取鐵鉗礮開其口融赤銅汁灌
其口中彼諸衆生脣口應時悉皆焦
爛脣口爛已次燒其舌如是燒脣燒
喉燒心燒胃燒腸燒胃直過小腸從
下部出彼諸衆生各於是時受極重
苦受極重痛其苦特異難可思議然
彼壽命未終未盡略說如前乃至若
人非人所造惡業未滅未離如是次
第具足受之

起世經卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第三

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之二

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
无量時受極苦已然後從此五百由
旬焦渴獄出奔走如前略說乃至求
救護處即復往詣膿血地獄其地獄
亦廣五百由旬膿血遍滿深至咽喉
悉皆熱沸地獄衆生入其中已東西
南北交橫馳走彼諸衆生如是走時
燒手燒足燒耳燒鼻手足耳鼻既被
燒已一切支節皆亦燒燃其身支節
被燒燃時諸罪人等受大苦惱歷酷
重切不可思議乃至人非人身所造
所作惡不善業未畢已來命亦不盡
復次諸比丘膿血地獄復有諸衆名
最猛勝此諸衆等為彼地獄受罪衆
生大作惱害從身外入先破其皮既
破皮已次破其肉既破肉已次破其
筋既破筋已次破其骨既破骨已拔
出其髓隨而食之彼諸衆生當於是
時受極重苦乃至若人非人所造所

作惡不善業未盡未滅壽命不盡皆
念具受

復次諸比丘膿血地獄所有衆生飢
渴逼急或時以手掬取如是熱沸膿
血置於口中置口中已彼人脣口應
時燒然燒脣口時即燒其腭既燒腭
已即燒其喉如是燒胃燒心燒腸燒
胃既燒胃已直過小腸從下分出彼
諸衆生於此地獄受如是等嚴切重
苦命報未終乃至未盡人非人身曾
所造作惡不善業如是次第具足受之
復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
无量時受極苦已然後從此五百由
旬膿血獄出如前馳走乃至追求救
護之處即復來入一銅釜獄其獄亦
廣五百由旬罪人入已獄卒見之即
前捉取擲置釜內頭皆向下脚皆在
上是諸衆生在湯中時地獄猛火極
相煎迫逐沸上時亦煎亦煮逐沸下
時亦煎亦煮在中間時亦煎亦煮交
橫往來隨轉動時亦煎亦煮湯沫覆
時亦煎亦煮若見不見一切時煮譬
如世間或煮小豆大豆豌豆置之釜

內著水令滿下燃大火於是湧沸湯
豆和合浮向上時亦煎亦煮沉向下
時亦煎亦煮住於中時亦煎亦煮交
橫動時亦煎亦煮為沫覆時亦煎亦
煮若見不見一切時煮諸比丘如是
如是一銅釜獄其中守率取彼罪人
以頭向下以脚向上擲置銅釜在釜
中時地獄猛火之所煎逼熱沸既盛
罪人逐沸或上或下隨煮隨煎略說
乃至若見不見一切時煮亦復如是
彼諸衆生於此獄中受嚴劇苦乃至
往昔人非人身所作惡業如是次第
於此地獄具足而受

諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量
時受此苦已從一銅釜五百由旬小
地獄出奔走如前乃至欲求救護之
處今時即入衆多銅釜小地獄中其
獄亦廣五百由旬罪人入已時守獄
者即來執之提取罪人以脚向上以
頭向下擲銅釜中地獄猛火熾燃煎
逼湯沸上時亦煎亦煮湯沸下時亦
煎亦煮在中間時亦煎亦煮縱橫掩
覆若見不見一切煎煮譬如煮豆以

火煎逼湧沸上時亦煎亦煮略說乃至若見不見一切煎煮諸比丘如是如是此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等為守獄卒捉其兩脚到豎其身以頭向下擲銅釜內彼人于時被地獄火之所煎逼或上或下縱橫轉動略說乃至若見不見一切煎煮亦復如是

諸比丘此多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生等又為獄卒以其鐵木鹿取罪人從釜至釜次第煮之從此釜出詣餘釜時膿血皮肉縱橫流散於是皆盡唯餘骸骨罪人尔時受極重苦仍未命終乃至若人非人一切身中所作惡業不盡不滅於此獄中一切悉受

諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量時受此苦已從多銅釜五百由旬小地獄出馳走如前乃至欲求救護之處尔時即入鐵磓地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒即前提取受罪衆生仰撲置於鐵砧之上熾然猛焰一時洞燃於是罪人悶絕似

卧時守獄卒更取大石從上墜之墜已復墜因更研之研已復研遂成碎末成碎末已又更重末末已復末轉成細末取其細末又更研之研已復研於是乃成末中之末取微細末當於尔時罪人身體膏血腦髓一邊攢流微細骨末猶尚存在而於其間命報未終一切時中受極重苦乃至人非人身所作惡業未失未滅如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量時受此苦已乃從鐵磑五百由旬小地獄出馳走如前欲求室宅欲求歸依覆護之處尔時即入函量地獄其獄亦廣五百由旬既入中已時守獄卒執取罪人付以鐵函令其量火其函猛熱光焰熾然地獄罪人量彼火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒諸支節乃至遍燒一切身分於被燒時此諸罪人受極重苦受重痛苦然其壽命未得終盡乃至往昔若人非人一切身中有所造作惡不善業不滅不沒不離不失如是次第具足受之

諸比丘彼地獄中所有衆生經无量時受此苦已得從函量五百由旬小地獄出馳走如前求室求覆求救求洲求歸依處今時即入雞小地獄其獄亦廣五百由旬彼地獄中純生諸雞適滿彼獄其雞身分乃至膝胫一切猛熱光焰熾燃是諸衆生處在其間東西馳走足蹈熱焰四向顧望無處可依大火熾燃燒手燒脚燒耳燒鼻如是次第燒諸支節大小身分一時洞燃罪人今時受極重苦痛切荼毒然於其處命報未終乃至人非人身所造惡業未滅未盡如是次第一切具受

諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量時受此苦已得從如是雞地獄出馳走如前乃至欲求救護之處今時即入灰河地獄其獄亦廣五百由旬諸比丘時彼灰河流注漂疾波浪騰湧其聲吼震灰水沸溢弥盈兩岸罪人入已隨流出沒灰河之底悉是鐵刺其鋒纖利皆若新磨於河兩岸復有刀林森竦稠密極可怖畏刀林之中

復有諸狗其形烟黑皮毛垢汙又甚
可畏岸上復有衆多獄卒守彼地獄
又其而岸別生无量奢摩羅樹其樹
多刺並皆纖長其鋒若磨今時地獄
諸衆生等既入河中欲趣彼岸蓋於
是時便為大波之所淪沒遂至河底
即為河中所有鐵刺仰刺其身舉體
周遍不得移動罪人在中受大重苦
受嚴毒苦受之既久方得浮出從沸
灰河渡至彼岸既上岸已復入刀林
其林甚閑枝莖稠密經歷林間見突
利刀處處經過去去不已到乎割脚
割耳割鼻割支割節遍割身體无處
不破今時彼人受荼毒苦受極重苦
乃至未盡人非人身往昔所作一切
惡業命亦未終於此林中皆悉受之
復次諸比丘灰河兩岸諸守獄者見
彼罪人即前問言汝等今者欲得何
物時彼罪人同聲答言我等甚飢我
等甚飢時守獄者即捉罪人撲置地
上其地猛熱光焰熾然罪人在中間
絕仰臥又以鐵鉗開張其口持熱鐵
丸置其口內應時燒爍彼諸衆生脣

口焦破略說乃至從咽喉下徑至小腸直過无尋彼人亦時受嚴切苦受極重苦命亦未終乃至未盡往昔所作人非人身惡不善業即於此中具足皆受

復次諸比丘又此灰河兩岸之上所有諸狗其身烟黑垢汙可畏睡毗呌吠出大惡聲取彼地獄衆生身分舉體支節所有肌肉段段齧食不令遺餘彼人在中受嚴切苦乃至受於窮極重苦未得命終乃至未盡惡不善業往昔人身及非人身有所作者一切具受

諸比丘彼地獄中諸衆生等既為如是熱沸灰河之所逼切又復困於鐵刺鐵刺刀刃稠林諸守獄者烟黑垢汙惡狗之類種種厄急无處隱藏乃復走上奢摩羅樹彼樹枝莖純是鐵刺其鋒纖利皆若新磨頭志向下剗刺其身欲下樹時是諸鐵刺頭則向上彼諸衆生在奢摩羅樹上時復有諸鳥名為鐵業飛來樹上啄彼罪人先啄其頭破陷頂骨啖食其腦彼人

今時受極重苦受痛切苦不堪忍故
即還墮落沸灰河中彼人於是還為波
浪之所漂沒直至河底至河底已復
為鐵刺之所刺刺既被刺已鐵刺遍
身不能復去還於其中受極重苦大
猛酷苦不能堪忍困苦多時力極得
起從灰河渡走趣此岸到此岸已得
入刀林入刀林時復為刀刃割其身
體割手割脚乃至遍割一切支節復
於其中具足受苦命亦未終略說乃
至從於往昔人非人身所作惡業未
減未盡次第悉受

復次諸比丘灰河此岸諸守獄者既
見地獄受罪衆生從彼岸來即前問
言汝等今者何為遠來欲得何物彼
諸衆生各各答言我等渴之時守獄
者即復捉取彼諸衆生撲置熾燃熱
鐵地上推令仰卧於仰卧時彼人身
上火焰洞起便以鐵鉗開張其口融
赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生
等既飲銅汁即燒脣口乃至小腸直
過无尋從下部出彼人今時受極重
苦乃至壽命未盡未減彼於過去人

作人身所作惡業未滅盡者悉皆受之
復次諸比丘彼地獄中諸衆生等受
此罪報經无量時苦惱長遠乃有風
來名為和合吹彼地獄諸衆生等至
於岸邊如是次第乃得從彼灰河獄
出出已馳走乃至求於救護之處今
時即入斫截地獄其獄亦廣五百由
旬罪人入已其守獄者即取罪人撲
置熾燃熱鐵地上乃至推令仰卧於
地執大鐵鈇熾燃猛熱炎赫可畏斫
彼地獄受罪衆生斫手斫脚并斫手
脚斫耳斫鼻并斫耳鼻斫支斫節并
斫支節如是次第舉身皆斫彼諸衆
生當於今時受極重苦命亦未終乃
至未盡惡不善業人非人身所造作
者如是次第一切具受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
无量時受此苦已得從斫截小地獄
出出已馳走求歸依處乃至求室求
宅求覆求洲求救護處今時即入劍
業地獄其獄亦廣五百由旬入其中
已惡業果故忽有風來吹諸鐵業猶
如利劍從空而墮割截罪人一切身

分所謂截耳截脚并截手脚截耳截
鼻并截耳鼻截支截節并截支節
今時罪人受極重苦受嚴切苦命亦
未終略說如上乃至人非人身所作
惡業未滅未盡於此地獄一切具受
復次諸比丘又彼鋤菜小地獄中諸
衆生等惡業果故有鐵業烏忽然
飛來在彼衆生兩膊之上足蹈其膊
翅覆其頭便以鐵業啄彼罪人兩眼
之睛口銜而去今時罪人受極重苦
痛惱嚴切不可思議然其壽命亦未
終盡略說如上乃至人非人身所作
惡業如是次第一切悉受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經
無量時受此苦已乃從鋤菜小地獄
出出已馳走欲求室宅求覆求洲求
歸依處求救護處今時復入狐狼地
獄亦廣五百由旬是諸衆生入此獄
已惡業果故於地獄中出生狐狼嚴
熾猛惡睡瞋號吼所出音聲甚可怖
畏齧齧地獄諸衆生身所有肌肉及
諸筋脉脚蹋口掣齧而食之今時罪
人受極重苦痛惱酸切命亦未終略

說如前人非人身所作惡業如是次第皆於其中一切具受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量時受此苦已得從狐狼小地獄出出已馳走乃至求室求宅求覆求洲求救護處求歸依處尔時復入寒水地獄其獄亦廣五百由旬是諸罪人入彼獄已惡業果故忽有冷風從四面來吹大寒氣麤澁嚴毒觸彼地獄衆生身分隨觸著處皮即破裂皮破裂已次破其肉破裂肉已次破其筋破裂筋已次破其骨破裂骨已次破其髓破裂髓時彼諸衆生受極重苦寂嚴切苦乃至大苦不可堪耐便於彼中壽命終盡是為第一活大地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由旬諸小地獄而相圍繞從黑雲沙乃至寂後第十六者名寒冰獄為一番屬諸比丘如是地獄有何因緣名為黑繩大地獄也

諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出者住者以其往昔不

善之業得果報故於虛空中忽然出生廣大黑繩熾燃猛熱譬如黑雲從空中出黯黯充塞下接於地如是如是於彼黑繩大地獄中所有衆生以其宿世不善之業得果報故從虛空中出大黑繩熾燃猛熱亦復如是此諸黑繩墮在地獄衆生身上隨身上一時即燒罪人一切身分先燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉已次燒其筋既燒筋已次燒其骨於燒骨時徹至其髓髓即流出為火所燃骨髓燃時出大猛焰今時罪人受嚴切苦受極重苦以罪業故命亦未終乃至往昔人非人身所有造作惡不善業未滅未變未除未畢於此獄中一切悉受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有一衆生生者有者住者化者以其宿世不善果故諸守獄者執取罪人攢置熾燃熱鐵地上光焰猛盛舉身燒熱推令仰卧以熱鐵繩處處拚度拚度訖已以熱鐵鈇熾燃赫弈交橫而斫彼地獄中衆生身分或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十

分或五十分或復百分譬如世間善巧木匠若木匠弟子取諸材木安置平地使用墨繩縱橫拼度拼度既訖即以利鉄隨而斫之或作二分或作三分四分五分乃至十分或二十分或復百分如是如是諸比丘於彼黑繩大地獄中所有衆生亦復如是諸守獄者執取罪人撲置熾燃熱鐵地上推令仰卧以黑鐵繩拼度開解即以鐵鉄斫破其身作諸分段亦復如是余時罪人乃至痛惱酸切受極重苦命亦未終若未盡彼人非人身往昔所造不善諸業於此獄中一切具受復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所有一衆生有者化者乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置熾燃熱鐵地上乃至推令仰卧於地以黑鐵繩拼度其身既拼度已又以鐵鋸熾燃猛熱依所拼處鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸次更破已復破乃至大破或割或截既割截已復更割截極細割截譬如世間善巧鋸師若鋸師弟子取諸材木安置平地即以黑繩縱橫拼度

拼度訖已便以利鋸隨而鋸之鋸已復
鋸乃至大鋸次復細破破已復破乃至
大破又更割截既割截已復重割
截極細割截如是如是諸比丘於彼
黑繩大地獄中所有衆生生者有者
乃至住者諸守獄卒執取彼人撲置
熾燃熱鐵地上乃至推令仰卧於地
以黑鐵繩拼度開解即以鐵鋸熾燃
猛焰鋸解其身鋸已復鋸乃至大鋸
破已復破乃至大破割已復割乃至
大割截已復截乃至大截彼人尔時
乃至具受極嚴重苦命亦未終略說
如上乃至人非人身所作惡業於中
備受

復次諸比丘又被黑繩大地獄中所
有衆生生者有者乃至住者諸守獄
卒以大鐵椎熾燃猛熱光焰暉赫付
諸罪人令其各各自相椎打於相打
時燒手燒脚遍燒手脚燒耳燒鼻遍
燒耳鼻燒支燒節遍燒支節彼人尔
時乃至受於極嚴重苦命亦未終略
說如上乃至往昔人非人身所作之
業一切具受

復次諸比丘又彼黑繩大地獄中所
有衆生生者有者乃至住者惡業果
故於虛空中有大黑繩從空而出烟
焰熾燃極大猛熱乃至墮在地獄衆
生身分之上黑繩著時隨即絞縛罪
人身體絞已復絞乃至大絞縛已復
縛乃至大縛既絞縛已復有風來吹
令開解纒開解時彼諸衆生身皮皆
剥皮既剥已肉亦隨剥肉既剥已次
抽其筋乃至破骨筋骨破已吹其精
髓隨風而去罪人念時乃至受於極
嚴重苦命亦未終略說如上乃至未
盡惡不善業如是次第第一切具受

復次諸比丘彼地獄中所有衆生經
无量時受長遠苦乃從黑繩大地獄
出出已馳走乃至求室求宅求覆求
洲求歸依處求救護處念時復入黑
雲沙獄其獄縱廣五百由旬罪人入
已略說如上乃至次第入第十六寒冰
地獄入諸獄已乃至命終受種種苦
復次諸比丘合大地獄亦有十六諸
小地獄並皆縱廣五百由旬自相圍
遶從黑雲沙略說乃至末後名為寒

水地獄諸比丘有何因緣彼大地獄
說名為合諸比丘彼地獄中所有衆
生生者有者出者化者乃至住者由
彼衆生惡業果故有兩大山名白羊
口熾燃猛熱光焰炎赫今時獄卒驅
逼罪人入此山內入山間已兩山遂
合更互相突更互相打更互相磨時
彼二山如是共合相突相打相揩磨
已還住本處譬如毗伽菟與羅毗伽
菟此二名是閼
重之名相合相突相打相磨彼既
相合相突相打磨已各還本處如是
如是諸比丘彼之二山相合相突相
打相磨極揩磨已各還本處亦復如
是彼地獄中所有衆生被山合突打
磨之時身體一切膿血流迸唯碎骨
在彼人今時乃至受於極嚴重苦命
亦未終略說如上次第皆受當如是知
復次諸比丘又彼衆合大地獄中所
有衆生生者住者其守獄卒取彼地
獄諸衆生等撲置熾燃大熱鐵上其
焰猛盛暉赫可畏推令仰卧更取大
鐵亦甚猛熾以覆其上猶如世間磔
虐之法如是磨之磨已復磨又更大

磨末已復末又更大末研已復研又更細研遂成塵末既作塵已又復細塵如是展轉成極微塵作塵末時一切身分皆為膿血流迸出盡唯有骨塵猶在彼處今時彼人乃至受於極嚴重苦命亦未終略說如上次第應知

復次諸比丘又彼衆合大地獄中所
有衆生生者有者乃至住者其守獄
卒取彼衆生撲置猛熱大鐵槽中其
槽熾燃一向炎赫置槽中已猶如世
間墜諸甘蔗及胡麻法如是墜時墜
已復墜遂至大墜既被墜已唯見膿
血流在一邊所有骸骨皆為未淨罪
人今時乃至受於極嚴重苦略說如
上命亦未終隨其所作一切具受
復次諸比丘又彼衆合大地獄中所
有衆生生者有者乃至住者其守獄
卒取彼衆生擲鐵臼中其臼熾燃猛
焰赫弈又熱鐵杵亦甚猛熾擣彼罪
人擣已復擣乃至大擣研已復研乃
至大研既擣研已遂成研末如是等
末末已復末更為微末於研末時唯

見膿血一畔滂沱一邊猶有碎骨末
在。今時罪人乃至極受嚴切重苦。略
說如上。乃至今時命亦未終。具受衆苦。
復次諸比丘。又彼衆合大地獄中所
有衆生生者。有者乃至住者。今時於
上虛空之中。有大鐵象。自然出生。熾
燃猛壯。乃至光焰一向赫奕。以其兩
脚蹋彼地獄諸衆生身。從頭至足。次
第蹋之。先蹋髑髏。後蹋餘處。蹋已。復
躍乃至大躍於象。蹋時。彼地獄中衆
生身分膿血。迸流散在諸處。唯有碎
骨獨在一邊。今時罪人受大重苦。略
說如上。今亦未終。如是次第於中具受
復次諸比丘。又彼衆合大地獄中諸
衆生等。經无量時。受長遠苦。此苦畢
已。乃從衆合大地獄出。出已。一向馳
奔而走。乃至求於救護之處。今時復
入彼黑雲沙五百由旬小地獄中。入
已。復入諸餘小獄。如是乃至寒冰地
獄。具足受苦。

復次諸比丘。又更入於叫喚地獄。此
地獄中亦有十六五百由旬諸小地
獄。以為眷屬。從黑雲沙乃至最後寒

冰地獄諸比丘如是地獄有何因緣
名為叫喚諸比丘如是叫喚大地獄
中所有衆生生者有者乃至住者其
守獄卒一時驅逼是諸衆生令入鐵
城其城熾燃熱鐵猛焰光甚炎赫介
時罪人在鐵城中乃至受於極嚴重
苦衆苦逼切不堪忍故恒常叫喚是
故名爲叫喚地獄又彼獄中以鐵爲
屋房室輦輦亦皆是鐵樓觀園池一
切皆是猛熱炭火熾燃光曜上下洞
徹獄卒驅逐受罪衆生令入其中諸
苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名
爲叫喚地獄罪人在中受大重苦略
說如上命亦未終若未盡彼惡不善
業如是次第具足而受諸比丘彼地
獄中諸衆生等受苦長遠經无量時
乃得從此叫喚獄出出已馳走略說
如前乃至求於救護之處即復往詣
黑雲沙等五百由旬諸小地獄入已
如前具受諸罪略說乃至最後方入
寒冰地獄具受衆苦乃得命終
復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦
有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉繼

廣五百由旬從黑雲沙乃至最後寒
水地獄諸比丘如是地獄有何因緣
而得名為大叫喚也諸比丘彼大叫
喚大地獄中所有衆生生者有者乃
至住者諸守獄卒取彼衆生亦皆擲
置鐵城之中熾燃大熱乃至上下光
焰猛徹罪人在中受極重苦衆惱逼
切不堪忍故遂大叫喚以是因緣名
彼地獄為大叫喚彼地獄中亦以熱
鐵為屋宇房舍輦閣樓觀悉皆是鐵
炭火熾燃充滿炎赫罪人在中受極
重苦略說如前命亦未盡如是次第
具足受之諸比丘又彼地獄諸衆生
等受長遠苦經无量時乃得從此大
叫喚大地獄出出已馳走乃至略說
求救護處於是復詣黑雲沙等小地
獄中入已受苦乃至最後寒水地獄
具受衆苦乃得命終
復次諸比丘於彼熱惱大地獄中亦
有十六諸小地獄以為眷屬其獄各
各如前縱廣五百由旬從黑雲沙乃
至最後寒水地獄諸比丘如是地獄
有何因緣名為熱惱大地獄耶

諸比丘於此熱惱大地獄中所有衆生
生生者有者乃至住者諸守獄卒取
彼衆生擲置熾燃熱鐵鑊中頭皆向
下脚皆向上騰波沸湧一向猛熱罪
人於中被煎被煮極受熱惱是故名
為熱惱地獄又彼獄中多諸鐵釜鐵
甕鐵盆鐵坑鐵鑊鐵鼎及諸鐵鏝並
皆熾燃一向猛熱罪人在中被燒被
煮是故名為熱惱地獄於此獄中乃
至受於極嚴重苦命亦未終未盡彼
人惡不善業如是次第一切悉受
諸比丘彼地獄中諸衆生等經无量
時受長遠苦乃從熱惱大地獄出
出已乃至馳奔而走欲求救護歸依
之處亦時復入黑雲沙等小地獄中
略說乃至寒氷地獄具受衆苦乃得
命終

復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦
有十六諸小地獄各各縱廣五百由
旬從黑雲沙小地獄為始乃至取後
寒氷地獄諸比丘如是地獄有何因
緣名大熱惱大地獄耶諸比丘彼大
熱惱大地獄中諸衆生等生者有者

乃至住者諸守獄卒取彼衆生以頭
向下以脚向上到擲釜中其釜猛熱
湯火俱熾衝擊罪人隨沸上下當於
是時受極熱惱極大熱惱大大熱惱
是故名為大熱惱獄又彼獄中所有
鐵甕鐵盆鐵鑊鐵鼎鐵鐺亦皆熾燃
極大猛熱又以罪人擲置其中罪人
卽時為地獄火或者或煎受諸苦惱
惱已復惱極大遍惱是故名為寂熾
猛熱極惱地獄罪人於中受極重苦
略說如前乃至命終如是次第具受
衆苦諸比丘彼地獄中諸衆生等經
無量時長遠道中受諸苦已乃從如
是熾燃猛熾極大熱惱大地獄出出
已馳走乃至略說欲求救護歸依之
處於是復詣黑雲沙等小地獄中乃
至寂後寒冰地獄命若未盡受諸苦
惱次第如前

起世經卷第三

甲辰歲高麗國大靜都監奉

勅雕造

起世經卷第四

卷四

隋大聖三藏闍那崛多等譯

地獄品第四之三

復次諸比丘彼阿毗至大地獄中亦有十六諸小地獄而為眷屬以自圍繞其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至寂後寒氷地獄諸比丘如是地獄有何因緣名阿毗至耶諸比丘此阿毗至大地獄中所有衆生生者有者出者住者是諸衆生惡業果故自然出生諸守獄卒各以兩手執彼地獄諸衆生身攢置熾燃熱鐵地上火焰直上一向猛盛覆面於地便持利刀從脚踝上破出其筋手捉挽之乃至項筋皆相連引貫徹心髓痛苦難論如是挽已令駕鐵車馳奔而走其車甚熱光焰熾燃一向猛盛將其經歷无量由旬所行之處純是洞然熱鐵險道去已復去隨獄卒意无暫停時欲向何方無意即去隨所去處隨所到處獄卒挽之未曾捨離如是去時隨所經歷銷鑠罪人身諸肉並无復

遺餘以是因緣受嚴切苦極重劇苦
意不熹苦命亦未終乃至未盡惡不
善業未滅未散未變未移若於往昔
人非人身所作來者一切悉受
復次諸比丘此阿毗至大地獄中所
有衆生生者有者化者住者以其不
善業果報故從於東方有大火聚忽
尔出生熾燃赤色極大猛焰一向炎
赫如是次第南西北方四維上下各
各皆有極大火聚熾燃出生光焰炎
赫罪人尔時以此四方諸大火聚之
所圍繞漸漸逼近觸其身故受諸痛
苦乃至受於大嚴切苦命亦未終略
說如上於彼獄中一切具受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者惡業果
故從於東壁出大光焰直射西壁到
已而住從於西壁出大光焰直射東
壁到已而住從於南壁出大光焰直
射北壁從於北壁出大光焰直射南
壁從下射上自上射下縱橫相接上
下交射熱光赫弈騰焰相衝尔時獄
卒以諸罪人擲置六種大火聚內是

諸罪人乃至受於極嚴切苦命亦未
終略說乃至彼不善業未畢未盡於
其中間具足而受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者惡業果
故經无量時受長遠苦今時即見地
獄東門忽然自開是諸衆生既聞開
聲復見門開便走趣之走已復走大
速疾走各言我等至彼處已決應得
脫我等今者若到彼處應大吉祥彼
諸衆生如是走時走復走時速疾走
時其身轉更熾燃光焰譬如世間有
力壯夫將大火炬逆風而走而彼火
炬更復轉燃熾熾猛盛如是如是彼
諸衆生如是走時速疾走時身諸支
節轉復熾燃舉足之時肉血離散下
足之時肉血還生又彼衆生如是奔
走欲近門時罪業力故門還自閉罪
人今時於彼獄中熾燃光焰熱鐵地
上門絕倒卧覆面而踣既覆倒已即
燒其皮既燒皮已次燒其肉既燒肉
已次燒其筋既燒筋已次燒其骨既
燒骨已徹至其髓徹至髓時唯見烟

出出已復出烟燄火出罪人於中乃
至次第受極嚴苦命亦未終略說如
前未盡彼人惡不善業乃至往昔人
非人身所作來者於中具受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中諸
衆生等生者有者乃至住者以諸不
善業果報故經无量時長遠道中受
諸苦已地獄四門還復更開於門開
時彼地獄中諸衆生等聞聲見開向
門而走走已復走乃至大走作如是
念我等今者當於此處必應得脫我
等於今定當訖了彼人如是大馳走
時其身轉復熾燃猛烈譬如壯夫執
乾草炬逆風而走彼炬既燃轉復熾
盛如是如是彼諸衆生走已復走乃
至大走如是走時彼人身分轉更熾
燃欲舉足時肉血俱散欲下足時肉
血還生及到獄門其門還閉彼諸衆
生於此熾燃熱鐵地上一向馳走既
不得出其心悶亂覆面倒地既倒地
已遍燒身皮既燒皮已次燒其肉既
燒肉已復燒其骨乃至徹髓烟焰洞
然其烟蓬煇其焰炎赫烟焰相雜熱

惱復倍彼人於中受極嚴苦略說如前乃至壽命未得終盡惡不善業未滅未離未變未散乃至往昔人非人身所造作者一切悉受

復次諸比丘此阿毗至大地獄中所
有衆生乃至住者以不善業果報力
故為地獄火熾燃燒之小時眼所見
色皆是意所不喜有意喜者皆不現
前非意所好不可愛色不善之色而
恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所知
味身所覺觸意所念法皆是心意所
不喜者非意所喜非可愛法恒來現
前凡有境界皆是不善彼人於中以
是因緣恒受極重麤澁苦惱其色惡
故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡
不善業未沒未滅若於往昔人非人
身有所造作一切惡業悉皆具受
復次諸比丘有何因緣阿毗至獄名
阿毗至耶諸比丘此阿毗至大地獄
中於一切時无有須臾暫受安樂乃
至得如一彈指頃是故名此大地獄者
為阿毗至如是次第具足受苦諸比
丘此大地獄諸衆生等經无量時受

長遠苦乃至得從此阿毗至大地獄
出出已馳走走已復走乃至大走欲
求屋宅求覆求洲求歸依處求救護
處尔時復入黑雲沙等五百由旬諸
小地獄入已乃至略說軍後到第十
六寒水地獄具受衆苦然後乃於彼
處命終此中世尊說如是偈

若人身口意造業 作已入於惡道中
如是當生活地獄 軍為可畏毛豎屢
經歷無數千億歲 死已須臾還復活
然僻各各相報對 由此衆生更相殺
若於父母起惡心 或佛菩薩聲聞衆
此等皆墮黑繩獄 其處受苦極嚴熾
教他正行令邪曲 見人友善必破壞
此等亦墮黑繩獄 兩舌惡口多妄語
樂作三種惡重業 不修三種善根芽
此等癡人必當入 合大地獄久受苦
或殺羊馬及諸牛 種種雜獸雞猪等
并殺諸餘虫蟻類 被人當墮合地獄
世間怖畏相多種 以此逼迫惱衆生
當墮磔山地獄中 受於埏壓舂擣苦
貪欲恚癡結使故 迴轉正理令別異
判是作非乖法律 彼為刀劍輪所傷

倚恃強勢劫奪他
若作如是諸逼惱
若樂殺害諸衆生
常行如是不淨業
種種觸惱衆生故
其中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是軍下業
若至如是大叫喚
其中鐵堂及鐵屋
若作世間諸事業
彼等當生熱惱獄
世間沙門婆羅門
若恒觸惱令不喜
生天淨業不樂終
意作如是諸事者
惡向沙門婆羅門
或復害於餘尊者
恒多造作諸惡業
是人直趣阿毘獄
若說正法為非法
既无增益於善事
活及黑繩此兩獄

有力無力皆悉取
當為鐵象所蹴蹋
身手五塗心嚴惡
彼等當生叫喚處
於叫喚獄被燒煮
此由諂曲妬妒心
愛網弥密所沉淪
彼則墮於大叫喚
熾燃鐵城毛堅處
諸來入者悉燒然
恒當惱乱諸衆生
於无量時受熱惱
父母尊長諸耆舊
彼等皆墮熱惱獄
所愛至親常遠離
彼人當入熱惱獄
并諸善人父母等
彼墮熱惱常熾燃
不曾發起一善心
當受无量衆苦惱
說諸非法為正法
彼人當入阿毘獄
合會叫喚等為五

熱惱大熱共成七

阿毗至獄為第八

此八名為大地獄

嚴熾苦切難忍受

惡業之人所作故

其中小獄有十六

今時世尊說此偈已告諸比丘作如

是言汝諸比丘應當知彼世界中間

別更復有十地獄處何等為十所謂

頻浮陀地獄泥羅浮陀地獄阿呼池

獄呼呼婆地獄阿吒吒地獄揗捷提

迦地獄優鉢羅地獄波頭摩地獄奔

荼梨地獄拘牟陀地獄諸比丘於彼

中間有如是等十種地獄諸比丘何

因何緣頻浮陀地獄名頻浮陀耶諸

比丘頻浮陀地獄諸衆生等所有身形

猶如泡沫是故名為頻浮陀也

復次於中有何因緣泥羅浮陀地獄

名泥羅浮陀耶諸比丘彼泥羅浮陀

地獄中諸衆生等所有身形譬如肉

段是故名為泥羅浮陀復次於中何

因何緣阿呼地獄名為阿呼諸比丘

阿呼地獄諸衆生等受嚴切苦逼迫

之時叫喚而言阿呼阿呼甚大苦也

是故名為阿呼地獄

復次於中何因何緣呼呼婆獄名呼

呼婆耶諸比丘彼呼呼婆地獄中諸
衆生等為彼地獄極苦逼時叫喚而
言呼呼婆呼呼婆是故名為呼呼婆
也復次於中何因何緣阿吒吒獄名
阿吒吒耶諸比丘彼阿吒吒地獄中
諸衆生等以極苦惱逼切其身但得
唱言阿吒吒阿吒吒然其舌聲不能
出口是故名為阿吒吒也復次於中
何因何緣搔撻提迦名搔撻提迦耶
諸比丘搔撻提迦地獄之中猛火焰
色如搔撻提迦花是故名為搔撻提
迦復次於中何因何緣優鉢羅獄名
優鉢羅耶諸比丘彼優鉢羅地獄之
中猛火焰色如優鉢羅華是故名為
優鉢羅也復次於中何因何緣拘牟
陀獄名拘牟陀耶諸比丘彼拘牟陀
地獄之中猛火焰色如拘牟陀花是
故名為拘牟陀也復次於中何因何
緣奔荼梨迦獄名奔荼梨迦耶諸比
丘奔荼梨迦地獄之中猛火焰色如
奔荼梨迦花是故名為奔荼梨迦復
次於中何因何緣波頭摩獄名波頭
摩耶諸比丘彼波頭摩地獄之中猛

火焰色如波頭摩花是故名爲波頭摩也諸比丘如憍薩羅國斛量如是胡麻滿二十斛高盛不繫而於其間有一丈夫滿百年已取一胡麻如是次第滿百年已復取一粒擲置餘處諸比丘如是擲彼憍薩羅國滿二十斛胡麻盡已尔所時節頻浮陀獄我說其壽猶未畢盡且以此數略而計之如是二十頻浮陀壽爲一泥羅浮陀壽二十泥羅浮陀壽爲一阿呼壽二十阿呼壽爲一呼呼婆壽二十呼呼婆壽爲一阿吒吒壽二十阿吒吒壽爲一揅捷提迦壽二十揅捷提迦壽爲一優鉢羅壽二十優鉢羅壽爲一拘牟陀壽二十拘牟陀壽爲一奔茶黎迦壽二十奔茶黎迦壽爲一波頭摩壽二十波頭摩壽爲一中劫

諸比丘波頭摩地獄所住之處若諸衆生離其處所一百由旬便爲彼獄火焰所及若離五十由旬所住衆生爲彼火燒皆盲无眼若離二十五由旬所住衆生身之肉五焦然破散諸比丘瞿迦黎比丘爲於舍利弗目捷

逆所起誹謗心濁心惡心故死後即
生波頭摩獄生彼處已從其口中出
大熱焰長餘十肘於其舌上自然而
有五百鐵犁恒常耕之諸比丘我於
餘處未曾見有如是色類自損害也
所謂於梵行人邊生垢濁心故損惱
心故毒惡心故不利益心故無慈心
故无淨心故諸比丘是故汝等應於
一切梵行人所起慈身口意業如我
所見晝夜起慈身口意者常受安樂
是故汝等一切比丘皆當如我所見
所說應於晝夜常起慈心汝等常當
如是習學尔時世尊說此伽他曰
世間諸人在世時 舌上自然生斤鉢
所謂口說諸毒惡 還自衰損害其身
應讚歎者不稱譽 不應讚者反談美
如是名為口中諍 以此諍故无樂受
若人博戲得資財 是為世間微諍事
於淨行人起濁心 是名口中大鬭諍
如是有三十六百千 泥羅浮陀地獄數
五類浮陀諸地獄 及墮波頭摩獄中
以毀聖人致如是 由口意業作惡故
諸比丘世界中間復有諸風名曰熱

惱諸比丘彼等諸風若來至此四洲界者此四洲界所有衆生生者住者一切身分悉皆散壞消滅无餘譬如葦荻若被刈已不得水灌皆當乾壞無有遺餘如是如是諸比丘世界中間所有諸風名熱惱者若來至此四洲界時此四洲界所有衆生一時皆悉乾壞无餘亦復如是但以內鐵圍山大鐵圍山二山所障是故彼風不來到此

諸比丘彼鐵圍山大鐵圍山能作如是最大利益為此四洲四世界中諸衆生等作依止業

復次諸比丘世界中間所有諸風吹彼地獄燒煮衆生身肉脂髓種種不淨臭穢之氣甚可畏惡諸比丘其風若來至此四洲世界中者四洲世界所有衆生乃至住者一切盲冥無復眼目以其臭氣極猛盛故然由鐵圍及大鐵圍二山為障遮尋彼故不來至此

諸比丘彼內鐵圍及大鐵圍二種大山乃能為此四洲世界諸衆生等作

如是比取大利益成諸衆生依止業故
復次諸比丘世界中間更有大風名
僧伽多諸比丘彼風若來至此世界
則此世界四種大洲及八万四千諸
餘小洲并餘大山須弥山王悉能吹
舉去地或高一俱盧奢舉已能令分
散破壞乃至二三四五六七俱盧奢
既舉已悉能令其星散破壞乃至
擎舉高一由旬星散破壞亦如前說
如是二三四五六七由旬擎舉破壞
悉令分散乃至一百由旬既擎舉已
分散破壞二三四五六七由旬既
擎舉已分散破壞亦復如前乃至一
千由旬二三四五六七由旬擎舉
之已分散破壞諸比丘譬如壯夫手
把麦莖把已高舉末令粉碎於虛空
中分散棄擲令无遺餘如是如是諸
比丘彼世界中間最大猛風名僧伽
多其風若來至此四洲尔時此界四
種大洲及八万四千諸餘小洲一切
諸山并須弥山王悉能高舉至一俱
盧奢分散破壞略說如前乃至舉高
七千由旬分散破壞亦復如是諸比

丘但由內鐵圍山大鐵圍山二山障故不
來至此諸比丘彼內鐵圍山大鐵圍
山二山威德有大利益乃能如是為
此四洲四世界中諸衆生等作依止業
復次諸比丘當閻浮洲南二鐵圍山
外有閻魔王宮殿住處縱廣正等六
千由旬七重牆壁七重欄楯七重鈴
網其外七重多羅行樹周匝圍遶雜
色可觀七寶所成所謂金銀琉璃頗
黎赤珠車渠瑪瑙等之所成就於其
四方各有諸門一一諸門皆有却敵
樓櫓臺殿園苑花池是諸花池及園
苑內有種種樹其樹各有種種衆葉
種種妙花種種美果充滿遍布種種
諸香隨風遠熏種種衆鳥各各和鳴
復次諸比丘彼閻魔王以其惡業不
善果故於夜三時及晝三時自然而
有赤融銅汁在前出生當於是時其
王宮殿即變為鐵於先所有五欲切
德在目前者皆沒不現若在宮內即
於宮內如是出生時閻魔王見此事
已怖畏不安諸毛皆豎即便出外若
在宮外即復於外如是出生時閻魔

王心生怖畏顫動不安身有諸毛一時皆豎即走入內時守獄者取閻摩王高舉撲之置熱鐵地上其地熾燃極大猛盛光焰炎赫撲令卧已即以鐵鉗開張其口以融銅汁寫置口中時閻摩王被燒脣口燒脣口已次燒其舌既燒舌已復燒咽喉燒咽喉已復燒大腸及小腸等次第焦然從下而出當於尔時彼閻摩王作如是念一切衆生以於往昔身作惡行口作惡行意作惡行是故彼等皆受如是種種異色无量苦惱心不熹事如地獄中諸衆生等今我此身并餘衆生與閻摩王同作業者亦復如是嗚呼願我從今捨此身已更得身時俱於人間相逢受生令我尔時於如來法中當得信解得信解已我於彼處復當更得信解具足剷除鬚髮著袈裟衣得正信解從家出家我於尔時既出家已和合不久便於善男子為何事故得正信解從家出家无上梵行所盡之處現見法中自得通證具足證已願我當言我今生死已盡梵行

已立所應作者皆已作訖更不復於後世受生

諸比丘彼閻摩王復於是時發如是等熏習善念即於尔時彼閻摩王所住宮殿還成七寶種種出生猶如諸天五欲功德現前具足尔時閻摩王復作是念一切衆生以身善行口意善行便得快樂唯願彼等各各皆受如是安樂譬如空居諸夜叉輩所謂我身及餘閻摩王諸有衆生同集業者

諸比丘有三天使在於世間何等爲三所謂老病死也諸比丘有一種人以自放逸身行惡行口行惡行意行惡行如是等人身口及意皆行於惡以此因緣身壞命終趣於惡道生地獄中諸守獄者應時即來駢彼衆生至閻摩王前自言天王此等衆生昔在人間縱逸自在不善和合恣身口意行於惡行以其身口及意行惡行故今來生此唯願天王善教示之善呵責之

時閻摩王問罪人言汝善丈夫昔在

人間第一天使善教示汝善呵責汝
豈得不見彼初天使出現生耶答言
大天我實不見時閻摩主重復告言
丈夫汝豈不見昔在世間為人身時
或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶
羅時齒落髮白皮膚緩皺黑麁遍
體狀若胡麻膊偃背曲行步蹠蹇足
不依身左右傾側頸細皮寬兩邊垂
緩猶若牛胡脣口乾枯喉舌燥澁身
體屈弱氣力綿微喘息出聲猶如挽
鋸向前欲倒恃杖而行盛年棄損五
肉消竭羸瘦羸弱起來世路舉動沉
滯无復壯形乃至身心恒常顛掉一
切支節疲懈難攝汝見之不彼人答
言大天我實見之時閻摩王復告之
言汝愚癡人无有智慧昔日既見如
是相貌云何不作如是思惟我今此
身亦有是法亦有是事我亦未離如
是等法我今具有如是老法未得遠
離我當於身口意亦可造作微妙善
業使我當有長夜利益安樂之報
尔時彼人復答言大天我實不作如
是思惟何以故以心縱蕩行放逸故時

閻摩王又更告言汝愚癡人若如是者汝自懈怠行放逸故不修身口及意善善業以是因緣汝當長夜得大苦惱无有安樂是故汝當具足受此放逸之罪得如是等惡業果報亦如諸餘放逸衆生受此罪報又汝諸人此之苦報惡業果者非汝母作非汝父作非汝兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝自身作此惡業今還聚集受此報也尔時閻摩王具以如是第一天使善加教示呵責彼已復以第二天使善教示之善呵責之告言諸人汝豈不見第二天使世間出耶答言大天我實不見王復告言汝豈不見昔在世間作人身時若婦女身若丈夫身四大和合忽尔乖違病苦所侵纏綿困薦或卧小牀或卧大牀以自糞屎污穢於身宛轉其中不得自在眠卧起坐仰人扶持洗拭抱持與飲與食一切須人汝見之不

彼人答言大天我實見之王復告言癡人汝見如是若巧智者云何不

如是思惟我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是之患法我亦自有如是患事既未免脫應自覺知我今亦可作諸善業若身若口若意善業令我當來長夜得於大利益事大安樂事彼人答言不也大天我實不作如是思惟以懈怠心行放逸故

王復告言癡人汝今既是行放逸者懶墮懈怠不作善業若身若口若意善業汝何能得長夜利益及安樂報是故汝當修行善事若行放逸隨放逸故汝此惡業非父母作非兄弟作非姊妹作非王非天亦非往昔先人所作非諸沙門及婆羅門等之所造作此之惡業汝既自作汝還自受此果報也

時閻摩王次以如是第二天使善加教示呵責彼已更以第三天使善教示之善呵責之語言汝愚癡人汝昔人間作人身時豈可不見第三天使世間出耶答言大天我實不見時閻摩王復告之言汝愚癡人在世間時

豈復不見若婦女身若丈夫身隨時命
終置於牀上以雜色衣而蒙覆之將
出聚落又作種種斗帳軒蓋周匝莊
嚴眷屬圍繞絕棄瓔珞舉手散髮
灰土塗頭極大悲惱號咷哭泣或言
嗚呼或言多多或言養育舉聲大叫
捉曾哀慟種種語言酸哽楚切汝忘
見不答言大天我實見之時閻摩王
復告之言癡人汝昔既見如此等事
何不自作如是思惟我今亦有如是
之法我身亦有如是之事我既未脫
如是事者我亦有死亦有死法未得
免離我今宜可作諸善業者身若口
若意善業為我長夜得大利益得安
樂故尔時彼人答言大天我實不作
如是思惟何以故以放逸故

時閻摩王復告之言癡人汝今既是
放逸行者以放逸故不作善業亦不
為汝長夜利益長夜安樂故聚集其
餘身口意善是故汝今有如是事謂
放逸行以放逸故汝自造此惡不善
業汝此惡業非父母作非兄弟作非
姊妹作非王非天亦非往昔先人所

作又非沙門婆羅門作汝此惡業是
汝自作自聚集故得此果報汝還自
受時閻摩王具足以此第三天使教
示呵責彼諸罪人呵責訖已勅令將
去時守獄者即執罪人兩足兩臂以
頭向下以足向上遙擲置於諸地獄
中尔時世尊說此偈言

衆生造作惡業已 死後墮於惡趣中
時閻摩王見彼來 以悲愍心而呵責
汝昔在於人間時 可不見於老病死
此是天使來告示 云何放逸不覺知
縱身口意染諸塵 不行施戒自調伏
如此云何名有識 而不造作利益因
尔時如法閻摩王 作是呵責罪人已
被人喘息心驚怖 舉身顛掉白王言
我昔由隨惡朋友 聞諸善法心不喜
貪欲瞋恚所纏覆 不作自利故損身
王言汝不修善因 唯造種種諸惡業
癡人今日當得果 受彼業故來地獄
如此一切諸惡業 非父非母之所作
亦非沙門婆羅門 又非國王諸大造
此但是汝自所作 諸惡業種不淨故
自既作此諸惡業 今當分受此惡果

彼王以是三天使
於是獄主閻摩王
閻摩世中居住者
牽將趣於地獄所
四邊相向有四門
周迴院牆志是鐵
熾燃熱鐵以為地
遙見可畏心破裂
猶如一百由旬內
其中所燒衆生類
被三天使之所訶
彼等於今長夜悔
諸有智慧衆生等
應當精勤莫放逸
既見聞已當驚恐
一切无過於涅槃
至彼安隱則快樂
所謂已度諸恐怖

次第教示呵責已
棄捨罪人令將去
即前執取諸罪人
極大可畏毛豎處
四方四維皆齊整
四面復以鐵為欄
光焰猛盛烟火含
嚴熾炎赫不可向
大火熾燃志彌滿
皆由往昔作惡因
而心放逸无覺察
皆由往昔下劣心
若見天使來開導
此聖法王善巧說
諸有生死窮盡處
種種患盡无有餘
如是見法得寂滅
自然清淨得涅槃

起世經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第五

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切龍類有四種生何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生此等名為四生龍也諸比丘金翅鳥類亦四種生所謂卵生胎生濕生化生此名四生諸比丘大海水下有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八万由旬七重垣牆七重欄楯周帀嚴飾七重珠網寶鈴間錯復有七重多羅行樹扶疎蔭映周迴圍繞妙色樓觀衆寶莊校所謂金銀琉璃頗黎赤珠碑梨瑪瑙等七寶所成於其四方各有諸門一一諸門並有重閣樓觀却敵復有園苑及諸泉池園池之內各各皆有衆雜花草行伍相當復有諸樹種種枝葉種種花果種種妙香隨風遠熏種種諸鳥和鳴清亮諸比丘須弥山王佉佉羅山二山中間復有難陀優波難陀二大龍王宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣

牆七重欄楯略說如上乃至衆鳥各各和鳴

諸比丘大海之北為諸龍王及一切金翅鳥王故生一大樹名曰居吒奢摩

離隋言鹿聚其樹根本周七由旬下入地

中二十由旬其身出高一百由旬枝

葉遍覆五十由旬樹外園院縱廣正

等五百由旬七重牆漸乃至衆鳥各

各和鳴略說如上

諸比丘居吒奢摩離大樹東面有殢

生龍及殢生金翅鳥等宮殿住處其

宮縱廣各六百由旬七重垣牆乃至

衆鳥各各和鳴略說如上居吒奢摩

離大樹南有胎生龍及胎生金翅鳥

等宮殿住處亦各縱廣六百由旬七

重垣牆乃至衆鳥各各和鳴略說如

上居吒奢摩離大樹西面有濕生龍

及濕生金翅鳥等宮殿住處亦各縱

廣六百由旬七重垣牆乃至衆鳥各

各和鳴略說如上居吒奢摩離大樹

北面有化生龍及化生金翅鳥等宮

殿住處亦各縱廣六百由旬七重垣

牆乃至衆鳥各各和鳴略說如上

諸比丘彼卵生金翅鳥王若欲搏取
卵生龍時便即飛往居吒奢摩離大
樹東枝之上觀大海已乃更飛下以
其兩翅扇大海水令水自開二百由
旬即於其中銜卵生龍將出海外隨
意而食諸比丘卵生金翅鳥王唯能
取得卵生龍等隨意食之則不能取
胎生濕生化生龍等

諸比丘胎生金翅鳥王若欲搏取卵
生龍者即便飛往居吒奢摩離大樹
東枝之上下觀大海亦以兩翅扇大
海水令水自開二百由旬因而銜取
卵生諸龍將出海外隨意而食又胎
生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即
便飛往居吒奢摩離大樹南枝之上
下觀大海以其兩翅扇大海水水為
之開四百由旬遂於其中銜胎生龍
將出海外隨意而食諸比丘此胎生
金翅鳥王唯能取得卵生諸龍及胎
生龍隨其所用則不能取濕生化生
二種龍也

諸比丘濕生金翅鳥王若欲搏取卵
生龍時即便飛往居吒奢摩離大樹

東枝之上以其兩翅扇大海水水為
之開二百由旬開已銜取卵生諸龍
隨意而食又濕生金翅鳥王若欲搏
取胎生龍時即便飛往居吒奢摩離
大樹南枝之上以其兩翅扇大海水
水為之開四百由旬開已銜取胎生
諸龍隨意所用又濕生金翅鳥王若
欲搏取濕生龍者即便飛往居吒奢
摩離大樹西枝之上以其兩翅扇大
海水水為之開八百由旬即便銜取
濕生諸龍隨意而食諸比丘諸濕生
金翅鳥王唯能取得卵生胎生濕生
龍等恣其所用隨意而食則不能取
化生諸龍

諸比丘其化生金翅鳥王若欲搏取
卵生龍者即時飛往居吒奢摩離大
樹東枝之上以其兩翅扇大海水水
為之開二百由旬即便銜取卵生諸
龍隨意而食又此化生金翅鳥王若
欲搏取胎生龍者即時飛往居吒奢
摩離大樹南枝之上以翅扇海水為
之開四百由旬海既開已化生鳥王
即便銜取胎生諸龍隨意而食又此

化生金翅鳥王若欲搏取濕生龍者
即便飛往召吒奢摩離大樹西枝之
上以翅扇海水為之開八百由旬即
時銜取濕生諸龍隨意而食又此化
生金翅鳥王若欲搏取化生龍者即
復飛往居吒奢摩離大樹北枝之上
下觀大海便以兩翅飛扇大海水為
之開一千六百由旬即便銜取化生
諸龍隨意而食諸比丘彼諸龍等悉
皆為此金翅鳥王之所食噉諸比丘
別有諸龍金翅鳥王所不能取謂娑
伽羅龍王未曾為彼金翅鳥王之所
驚動復有難陀龍王優波難陀龍王
此二龍王亦不為彼金翅鳥王之所
能取復有提頭賴吒龍王阿那婆達
多龍王金翅鳥王亦不能取諸比丘
其餘龍王亦有不為金翅鳥王搏取
食者謂摩多車迦龍王德叉迦龍王
羯勒拏橋多摩伽龍王熾婆陀弗知
榮迦龍王商居波陀迦龍王甘婆羅
龍王阿濕婆多羅龍王等諸比丘更
有餘龍於其住處境界之中亦復不
為諸金翅鳥之所食噉

諸比丘此等衆生有何因緣在如是
趣生於龍中諸比丘有諸衆生熏修
龍因受持龍戒發起龍心分別龍意
作是業已為彼因緣所成熟故生在
龍中復有衆生熏修金翅鳥因受持
金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅
鳥意以是因緣身壞命盡生在如是
金翅鳥中復有衆生熏修野獸因受
持野獸戒發起野獸心習行野獸業
分別野獸意以如是等種種熏修諸
獸戒因發起行業成就心意衆因緣
故身壞命盡即生如是諸雜獸中復
有衆生熏修牛因牛戒牛業牛心牛
意略說如前乃至分別以是緣故生於
牛中復有衆生熏修雞因雞戒雞業雞
心雞意略說如前乃至分別以是因緣
生於雞中復有衆生修鷄鷄因受鷄
鷄戒發鷄鷄心行鷄鷄業分別鷄鷄
意以是熏修鷄鷄之業受鷄鷄戒起
鷄鷄心分別鷄鷄意故捨此身已生
鷄鷄中

諸比丘復有衆生熏修月戒或修日
戒星宿戒大人戒或有熏修默然戒

或有熏修大力天戒或有一心修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或有熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處既熏修已作如是念願我所修此等諸戒謂月戒日戒星辰戒默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁如是等戒令我因此當得作天或得天報發如是等邪思惟願諸比丘此諸丈夫福伽羅等起邪願者我今當說彼所趣向必生二處若生地獄若生畜生

諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間無常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間亦常无常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非无常此事實餘虛妄諸比丘或有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門

等作如是見作如是言我及世間无
邊此事實餘虛妄復有一種沙門婆
羅門等作如是見作如是言我及世
間亦有邊亦无邊此事實餘虛妄復
有一種沙門婆羅門等作如是見作
如是言我及世間非有邊非无邊此
事實餘虛妄

諸比丘或有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言命即是身此事實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言命異身異此事實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言有命有身此事
實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等
作如是見作如是言如来死後有有
此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅
門等作如是見作如是言如来死後
无有此事實餘虛妄復有一種沙門
婆羅門等作如是見作如是言如来
死後亦有有亦无有此事實餘虛妄
復有一種沙門婆羅門等作如是見

作如是言如來死後非有有非無有
此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見如是說言我及世間常此事
實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於
諸行中當有我見當有世見離諸行
中當有我見當有世見以是義故彼
等作如是見作如是說我及世間常
此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見如是說言我及世間无常此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等
於諸行中當有无我見無世間見離
諸行中當有無我見無世間見以是
義故彼等作如是說我及世間無常
此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說言我及世間亦常
亦无常此是實餘虛妄者彼諸沙門
婆羅門等於諸行中當有我見及世
間見離諸行中當有我見及世間見
以是義故彼等作如是說我及世間
亦常无常此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於諸行中當有我見及世間見是見離諸行中當有我見及世間見是故彼等作是說言我及世間非常非非常此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間有邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命有邊人有邊從初託胎在母腹中名命死後殯埋名人上人從初出生受身四種七返墮落七度派轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間有邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命無有邊人無有邊從初託胎在母腹中名命死後殯埋名人上人從初出生受身四種七返墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說

我及世間无邊此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間亦有邊亦无邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說命亦有邊亦无邊是人從初託胎在母腹中死後殞埋上人從初受身四種七返墮落七度流轉七走七行成就命及入命聚是故彼等作如是說我及世間亦有邊亦无邊此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言我及世間非有邊非无邊此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等作如是說世間非有邊非无邊從初受身四種七返墮落七度流轉七走七行已成就命及入命聚是故彼等作如是言我及世間非有邊非无邊此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如見說言命即是身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如是

言即命是身此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言命異身異此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於餘身中亦是見有我及見有命是故彼等作如是言命異身異此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是說是說言有身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中見有我及見有命於餘身中亦見有我及見有命是故彼等作如是言有命有身此事實餘虛妄

諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言非命非身此事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於身中不見有我及見有命於餘身中亦不見有我及見有命是故彼等作如是言非命非身此事實餘虛妄諸比丘是中所有沙門婆羅門等作如是見作如是說言如來死後有有此事事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等於世作如是見從壽命當至壽命

亦當趣向流轉是故彼等作如是言
如來死後有有此事實餘虛妄

諸比丘是中所有一沙門婆羅門等作
如是見如是說言如來死後元有此
事實餘虛妄者彼諸沙門婆羅門等
於世作如是見此有壽命至彼後有
壽命即斷是故彼等作如是言如來
死後元有此事實餘虛妄

諸比丘是中所有一沙門婆羅門等作
如是見如是說言如來死後亦有有
亦元有此事實餘虛妄者彼諸沙門
婆羅門等於世作如是見此處命斷
往至彼處趣向流轉是故彼等作如
是言如來死後亦有有亦元有此事
實餘虛妄

諸比丘是中所有一沙門婆羅門等作
如是見如是說言如來死後非有有
非元有此事實餘虛妄者彼諸沙門
婆羅門等於世作如是見人於此處
命斷壞已移至彼處命亦斷壞是故
彼等作如是言如來死後非有有非
元有此事實餘虛妄

尔時佛告諸比丘言諸比丘我念住

昔有一國王名曰鏡面彼鏡面王曾於一時意欲觀諸生盲以為戲樂即便宣勅普告國內生盲丈夫皆令集會既集會已語彼羣盲作如是言汝等生盲頗亦能知象之形相其狀云何彼諸生盲同聲答言天王我等生盲實不能知象之形相王復告言汝等先來既未識象今者欲知象形相不時彼羣盲復同答言天王我實未識若蒙王恩我等或當知象形相時鏡面王即時降勅喚一象師而告之言卿可速往我象廐內取一象來置於我前示諸盲人時調象師受王勅已即將象來置王殿前語衆盲言此即是象時諸盲人各各以手摩觸其象尔時象師復語衆盲汝觸象已以實報王時衆盲人有觸鼻者有觸牙者有觸耳者有觸頭項背脇尾脚諸身分者時王問言諸生盲輩汝等已知象形相耶諸生盲人同答王言天王我等已知象之形相尔時彼王即復問言汝等諸盲若知象者象為何相時羣盲中有觸鼻者即白王言天王

象形如繩觸其牙者答言天王象形
如椶觸其耳者答言天王象形如箕
觸其頭者答言天王象形如甕觸其
項者答言天王象如屋脊觸其背者
答言天王象如屋脊觸其脇者答言
天王象形如箭觸其髀者答言天王
象形如樹觸其脚者答言天王象形
如曰觸其尾者答言天王象如掃帚
時衆盲人各各答言天王象形如是
天王象形如是作如是白已時王即
告衆盲人言汝亦不知是象非象况
能得知象之形相時彼衆盲各各自
執共相諍聞各各以手自遮其面亦
相誼覓手相此毀各言已是時鏡面
王見彼衆盲如是諍覓大笑歡樂王
於彼時即說偈言

是等羣盲生无目 橫於此事不相諍
曾无有人教語之 云何能知象身分
諸比丘如是如是世間所有諸沙門
婆羅門等亦復如是既不能知如實
苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
聖諦既不實知當知彼等方應長夜
共生諍聞流轉生死亦相此毀亦相

罵辱既生諍鬪執竟不休各各以手
自遮其面如彼羣盲共相惱亂於中
有渴

若不能知苦聖諦 亦復不知苦集因
所有世間諸苦法 此苦滅盡无餘處
於中是道尚不知 况知滅苦所行行
如是其心未解脫 未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀 但知趣向生老死
未得免離諸魔縛 豈能到於无有處
諸比丘若有沙門婆羅門等能知如
實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如
實知者應當如是隨順修學彼等長
夜和合共行各各歡喜无有諍竟同
趣一學猶如水乳共相和合一處同
住示現教師所說聖法安樂處住此
中說偈

若能知是諸有苦 及有所生諸苦因
既知一切患皆苦 應令盡滅无有餘
若知此滅由於道 便到苦滅所得處
即能具足心解脫 及得智慧解脫處
則能到於諸有邊 如是不至生老死
長得免脫於魔縛 永離世間諸有處
起世經阿修羅品第六之一

尔時佛告諸比丘言比丘須弥山王東面去山過千由旬大海之下有鞞摩質多羅阿修羅王國土住處其處縱廣八万由旬七重城壁周匝圍繞七重欄楯普遍莊嚴乃至七重金銀鈴網周圍校飾外有七重多羅行樹雜色可觀皆是七寶所共合成謂金銀琉璃頗黎赤珠碑渠瑪瑙一一城壁高百由旬厚五十由旬城壁四面各各相去五百由旬則置一門其門並高三十由旬闊十二由旬於一一門悉有種種却敵樓櫓園苑陂池諸園苑中各各皆有種種果樹其樹各有種種葉種種花種種果其果各有種種異香其氣遠熏復有種種雜類衆鳥各各和鳴出種種聲其音哀雅諸比丘彼阿修羅大城之中為鞞摩質多羅阿修羅王別立宮殿其宮名曰設摩婆帝宮城縱廣一万由旬七重城壁並是七寶之所合成高百由旬厚五十由旬於城四面各各相去五百由旬便置一門諸門並高三十由旬闊十二由旬其一一門亦有樓

櫓却敵臺閣園苑陂池諸花沼等復
有種種衆雜果樹其樹各有種種葉
種種花種種果種種香其香普熏有
種種鳥各各和鳴出種種聲其音
哀雅

諸比丘設摩婆帝城內正處中央為
鞞摩質多羅阿修羅王置集會處名
曰七頭其處縱廣五百由旬七重欄
楯周圍校飾亦有七重金銀鈴網其
外七重多羅行樹四方圍繞雜色莊
嚴甚可愛樂忘是金銀頗黎珊瑚赤
珠碑渠瑪瑙七寶所成其處四面各
有諸門一一諸門樓櫓却敵亦是七
寶之所合成雜色間錯令人樂觀其
地皆是紺青琉璃柔軟細滑觸之猶
如迦旃隣提迦衣
諸比丘彼阿修羅七頭會處當中自
然有一寶柱高二十由旬於寶柱下
為鞞摩質多羅阿修羅王安立寶座
高一由旬方半由旬碑渠瑪瑙七寶
所成雜色間錯甚可愛樂柔軟細滑
觸之猶如迦旃隣提迦衣其座兩邊
各有十六小阿修羅所坐之處亦以

七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙
雜色可觀柔軟細滑觸之猶如迦旃
隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭會處東面有
鞞摩質多羅阿修羅王宮其處縱廣
一千由旬七重垣牆七重欄楯七重
鈴網外有七重多羅行樹四面周匝
莊嚴圍繞雜色間錯甚可愛樂亦是
七寶之所成就所謂金銀琉璃頗黎
赤珠碑渠瑪瑙於四方面各有諸門
一一諸門皆有樓櫓却敵臺閣園苑
陂池諸花沼等復有諸樹其樹各有
種種葉種種花種種果種種香其香
普熏有種種鳥各各和鳴出種種聲
其音哀雅

諸比丘彼阿修羅七頭會處南西北
方各有宮殿皆是諸小阿修羅王所
住之處其處縱廣或九百由旬或八
百七百六百五百四百三百二百由
旬其宮小者猶尚縱廣一百由旬七
重垣牆略說乃至種種衆鳥各各和鳴
復次諸比丘彼阿修羅七頭會處四
面復有一切宮小阿修羅等所住宮

殿其處縱廣或九十由旬或八十七十六十五十四十三十二十由旬寂極小者猶尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃至有種種鳥各各和鳴

諸比丘彼阿修羅七頭會處東面有鞞摩質多羅阿修羅王苑名娑羅林其林縱廣一千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門樓櫓却敵雜色可觀亦是七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘彼阿修羅七頭會處南面復有鞞摩質多羅阿修羅王苑名奢摩梨林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網並瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門二諸門皆有樓櫓雜色可觀亦為七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙

諸比丘彼阿修羅七頭會處北面亦有鞞摩質多羅阿修羅王苑名難陀那林其林縱廣亦千由旬七重垣牆七重欄楯七重鈴網皆瑪瑙等七寶所成於四方面各有諸門一一諸門

並皆具有樓櫓却敵雜色可觀乃至忘是碑渠瑪瑙諸珍寶物之所成就然此諸門唯无臺閣自餘莊嚴與前同等諸比丘其娑羅林奢摩黎林二林之間鞞摩質多羅阿修羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百由旬水甚涼冷澄潔輕美常不渾濁七種寶埵廁填間錯七重板砌七重欄楯七重鈴網周帀懸垂其外七重多羅行樹四面圍繞雜色可觀皆瑪瑙等七寶所成於四方面各有階道雜色間錯令人樂觀亦為七寶之所成就復有諸花遍生池中所謂優鉢羅花鉢頭摩花兜牟陀花奔荼利花形如火者火色火光形如金者金色金光其形青者青色青光其形赤者赤色赤光其形白者白色白光其形綠色綠色綠光團如車輪其花光明照一由旬香氣所熏亦一由旬池中又出无量藕根大如車軸剖之汁出色白如乳其味甘美猶如上蜜諸比丘其俱毗陀羅及難陀那二林中間鞞摩質多羅阿修羅王有一大

樹名蘇質恒邏波叱羅其本周圍滿
七由旬根下入地二十一由旬其身上
出高百由旬枝葉蔭覆五十由旬其
院周迴五百由旬其外亦有七重垣
牆略說乃至周帀圍繞雜色可觀及
車渠瑪瑙等七寶所成於四方面亦
有諸門並皆七寶之所成就一一諸
門亦有樓櫓却敵略說乃至種種衆
鳥各各和鳴

起世經卷第五

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第六

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

阿修羅品第六之餘

諸比丘彼阿修羅七頭會處有二歧道為通彼王往來遊戲故鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之處有二歧道亦復如是諸小阿修羅王宮殿之處亦二歧道諸小阿修羅住止之處亦二歧道娑羅園林亦二歧道奢摩黎園林亦二歧道俱毗陀羅園林亦二歧道難陀那園林亦二歧道難陀池側亦二歧道蘇質怛邏波吒羅大樹之下亦二歧道悉皆如前與七頭會處相通來往

諸比丘若鞞摩質多羅阿修羅王意欲向彼娑羅園林奢摩黎俱毗陀羅難陀那等園林澡浴嬉戲遊行受樂者

余時彼王即便心念諸小阿修羅王及念諸小阿修羅衆是時諸小阿修羅王并及諸小阿修羅等亦生是念鞞摩質多羅阿修羅王心念我等如

是知已即以種種衆寶瓔珞莊嚴其身各嚴飾已乘種種乘俱共來詣鞞摩質多羅阿修羅王宮門之外到已下乘至鞞摩質多羅阿修羅三殿前而坐

余時鞞摩質多羅阿修羅王見此諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆來在殿前亦即自以種種瓔珞莊嚴其身既莊嚴已便起就乘是時諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆等左右侍衛周帀圍繞前後導從相將往詣娑羅園林及奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀那園林到其處已先在難陀園林前駐駕而息諸比丘難陀園內有三風輪自然吹動莊嚴彼園何名為三謂開淨吹何者名開有風輪來開彼諸門名之為開何者為淨有風輪來掃彼園林令地清淨名之為淨何者為吹有風輪來吹動彼園林樹衆花飄零四散名之為吹諸比丘難陀園中風散種種上妙衆花積至于膝有種種香其香氣馥遍滿園林當於是時鞞摩質多羅阿修羅王即與諸

小阿修羅王及小阿修羅衆圍繞共入難陀園林隨意洗浴觀看遊戲諸河修羅等於此園林或經一月或二三月澡浴嬉戲各隨所欲住止遊行恣情受樂

諸比丘有五阿修羅恒常住在鞞摩質多羅阿修羅王側為欲防遏諸惡事故何者為五一名隨喜二名常有三名常醉四名牟真隣陀五名鞞司多羅諸比丘鞞摩質多羅阿修羅王有如是等五阿修羅恒常在側守衛防護諸比丘故鞞摩質多羅阿修羅王宮殿之上有大海水深万由旬住在其上然彼水聚有四種風輪自然持之何等為四一名為住二名安住三名不墮四名牢固由此風持常住不動

諸比丘須弥山王南面過千由旬大海之下有踴躍阿修羅王宮殿住處其處縱廣八万由旬七重城壁略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王住處一切所有此中一一亦如彼說汝應當知乃至此王宮殿之上所有大水聚

亦為四風輪之所住持所謂住及安
住不墮牢固等諸比丘須弥山王西
面亦千由旬大海水下有奢婆羅阿
修羅王宮殿住處其處縱廣八万由
旬七重城壁略說亦如鞞摩質多羅阿
修羅王住處一切所有此中一一亦
如彼說汝應當知乃至此王宮殿之
上所有水聚亦為四種風輪之所住
持住及安住不墮牢固等

諸比丘須弥山王北面亦千由旬大
海水下有羅睺羅阿修羅王宮殿住
處其處縱廣八万由旬七重城壁諸
門臺閣樓櫓却敵園苑花池乃至種
種樹種種茅種種花種種果種種香
熏有種種鳥各各和鳴皆如上說
諸比丘於彼城內有羅睺羅阿修羅
王所住之城其域名曰摩婆帝縱廣
莊嚴亦如前說七重城壁七重欄楯
外有七重多羅行樹七重鈴網周而
圍繞雜色可觀皆是碑渠瑪瑙等七
寶所成此之城壁高下縱廣亦如前
說城壁四面亦有諸門一一諸門高
下縱廣並亦如前彼一一門皆有樓

櫓却敵臺閣園苑諸池及花沼等亦有諸樹其樹各有種種葉種種花種種果種種香熏亦有種種諸雜類鳥各各和鳴

諸比丘摩娑帝城王所住處有羅睺羅阿修羅王聚會之所亦各七頭其處縱廣如上所說欄楯七重及諸鈴網多羅行樹周匝圍繞雜色可觀乃至亦是碑渠瑪瑙等七寶之所莊嚴於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓雜色可觀乃至碑渠瑪瑙等七寶所成以天磲渠遍布其地柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣當處中央有一寶柱高下縱廣如上所說於其柱下為羅睺羅阿修羅王三置一高座其座高下縱廣莊校一一如前雜色可觀七寶所成所謂碑渠瑪瑙等柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣其座左邊為十六小阿修羅王亦各別置諸妙高座七寶所成雜色可觀右邊亦為十六小阿修羅王置諸高座如上所說柔軟細滑觸之如迦旃隣提衣諸比丘彼阿修羅王七頭會處東面

為羅睺羅阿修羅王別置宮殿其處
縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯
七重鈴網乃至七重多羅行樹周下
圍繞雜色可觀乃至碑渠橋梁等七
寶所成於四方面各有諸門彼一一
門志有樓櫓臺觀却敵重閣園苑諸
池衆花泉沼有種種樹其樹各有種
種葉種種花種種果種種香熏復有
種種異類衆鳥各各和鳴其音哀雅
甚可愛樂

諸比丘彼阿修羅王七頭會處西南北
面有諸小阿修羅王宮殿住處其諸
宮殿或有縱廣九百由旬或有八百
或有七百乃至六百五百四百三百
二百由旬其窠小者尚百由旬各各
皆有七重垣牆七重欄楯略說乃至
種種衆鳥各各和鳴

諸比丘彼阿修羅王七頭會處四面
復有小阿修羅衆宮殿住處其處縱
廣或九十由旬或八十七十六十五
十四十三二十由旬極窠小者猶
尚縱廣十二由旬七重垣牆略說乃
至種種衆鳥各各和鳴

諸比丘彼阿修羅王七頭會處東面
復有羅睺羅阿修羅王園苑名娑
羅林其林縱廣一一如前七重垣牆
七重欄楯乃至馬瑙等七寶所成於
四方面各有諸門彼一一門皆有樓
櫓雜色可觀乃至亦為碑渠瑪瑙等
七寶所成甚可愛樂

諸比丘彼阿修羅王七頭會處南面
亦有羅睺羅阿修羅王園苑名奢摩
梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆
乃至七重多羅行樹雜色可觀亦為
七寶之所成就所謂碑渠瑪瑙等於
四方面各有諸門彼一一門皆有樓
櫓亦瑪瑙等七寶所成

諸比丘彼阿修羅王七頭會處西面
亦有羅睺羅阿修羅王園苑名俱毗
陀羅林縱廣一一皆如上說七重垣
牆乃至瑪瑙等七寶所成於四方面
各有諸門彼一一門皆有樓櫓雜色
可觀乃至亦是碑渠瑪瑙等寶之所
成就甚可愛樂

諸比丘彼阿修羅王七頭會處北面
有羅睺羅阿修羅王園苑名難陀郎

林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至瑠璃等七寶所成於四方面各有諸門彼一一門亦有樓櫓種種校飾雜色可觀乃至碑渠瑠璃等寶之所莊嚴甚可愛樂

諸比丘奢摩黎及娑羅林二苑之間為羅睺羅阿修羅王出一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼令柔軟輕甘清淨不濁以七寶埽七重砌累七重寶板間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍繞雜色可觀乃至瑠璃等七寶所成於池四方各有階道其可愛樂亦為七寶之所在嚴池生諸花所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟頭花奔荼利花其花火形火色火光略說如上乃至水形水色水光明照四方香氣氤氳普熏一切又有藕投汁白味甘食之香美猶如上蜜諸比丘俱毗陀羅及難陀二苑之間為羅睺羅阿修羅王出一大樹其樹亦名蘇質怛羅波吒羅樹形縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆院七重欄楯皆是碑渠

瑪瑙等七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各和鳴其音哀雅聽者歡喜

諸比丘彼阿修羅王七頭會處一切莊嚴如上所說亦有歧道去來徑路為通羅睺羅阿修羅王遊宮殿故又為諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆亦有歧道通其往來向奢摩梨及俱毗陀羅亦有歧道向難陀那及難陀池蘇質怛邏波叱羅樹等皆有歧道通其往來遊戲受樂

諸比丘羅睺羅阿修羅王若欲往詣娑羅林苑及難陀那林等深浴遊戲遍觀看時今時即念鞞摩質多羅阿修羅王時鞞摩質多羅阿修羅王便作是念羅睺羅阿修羅王心念於我欲俱遊戲今時鞞摩質多羅阿修羅王作是念已復自念其諸小阿修羅王及其諸小阿修羅衆時彼諸小阿修羅王并其諸小阿修羅衆咸生是心鞞摩質多羅阿修羅王垂念我等我等當往便以種種衆寶瓔珞莊嚴其身既莊嚴已各乘騎乘共詣鞞

摩質多羅阿修羅王所到已在宮門
外齊行而立。尔時鞞摩質多羅阿修
羅王既見諸小阿修羅王及小阿修
羅衆皆已集會。即自嚴身服諸瓔珞
御種種乘與諸小王及阿修羅衆左
右侍衛前後圍繞往詣羅睺羅阿修
羅王所到已止住。尔時羅睺羅阿修
羅王復更起心念踊躍奢婆羅二阿
修羅王時踊躍奢婆羅二阿修羅王
亦作是念。羅睺羅阿修羅王今念我
等如是知已。即各念其諸小阿修羅
王并其諸小阿修羅衆如是念時。彼
等各知咸亦嚴飾。聚集來詣踊躍奢
婆羅二大王所到已。亦復嚴身瓔珞
乘騎將從前後圍繞來向羅睺羅阿
修羅王住處。各隨所安住在一面。尔
時羅睺羅阿修羅王見鞞摩質多
羅阿修羅王等並已雲集。即自念其
諸小阿修羅王及其諸小阿修羅衆
其衆知已。亦各嚴飾服乘而來至羅
睺羅阿修羅王前。儼然住立。時羅睺
羅阿修羅王見衆集已。便著種種妙
寶瓔珞莊嚴其身。駕種種乘前後圍

繞與鞞摩質多羅阿修羅王踊躍阿
修羅王奢婆羅阿修羅王并諸小王
及阿修羅衆一切雲集前後導從往
詣娑羅林奢摩黎林俱毗陀羅林難
陀那林等到已少時逡巡而住諸比
丘難陀苑中自然而有三種風輪何
者為三謂開淨吹是中開者有風輪
來開苑諸門名之為開淨者有風輪
來掃除其地令皆清淨名之為淨吹
者有風輪來吹諸花樹令花布散名
之為吹諸比丘難陀苑中上好花
遍散地上積至于膝其花香氣普熏
園林莊嚴具足種種可樂

今時羅睺羅阿修羅王及鞞摩質多
羅阿修羅王踊躍阿修羅王奢婆羅
阿修羅王等并諸小王羣衆眷屬小
修羅等圍繞共入難陀那園入已澡
浴遊戲受樂種種觀看或行或住或
卧或坐隨所欲樂恣意遊行諸比丘
羅睺羅阿修羅王亦有五阿修羅常
隨侍衛護諸惡事名字如前宮上海
水縱廣厚薄四種風持令不墮墜並
如上說

起世經四天王品第十

諸比丘須弥山王東西半腹有山名
曰由軋陀山頂去地四万二千由旬
其山頂上有提頭賴吒天王城郭住
處城名賢上縱廣正等六百由旬七
重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七
重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀志
以七寶而為莊飾所謂金銀瑠璃頗
黎赤珠碑渠瑪瑙等之所成就於四
方面各有諸門一一諸門皆有樓櫓
却敵臺觀園苑諸池有諸花林種種
異樹其樹各有種種葉種種花種種
果種種香其香普熏有種種鳥各各
和鳴其音哀雅甚可愛樂

諸比丘須弥山王南面半腹下去地
際四万二千由旬於由軋陀山頂之
上有毗樓勒迦天王城郭住處城名
善現縱廣在嚴皆如提頭賴吒天王
住處所說乃至種種諸鳥各各和鳴
其音哀雅甚可愛樂

諸比丘須弥山王西面半腹下去地
際四万二千由旬由軋陀山頂有毗
婁博叉天王城郭住處城名善觀縱

廣莊嚴一一皆如提頭顱吒天王住
處所說乃至種種諸鳥各各和鳴其
音哀雅甚可愛樂

諸比丘須弥山王北面半腹下去地
際亦四万二千由旬由軋陀山頂有
毗沙門天王住止之處三大城郭其
三者何一名毗舍羅婆二名伽婆鉢
帝三名阿茶勝多咸各縱廣六百由
旬七重垣牆七重欄楯略說乃至種
種衆鳥各各和鳴

諸比丘唯除月天子宮殿日天子七
大宮殿已自餘官屬及四天王天中
諸天子宮其間或有縱廣正等四十
由旬或有三十或有二十乃至十二
由旬其最小者猶尚縱廣六由旬所
居亦各七重垣牆七重欄楯略說如
前乃至衆鳥各各和鳴

諸比丘毗舍羅婆伽婆鉢帝二宮之
間為毗沙門天王出生一池名那雅
尸縱廣正等四十由旬其水調和清
涼輕軟其味甘美香潔不濁其池四
邊七重埵砌七重寶板間錯分明七
重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行

樹周而圍遶雜色可觀乃至碑渠瑪瑙等七寶所成於四方面各有階道亦以七寶之所莊飾池中多有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利花等自然出生其花火形火色火光乃至水形水色水光花量大小皆如車輪光明所照至半由旬香氣所熏滿一由旬有諸藕根大如車輪割之汁出色白如乳食之甘美味如上蜜諸比丘伽婆鉢帝阿茶膝多二宮之間為毗沙門天王立一園苑其園名曰迦毗延多縱廣正等四十由旬七重垣牆七重欄楯乃至七重多羅行樹周而圍遶雜色可觀略說如前乃至七寶之所成就

諸比丘提頭賴吒天王賢上住處城郭往來有二岐道毗樓勒迦天王善現住處城郭往來亦二岐道毗樓博叉天王善觀住處城郭往來亦二岐道毗沙門天王阿茶般多城郭住處亦二岐道毗舍羅婆及伽婆鉢帝城郭住處亦二岐道四天王天所有眷屬諸小天衆宮殿住處亦各往來有二岐道那雅尼池及迦毗延多苑等亦各往

來有二歧道諸比丘毗沙門天王若
欲往至迦毗延多苑中遊戲洗浴者
尔時即念提頭賴吒天王時提頭賴
吒天王心亦生念毗沙門天王意念
於我如是知已即復自念其界所屬
諸小天王及小天衆是時東面眷屬
諸王及其天衆咸作是念提頭賴吒
天王心念我等如是知已各各嚴身
著諸瓔珞乘諸騎乘詣提頭賴吒大
天王所到已在前一面而住尔時提
頭賴吒天王亦自在飾服諸瓔珞嚴
駕騎乘與諸小王天衆眷屬前後圍
遶相與俱詣毗沙門大天王所到已
在前一面而住

尔時毗沙門天王心復更念毗樓勒
迦毗樓博叉二大天王時彼二王亦
作是念毗沙門王意念我等如是知
已即各自念已所統領諸小天王并
諸天衆時彼小王及諸天衆亦皆作
念我大天王心念我等宜時速往如
是知已各以瓔珞嚴飾其身俱共往
詣毗樓勒迦毗樓博叉二大王所時二
天王知諸小王及餘天衆皆集會已

亦自嚴身服衆瓔珞前就騎乘與衆
園達成共往詣毗沙門大天王所到
已在前隨便停住

尔時毗沙門大天王見二天王及其
天衆皆已集會亦自念其所領小王
及諸天衆尔時北方諸小天王及其
天衆即作是念毗沙門大天王今念
我等如是知已各著種種衆寶瓔珞
在嚴其身俱共往詣毗沙門大天王前
默然而住

尔時毗沙門大天王即亦自著衆寶
瓔珞在嚴其身駕種種乘與提頭賴
吒毗樓勒迦毗樓博叉等四大天王
各將所屬諸天王衆前後圍遶皆共
往詣迦毗延多園苑到已苑門前
暫時停住諸比丘其迦毗延多苑中
自然而有三種風輪謂開淨吹開者
開彼園門淨者淨其園地吹者吹其
園樹令花飄颺諸比丘迦毗延多苑
中所散衆花積至于膝種種香氣同
遍普熏

尔時毗沙門大天王提頭賴吒天王
毗樓勒迦天王毗樓博叉天王等與

諸小王及衆眷屬圍遶共入迦毗延
多苑中澡浴遊戲種種受樂在彼園
中澡浴訖已或復一月二月三月遊
戲受樂隨心所欲恣意遊行諸比丘
毗沙門王有五夜叉恒常隨逐侍衛
左右為防護故何者為五一名五丈
二名曠野三名金山四名長身五名
針毛諸比丘毗沙門天王遊戲去來
常為此等五夜叉神之所守護
起世經三十三天品第八之一

諸比丘須弥山王頂上有三十三天
宮殿住處其處縱廣八万由旬七重
城壁七重欄楯七重鈴網外有七重
多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶
所成所謂金銀琉璃頗黎赤珠磲渠
瑪瑙等其城舉高四百由旬厚五十
由旬城壁四面相去各各五百由旬
於其中間乃開一門一一城門悉皆
舉高三十由旬闊十由旬其門兩邊
並有樓櫓却敵臺閣軒檻華輦又
有諸池花林果樹其樹各各有種種
葉種種花種種果種種香其香普熏
有種種鳥各各和鳴其音調雅甚可

愛樂又彼諸門一一門處各有五百
夜又為三十三天晝夜守護諸比丘
於彼城內為三十三天三更立一城
名曰善見其城縱廣六万由旬七重
城壁七重欄楯七重鈴網外有七重
多羅行樹周帀圍繞雜色可觀亦以
七寶之所成就所謂金銀乃至瑪瑙
其城亦高四百由旬厚五十由旬城
之四面亦各相去五百由旬於其中
間便開一門諸門亦高三十由旬闊
十由旬一一諸門亦有樓櫓却敵臺
閣水池花林種種奇樹其樹各有種
種葉種種花種種果種種香其香普
熏種種衆鳥各各和鳴如是諸門門
門皆有五百夜又為三十三天晝夜
守護

諸比丘三十三天善見城側為伊羅
鉢那大龍象王立一宮殿其宮縱廣
六百由旬七重牆壁七重欄楯略說
乃至種種衆鳥各各和鳴

諸比丘善見城內有三十三天聚會
之處名善法堂其處縱廣五百由旬
七重欄楯七重鈴網外有七重多羅

行樹周匝圍遶雜色可觀乃至瑪瑙
等七寶所成於四方面各有諸門一
一諸門皆有樓櫓却敵臺觀種種雜
色七寶所成其地純是青琉璃寶柔
軟細滑觸之猶若迦旃隣提衣當其
中央有一寶柱高二十由旬於寶柱
下為天帝釋別置一座高一由旬方
半由旬雜色可觀乃至碑渠等七寶
成就柔軟細滑觸之如前其座兩邊
各有十六小天王座夾侍左右七寶
所成雜色可觀柔軟細滑觸之如前
諸比丘此善法堂諸天集處有帝釋
宮其宮縱廣一千由旬七重垣牆乃
至衆鳥各各和鳴諸比丘此善法堂
諸天集處東西南北四面皆有諸小
天王宮殿住處其宮或廣九百由旬
或復縱廣八百由旬或復七百六百
五百四百三百二百由旬其最小者
猶尚縱廣一百由旬七重垣牆乃至
衆鳥各各和鳴又善法堂諸天會處
東西南北各有三十三天諸小天衆
宮殿住處其宮或廣九十由旬或復
縱廣八十由旬或復七十六十五十

四十三二十由旬其軍小者猶尚
縱廣十二由旬七重垣牆乃至衆鳥
各各和鳴

諸比丘此善法堂諸天會處東面有
三十三天王苑名波婁沙縱廣正等
一千由旬略說乃至七重垣牆皆瑪
瑙等七寶所成於四方面各有諸門
一一諸門各有樓櫓雜色可觀乃至
瑪瑙七寶所成諸比丘波婁沙苑中
有二大石一名賢一名善賢皆天瑪
瑙之所成就並各縱廣五十由旬柔
軟細滑觸之麤如迦旃隣提衣

諸比丘此善法堂諸天集處南面亦
有三十三天王苑名雜色車其苑縱
廣亦千由旬七重垣牆乃至瑪瑙之
所成就於四方面各有諸門一一諸
門皆有樓櫓雜色可觀乃至瑪瑙等
七寶所成於彼苑中亦有二石一名
雜色二名善雜色天青琉璃之所成
就並各縱廣五十由旬柔軟細滑觸
之猶如迦旃隣提衣諸比丘此善法
堂諸天集處西面復有三十三天王
苑名曰雜亂其苑縱廣亦千由旬七

重垣牆乃至七寶之所成就四方諸門皆有接槽却敵臺閣並七寶成此雜亂苑中亦有二石一名善現二名小善現皆天頗黎之所成就亦各縱廣五十由旬柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘此善法堂諸天集處北面復有三十三天王苑名曰歡喜其苑縱廣亦千由旬七重垣牆乃至瑪瑙等七寶所成四方諸門各有接槽却敵臺閣亦為七寶之所莊嚴

諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜二名善歡喜天銀所成亦各縱廣五十由旬柔軟潤澤觸之如觸迦旃隣提衣

諸比丘於波婁沙及雜色車二園之間為三十三天王故有一大池名曰歡喜縱廣正等五百由旬其水涼冷輕軟甘美清潔不濁以七寶埽四面砌累七重寶板莊嚴間錯七重欄楯乃至七重多羅行樹周而圍繞雜色可觀於池四方各有階道並是七寶之所莊嚴中有諸花所謂優鉢羅花

鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利花其花
火形火色火光乃至水形水色水光
縱廣大小皆如車輪光明所照至二
由旬風吹香氣薰一由旬有諸藕根
大如車軸割之汁流色白如乳其味
甘美如蜜上蜜諸比丘雜亂歡喜二
國之間為三十三天王故有一大樹
名波利夜怛邏俱毗陀羅其樹本下
周七由旬略說乃至枝葉遍覆牆院
縱廣五百由旬七重垣牆乃至衆鳥
各各和鳴

諸比丘此波利夜怛邏俱毗陀羅樹
下有一石名般荼甘婆羅天金所成
其石縱廣五十由旬柔軟潤澤觸之
如觸迦旃隣提衣

諸比丘以何因緣此善法堂諸天會
處名為善法諸比丘其善法堂諸天
會處三十三天王集會坐時於中唯
論微妙細密善語深義審諦思惟稱
量觀察皆是世間諸勝要法真實正
理是以諸天稱此會處為善法堂又
何因緣名波婁沙迦苑

波婁沙迦者比
隣言處遊諸比

丘處遊國中三十三天王入已坐於

賢及善賢二石之上唯論世間麁澁不善戲謔之語是故稱為波婁沙迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜色車園三十三天王入已坐於雜色善雜色二石之上唯論世間種種雜類色相語言是故稱為雜色車苑又何因緣名雜亂苑諸比丘此雜亂園三十三天王常以月八日十四日十五日於其宮內一切綵女入此園中令與三十三天衆合雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天五欲具足功德遊行受樂是故諸天共稱此園為雜亂苑

起世經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第七

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

三十三天品第八之二

諸比丘又何因緣彼天有園名為歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念受諸伎樂受悅樂已復受極樂是故諸天共稱彼園以為歡樂諸比丘又彼天樹有何因緣名波利夜怛邏拘毗陀羅諸比丘彼波利夜怛邏拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故諸天遂稱彼樹以為波利夜怛邏拘毗陀羅復次諸比丘三十三天縱有急疾未曾肯捨般茶甘婆石必設供養尊重恭敬然後乃復隨意而去所以者何此石乃是如來昔日所住之處是故諸天以為支提一切世間天人魔梵沙門婆羅門等應供養故諸比丘有三十三天唯得眼見波婁沙迦園身不能入身不入故

不得彼處五欲功德受具足樂何以
故彼業勝故以其前世善根微劣不
能得入有三十三天得見波婁沙迦
園身亦能入既得入已具得彼處種
種五欲和合功德而受快樂何以故
以其善根增上勝故諸比丘有三十
三天眼不得見雜色車園身亦不入
亦不得以彼園五欲和合功德而受
快樂何以故以其善根有別異故有
三十三天眼雖得見雜色車園身不
得入亦不得以彼園五欲和合功德
而受快樂何以故以其善根有優劣
故有三十三天眼既得見雜色車園
身亦得入既得入已具足得彼種種
五欲同體和合而受快樂何以故以
其善根增上勝故諸比丘凡是一切
三十三天无不悉見雜亂之園亦皆
得入既得入已悉亦同得彼園苑中
種種五欲和合功德具足同體而受
快樂何以故修業等故彼中无有別
異善根故

諸比丘有三十三天身不得見歡喜
之園亦不得入不得入故不得彼中

種種五欲和合功德同體具足而受
快樂何以故彼處果勝前世造業有
別異故有三十三天見歡喜園而不
得入亦不能得歡喜園中種種五欲
和合功德同體具足而受快樂何以
故以彼諸天業別異故有三十三天
見歡喜園身亦得入既得入已具足
得彼種種五欲和合功德同體快樂
並皆受之何以故彼天往昔所修善
業无別異故

諸比丘其善法堂三十三天聚會之
處有二歧道帝釋天王宮殿住處亦
二歧道諸小天王并餘官屬三十二
天宮殿之處亦二歧道伊羅婆那大
龍象王宮殿處所亦二歧道波婁沙
迦園亦二歧道雜色車園雜亂園歡
喜園歡喜池等一一處所各有二道
波利夜怛邏拘毗陀羅樹下亦二歧道
諸比丘帝釋天王若欲往詣波婁沙
迦園雜色車園歡喜園等澡浴遊戲
受歡樂時亦時即念伊羅婆那大龍
象王時伊羅婆那大龍象王亦生是
念帝釋天王心念於我如是知已從

其宮出即自化作三十三頭其二頭具有六牙二牙上化作七池二池中各有七花二花上各七玉女一一玉女各復自有七女為侍

尔時伊羅婆那大龍象王作如是等諸神變已即時往詣帝釋王所到已在前儼然而坐

尔時帝釋天王復更心念三十二天諸小王等并三十二諸小天衆時彼小王及諸天衆亦生是心帝釋天王今念我等如是知已各以種種衆妙瓔珞莊嚴其身各乘車乘俱共往詣天帝釋所到已各各在前而住時天帝釋見諸天已亦自種種莊嚴其身服衆瓔珞諸天大衆前後左右周匝圍遶與諸小王共昇伊羅婆那龍象王上帝釋天王正當中央坐其頭上左右兩邊各有十六諸小天王坐彼伊羅婆那龍象王化頭之上各各坐已時天帝釋將諸天衆向波婁沙迦及雜色車雜亂歡喜等圍到已停住其歡喜等四國之中各各皆有三種風輪謂開淨吹略說如前開淨地

及吹花等諸比丘彼諸園中吹花分
散遍布地上深至于膝其花香氣處
處普熏時天帝釋與諸小天王及三
十二天衆前後圍繞入雜色車歡喜
等園嬉戲受樂隨意遊行或坐或卧
時釋天王欲得瓔珞即念毗守羯磨
天子時彼天子即便化作衆寶瓔珞
奉上天王若三十三天諸眷屬等須
瓔珞者毗守羯磨亦皆化出而供給
之欲聞音聲及伎樂者則有諸鳥出
種種聲其聲和雅令天衆聞諸天介
時如是受樂一日乃至七日一月乃
至三月種種歡娛澡浴嬉戲行住坐
卧隨意東西詣比丘帝釋天王有十
天子常為守護何等為十一名因陀
羅迦一名瞿波迦三名頻頭迦四名
頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名吒都
多迦七名時婆迦八名胡盧祇那九
名難荼迦十名胡盧婆迦諸比丘帝
釋天王有如是等十天子衆恒隨左
右不曾捨離為守護故

諸比丘間浮提地為一切人故有水生
諸花衆上精勝極可樂者所謂優鉢

羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦
花此諸花等芬芳軟美有陸生花
最極好者所謂阿提目多迦花瞻波
迦花波吒羅花蘇摩那花婆利師迦
花摩利迦花摩頭捷地迦花搔捷地
迦花遊提迦花殊佉沙迦利迦花陀
奴沙迦臙迦花等諸比丘瞿陀居人
有水生花最極好者所謂優鉢羅花
鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花香
氣芬馥處處普熏有陸生花最極好
者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波
吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利
迦花摩頭捷地迦花搔捷地迦花遊
提迦花殊佉沙迦利迦花陀奴沙迦
臙迦花等

諸比丘弗婆提人有水生花最極好
者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀
花奔茶利迦花色甚光鮮香氣芬馥
有陸生花最極好者所謂阿提目多
迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦
花搔捷地迦花遊提迦花殊佉沙迦
利迦花陀奴沙迦臙迦花等

諸比丘鬱單越人有水生花最極好者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花香氣柔軟慶慶普熏有陸生花最極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花娑利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花搔捷地迦花遊提迦花殊佉沙迦利迦花隨奴沙迦臍迦花等

諸比丘一切諸龍及金翅鳥住處各有水生花最極好者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花香氣氤氲柔軟美妙有陸生花最極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花娑利師迦花摩利迦花摩頭捷地迦花搔捷地迦花遊提迦花殊佉沙迦利迦花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花等

諸比丘阿修羅等亦各具有水生諸花最極好者所謂優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔茶利迦花香氣普熏甚可愛樂有陸生花最極好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅花蘇摩那花娑利師迦花摩利迦花摩

頭捷地迦花搔捷地迦花遊提迦花
殊伽沙迦利迦花陀奴師迦花羯迦
羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣
曇花摩訶頻隣曇花曷陀羅梵花
摩訶曷陀羅梵花等

諸比丘四天王天所有諸天有水生
花極妙端正可愛樂者所謂優鉢羅
花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼利迦花
其氣甚香質極柔軟有陸生花最勝好
者所謂阿提目多迦花瞻波迦花波
吒羅花蘇摩那花婆利師迦花摩利
迦花摩頭捷地迦花搔捷地迦花遊
提迦花殊伽沙迦利迦花陀奴沙迦
花羯迦羅利迦花摩訶頻隣曇花等
諸比丘三十三天有水生花極妙端
正可愛樂者所謂優鉢羅花鉢頭摩
花拘牟陀花奔荼利迦花等其氣極
香形甚柔軟有陸生花最勝好者所
謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅
花蘇摩那花婆利師迦花摩利迦花
摩頭捷地迦花搔捷地迦花遊提迦
花殊伽沙迦利迦花陀奴沙迦臘迦

花羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦
花頻隣曇花摩訶頻隣曇花曼陀羅
梵花摩訶曼陀羅梵花等如三十三
天所有諸花夜摩天兜率陀天化自
樂天他化自在天魔身天等如是次
第一一具有更无別異

諸比丘人間衆花有七種色何等為
七所謂火色火光金色金光青色青
光赤色赤光白色白光黃色黃光黑
色黑光譬如魔梵常所現色諸比丘
人間有此七種色花諸阿修羅亦復
如是有此七色一切天衆亦復有此
七種光色譬如魔梵常所現色

諸比丘一切諸天有十種別法何等
為十諸比丘一諸天行時來去无邊
二諸天行時來去无導三諸天行時
無有遲疾四諸天行時足无蹤跡五
諸天身力無惡疲勞六諸天之身有
形无影七一切諸天無大小便八切
諸天无有渴噉九諸天之身清淨微
妙无皮肉筋脉脂血髓骨十諸天之
身欲現長短青黃赤白大小麤細隨
意悉能並皆美妙端嚴殊絕令人愛

樂一切天身有此十種不可思議諸
比丘又諸天身充實洪滿齒白方密
髮青齊整柔軟潤澤身有光明及
有神力騰虛飛逝眼視無瞬瓔珞自
然衣无垢膩

諸比丘閻浮提人壽命百年中有天
逝瞿陀尼人壽命二百亦有天逝弗
婆提人壽命三百亦有中天鬱單越
人定壽千年无有天殤閻魔羅世
諸衆生等壽七前二十歲亦有中天
諸龍及金翅鳥等壽命一切亦有中
天諸阿修羅壽命千歲同三十三天
然亦中天四天三天壽五百歲亦有
中天三十三天壽一千歲夜摩諸天
壽二千歲兜率陀天壽四千歲化樂
諸天壽八千歲他化自在天壽方
六千歲魔身天壽二萬二千歲梵身
天壽命一切光憶念天壽命二劫遍
淨諸天壽命四劫廣果諸天壽命八
劫無想諸天壽十六劫不殺諸天壽
命十劫无惱諸天壽二千劫善見諸
天壽三千劫善現諸天壽四千劫色
究竟天壽五千劫虛空處天壽十千

劫識處天壽二萬一千劫无所有處
天壽四萬二千劫非想非非想處天
壽八萬四千劫此等諸天皆有中天
諸比丘問浮提人身長三肘半衣長
七肘闊三肘半瞿陀尼人弗婆提人
身量及衣與閼浮等鬘軍越人身長
七肘衣長十四肘上下七肘阿修羅
身長一由旬衣長二由旬闊一由旬
重半迦利沙隋言半兩也四天王身長
半由旬衣長一由旬闊半由旬重一
迦利沙三十三天身長一由旬衣長
二由旬闊一由旬重半迦利沙夜摩
天身長二由旬衣長四由旬闊二由
旬重一迦利沙四分之一梵率陀天
身長四由旬衣長八由旬闊四由旬
重一迦利沙八分之一化樂天身長
八由旬衣長十六由旬闊八由旬重
一迦利沙十六分之一他化自在天
身長十六由旬衣長三十二由旬闊
十六由旬重一迦利沙三十二分之
一魔身諸天身長三十二由旬衣長
六十四由旬闊三十二由旬重一迦
利沙六十四分之一自此已上諸天

身量長短與衣正等无差

諸比丘閻浮提人所有市易或以錢
實或以穀帛或以衆生瞿陀尼人所
有市易或以牛羊或摩尼寶弗婆
提人所作市易或以財帛或以五穀
或摩尼寶鬱單越人无復市易所欲
自然故

諸比丘閻浮提人瞿陀尼人弗婆提
人悉有男女瞽嫁之法鬱單越人无
我我所樹枝若垂男女便合無復瞽
嫁諸比丘諸龍金翅鳥阿修羅等皆
有瞽嫁男女法式略如人間四天王
天三十三天夜摩天梵率陀天化樂
天他化自在天魔身天等皆有瞽娶
略說如前從此已上所有諸天不復
瞽嫁以无男女異故諸比丘閻浮提
人若行欲時二根相到流出不淨瞿
陀尼人弗婆提人鬱單越人並亦如
是一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦
二根相到但出風氣即得暢適无有
不淨諸阿修羅四天王天三十三天
行欲之時根到暢適亦出風氣猶如
諸龍及金翅鳥無有差異夜摩諸

天執事成欲堯率陀天憶念成欲化
樂諸天熟視成欲他化自在天共語
成欲魔身諸天相看成欲並得暢適
成其欲事

諸比丘人間所有螢火之明則復不
如燈焰光明燈焰光明又復不如焔
火之明焔火之明不如火聚火聚之
明不如諸天星宿光明星宿之明不
如月宮殿明月宮殿明又復不如日
宮殿明日宮殿明光焰照耀猶尚不
如四天三天牆壁宮殿身瓔珞明四
天王天所有光明則又不如三十三
天所有光明三十三天所有光明則
又不如夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光
明夜摩天中所有諸光則又不如兜
率陀天所有光明堯率陀天所有諸
光則又不如化樂天光明化樂天中
所有光明則又不如他化自在諸天
光明他化自在所有光明則又不如
魔身天光明魔身諸天牆壁宮殿瓔
珞光明比於下天最勝最妙殊特元
過諸比丘雖然此魔身天光比梵身
天光轉更不及彼梵身天比光憶念

天則又不及光憶念天比遍淨天則又不及遍淨諸天比廣果天則又不及如是略說無惱熱天善見天善現天阿迦膩吒天等唯除瓔珞餘如上若梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅呵三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可為比此如來光寧勝寂妙殊特第一所以者何諸比丘如來之身戒行元量故三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等皆无量故諸比丘如來如是无量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明寧勝无上當如是持

諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得自住持得成諸有得相攝受何等為四一者麤段及微細食二者觸食三意思食四者識食何等衆生應食麤段及微細食諸比丘閻浮提人飯食麴豆及魚肉等此等名為麤段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗摩此等名為微細之食瞿陀尼人弗婆

提人麋段微細與閻浮提略皆齊等
鷲單越人身不耕種自然而有成熟
粳米為麋段食覆蓋澡浴及按摩等
為微細食諸比丘一切諸龍金翅鳥
等以諸魚鼈鼉鼠蝦蟹虵地獺金
毗羅等為麋段食覆蓋澡浴等為微
細食諸阿修羅以天須陀妙好之味
以為麋段諸覆蓋等以為微細四天
王天并諸天眾皆用彼天須陀之味
以為麋段諸覆蓋等以為微細三十
三天還以彼天須陀之味以為麋段
諸覆蓋等以為微細如三十三天乃
至夜摩天兜率陀天化樂天他化自
在天等並用彼天須陀之味以為麋
段諸覆蓋等以為微細自此以上所
有諸天並以禪悅法喜為食三摩提為
食三摩跋提為食无復麋段及微細食
諸比丘何等眾生以觸為食諸比丘
一切眾生受卵生者所謂鵝鴈鴻鵠
鷄鴨孔雀鸚鵡鵒鳩鵲雉鴝
烏等及餘種種雜類眾生從卵生者
以彼從卵而得身故一切皆以觸為
其食何等眾生以思為食若有眾生

以意思惟資潤諸根增長身命所謂
魚鼈龜龍地蝦蟇伽羅瞿陀等及餘
衆生以意思惟潤益諸根增長壽命
者此等皆用思為其食何等衆生以
識為食所謂地獄衆生及无邊識處
天等此諸衆生皆用識持以為其食
諸比丘此四種食為諸衆生住持諸
大攝受生分此中有優陀伽
花色與諸法壽命末第五市場及嫁娶
根光食為十

諸比丘世間衆生皆惡共有三種惡
行何等為三所謂身惡行口惡行意
惡行比丘有諸衆生作身惡行作口
惡行作意惡行以是因緣身壞命終
墮於惡趣生地獄中彼於此處寂後
識滅地獄之識初相續生彼識共生
即有名色緣名色故即有六入

諸比丘復有衆生作身惡行作口惡
行作意惡行以是因緣身壞命終墮
於惡趣生畜生中彼於此處寂後識
滅畜生之識初相續生當於彼識共
生之時即有名色緣名色故即有六入
諸比丘復有衆生作身惡行作口惡

行作意惡行以是因緣身壞命終墮
於惡趣生閻摩世彼於此處寂後識
滅閻摩世識初相續生當於彼識初
生之時即共名色一時俱生緣名色
故即有六入諸比丘此等名為三種
惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等為
三所謂身善行口善行意善行諸比
丘或有衆生身作善行口作善行意
作善行以是因緣身壞命終生於人
道彼於此處寂後識滅人道之識初
相續生彼識生時即共名色一時同
生緣名色故即有六入

諸比丘復有衆生身作善行口作善
行意作善行以是因緣身壞命終生
於天上此處識滅彼天上識初相續
生彼識生時即共名色一時俱生有
名色故即生六入諸比丘彼於天中
或在天子或在天女或於坐處或兩
膝內或兩股間忽然而生初出生時
即如人間十二歲兒若是天男即在
天子坐處膝邊隨一處生若是天女
即在天女兩股內生既出生已彼天

即稱是我兒女如是應知諸比丘修善生天有如是法所謂天子天文等初生之時以自業因所熏習故得三種念一者自知從某處死二者自知今此處生三知彼生是此業果是此福報又作是念以我彼處身命壞已來生此間緣我有是三種業果三業果熟得來生此何者為三所謂身善行口善行意善行此等三業果報熟故身壞命終來生此處復作是念願我若於此處死已當生人間我於人間既受生已還修身口意等善行以身口意修善行故身壞已後還來此生作是念已次便思食念欲食時即於其前有衆寶器自然盛滿天須陀味種種異色諸天子中有勝業者其須陀味色寂白淨若彼天子果報中者其須陀味色則稍赤若彼天子福德下者其須陀味色則稍黑時彼天子以手把取天須陀味內其口中此須陀味既入口已即自漸漸消融變化譬如酥及生酥擲置火中即自消融无復形影如是如是天須陀味冒

於口中自然消化亦復如是食此味已若有渴時即於其前有天寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色略說如前入其口中消融亦尔時彼天子食飲既訖身遂長大麋細高下與彼舊生天子天女等無有異

諸比丘此諸天子天女等身既充足各隨其意有所趣向或詣池水入彼池中澡浴清淨歡喜受樂既出池已復詣香樹彼香樹枝自然任屈從枝中出種種妙香流入其手諸天子等取以塗身塗身訖已復詣衣樹尔時衣樹亦為任枝於其枝間又出種種微妙好衣垂至其手取而著之著衣既訖詣纓珞樹任垂入手亦復如前上下縈繫莊嚴身已復詣鬘樹其樹任垂流出種種上妙花鬘其天取之嚴飾頭已復詣器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手將詣果林盛種種果或便取食或取汁飲如是復詣諸音樂樹樹亦任垂自然化出種種樂器隨意取之或彈或擊或歌或舞音聲微妙令人樂聞於是復詣諸林苑

中既入苑已即見無量百數无量千數无量無邊百千億數諸天玉女此諸天等未見女時所有知見前世業報謂我從某處來生此間我身今受如是報果以業熟故當於是時了了分明憶宿世事如視掌中由見天女迷諸色故正念覺智此心即滅既失如是前生念已者現在欲口唯唱言此等皆是天玉女耶天玉女耶此則名為欲愛所縛諸比丘此等名為三種善行應當修習諸比丘一月中有六烏哺沙他隋言增長謂受持白月齊注增長善報白月半分有十五日黑月半分亦十五日白黑二月各有三齋何者白月半分三受齋日所謂月八日十四日十五日黑月亦有三受齋日如白月數何故白黑二月各於三日受持齋戒諸比丘白黑二月各有八日當於是日四天大王集其眷屬普告之言汝等各往遍觀四方於世間中頗亦有人修行孝順供養父母恭敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以不修行布施受禁戒不守攝八關持六齋不時四

天王如是勅已彼諸使者奉天王命
即下遍觀一切人世誰修孝行供養
父母何族姓子恭敬沙門及婆羅門
復有誰家男子女人故事尊長敦
崇禮讓誰行布施誰受六齋誰持八
禁誰守戒行尔時使者次第遍歷觀
察世間若見人中少能孝順供養父
母少能承事尊重沙門少能恭敬耆
舊有德諸婆羅門於諸長老少能崇
敬布施微薄受齋稀疎護戒不全禁
守多缺是時天使具足見已即日還
詣四天王所啓言大王當知世間一切
人衆无多孝養奉事父母亦復無多
恭敬沙門及婆羅門无多敬重耆舊
有德師傅尊長亦无多人修行布施
受持六齋亦无多人奉行禁戒守護
八關尔時四大天王聞諸天使如是
語已心意慘然甚不歡悅報使者言
世間諸人若實尔者甚為不善所以
者何人間壽命極成短促少時在世
宜修諸善轉至後世便得安樂去何
今者彼諸人等无有多行孝養父母
乃至不能修持六齋受行八禁守攝

身口此大損減我諸天衆轉更增加
阿修羅種諸比丘若世間人多行孝
順供養父母尊重沙門及婆羅門教
事耆舊敦修禮讓好行布施樂受六
齋勤崇福業恒守八禁如是修行相
續不絕

尔時天使巡察見已白四王言大王
當知世間衆人多有孝順供養父母
多有恭敬沙門婆羅門及諸尊長樂
行布施勤修齋戒尔時四大天王從
諸天使聞此語已心大歡喜踊躍无
量作如是言甚善甚善諸世間人能
如是修極大賢善何以故彼諸人等
壽命短少不久便當移至他世今者
乃能於彼人間孝養父母奉事沙門
及婆羅門尊敬耆舊修行禮讓多樂
布施持戒守齋如是便當增長諸天
無量眷屬損減修羅所有種類
諸比丘何故黑白二月各十四日是
爲晡沙他諸比丘此黑白二月十四
日時四大天王亦各如前召其太子
使下世間觀察善惡善少則愁善多
則喜具足皆如天使所說唯以太子

自下為異

諸比丘黑白二月各十五日何故復是為晡沙他諸比丘今日四大天王自下世間躬察善惡知多少已即時自往詣善法堂諸天聚集議論之處在其室前面向帝釋具說人間善惡多少違順之事尔時帝釋若聞人間修福者少便復慘然悵快不樂云何如是天衆減少阿修羅衆轉更增多若聞人間如法者多心則歡喜踊躍无量作如是言我諸天衆漸當增長阿修羅衆漸當損耗諸比丘由此六日諸天下觀人間善惡應修齋戒故名此日為烏晡沙他

起世經卷第七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第八

卷八

隋天竺三藏闍那崛多等譯

三十三天品第八之三

諸比丘若復有時諸外道等或波利
婆羅闍迦或更餘者來詣汝所問汝
等言是諸長老何因何緣有一色人
為諸非人之所恐怖有一色人不為
非人之所恐怖彼諸外道若作是問
汝等應當如是報言諸長老等此有
因緣何以故於世間中有一色人習
行非法內有邪見及顛倒見彼等專
行十不善法說不善法念不善法邪
見顛倒以作如是十不善故護生諸
神漸漸捨離如是等人若百若干唯
留一神惣守護之如牛羣羊羣或百
或千其傍唯置一人守視此亦如是
以護神少故恒為非人之所恐怖有
一色人習行正法不行邪見不顛倒
見彼人既行如是十善正見正語修
善業故是一一人皆有元量若百
若干諸神守視以是因緣此人不被
非人恐怖譬如國王若王大臣隨一

一人則有百千護生諸神之所守護
諸比丘人間若有如是姓字非人之
中亦有如是是一切姓字諸比丘人間
所有山林川澤國邑城隍村塢聚落
居住之處於非人中亦有如是山林
城邑舍宅之名諸王大臣坐起處所
諸比丘一切街衢四交道中屈曲巷
陌屠膾之坊及諸巖窟並無空虛皆
有衆神及諸非人之所依止又棄死
尸林塚間丘壑一切惡獸所行之道
悉有非人在中居住一切林樹高至
一尋圍滿一尺即有神祇在上依住
以為舍宅諸比丘一切世間男子女
人從生已後即有諸神常隨逐行不
曾捨離唯習行諸惡及命欲終時方
乃捨去如前所說諸比丘閻浮提洲
有五種事勝瞿陀尼何等為五一者
勇健二者正念三者佛出世處四者
是修業地五者行梵行處瞿陀尼洲
有三種事勝閻浮提何等為二一者
饒牛二者饒羊三者饒摩尼寶閻浮
提有五種事勝弗婆提略說如前弗
婆提洲有三種事勝閻浮提何等為

三一者洲窳寬大二者音含諸渚三
者洲甚勝妙閻浮提洲有三種事勝
時單越如上所說鬱單越洲有三種
事勝閻浮提何等為三一者彼人无
我我所二者壽命窳長三者彼人有
勝上行閻浮提洲有五種事勝閻摩
世亦如上說閻摩世中有三種事勝
閻浮提何等為三一者壽命長二者
身形大三者有自然衣食閻浮提人
有五種事勝一切龍金翅鳥等如前
所說諸龍及金翅鳥有三種事勝閻
浮提何等為三一者壽命長二者身
形大三者宮殿寬博閻浮提中有五
種事勝阿修羅如前所說阿修羅中
有三種事勝閻浮提何等為三一者
壽命長二者形色勝三者受樂多如
是三事窳為殊勝
諸比丘四天王天有三事勝一者宮
殿高二者宮殿妙三者宮殿有勝光
明三十三天有三事勝何等為三一
者長壽二者色勝三者多樂如是夜
摩天兜率陀天化樂天他化自在天
魔身天等應知皆有二種勝事如三

十三天勝閻浮提中所說閻浮提洲
有五種事勝諸天龍如上所說汝等
應知

諸比丘於三界中有三十八種衆生
種類何等名為三十八種諸比丘欲
界中有十二種色界中有二十二種
無色界中復有四種諸比丘何者欲
界十二種類謂地獄畜生餓鬼人阿
修羅四天王天三十三天夜摩天梵
率陀天化樂天他化自在天魔身天
等以此名十二何者色界二十二種謂
梵身天梵輔天梵衆天大梵天光天
少光天无量光天光音天淨天少淨
天無量淨天遍淨天廣天少廣天元
量廣天廣果天無想天無煩天无惱天
善見天善現天阿迦膩吒天等此等
名為二十二種无色界中有四種者
謂空無邊天識無邊天无所有天非
想非非想天此名四種

諸比丘於世間中有四種雲謂白雲
黑雲赤雲黃雲諸比丘此四雲中若
白色者多有地界若黑色者多有水
界若赤色者多有火界若黃色者多

有風界汝等應當如是識知諸比丘
世間復有四種大神何等為四所謂
地大大神水大大神火大大神風大
大神諸比丘曾於一時地大大神發
是惡見心自念言於地界中无水火
風界諸比丘我於今時詣彼神所而
告之言大神汝心實有如是惡見云
地界中无水火風三大界也彼答我
言實尔世尊我復告言大神汝今莫
起如是惡見何以故此地界中實皆
具有水火風界但於其中地界偏多
以是因緣得地大名諸比丘我能知
彼地大大神發如是念斷其惡見令
生歡喜於諸垢中得法眼淨證果覺
道无有結惑度疑彼岸无復煩惱不
隨他教隨順法行而自我言大德世
尊我今歸依佛歸依法歸依僧大德
世尊我從今後常當奉持優婆夷戒
乃至命盡更不殺盜及非法等歸佛
法僧清淨護持

諸比丘復於一時水大大袖生於惡
見亦如是念於水界中无有地界火
界風界我知其意往詣彼所而問之

言汝實亦不答言實亦我復告言汝
今莫作如是惡見此水界中具有地
界及火風界以偏多故得水界名如
是乃至火神風神俱有此見佛既知
已悉往詰問並答佛言實亦世尊併
開其意皆得悟解歸依三寶志隨順
行略說如前地大大神斷除疑惑來
詣我所諸比丘此等名為四大大神
諸比丘世間有雲從地上昇在虛空
中或有至一俱盧舍住或二或三俱盧
舍住乃至六七俱盧舍住諸比丘或
復有雲上虛空中一由旬住或二三
四五六七由旬住諸比丘或復有雲
上虛空中百由旬住乃至二三四五
六七百由旬住或復有雲從地上空
千由旬住二三四五六七千由旬住
乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆
羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老
等何因緣故虛空雲中有是音聲汝
諸比丘應如是答有三因緣更相觸
故於雲聚中有音聲出何者為三諸
長老等或復一時雲中風界與其地
界相觸著故便有聲出所以者何譬

如樹枝相揩相磨即有火出如是如是諸長老等此是第一出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼水界相觸著故即便出聲亦如上說此是第二出聲因緣復次長老或於一時雲中風界與彼火界相觸著故即便出聲略說乃至譬如兩樹相揩火出此是第三出聲因緣應如是答諸比丘亦應如是廣分別知

諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來詣汝所作如是問諸長老等何因緣故虛空雲中忽生電光諸比丘汝等應當作如是答諸長老等有二因緣虛空雲中出生電光何等為二一者東方有電名曰亢厚南方有電名曰順流西方有電名墮光明北方有電相觸相對相磨相打以如是故從彼虛空雲聚之中出生大明名曰電光此是第一電光因緣復次諸長老等二者或復南方順流大電與彼北方百生大電相觸相對相磨相打以如

是故出生電光譬如雨木風吹相著
忽然火出還歸本處此是第二電
光因緣從雲聚中有光明出

諸比丘於虛空中有五因緣能障導
雨令占候師不測不知增長迷惑記
天必雨而更不雨何者為五諸比丘
或有一時於虛空中雲興雷動作伽
茶伽茶瞿厨瞿厨等聲或出電光或
復有風吹冷氣至如是種種皆是雨
相諸占察人及天文師等志剋此時
必當降雨尔時羅睺羅阿修羅王從
其宮出便以雨手掬彼雨雲擲置海
中諸比丘此是第一雨障因緣而天
文師及占候者不見不知心生疑惑
記天必雨而竟不雨

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦
作伽茶伽茶等聲亦出電光亦復有
風吹冷氣來時天文師及占候者見
是相已剋天此時必當降雨尔時火
界增上力生即於其時雲自燒滅此
名第二雨障因緣彼天文師及占候
者不見不知心生迷惑記天必雨而
遂不雨

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽荼伽荼等聲亦出電光亦復有風吹冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時必當作雨時以風界增上力生則能吹雲擲置於彼伽陵加磧中或復擲置壇茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲置諸曠野中或復擲置摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人及占候者不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘或復有時虛空起雲於彼雲中亦作伽荼伽荼等聲亦出電光及有風起吹冷氣來諸占候者記天必雨然行雨諸神有時放逸以放逸故彼雲不得依時降雨既不時雨雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人心生迷惑記天必雨而遂不雨

諸比丘或復有時空中起雲雲中亦作伽荼伽荼等聲出大電光吹冷氣來諸天文人記必當雨然此閻浮一切人民其中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼諸人等以惡

行故習非法故樂著欲故貪嫉覓故
天則不雨諸比丘此名第五雨障因
緣諸天文人及占候者不見不知心
生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘
是名五種雨障因緣此中有優陀
那偈

花法色壽命 衣服及賣買 嫁聚三摩提
并四種飲食 二行瞋沙他 上下名三界
雲色諸天等 俱盧舍鳴電

起世經闍戰品第九

諸比丘我念往昔有時諸天與阿修
羅起大闍戰今時帝釋告其所領三
十三天言諸仁者汝等諸天若與修
羅共為戰闍宜好莊嚴善持器仗若
諸天勝修羅不如汝等可共生捉毗
摩質多羅阿修羅王以五繫縛之將
到善法堂前諸天會處三十三天聞
帝釋命依教奉行今時毗摩質多羅
阿修羅王亦復如是告諸修羅言若
諸天衆共阿修羅闍戰之時天若不
如即當生捉帝釋天王以五繫縛之
將詣諸阿修羅七頭會處立置我前
諸修羅衆亦受教行諸比丘當於彼

時帝釋天王戰鬪得勝即便生捉阿
修羅王以五繫縛之將詣善法堂前
諸天集處向帝釋立念時毗摩質多
羅阿修羅王若作是念願諸修羅各
自安善我今不用諸阿修羅我當在
此與三十三天一處共居同受娛樂
甚適我意其毗摩質多羅阿修羅王
與此念時即見自身五縛悉解諸天
種種五欲功德皆現其前或復有時
作如是念我今不用三十三天願諸
天等各自安善我願還歸阿修羅宮
起此念時其身五繫即還縛之五欲
功德忽即散滅

諸比丘毗摩質多羅阿修羅王有如
是等微細結縛諸魔結縛復細於此
所以者何諸比丘邪思惟時即被結
縛正憶念時即便解脫何以故諸比
丘思惟有我是為邪思思惟无我亦
是邪思乃至思惟我是有常我是无
常有色无色有想无想及非有想非
無想等並是邪思諸比丘此邪思惟
是癡是瘡猶如毒箭其中若有多聞
聖達智慧之人知是邪思如病如瘡

如癰如箭如是念已繫心正憶不隨
心行令心不動多所利益諸比丘若念
有我則是邪念則是有為則是戲論
若念无我亦是戲論乃至有色无色
有想無想非有想非無想志是戲論
諸比丘所有戲論皆志是病如癰如
瘡猶如毒箭其中所有多聞聖達智
慧之人知此戲論諸過患已樂無戲
論守心寂靜多所修行

諸比丘我念往昔有釋天王與阿修
羅欲興戰鬪時天帝釋告其四面三
十三天作如是言諸仁者宜善莊嚴
身及器仗今諸修羅欲來戰鬪若諸
天勝可生提取毗摩質多羅阿修羅
王以五繫縛之將詣諸天善法堂前
集會之處令其見我時三十三天受
帝釋命依教奉行阿修羅王亦如是
教諸比丘當尔戰時諸天得勝即以
五繫縛阿修羅王將詣善法堂前尔
時毗摩質多羅阿修羅王既被五繫
在天衆前見天帝釋入善法堂就座
而坐即出惡言種種罵詈毀辱天主
時天帝釋有執御者名摩多離見毗

摩質多羅阿修羅王對衆惡言毀罵
天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王為耆畏 為无勢力故懷忍
聞如是等麤惡罵 含受耐之都不言
尔時帝釋還以偈答摩多離言

我非耆畏故懷忍 亦非无力於修羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼无智
時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏无智人 猶如畏杖牛奔走
今若縱之令得樂 至其本處更自高
是故明智當以威 示現勇健制愚駭
尔時帝釋復以偈答摩多離言

如此等事我久知 為伏衆人愚癡故
彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪忍自制心
時摩多離更復以偈白帝釋言
帝釋天王願善思 如是含忍有一患
彼愚癡者作是罵 謂生怯畏不敢酬
尔時帝釋重復偈答摩多離言

彼愚癡輩隨其意 謂我畏之而默然
若求益身永利安 宜於彼等常懷忍
如我意者見彼罵 不應於瞋復起瞋
若於瞋處報以瞋 如是戰鬪難得勝

若為他人所嫉妒 有志能忍極為難
當知此忍為強力 如是忍者應讚美
若我若他凡起心 皆求遠離大畏處
他人既已瞋罵我 不應於彼復起怨
若於自己若他人 二處皆應作利益
既知已被他瞋罵 當使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆成就
彼人意念是愚癡 此皆因於不知法
若有大力諸丈夫 能為无力故舍忍
於无力人忍不瞋 如是忍者他所讚
彼人無有智慧力 唯以愚癡力為力
愚癡心故棄捨法 如是等人无正行
彼以愚癡求我勝 瞋恚罵詈出麤言
能忍彼惡則常勝 是忍增上難具說
勝人出語畏不論 於等恐生怨故忍
聞下人言能忍者 此忍為諸智所讚
諸比丘汝等當知 今時帝釋則我身
是我於彼時身作 三十三天王自在
治化受勝福報 縱任快樂而常懷忍
亦讚歎忍樂行 調柔无復瞋恚亦恒
讚歎无瞋恚者 諸比丘汝等自說於
修行中有信解心 捨俗出家精勤不
懈怠等若欲於餘衆生身行忍辱讚

歎忍辱調順慈悲常行安樂滅除瞋
恚讚不瞋者汝亦應作如是修學
諸比丘我念往昔諸天衆等與阿修
羅各嚴器仗欲與鬪戰尔時帝釋告
天衆言諸仁者若阿修羅與諸天鬪
天得勝時汝等可以五繫縛之如前
所說諸天奉教阿修羅王亦復如是
勅其軍衆諸比丘尔時鬪戰阿修羅
勝帝釋天王不如退還時馭者迴
千輻輪賢調御車欲向天宮有一居
吒奢摩梨樹金翅鳥王巢於其上已
生諸外帝釋見已告摩多離執馭
者言

樹上有外摩多離 為我迴轉遠避護
寧為修羅失身命 勿令毀破此鳥巢
時摩多離善執馭者聞釋天王如是
勅已即便右迴天千輻輪賢調御車
還復直指阿修羅宮諸比丘尔時諸
阿修羅衆見帝釋車忽然迴還咸謂
帝釋別有奇策更來合戰阿修羅衆
因即大退各趣本宮諸比丘尔時帝
釋以慈因緣諸天還勝修羅不如諸
比丘欲知尔時天帝釋者即我身是

諸比丘我於今時為大天主王領三
十三天自在治化受勝福報猶能憐
愍一切衆生為其壽命而作利益起
慈悲心汝等比丘以信捨家應當利
益一切衆生

諸比丘我憶往昔天阿修羅欲共戰
鬪今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅
王言仁者我等且攝種種器仗天及
修羅其中各有明智慧者彼志能知
我等二家所說法義若善若惡但以
善言長者取勝於是天主與阿修羅
相推前說今時毗摩質多羅阿修羅
王即便在先向天帝釋而說偈言
愚癡猛盛者 必須重訶責 折伏於无智
猶牛畏鞭走 愚癡无有智 所在難調制
是故用嚴杖 速斷其癡慢

今時毗摩質多羅阿修羅王向天帝
釋說此偈已阿修羅衆并諸眷屬皆
大歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及其眷
屬默然而住今時毗摩質多羅阿修
羅王告帝釋言汝大天王便可說偈
今時天王向阿修羅而說偈言

我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋

智者誰與諍

尔時帝釋天王說此偈已三十三天并諸眷屬皆亦稱歎踊躍歡喜諸阿修羅及其眷屬默然而住

尔時帝釋告毗摩質多羅阿修羅王言仁者更說善言時阿修羅復向天主說如是偈

寂然忍辱意 帝釋我亦知愚癡若勝時言我畏故忍

尔時毗摩質多羅阿修羅王說此偈已諸阿修羅及其眷屬皆志踊躍稱歎歡喜帝釋諸天并其眷屬默然而住時阿修羅王亦告帝釋言仁者天主可更辯說如法善言尔時天帝釋向阿修羅衆復說偈言

愚者自隨意 謂忍為畏彼 以此求自益於彼則无利 我謂彼作惡 不應瞋其瞋於瞋能默然 此鬪則常勝 若為他所惱有力能忍之 當知此忍者 忍中寂為上无問自與他 皆求離畏處 若知他嫌己於彼不應瞋 二處作利益 所謂若自他他若瞋罵者 自瞋能消滅 若自若於他二皆成其利 他意念愚癡 斯由不知法

若有強力人 為彼无力忍 此忍為取勝
餘忍更元過 彼无智慧性 惟有愚癡力
愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝
瞋恚出惡言 若能忍其惱 此則常有勝
勝者畏而忍 等者恐生怨 於下能忍之
斯忍智所讚

余時帝釋天王說此偈已三十三天
及諸眷屬稱歎歡喜踊躍无量阿修
羅衆咸各默然時諸天中有智慧者
阿修羅中有智慧者各集一處皆共
量議此等諸偈詳審思念觀察推尋
同稱讚已作如是言諸仁者等今天
帝釋善說言義其所治化一切无有
刀杖鞭撻亦无諍鬪毀辱然鮮亦无
言訟及求報復於生死中有所厭患求
離於欲為寂滅故為寂靜故為得神
通故為得沙門果故為成就正覺得
涅槃故諸仁者毗摩質多羅阿修
羅王所說之偈无有如是善妙之語
彼等一切唯有刀杖鞭打楚毒毀辱
諍鬪言訟然鮮求於報復長養生死
无有厭患貪著諸欲不念寂靜寂滅
之行不怖神通及沙門果不求正覺

及大涅槃諸仁者帝釋天王所說之偈名為善說毗摩質多羅阿修羅王所說之偈非是善說諸仁者帝釋天王所說之偈善說善說毗摩質多羅阿修羅王所說之偈非是善說非是善說諸比丘汝等應知今時帝釋即我身是諸比丘我於彼時為忉利天王自在治化受於福樂尚說善言以為戰具由善言故聞戰常勝汝等比丘既能於我善說教中淨心離俗捨家出家修精進行汝等若求善說悉說於教法中欲取義者應如是知諸比丘我念往昔諸天王等與阿修羅共相戰鬪時釋天王摧破修羅戰既勝已造立勝殿東西五百由旬南北二百五十由旬諸比丘勝殿之外有一百却敵一一敵間各有七樓皆七寶成一樓內各置七房一一房中安施七榻一一榻上有七玉女二玉女復各別有七女為侍帝釋天王與諸玉女并侍女等更无所為唯受勝樂所須食飲香花服玩一切樂具皆隨往業受其福報諸比丘三千大千

世界之內所有天宮更无有此帝釋
天王勝殿比類

尔時鞞摩質多羅阿修羅王作如是
念我有如是威神德力日月宮殿及
三十三天雖在我上運轉周行我力
能取以為耳璫處處遊行不為妨害
曾於一時羅睺羅阿修羅王內心瞋
恚熾盛煩毒意不歡喜便念鞞摩質
多羅阿修羅王尔時鞞摩質多羅阿
修羅王即作是念羅睺羅阿修羅王
今念於我便復自念其所統領小阿
修羅王及諸眷屬小阿修羅等時彼
小王及諸修羅知鞞摩質多羅阿修
羅王念已即各嚴備種種器仗往詣
其所到已在前默然而住尔時鞞摩
質多羅阿修羅王自服鎧甲持仗嚴
駕與其小王并諸軍衆前後圍遶往
詣羅睺羅阿修羅王所時羅睺羅阿
修羅王復念踊躍幻化二阿修羅王
尔時二王知其念已還如鞞摩質多
羅阿修羅王所念念其小王并諸所
部亦各知己嚴備器仗向其王所到
已皆共來詣羅睺羅阿修羅王處尔

時羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身
器仗與鞞摩質多羅踊躍幻化三阿
修羅王并彼三王小王眷屬前後圍
遶從阿修羅城導從而出欲共忤利
諸天興大戰鬪

尔時難陀優波難陀二大龍王從其
宮出各各以身遶須弥山周迴七匝
一時動之動已復動大動遍動震已
復震大震遍震湧已復湧大湧遍湧
以尾打海令一段水上於虛空在須
弥頂上諸比丘即於是時天主帝釋
告諸天衆作如是言汝等諸仁見此
大地如是動不空中變變猶如雲雨
又似重霧我今定知諸阿修羅欲與
天鬪於是海內所住諸龍各從自宮
持種種仗嚴備而出當阿修羅前與
其戰鬪勝則逐退直至其宮若其不
如恐怖背走復共往見地居夜又到
已告言汝等當知諸阿修羅欲與天
鬪汝等今可共我詣彼相助打破夜
叉聞已復嚴器仗與龍相隨共修羅
戰勝則逐之不如便退恐怖而走復
共往見鉢手夜叉到已告言鉢手夜

又仁等知不諧阿修羅欲與天鬪汝等可來共我相助逆往打之鉢手聞已亦嚴器仗相隨而去乃至退走復共往告持鬪夜叉具說如前退走往告常醉夜叉亦復嚴仗共持鬪等併力合鬪若得勝者逐到其宮若不如者恐怖退走復共往見四大天王到已諮白四天王言四王當知諸阿修羅今者欲來與諸天鬪王等應當與我相助打令破散時四天王聞常醉言即各嚴持種種器仗駕馭而往乃至退走不能降伏是時四王便共上昇詣善法堂諸天集會議論之處啓白帝釋說如是言天王當知諸阿修羅今者聚集欲與天鬪宜應往彼與其合戰時天帝釋從四天王聞是語已開意許之即召一天摩那婆告言汝天子來汝今可往須夜摩天瓏乾率陀天化自樂天他化自在天至已為我白諸天王作如是言仁等諸天自當知之今阿修羅欲與天鬪仁等天王宜應相助俱詣其所與其戰鬪時摩那婆聞釋語已即便往詣須夜

摩天具白是事

今時須夜摩天王從釋天使摩那婆
所聞是語已即起心念須夜摩中一
切天衆時彼天衆知其天王心所念
已各嚴種種鎧甲器仗乘彼天中種
種騎乘並共來詣彼天王所到已在
前儼然而立時須夜摩天王亦自身
著天中種種寶在嚴鎧持衆寶仗與
其无量百千万數諸天子俱圍遶來
下至須弥山王頂上在山東面豎純
青色難降伏幡依峯而立今時天使
摩那婆復更上詣兜率陀天到已還
白兜率天王作如是言天王當知帝
釋天王有如是啓諸阿修羅欲共天
闍唯願諸天咸來相助併力鬪戰令
其退走兜率陀天聞是語已即自念
其諸天大衆彼天知己志來集會大
天王所到已即各嚴持器仗乘諸騎
乘相率來下與无量百千万衆一時
雲集須弥山頂在其南面豎純黃色
難降伏幡依峯而立

今時天使摩那婆復更往詣化樂天
中白彼天言天王當知帝釋使來有

如是語諸阿修羅欲共天鬪具說如前乃至彼天與其無量百千万數諸天子衆各嚴器仗衆種種衆咸共來下至須弥山頂在其西面豎純赤色難降伏幙依峯而立如是上白他化自在天王亦如前說時彼天衆嚴持器仗倍化樂天與其无量百天子无量千天子无量百千天子圍繞來下至須弥山在其北面豎純白色難降伏幙依峯而立

尔時帝釋見上諸天並皆雲集復起心念虛空夜叉尔時虛空諸夜叉衆咸作是言帝釋天王意念我等如是知已即相誡勅著甲持仗莊嚴身具皆各服之衆種種衆詣帝釋前一面而立時天帝釋又復念其諸小天王并三十三天所有眷屬如是念時並著鎧甲嚴持器仗衆種種衆詣天王前於是帝釋自著種種鎧甲器仗衆種種衆與空夜叉及諸小王三十三天前後圍遶從天宮出欲共修羅興大戰闘

諸比丘是諸天衆與阿修羅戰闘之

時有如是等諸色器仗所謂刀箭擯
拊椎杵金剛鉞箭面箭鑿箭鏃箭犢
齒箭迦陵伽菜鏃箭微細鏃箭努箭
如是等器雜色可愛皆是金銀琉璃
頗黎赤珠琰瑱瑪瑙等七寶所成以
此刀仗遙擲阿修羅身莫不洞徹而
不為害於其身上亦復不見瘡痕之
迹唯以觸因緣故受於苦痛諸比丘
諸阿修羅所有器仗與天閻時色類
相似亦是七寶之所成就穿諸天身
亦皆徹過而無癰痕唯以觸因緣故
受於痛苦諸比丘欲界諸天與阿修
羅戰鬪之時尚有如是種種器仗况
復世間諸人器仗

起世經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第九

澄

隋天竺三藏闍那崛多等譯

劫住品第十

諸比丘世間別有三種中劫何等為
三一者刀兵二者飢饉三者疾疫云
何名為刀兵中劫諸比丘刀兵劫者
尔時衆人无有正行不如法說邪見
顛倒具足同行十不善業是時衆生
唯壽十歲諸比丘其人如是壽十歲
時女生五月即便行嫁猶如今日年
十五六嫁向夫家今時地力所生酥
油生酥石蜜沙糖粳米至於彼時一
切滅没不復出現又彼人民壽十歲
時純以殺羊毛褐為衣猶如今日迦
尸迦嬌奢耶衣苴摩縵衣度究邏衣
句路摩娑衣劫貝衣甘婆羅寶衣寂
為勝妙彼毛褐衣亦復如是當於尔
時唯食稗子猶如今人食粳米等以
為美食又為父母之所憐愛願其十
歲以為上壽亦如今人願壽百歲諸
比丘彼十歲時所有衆生不孝父母
不敬沙門及婆羅門不敬耆舊然亦

得他供養承事讚歎尊重猶如今時
行法教人名譽无異何以故其業亦
故又諸比丘十歲時人无有善名亦
不修行十善業道一切多行不善之
業衆生相見各生毒害殺戮之心無
慈愍意如今獵師在空山澤見諸禽
獸唯起毒害屠殺之心又諸比丘當
於彼時一切人民嚴身之具皆是刀
仗亦如今人花鬘耳璫頸環臂釧指
環釵鑷以莊嚴身彼用刀仗亦復如
是又諸比丘當於彼時中劫將末七
日之内一切人民手所當觸若草若
木土塊凡石志成刀仗其鋒甚利勝
人所造各各競捉共相屠害七日之
間相殺略盡因此命終並墮惡趣受
地獄苦何以故以其相向各生殺心
濁心惡心无利益心无慈悲心无淨
心故諸比丘此等名為刀仗中劫
諸比丘云何名為飢饉中劫諸比丘
飢饉劫時一切人民無有法行邪見
顛倒具足皆行十不善業以是因緣
天不降雨以无雨故世便飢饉无復
種子白骨為業諸皮活命云何名為

白骨為業諸比丘飢饉之時彼諸人民若於四衢若於街巷城郭行路處處悉往取拾白骨水煎取汁飲以活命是故名為白骨為業云何名為諸皮活命諸比丘飢饉時彼諸人民以飢急故取諸樹皮煮飲其汁以自活命是故名為諸皮活命諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當下生惡趣之中所謂墮在閻摩羅世受餓鬼身以彼衆生慳貪嫉妬畏食物盡爭取藏故諸比丘此等名為飢饉中劫

諸比丘云何名為疾疫中劫諸比丘彼時人民欲行正法欲說如法亦欲行於无顛倒見亦欲具行十善業道但於是時諸如法人以其過去无十善業勝果報故遂令非人放其災氣流行癘疫致使多人得病命終諸比丘又於如是疾疫劫時更有他方世界无量非人來為此間一切人民作諸疫病何以故以其放逸行非法故彼諸非人奪其精魄與其惡觸令心悶亂其中多有薄福之人因病命終譬如國王若王大臣守護民故於其

界首安置或邏有時他方盜賊忽來
由彼或邏不謹慎故有放逸故被諸
羣賊一時誅戮或滅其家或破村落
或屠聚邑或毀國城如是如是以放
逸故他方非人來行疾疫命終皆盡
亦復如是或復彼時他方非人來行
疾病時諸衆生无放逸行但彼鬼大
力強相逼惱奪其精魂與其惡觸令
心悶亂於中多有遇病命終譬如國
王或王大臣為諸聚落作守護故安
置鎮防或於後時他方劫賊來相侵
擾而是鎮防无有放逸勤謹遮護但
彼賊大力強相逼惱亦能一時誅戮
諸人或滅其家村舍聚落略說如上
如是如是諸比丘於疾疫劫衆人遇
病逼切命終亦復如是其身死已皆
得上昇生諸天中所以者何為彼衆
人无相害心無惱亂心有利益心慈
心淨心故當命終時又各相問汝病
可忍得少損不頗有脫者頗有起者
頗有疾病全差者不諸比丘以是因
緣得生天上此等名為疾疫中劫諸
比丘是名世間三種中劫

起世經世住品第十一

諸比丘於世界中有四无量不可量
不可稱不可思議若天若人世中算
數欲取其量經若干年若干百年若
千千年若干百千年若干俱致年若
千百俱致年若干千俱致年若干百
千俱致年終不能得何等為四諸比
丘若世界住此不可得算計而知若
千年若干百年若干千年若干百千
年若干俱致年若干百俱致年若干
千俱致年若干百千俱致年諸比丘
若世界住已壞亦不可得算計而知
若干年若干百年若干千年若干百
十年若干俱致年若干百俱致年若
千千俱致年若干百千俱致年諸比
丘若世界壞已復起此亦不可算計
而知若干年若干百年若干千年若
千百千年若干俱致年若干百俱致
年若干千俱致年若干百千俱致年
諸比丘若世界成已住此亦不可算
計而知若干年若干百年若干千年
若干百千年若干俱致年若干百俱
致年若干千俱致年若干百千俱致

年諸比丘此等名為四種无量不可
量不可稱不可思議若天若人無有
算計而能數知若干百千万年若干
百千万俱致年者諸比丘於此東方所
有世界轉住轉壞无有間時或有轉成
或有轉壞諸比丘南西北方所有世
界轉成轉住轉壞亦復如是諸比丘
如五段輪除其軸已旋轉不住无暫
閑時略說世界亦復如是又如夏雨
其滴震大相續下注亦无休閒如是
東方南西北方成住壞轉無停住時
亦復如是

諸比丘於其中間復有三災何等為
三一者火災二者水災三者風災於
火災時光音諸天首免其災水災之
時遍淨諸天首免其災風災之時廣
果諸天首免其災云何火災諸比丘
火災起時諸衆生等有善行所說
如法正見成就无有顛倒具足修行
十善業道无覺觀禪不用功修自然
而得時彼衆生以神通力住於虚空
住諸仙道住諸天道住梵行道如是
住已受第二禪无覺觀樂如是證知

成就具足身壞即生光音天中地獄
衆生畜生衆生閻摩羅世阿修羅世
四天王世三十三天須夜摩天兜率
陀天化自樂天他化自在天及魔身
天乃至梵世一切衆生於人間生悉
皆成就无覺無觀快樂證知身壞即
生光音天處一切六道皆志斷絕此
則名為世間轉盡

諸比丘大何世間住已轉壞諸比丘
當於彼时无量時長遠時天下亢旱
无復雨澤所有草木一切乾枯无復
遺餘譬如算數秋乘青刈之不得雨水
乾枯朽壞无復遺餘如是如是諸比
丘天久不雨一切草木悉皆乾枯亦
復如是諸比丘諸行亦尔一切無常
不久住不堅牢不自在破壞之法應
當厭離速求解脫

復次諸比丘尔時有迦梨迦大風吹
八万四千由旬大海之水皆令四散
於下即有日大宮殿便吹一日出在
海上置於須弥山王半腹之間去地
四万二千由旬日行道中諸比丘此
名世間第二日出世間諸小陂池溝

河一切乾竭无復遺餘諸比丘一切諸行悉皆无常略說如上當求免脫復次諸比丘略說如前迦梨迦風吹大海水復出日宮殿置日道中是名世間第三日出世間所有大陂大池大溝大河及恒河等一切諸河悉皆乾竭无復遺餘諸行亦尔一切无常如是次第世間復有第四日出尔時一切大水大池所謂善現大池阿那婆達多大池曇陀祇尼大池地滿大池等悉皆乾竭无復遺餘諸行亦尔一时无常如是次第世間復有第五日出當於是時此大海水漸漸乾竭初少減損如齊脚踝乃至轉減如至脚膝乃至半身乃至一身二三四五六七人身齊此乾竭諸比丘五日出時大海之水漸更損減半多羅樹乃至一多羅樹或一三四五六七多羅樹漸復乃至半俱盧舍一二三四五六七俱盧舍減損乾竭乃至半由旬一由旬二三四五六七由旬以漸而減乃至一百由旬二百由旬三四五六七由旬以漸而減諸比丘五日

出時大海之水漸復損減一千由旬
二千由旬乃至三四五六七千由旬
諸比丘當於世間五日出時彼大海
水所餘殘者略說乃至七千由旬或
至六千五四三二千由旬如是乃
至七百由旬六百由旬五四三二一
百由旬餘水殘在如是乃至或七由
旬或六由旬五四三二一由旬在或
復減至七俱盧奢六拘盧奢五四三
二一俱盧奢餘水殘在諸比丘於世
間中五日出時彼大海水餘殘在者
深七多羅樹或六多羅樹五四三二
一多羅樹或復餘水深如七人或如
六人五四三二一或復一人乃至半人
或膝已下或至於踝水殘齊此又五
日出時於大海中或時少分有餘殘
水如秋雨時牛跡之中少分有水如
是如是五日出時大海之中少水亦
亦又諸比丘五日出時彼大海中於
一切處乃至乾竭无復餘水如塗脂
者諸比丘一切諸行亦復如是无常
不久須臾暫時略說乃至可厭可離
應求免脫

復次諸比丘略說如前乃至六日出
現世時彼四大洲及八万四千小洲
一切大山乃至須弥山王並皆烟起
起已復起猶如凡師燒器物時器上
火焰一背俱起起已復起其火遂盛
充塞遍滿如是如是彼四大洲及諸
大山烟起猛壯亦復如是略說乃至
諸行无常應求免脫

復次諸比丘略說如前六日出時彼
四大洲及八万四千小洲一切大山乃
至須弥山王並皆洞然地下水際亦
急乾竭水聚既盡風乘亦消如是火
焰熾盛之時須弥山王頂際上分七
百由旬一時崩落其火轉熾風吹上
燒梵天宮殿唯不能至光音天中余
時彼天所有後生光音天子未知世
間却有轉壞轉壞已成及轉住故皆
生恐怖驚愕顫悚咸相謂言將无火
焰近來燒此光音宮殿是時彼中舊
住光音諸天子輩善知世間劫壞成
住慰喻後生諸天子言汝諸仁等莫
驚莫畏汝諸仁等莫驚莫長所以者
何諸仁當知昔有光焰亦至於此時

諸天衆聞此語已即便憶念往昔火
光憶念彼光不離於心故得此名所
謂光天彼火如是極大熾燃猛焰洪
赫焚其灰燼无復遺餘而可記識諸
比丘諸行如是略說乃至可求免脫
諸比丘云何世間壞已復成諸比丘
尔時復經无量久遠不可計數日月
時節起大重雲乃至遍覆梵天世界
既遍覆已注大洪雨其滴甚麁或如
車軸或復如杵經歷多年百千万年
彼雨水聚漸漸增長乃至梵天所住
世界其水遍滿然彼水聚有四風輪
之所住持何等為四一名為住二名
安住三名不墮四名牢主時彼水
聚雨斷已後還自退下无量百千万
億由旬當於尔時四方一時有大風
起其風名為阿耨毗羅吹彼水聚波
濤沸湧混亂不停水中自然生大沫
聚時阿耨毗羅大風吹彼沫聚擲置
空中從上造作諸梵宮殿微妙可愛
七寶間成所謂金銀琉璃頗黎赤珠
車渠瑪瑙諸比丘以此因緣有斯上
妙宮殿牆壁梵身諸天世間出生

諸比丘如是作已彼大水聚復更退
下元量百千万億由旬略說如前四
方風起名阿那毗羅由此大風吹擲
水沫復成宮殿名魔身天牆壁住處
如梵身天元有異也唯有寶色廣細
差降少殊異耳如是造作他化自在
諸天宮殿化樂諸天宮殿次後造作
刪梵率陀諸天宮殿次造夜摩諸天
宮殿如是次第具足出生皆如梵身
諸天宮殿但其寶色漸少廣異諸比
丘時彼水聚轉復減少乃至退下无
量百千万億由旬湛然停住於水聚
中周匝四方自然起沫停住於水上厚
六十八億由旬周闔无量譬如泉池
及陂泊中普遍四方皆有浮沫弥覆
水上澹然而住如是如是諸比丘彼
水聚中普四方面浮沫在上厚六十
八億由旬周闔无量亦復如是
諸比丘時阿那毗羅大風吹被水沫
即復造作須弥山王次作城郭雜色
可愛四寶所成謂金銀琉璃頗黎等
寶諸比丘以此因緣世間便有須弥
山王出生顯現諸比丘又於是時毗

羅大風吹彼水沫於須彌山王上分
四方造作山峯其峯各高七自由旬
雜色殊妙七寶合成所謂金銀乃至
琺瑯瑪瑙以是因緣世間出生四大
山王被風如是次第又吹水上浮沫
為三十三天造作宮殿次復更於須
彌山王東西南北半腹之間四万二
千由旬處所為四大大王造作宮殿
城壁垣牆皆是七寶端嚴殊妙雜色
可觀如是訖已余時彼風又吹水沫
於須彌山王半腹之間四万二千由
旬為月天子造作宮殿高大城壁七
寶成就雜色莊嚴如是作已復吹水
沫為日天子具足造作七大宮殿城
郭樓櫓皆七寶成種種莊嚴雜色可
觀以是因緣世間便有七日宮殿安
住現在又諸比丘其風吹彼水聚沫
於須彌山上更復造作三處城郭七
寶莊嚴雜色殊妙所謂金銀乃至琺
瑯瑪瑙等寶以此因緣如是城郭世
間出生復次諸比丘時阿耨毗羅大
風又吹此沫於海水上高万由旬為
空居夜叉造頗黎宮殿城郭樓櫓皆

亦頗黎諸比丘以此因緣世間便有
空居夜叉宮殿城壁具足出生

復次諸比丘時阿那毗羅大風又吹
水沫於須彌山王東西南北各各去
山一千由旬大海之下造作四面阿
修羅城七寶莊嚴微妙可愛乃至世
間有此四面阿修羅城如是出生
復次阿那毗羅大風吹彼水沫擲置
須彌山王之外即於彼處復造大山
名曰佉提羅迦其山高廣各四万二
千由旬皆是七寶莊嚴成就殊妙可
觀諸比丘以此因緣世間復有佉提
羅迦山如是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫又擲
置於佉提羅迦山外更於彼處造作
一山名曰伊沙陀羅其山高廣各二
万一千由旬雜色可愛七寶所成乃
至碑藥瑪瑙等寶諸比丘以此因緣
世間便有伊沙陀羅山如是出生復
次阿那毗羅大風吹彼水沫又更擲
置伊沙陀羅山外亦於彼處造作一
山名曰由乾陀羅其山高廣一万二
千由旬雜色可愛乃至碑藥瑪瑙七

寶所成諸比丘以此因緣世間便有
由軋陀羅山王顯現出生如是次第
作善現山高廣正等六千由旬次復
造作馬片頭山舊譯高廣正等三千
由旬次復造作尸民陀羅山高廣正
等一千二百由旬次復造作毗鄰耶
迦山高廣正等六百由旬次復造作
斫迦羅山高廣正等三百由旬雜色
可愛皆是金銀琉璃頗黎赤珠磲磔
瑪瑙等七種妙寶之所成就具說如
上造佉提羅迦山元有異也諸比丘
以此因緣世間便有斫迦羅山等如
是出生

復次阿那毗羅大風吹彼水沫又散
擲置斫迦羅山外於四方面作四大
洲及八万小洲并餘大山如是展轉
造作成就諸比丘以此因緣世間便
有四大洲八万小洲諸大山等次第
出現復次阿那毗羅大風吹彼水沫
過四大洲八万小洲須弥山王并餘
一切大山之外周布安置名曰大輪
圍山高廣正等六百八十万億由旬
牢固真實金剛所成難可破壞諸比

丘以是因緣大輪圍山世間出現
復次阿那毗羅大風吹掘大地漸漸
深入乃於其中置大水聚湛然停積
諸比丘以此因緣於世間中復有大
海如是出生復何因緣此大海水如
是鹹苦不堪飲食諸比丘當知此事
有三因緣何等為三一者從火災後
經无量時長遠時起大重雲弥覆凝
住乃至梵天然後降雨其滴甚大廣
說如前彼大雨汁洗梵身天一切宮
殿次復遍洗魔天宮殿他化自在天
宮殿化樂天宮殿梵率陀天宮殿夜
摩天宮殿洗已復洗如是大洗洗彼
宮時所有鹹辛苦味悉皆流下次復
遍洗須弥山王及四大洲八万小洲
諸餘大山輪圍山等如是洗時浸漬
派蕩其中所有鹹辛苦味一時併下
入大海中諸比丘此第一因緣令大
海水鹹不堪食復次此大海水為諸
大神大身衆生之所居住何者大身
所謂魚鼈虯龍龜鼉蝦蟇宮毗羅
佉摩耶佉寐弥羅佉寐毖羅毖羅祁
羅等其中或有百由旬身二百由旬

三四五六七百由旬有如是等大身
衆生在其中住彼之所有尻尾流出
皆在海中以是因緣其水鹹苦不堪
飲食諸比丘此為第二鹹苦因緣復
次此大海水古昔諸仙曾所祝故諸
仙祝言願汝成鹽味不堪飲願汝成
鹽味不堪飲諸比丘此是第三鹹苦
因緣令大海水鹹不堪飲復次有何
因緣大熱沃焦世間出也諸比丘當
此世界劫初轉時始成就時阿那毗
羅大風吹彼日天六大宮殿悉皆置
於大海水下所安置處其地分中彼
大水聚並即消盡不得流汎諸比丘
以此因緣世間有大熱沃焦示現
出生是名世間轉壞已住
復次何名世間轉壞成住諸比丘猶
如今者世間成已如是住立而有火
災去何復有水災出也諸比丘水災
劫時一切人民有如法行說如法語
正見成就元有顛倒持十善行彼諸
人等當得无喜第三祥處不勞功力
無有疲倦自然得之時彼衆生得住
虛空諸仙諸天梵行道由得住中已

離喜快樂即自稱言諸仁者快樂快樂此第三禪如是快樂尔時彼處一切衆生皆共問此得禪衆生彼便答言善哉仁者此是无喜第三禪道應如是知彼諸衆生既得知已便復成就如是无喜第三禪道成就已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下入地獄閻摩羅世阿修羅世四天王天乃至梵世光音諸天自此已下一切衆生一切處一切有皆悉斷盡諸比丘是名世轉

復次云何世間轉已而壞諸比丘經无量久遠三摩耶時大雲遍覆乃至充滿光音諸天自是已下雨沸灰水上彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡无有形相微塵影像可得識知譬如以酥擲置火中消然却盡无有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行无常破壞離散流轉磨滅須臾不停亦復如是可厭可患應求免脫

諸比丘如是梵身諸天魔身化樂他
化自在境界夜摩諸宮殿等為沸灰
雨澆洗消滅略說同前如酥投火融
消散失无有形相亦復如是乃至一
切諸行无常應求免離諸比丘彼沸
灰水雨下之時雨四大洲八万小洲并
餘大小須弥山王消磨滅盡无有形
相可得記識廣說如前應可患歎如
是變化唯除見者乃能信之此名世
間轉已而壞復次云何轉壞已成諸
比丘尔時起雲注大水雨經歷多年
起風吹沫上作天宮廣說乃至如火
災事是為水災復次云何有於風災
諸比丘欲風災時一切衆生如法修
行成就正念生第四禪中廣果天處
地獄衆生捨地獄身來生人間修清
淨行成就四禪亦復如是諸畜生道
閻摩羅世阿修羅世四天王天三十
三天夜摩天兜率陀天化樂天他化
自在天魔身天梵世光音遍淨諸天
等皆修行成就四禪廣說如上諸比
丘是名世轉云何轉壞諸比丘經於
无量久遠三摩耶時有大風起其風

名曰僧伽多諸比丘彼風先吹遍淨
諸天一切宮殿令相揩磨遂至壞滅
无有餘殘而可記識譬如壯士取二
銅器兩手執之相揩不已破壞消滅
无有形相餘殘可識彼和合風吹遍
淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘諸
行无常破壞離散須臾不久乃至可
歇應求免脫如是次第吹光音天所
有宮殿梵身諸天所有宮殿魔身天
他化自在天化樂天夜摩天
一切宮殿相揩相觸相揩相磨二皆
令无形無相无影无塵而可記識諸
比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢
无有真實應當歇離早求免脫諸比
丘彼風又吹四大洲八万小洲并餘大
山須弥山王或令舉高一拘盧奢分
散破壞或二或三四五六七拘盧奢
已分散破壞或吹令高一由旬二三
四五六七由旬或吹令高百由旬二
三四五六七百由旬分散破壞或吹
令高千由旬二三四五六七千由旬
或吹令高百千由旬分散破壞彼風
如是吹破散壞一切皆令无形無相

无有微塵餘殘可見譬如壯健丈夫
手把麦莖末令粉碎向空擲之分散
飄風蕩颺无形无影如是如是彼
風吹破諸洲諸山亦復如是唯除
見者乃能信之此名世間轉住已壞
復次世間云何壞已轉成諸比丘如
是復經无量年歲極大長遠三摩耶
時起大黑雲普覆世界乃至遍淨天
宮既遍覆已便降大雨其滴震大或
如車軸或復如杵相續注下經歷多
年百千万年水聚深積至遍淨天志
皆盈滿四種風輪之所住持如前所
說乃至吹沫造遍淨宮七寶雜色顯
現出生一一皆如火災水災次第而
說諸比丘是名世間壞已轉成云何
世間轉成已住諸比丘猶如今者天
人世間轉成已住諸比丘如是次第
皆以風吹此等名為世間三災
起世經最勝品第十二之一
復次諸比丘世間轉已如是成時諸
衆生等多得生於光音天上是諸衆
生生彼天時身心歡豫喜悅為食自
然光明又有神通乘空而行得最勝

色年壽長遠安樂而住諸比丘。爾時世間轉壞已成空。无有物。諸梵宮中未有衆生。光音天上福業盡者。乃復下生梵宮殿中。不從胎生。忽然化出。此初梵天名娑訶波帝。

娑訶者世界名。波帝者主也。

為如是。故有此名。生諸比丘。尔時復有諸餘衆生。福壽盡者。從光音天捨身命已。亦於此生身形端正喜悅。住持以為飲食。自然光明。有神通力。騰空而行。身色寂勝。即於其間長時久住。彼諸衆生於是住時。无有男女。无有良賤。唯有此名。名曰衆生衆生也。復次諸比丘。當於如是三摩耶時。此大地上。出生地肥。周遍凝住。譬如有人熟煎乳汁。其上便有薄膜。停住亦如水膜。停住水上。如是如是。諸比丘。復於後時。此大地上。所生地肥。凝然停住。漸如鑽酪。成就生酥。有如是等形色相類。其味甘美。猶如上蜜。尔時衆生其中。忽有性貪嗜者。作如是念。我今亦可以指取此。試復嘗之。令我得知。此是何物。時彼衆生作是念已。即以其指深齊一節。沾取地味。吮而

嘗之嘗已意喜如是一沾一吮乃至
再三即生貪著次以手抄漸漸手掬
後遂多掬恣意食之時彼衆生如是
抄掬恣意食時復有無量其餘諸人
見彼衆生如是食取亦即相學竟取
而食諸比丘彼諸衆生取此地味食
之不已其身自然漸漸澁惡皮膚麤
厚顏色濁暗形貌改異无復光明亦
更不能飛騰虛空以地肥故神通滅
沒諸比丘如前所說後亦如是余時
世間便成黑暗諸比丘為如是故世
間始有大暗出生復次云何於如是
時世間忽然出生日月及諸星宿便
有晝夜一月半月年歲時節等名字
生也諸比丘余時日天勝大宮殿從
東方出繞須彌山半腹而行於西方
沒西方沒已還從東方出余時衆生
復見日天勝大宮殿從東方出各相
告言諸仁者還是日天光明宮殿再
從東出右繞須彌當於西沒第三見
已亦相謂言諸仁者此是彼天光明
流行此是被天光明流行也是故稱
日為修黎耶修黎耶

修黎耶者隋故有言此是微也

如是名字出生

起世經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世經卷第九

第廿四段

後

起世經卷第十

澄

隋大業三歲闍那城多等譯

寶勝品第十二之餘

復次諸比丘汝等應知曰天宮殿縱廣正等五十一由旬上下亦亦七重牆壁七重欄楯多羅行樹亦有七重周帀圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣牆皆為金銀琉璃頗黎赤珠磤磤瑪瑙等之所成就於四方面並有諸門一一諸門皆有樓櫓却敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中皆生種種雜樹其樹皆有種種葉種種花種種葉種種香隨風遠熏復有種種諸鳥和鳴諸比丘然彼日天以二種物成其宮殿正方如宅造看似圓諸比丘何等為二所謂金及頗黎此日宮殿衆多天金及天頗黎合而成就一面兩分皆是天金清淨元垢離諸穢濁皎潔光明一面一分天頗黎成淨潔光明善磨善瑩元垢元穢諸比丘又彼日天勝大宮殿有五種風吹轉而行何等為五一名為持二名為住三名隨順轉

四名波羅呵迦五名將行

復次諸比丘於彼日天宮殿之前別
有无量諸天先行无量百天無量千
天無量百千天於前而行行時各各常
受安樂皆名牢行牢行諸天從此得名
又諸比丘日宮殿中閻浮檀金以為
妙輦輦高十六由旬方八由旬莊嚴
殊勝日天子身及內眷屬在彼遠中
以天五欲功德和合具足受樂歡喜
諸比丘日天子身壽五百歲子孫相
承皆於彼治宮殿住持滿足一切
復次諸比丘日天子身支節分中光
明出照閻浮檀輦閻浮檀輦光明復
出照彼宮殿從彼日天大宮殿中光
明相接出已照耀遍四大洲及諸世界
諸比丘日天子身輦及宮殿具足皆有
一千光明五百光明傍行而照五百光
明向下而照復次以何因緣日天子
所居勝大宮殿照四大洲及諸世界
諸比丘有一種人能行布施彼布施
時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠
來求者所謂飲食騎乘衣裳花鬘瓔
珞塗香牀敷房舍燈油凡是資須養

身命者於布施時速疾而施不詭曲
施或復供養諸持戒仙功德具足行
善法者種種承事以是因故受无量
種身心安樂譬如大澤空閑山林廣
遠磧地忽有池水其水涼冷清淨輕
甘有諸壯夫遠行疲頓熱惱渴乏不
得飲食已經多時至彼池所飲已澡
浴除斷一切渴乏熱惱出於池外身
意怡悅受无量樂多生歡喜如是如
是彼布施時心清淨故身壞命終於
日宮殿中生為天子生其中已報得
如是速疾稱心飛行宮殿以此因緣
日天宮殿照四大洲及餘世界

諸比丘復一種人不殺生不偷盜不
邪淫不妄語不飲酒不放逸供養持
戒功德具足諸仙諸賢親近純直善
法行人廣說如前身壞命終隨願往
生日天宮殿於彼即受速疾果報是
故名為諸善業道以是因緣此日宮
殿照四大洲并餘世界復一種人修
不殺生乃至正見亦曾供養諸仙持
戒功德具者亦曾親近純直善行以
值遇彼清淨因緣便得報生日天宮

殿受遠疾果以是因緣日天宮殿照
四大洲及餘世界廣說如上諸比丘
六十剎那名一羅婆三十羅婆名半
休多諸比丘若干剎那若干羅婆老
千年休多日天宮殿常行不息六
北行於一日中漸移北向六俱盧舍
未曾暫時離於日道六月南行亦一
日中漸移南向六俱盧舍不老日道
諸比丘日天宮殿六月行時月天宮殿
十五日中亦行亦許復次有何因緣
常於夏時生諸熱惱諸比丘日天宮
殿六月之間向北行時一日常行六
俱盧舍未曾捨離日所行道但於其
中有十因緣故生熱惱何等為十諸
比丘須弥山外次復有山名佉提羅
迦高廣正等四万二千由旬雜色可
觀七寶成就於其時間日天宮殿所
有光明照觸彼山令其生熱故於彼
時有是熱惱此為第一熱惱生緣復
次諸比丘佉提羅迦山外次復有山名
伊沙陀羅高廣正等二万一千由旬
於其時間日天宮殿所有光明照觸
彼山令生熱觸此為第二熱惱生緣

次有由軋陀山高廣正等一万二千由旬是第三緣次有善現山高廣正等六千由旬是第四緣次有馬片頭山高廣正等三千由旬是第五緣次有毘民陀羅山高廣正等一千二百由旬是第六緣次有毗鄰耶迦山高廣正等六百由旬是第七緣次有輪圍山高廣正等三百由旬是第八緣次有從此大地已上高万由旬彼虛空中有諸夜叉宮殿佳處頗黎所成是第九緣次有四種大洲八万小洲彼等洲中諸餘大山須弥山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說是為十種日天宮殿六月之中向北道行熱惱因緣

復次於中何因緣故有諸寒冷諸比丘日天宮殿六月已後漸向南行介時復有十二因緣能生寒冷何者十二諸比丘於須弥山佉提羅迦山二山之間有須弥留海闊八万四千由旬周迴无量其中多有優鉢羅花鉢頭摩花拘牟陀花奔荼梨迦花等悉皆遍滿香氣其盛日天宮殿所有光明

經於其間照觸彼海此是第一寒冷
因緣如是次第伊沙陀羅山是第二
緣由軋施山是第三緣善現山是第
四緣馬片頭山是第五緣尸民陀羅
山是第六緣毗鄰耶迦山是第七緣
輪圍大山是第八緣彼諸海中所有
諸花具足次第應如佉提羅迦山中
廣說

復次閻浮洲中所有諸河流行之處
日天宮殿光明照觸故有寒冷略說
乃至此是第九寒冷因緣復次如閻
浮洲諸河流行瞿陀尼洲諸河流行
倍多於此日天宮殿光明照觸寒冷
更多此是第十寒冷因緣復次如瞿
陀尼洲諸河流行弗婆提洲諸河流
行倍多於此是第十一寒冷因緣復
次如弗婆提洲諸河流行鬱單越洲
諸河流行又倍於此日天宮殿光明
照觸而生寒冷是第十二寒冷因緣
諸比丘日天宮殿六月之間向南行
時每於一日行六俱盧舍不違其道
有如是等十二因緣所以寒冷
復次諸比丘有何因緣於冬分時夜

長晝短諸比丘曰天宮殿過六月已漸向南行每於一日移六俱盧奢无有老失當於是時日天宮殿在閼浮洲家極南陸地形狹小日過速疾諸比丘以此因緣於冬分時晝短夜長復次比丘有何因緣於春夏時晝長夜短諸比丘曰天宮殿過六月已漸向北行每一日中移六俱盧奢无有老失異於常道當於是時在閼浮洲處中而行地寬行久所以晝長諸比丘以此因緣春夏晝長夜分短促復次諸比丘若閼浮洲日正中時弗婆提洲日則始沒瞿陀尼洲日則初出瞿單越洲正當半夜若瞿陀尼洲日正中時此閼浮洲日則始沒瞿單越洲日則初出弗婆提洲正當半夜若瞿單越洲日正中時瞿陀尼洲日則始沒弗婆提洲日則初出閼浮洲中正當半夜若弗婆提洲日正中時瞿單越洲日則始沒閼浮洲中日則初出瞿陀尼洲正當半夜諸比丘若閼浮洲人所謂西方瞿陀尼人以為東方瞿陀尼人所謂西方瞿單越人

以為東方鬱單越人所謂西方弗婆提人以為東方弗婆提人所謂西方閻浮洲人以為東方南北二方亦復如是世尊於此說優施那居

轉住及轉壞 天出及薄覆十二重風吹於前諸天行 樓檐及風吹 身體光明照布施持戒業 刑那羅婆過熱則有十緣寒有十二種 晝夜及日中 東西說四方諸比丘月天子宮縱廣正等四十九由旬四面周圍七重垣牆七重欄楯七重鈴網復有七重多羅行樹周而圍繞雜色可觀彼諸牆壁皆以金銀乃至瑪瑙七寶所成四面諸門各有樓櫓種種莊校乃至衆鳥各各和鳴廣說如前日天宮殿諸比丘月天宮殿純以天銀天青琉璃而相間錯二分天銀清淨无垢无諸滓穢其體皎潔光甚明曜餘之一分天青琉璃亦甚清淨表裏映徹光明遠照諸比丘彼月天子最勝宮殿為五種風攝持而行何等為五一持二住三順四攝五行以此五風所攝持故月天宮殿依空而行諸比丘月宮殿前

亦有无量諸天宮殿引前而行无量
百千万數諸天子等亦在前行於前
行時恒受无量種種快樂彼諸天子
皆有名号諸比丘於此月天大宮殿
中有一大輦青琉璃成其輦舉高
十六由旬廣八由旬月天子身與諸
天女在此輦中以天種種五欲功德
和合受樂歡娛悅豫隨意而行諸比
丘彼月天子如天年月壽五百歲子
孫相承皆於彼治然其宮殿住於一
劫諸比丘月天子身支節分中光明
出已周遍照彼青琉璃輦其輦光明
照月宮殿月宮殿光照四大洲諸比
丘彼月天子有五百光向下而照有
五百光傍行而照是故月天名千光
明亦復名為涼冷光明

諸比丘何因緣故月天宮殿照四大
洲以於過去布施沙門及婆羅門貧
窮孤獨遠來乞者所謂飲食騎乘衣
服花鬘諸香牀鋪房舍諸資生等於
布施時應時疾與元詔曲心或復供
養諸仙持戒具功德者正直純善以
此因緣受无量種身心快樂譬如空

開山澤曠野磧中有一池水涼冷輕
美无諸濁穢是時有人遠行疲乏飢
渴熱逼入此池中澡浴飲水除一切
苦受无量樂如是如是以上因緣生
在月天宮殿之中受樂果報亦復如
是諸比丘或復有人斷於殺生乃至
斷酒及放逸行供養承事諸仙有德
則得生月官殿中照四洲界或復有
人斷於殺生乃至正見故得速疾空
行宮殿此等名為諸善業道又何因
緣月天宮殿漸漸現也諸比丘此有
三因緣何等為三一者背相轉出二
者青身諸天形服瓔珞一切悉青常
半月中隱覆其宮以隱覆故彼時月
形漸漸而現三者從日天宮殿有六
十光明一時派出障彼月輪以是因
緣漸漸而現復次以何因緣是月宮
殿圓淨滿足如是顯現諸比丘亦三
因緣故令如是一者余時月天宮殿
面相轉出以是義故圓滿而現復次
青色諸天衣服瓔珞一切皆青常
半月中隱月宮殿然此月宮於通
沙他十五日時形寂圓滿光明熾
盛譬如於多油中然大熾炬諸小

燈明悉皆隱翳如是如是月天宮殿
十五日時能覆諸光亦復如是復次
日天宮殿六十光明一時流出障月
輪者此月宮殿於通沙他十五日時
圓滿具足於一切處皆離翳障是時
日光不能隱覆復次有何因緣月天宮
殿於黑月分第十五日一切不現諸
寂近日宮由依日光所覆翳故一切
不現復次有何因緣月天宮殿名為
月也諸比丘此月宮殿於黑月分一
日已去乃至月盡光明威德漸漸減
少以此因緣名之為月復次以何因
緣月宮殿中有諸影現諸比丘此大
洲中有閻浮樹因此樹故名閻浮洲
其樹高大影現月輪以此因緣有諸
影現復次以何因緣有諸河水流於
世間諸比丘以有日故有熱有熟故
有炙有炙故有蒸有蒸故有汗濕以
汗濕故一切山中汁流為水以成諸
河諸比丘此因緣故河流世間復次
有何因緣五種種子世間出現諸比
丘若於東方有諸世界或成已壞或

壞已成或成已住南西北方成壞及
住亦復如是今時阿那毗羅大風別
於他方成住世界吹五種子散此界
中散已復散乃至大散所謂根子莖
子節子接子子子此為五子諸比丘
閻浮樹果大如摩伽陀國一斛之瓦
摘其果時汁隨流出色白如乳味甘
如蜜諸比丘閻浮樹果隨所出生有
五分利益謂東南西方上下二方東
分生者諸乳閻婆皆共食之南分生
者為七大聚落人民所食何者為七
一名不正叫二名叫喚三不正體四
賢五善六宰七勝於此七種大聚落
中有七黑山一名偏頭二名一搏三
小乘四何跋五百偏頭六能勝七眾
勝彼七山中有七梵仙所居之窟一
善眼二善賢三小四百偏頭五爛物
池六黑八七增長時西分生者金翅
鳥等所共食之上分生者虛空夜叉
皆共食之下分生者海中諸龍皆來
取食於中有憂陀那偈

初說雨多少 宮殿中示現 二事多有風
於前諸天行 聲譽及壽命 身體光明照

布施持戒業備及滿足輪月翳及不見
有影何因緣諸河諸種子閻浮樹最後
諸比丘劫初衆生食地味時多所資
益久住於世而彼諸人若多食者顏
色即劣若少食者光相便勝當於是
時形色現故衆各相欺共諍勝劣勝
者生慢以我慢故地味便沒續生地
皮色味具足譬如成就羯尼迦羅花
有如是色又如淳蜜煎除滓蠟有如
是味彼諸衆生皆共聚集憂愁苦惱
推曾叫喚迷悶因之作是唱言嗚呼
我地味嗚呼我地味譬如今者有諸
勝味既嘗知已唱言嗚呼此是我味
執著舊名不知真義彼諸衆生亦復
如是時彼衆生食於地皮亦久住世
多食色麤少食形勝以勝劣故我慢
相麤地皮復沒便生林蔓形色成就
香味具足譬如成就迦藍婆迦花有
如是色割之汁流猶如淳蜜乃至如前
聚共愁惱如是次第林蔓沒已有粳
米出不耕不種自然而生无芒无糲
米粒清淨香味具足彼時衆生食是米
已身分即有脂髓皮肉筋骨膿血泉

脉流布及男女根相親彰顯根相既
生染心即起以有染故數相親瞻既
數相看遂生愛欲以欲愛故便於屏
處行非梵行不淨欲法是時復有諸
餘衆生未行此者見已告言咄汝衆
生所作甚惡去何如此時彼衆生即
生慙愧墮在不善諸惡法中便得如
是波帝名字波帝隋言墮
即是六主時彼衆生以
墮如是諸惡法故同行欲者將飯食
來共餉遺之語彼女言汝有墮也汝
有墮也因此立名為婆梨耶隋言飯食
即是婦也
諸比丘以此因緣先舊下生諸勝人
等見於世間夫妻事出心生惡賤左
手提取右手推之令離其處時彼夫
妻或復二月或復三月去已還來即
以杖木土山瓦石而打擲之作如是
言汝善隱藏汝善隱藏是故今者諸
女嫁時或擲諸花或擲金銀衣服羅
閣羅閣梵語即是
熱惱戲為花者作如是呪願之言願汝
新婦安隱快樂諸比丘如是次第往
昔衆人用之為惡今時諸人亦如是
作用之為好以是因緣諸衆生等於
世法中行於惡行如是次第乃至起

作種種舍宅為彼惡業作覆藏故
偈言

初作占婆城 後作波羅奈 過劫殘末際
規度三舍城

諸比丘以此因緣先舊勝人造作村
城聚落國邑王都宮室諸餘住處莊
嚴世間次第出生諸比丘如是衆生
更漸增長非法行時有餘衆生福命
業盡從光音天捨身來下於母腹中
受胎生身以此因緣世人漸多非法
漸增諸比丘諸舊勝人先生世間彼
諸衆生餘福力故不須耕種而有粳
米自然出生若有須者日初分取於
日後分尋復還生日後分取日初還
生成熟无異若未取者依舊常在後
時衆生福漸薄故嬾墮懈急貪恠心
生作如是念今此粳米非耕種得何
用辛苦日初日後時別往取徒自困
乏我今寧可一時頻取遂即併取二
時粳米有餘衆生喚彼人言食時方
至可共相隨取粳米也彼人報言我
已頻取日初後分一時將來汝欲去
者可自知時彼人作是念此人善作

使自安樂日初後分一時頻取我今
亦可一時併取兩三日食即頻取之
今時更有諸餘衆生喚彼人言我等
可共收取粳米彼即報言我前已取
三日食分汝自知時彼人聞已復作
是念此人甚善我今亦宜一時併取
四五日分以為財積以此因緣余時
粳米漸生皮糲成粟其米又被刈者
即更不生未刈之處依舊猶在於是
稻穀便有分段葉粟而生是時衆生
方共聚集愁憂悲哭自相謂言我憶
往昔所生之身以喜為食自然光明
騰空自在神色寂勝壽命遐長而為
我等忽生地味色香味具食亦久壽
若多食者色形則瘦能少食者顏色
猶勝爭勝劣故起憍慢心則成老別
由於此故地味滅沒次生地皮次生
林蔀次生粳米乃至皮糲刈者不生
不刈如舊以如是故成此段別葉聚
而生我等今者宜應分境結為壇畔
彼是汝分此是我分并立要契侵者
罰之諸比丘以此因緣世間便有界
畔謫罰名字出生

尔時衆中有一衆生自惜已稻盜取他
稻餘人見已即告之言咄汝衆生所
作甚惡所作甚惡去何自有更盜他
物呵已放去而語之言莫復如此然
是衆生更復重作亦且呵放如是再
三猶不改悔復言呵罵手打其頭牽
臂將詣衆人之中告衆人言此人偷
盜而此盜者對於衆前非諱諱闕語
衆人言今此衆生以虛惡言見相罵
辱手打我頭時彼衆人便共聚集憂
愁悲哭自相訶言我等今日相與至
此因惡處也我等已生惡不善法定
諸煩惱增長未來生老苦果當向惡
趣而今現見以手相擊牽排驅遣呵
責罵辱我等今應推求正人共立為
主以為守護應呵責者正作呵責應
謫罰者正作謫罰應驅遣者正作驅
遣我等曰分所有稻穀各自收取若
守護主有所須者我等衆人共斂供
給大眾如是善平量已於是即共推
求正人為守護主尔時於彼大眾之
中獨有一人身家長大圓滿端嚴容
儀特勝殊妙可觀形色威光無不具

足於是大衆至被人所作如是言善
哉仁者汝為我等作正守護我等諸
人各有曰畔汝當經理勿令相侵應
呵正呵應責正責應謫罰者正作謫
罰應駁遣者正作駁遣我等諸人所
取稻穀當分與汝不令之少彼人聞
已即相許可為作守護呵責謫罰駁
遣平正无有侵陵衆斂稻穀而供給
之不令短闕如是依法為作正主以
從衆人稻田之中取地分故因即名
為刹帝利時諸衆生歡喜依教
奉行彼刹帝利於衆事中智慧言巧
慶於衆中光相取勝是故復名為曷
囉闍王也大衆立為太平等王是故復
名摩訶三摩多時言大諸比丘彼摩訶
三摩多作王之時一切諸人始復立
名為薩多時言諸比丘摩訶三摩
多王有息名乎盧遮時言諸比丘彼
乎盧遮作王之時諸人共稱為訶夷
摩迦時言諸比丘乎盧遮王有息名
迦黎耶部時言諸比丘彼迦黎耶部
作王之時諸人共稱為帝羅闍時言諸
諸比丘迦黎耶部王有息名婆羅迦

黎耶那

隋言最正冥者

諸比丘彼婆羅迦黎

耶那作王之時諸人共稱為阿跋羅

騫陀

隋言雲片

諸比丘彼雲片王有息名

烏逋沙他

隋言齋戒

諸比丘其齋戒王在

位之時諸人共稱為多羅承伽

隋言木脰

諸比丘彼齋戒王頂上自然出一肉

皰其皰開張生一童子端正殊特具

三十二大人之相生已唱言摩陀多

隋言持我

其頂生王具足神通有大威力

統四大洲自在治化諸比丘此等六

王壽命无量諸比丘其頂生王右髀

出皰生一童子端正殊特身亦具足

三十二相名右髀生有大威力統四

大洲其右髀三左髀出皰生一童子

身亦具足三十二相名左髀生有威

德力王三大洲其左髀王右膝肉皰

生一童子威相如前三二大洲其右

膝王左髀肉皰生一童子威相如前

領一大洲

諸比丘從是已來有轉輪王皆領一

洲汝等當知諸比丘如是次第最初

衆立太平等王次意意王次正真王

次取正真王次受齋戒王次頂生王

次右髀王次左髀王次右膝王次左膝王次已脫王次已已脫王次體者三次體味三次果報車王次海王次大海三次奢俱黎王次大奢俱黎王次第草三次別茅草王次善賢王次大善賢王次相愛王次大相愛王次叫王次大叫王次屈黎迦王次那瞿沙王次狼王次海分王次金剛臂王次牀王次師子月王次那耶垢王次別者王次善福水王次熾熱王次作光王次曠野王次小山王次山者王次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰王子孫相承有一百一並在迦多羅城治化天下其寂後王名為降怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨

諸比丘其降怨王子孫相承在阿踰闍城治化有五万四千王其寂後王名曰難勝諸比丘彼難勝王子孫相承在波羅奈城治化有六万三千王其寂後三名難可意諸比丘彼難可意王子孫相承在迦毗羅城治化有八万四千王其寂後王名曰梵德諸比丘彼梵德王子孫相承在白象城

治化有三万二千王其窳後王名曰象德諸比丘彼象德王子孫相承在拘尸那城治化有三万二千王其窳後王名曰霍香諸比丘彼霍香王子孫相承在優羅奢城治化有三万二千王其窳後王名那伽那嗜諸比丘彼那伽那嗜王子孫相承在難降伏城治化有三万二千王其窳後王名曰降他諸比丘彼降他王子孫相承在葛那鳩遮城治化有一万二千王其窳後王名曰勝軍諸比丘彼勝軍王子孫相承在彼波城治化有一万八千王其窳後王名曰天龍諸比丘彼天龍王子孫相承在多摩梨奢城治化有二万五千王其窳後王名曰海天諸比丘彼海天王子孫相承還在多摩梨奢城治化有一万王其窳後王亦名海天諸比丘彼海天王子孫相承在檀多富羅城治化有一万八千王其窳後王名為善意子孫相承在王舍大城治化有二万五千王其窳後王名善治化諸比丘善治化王子孫相承還在波羅奈城治化

有一千一百王其寢後王名大帝君
諸比丘大心君王子孫相承在茅主
大城治化有八万四千王其寢後王
復名海天諸比丘彼海天王子孫相
承還在連多羅城治化有一千五百王
其寢後王名曰苦行諸比丘彼苦行
王子孫相承還在茅主大城治化有
八万四千王其寢後王名曰地面諸
比丘彼地面王子孫相承還在阿踰
闍城治化有一千王其寢後王名曰
持地諸比丘彼持地王子孫相承還
在波羅奈大城治化有八万王其寢
後王名曰地主諸比丘彼地主王子
孫相承在寐鬚羅城治化有八万四
千王其寢後王名曰大天諸比丘彼
大天王子孫相承在寐鬚羅大城治
化有八万四千王此八万四千王皆在
寐鬚羅大城菴婆羅林中修行梵行
其寢後者名尼寐王次没王次堅齊
王次訶如王次優波王次奴摩王次
善見王次月見王次閼軍王次法軍
王次降伏王次大降伏王次更降王
次元憂王次除憂王次肩節王次

節王次摩羅王次婁那王次方主王
次塵者王次迦羅王次難陀王次鏡
面王次生者王次斛領王次食飲王
次饒食王次難降王次難勝王次安
住王次善住王次大力王次力德王次
堅行王諸比丘彼堅行王子孫相承
在迦攝波城治化有七万五千王其
最末王名菴婆黎沙諸比丘彼菴婆
黎沙王有子名曰善立諸比丘其善
立王子孫相承在波羅大城治化有
一千一百王其最末王名難黎祁
諸比丘亦時有迦葉如來阿羅呵三
藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行
梵行生梵率天維黎祁王有子名曰
善生子孫相承還在迦多羅城治化
有一百一王其最末王名曰耳者彼
耳者王有二子大名瞿曇次名婆羅
墮聞彼瞿曇王有一子名甘蔗種諸
比丘甘蔗種王子孫相承還在迦多
羅城治化有一百一甘蔗種王其最
後王名不善長諸比丘不善長王復
生四子一名優牟佉二名金色三名
似白象四名足瞿彼足瞿王有子名

曰天城天城有子名曰牛城彼牛城
王子孫相承在迦毗羅婆城治化有
七万七千王其軍後者名廣車王次
別車王次堅車王次住車王次十車
王次百車王次九十車王次雜色車
王次智車王次廣弓王次多弓王次
兼弓王次住弓王次十弓王次百弓
王次九十弓王次雜色弓王次智弓
王諸比丘彼智弓王復生二子一名
師子頰二名師子足師子頰王紹繼
王位復生四子一名淨飯二名白飯
三名斛飯四甘露飯又生一女名為
甘露諸比丘淨飯王生二子一名悉
達多二名難陀白飯二子一名帝沙
二難提迦斛飯二子一阿泥婁駄二
跋提黎迦甘露飯二子一阿難陀二
提婆達多其甘露女唯有一子名世
婆羅諸比丘菩薩一子名羅睺羅
諸比丘如是次第從大平等王已來
子孫相承取勝種族至羅睺羅童子
身上成阿羅漢斷諸煩惱盡生死際
更无後有諸比丘以此因緣於往昔
時有勝利利世間出生依於如法非不

如法諸比丘有是法故世間剎利為
最勝生。尔時更有餘諸眾生作如是
念：世間有為是病，是癘，是大毒箭。熟
思惟已，棄捨有為，於山澤中造立草
庵，靜坐修禪。若有所須，或曰：前分或
曰：後分。暫出草庵入村乞食。眾人見
已，隨須與之，并為造作。乃共稱言：此
等眾生最修善業，棄捨世間有流，不
善諸惡之法，是婆羅門。以此因緣，婆
羅門種世間出生。其中或有禪定不
成，倚著村落，多殺呪術。因此復名為
教化者。又以其人入村舍，故名向聚
落者。復為成就諸欲，法故名成就欲
者。以此因緣，於往昔時勝婆羅門高
行種姓世間出生。依於如法，非不如
法。復有其餘一類眾生，造作種種求
利伎能，工巧藝術諸生業事。以此因
緣，名為毗舍是。故往昔毗舍種姓現
於世間。彼亦如法，非不如法。諸比丘
此三種姓世間生已，於後復有第四
種姓世間出生。諸比丘有一種人，各
自毀壞其家，本法剷除鬚鬣，著袈裟
衣，棄捨世間出家修道。口自唱言：我

作沙門作是稱已即成正願婆羅門
種毗舍亦亦有一種人如前毀世亦
捨出家口自稱言我作沙門即成正
願為彼故有正願種類諸比丘有諸
刹利身口意業行於惡行以惡行故
身壞命終一向受苦婆羅門毗舍亦
復如是復有刹利身口意業行於善
行以善行故身壞命終一向受樂婆
羅門毗舍亦復如是諸比丘復有刹
利身口意業行二種行以二行故身
壞命終當受苦樂婆羅門毗舍亦復
如是諸比丘復有刹利正信出家修
習三十七助道之法能盡諸漏心得
解脫智得解脫現見證法得諸神通
既作證已口自唱言我生已盡梵行
已立所作已辦不受後有婆羅門毗
舍亦復如是諸比丘此三種姓於後
生中能成就明行足得阿羅漢名為
最勝
諸比丘梵王婆呵婆成昔於我前說
如是偈
刹利勝生者 若出諸種姓 明行足成就
彼勝諸天人

諸比丘梵王婆呵波底彼偈善頌非
為不善我已即可諸比丘我多陀阿
伽度阿羅呵三藐三佛陀亦說此義
諸比丘如是次第我所具說世間轉
成世間轉壞世間轉住諸比丘其有
教師為諸聲聞所應作處哀愍利益
而行慈悲我已作訖汝等當依
諸比丘若曠野空處山林樹下閑房
靜室窟穴崖龕塚間露地離諸村
落以草木等結為菴舍汝等比丘應
於是處修習禪定勿墮放逸致令後
悔是我教示汝諸比丘佛說經已諸
比丘等歡喜奉行

起世經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第一

取

隋天竺沙門達摩笈多譯

閻浮洲品第一

如是我聞一時婆伽婆在舍囉婆悉
帝城迦利囉窟余時彼處衆多比丘
飯食已皆出來集迦利囉堂一時坐
已各生是念同共議言諸長老輩未
曾有也今此世間天地衆生所居國
土云何轉合云何轉散云何轉散已
而復還合云何轉合已而安住也是
時世尊獨在靜窟天耳徹聽清淨過
人聞諸比丘飯食已後皆出聚集迦
利囉堂共作如是希有語言世尊聞
已其日晡時出於禪定從迦利囉窟
中而起行詣堂上到堂上已在諸比
丘大衆之前依常敷座儼然端坐世
尊坐已知而故問汝等比丘向者議
論說何語言聚集而坐時諸比丘同
白佛言大德世尊我等食後諸比丘
衆皆共至此迦利囉堂集聚詳議如
是語言諸長老輩甚奇希有云何世
間如是轉合云何世間如是轉散云

何世間轉散已合云何世間轉合已
住大德世尊我等向者有是語言
是以集議斯事

今時佛告諸比丘言善哉善哉諸比
丘輩汝等能令如法信行諸善家子
汝以信故捨家出家若汝等輩能作
如是如法語言共集坐者不可思議
汝等比丘集聚坐時應修如是二種
法行各作事業若論法義若聖默然
不生怠慢若能令者汝等當聽如來
所說如是之義世間轉合世間轉散
世間轉散已而復還合世間轉合已
而安住作是語已時諸比丘同白佛
言大德世尊此是時也修伽多此是
三摩耶若佛世尊為諸比丘說如此
義諸比丘聞世尊所說當如是持
今時佛告諸比丘言汝等比丘諦聽
諦聽善思念之我當為汝次第而說
時諸比丘同白佛言唯然世尊願樂
欲聞今時佛告諸比丘言諸比丘如
一日月所行之處照四天下今所四
天下世界有千日月諸比丘此則名
為一千世界諸比丘千世界中千月

千日千須弥山王四千小洲四千
大洲四千小海四千大海四千龍種
姓四千大龍種姓四千金翅鳥種姓
四千大金翅鳥種姓四千惡道處種
姓四千大惡道處種姓四千小王四
千大王七千種種大樹八千種種大
山十千種種大涅槃千閻摩羅王千
閻浮洲千瞿陀尼千弗婆提千鬱多
羅究留千四天王天千三十三天千
夜摩天千兜率陀天千化樂天千他
化自在天千諸摩囉天千梵世天諸
比丘彼梵世中有一梵主威力甯強
無能降者統攝千梵自在王領云我
能作能化能幻云我如父於諸事中
自作如是憍大語言即生我慢如來
不然所以者何一切世間各隨業力
現成此世諸比丘如此小千世界猶
如周羅

周羅者清言疑外國人名千
頂上結少許長髮爲髻

名千

世界諸比丘亦所周羅一千世界是
名第二中千世界諸比丘如一第二
中千世界亦所中千一千世界是名
三千大千世界諸比丘此三千大千
世界一時轉合一時轉合已而還復

散一時轉散已而復還合一時轉合已而安住如是世界周匝轉燒名為敗壞周匝轉合名為成就周匝轉住名為安立是為無畏一佛刹土衆生所居諸比丘此大地厚四十八万由旬邊廣無量諸比丘此之大地住於水上水住風上風依虛空諸比丘此大地下所有水聚彼水聚厚六十万由旬邊廣無量彼水聚下所有風聚彼風聚厚三十六万由旬邊廣無量諸比丘其大海水最深處深八万四千由旬邊廣無量諸比丘其須弥山王入海水中八万四千由旬出海水上亦八万四千由旬諸比丘須弥山王其底平正下根連住大金輪上諸比丘其須弥山王於大海中下狹上廣漸漸寬大端直不曲牢固大身微妙竅極殊勝可觀四寶合成所謂金銀琉璃頗梨生種種樹其樹鬱茂出種種香其香遠薰遍滿諸山多諸聖賢最大威德勝妙天神之所住止諸比丘須弥山王上分之中四方有峯其峯傍挺角出各高七百由旬微

妙可意七寶所成所謂金銀琉璃頗
梨赤真珠車渠馬瑙等之所莊嚴由
臨海上諸比丘其須弥山下有三級
諸神住處其窠下級縱廣六十由旬
七重牆壁七重欄楯七重鈴網復有
七重多羅行樹周匝圍遶可意端正
其樹皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車
渠馬瑙等七寶所成其諸牆壁各有
四門彼一一門有諸璽堞具足莊嚴
重閣輦軒却敵樓櫓臺殿房廊樹林
苑等并諸池沼出妙華衆雜香氣
有種種樹種種莖葉種種華果悉皆
具足亦出種種微妙諸香復有諸鳥
各出妙音鳴聲間雜和雅清徹其中
分級縱廣四十由旬所有莊嚴七重
牆壁欄楯鈴網多羅行樹可意齊平
周匝端正亦為七寶金銀琉璃頗梨
赤真珠車渠馬瑙等之所校飾門觀
樓閣臺殿園池果樹及以衆鳥皆悉
具足其上分級縱廣二十由旬七重
牆壁乃至諸鳥各出妙音諸比丘其
下級中有夜叉住名曰鈴手其中級
中有諸夜叉名曰持鬘其上級中有

諸夜又名曰常醉諸比丘須弥山半
四万二千由旬中有四大天王宮殿
諸比丘須弥山上有三十三諸天宮
殿帝釋所住三十三天向上一倍有
夜摩諸天宮殿住其夜摩天向上一
倍有兜率陀諸天宮殿住其兜率天
向上一倍有化樂諸天宮殿住其化
樂天向上一倍有他化自在諸天宮
殿住其他化自在天向上一倍有梵
身諸天宮殿住其他化上梵身天下
於其中間有魔波旬諸宮殿住倍梵身
上有光音天倍光音上有遍淨天倍
遍淨上有廣果天倍廣果上有不慮
天廣果天上不慮天下其間別有諸天
宮住名為無想衆生所居倍不慮上
有不惱天倍不惱上有善見天倍善
見上有善現天倍善現上則是阿迦
尼吒諸天宮殿諸比丘阿迦尼吒上更
有諸天名無邊虛空處天無邊識處
天無所有處天非想非非想處天此
等盡名諸天住處諸比丘如是之處
如是界分衆生所住如是衆生若來
若去若生若滅邊際所極是世界中

諸衆生輩有生老死墮在如是生道
中住至此不過是故說言娑婆世界
無畏刹土自餘一切諸世界中亦復
如是諸比丘須弥山王北面有洲名
鬱多囉究咎其地縱廣十千由旬四
方正等而彼人面還似地形諸比丘
須弥山王東面有洲名弗婆毗提訶
其地縱廣九千由旬圓如滿月彼間
人面還似地形諸比丘須弥山王西面
有洲名瞿陀尼其地縱廣八千由旬
形如半月彼諸人面還似地形諸比
丘須弥山王南面有洲名閼浮提其
地縱廣七千由旬北廣南狹狀如車
箱其中人面還似地形諸比丘須弥
山王北面以天金所成照彼鬱多囉
究咎洲東面以天銀所成照彼弗婆
毗提訶洲西面以天頗梨所成照彼
瞿陀尼洲南面以天青琉璃所成照
此閼浮提洲諸比丘其鬱多囉究咎
洲有一大樹名菴婆娑羅其本縱廣七
由旬下入於地二十一由旬出高百
由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘其
弗婆毗提訶洲有一大樹名迦曇婆

其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉垂覆五十由旬諸比丘瞿陀尼洲有一大樹名鎮頭迦其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有一石牛高一由旬以此因緣故名瞿陀尼洲諸比丘此閻浮洲有一大樹名曰閻浮其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬而彼樹下有閻浮檀金聚高二由旬以金從於閻浮樹下出生是故名爲閻浮檀閻浮檀金因此得名諸比丘諸龍金翅所居之處有一大樹名曰拘吒毖摩利和其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘阿修羅處有一大樹名修質多囉波吒羅其本縱廣七由旬乃至枝葉覆五十由旬諸比丘三十三天有一大樹名波利夜多囉瞿比陀囉其本縱廣七由旬下入於地二十一由旬出高百由旬枝葉覆五十由旬諸比丘須弥山下其次有山名佉提羅迦高四万二千由旬上廣亦然可憙端正七寶合成所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙

等諸比丘其須弥山佉提羅迦二山
中間廣八万四千由旬周匝無量優
婆羅鉢頭摩拘牟頭奔荼利迦揅捷
地雞遍覆諸水諸比丘佉提羅迦
外有山名伊沙陀羅高二万一千由
旬上廣亦然微妙可喜乃至馬瑙等
七寶所成其佉提羅迦伊沙陀羅二
山中間廣四万二千由旬周匝無量
優鉢羅鉢頭摩拘牟頭奔荼利迦揅
捷地雞遍覆諸水次伊沙陀羅外有
山名遊捷陀羅高一万二千由旬上
廣亦然可喜微妙乃至馬瑙等七寶
所成其伊沙陀羅遊捷陀羅二山中
間廣二万一千由旬周匝無量優鉢
羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦揅捷地
雞遍覆諸水次遊捷陀羅外有山名
曰善見高六千由旬上廣亦然可喜
微妙乃至馬瑙等七寶所成其遊捷
陀羅去於善見二山中間廣一万二
千由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘
牟陀奔荼利迦揅捷地雞遍覆諸水
次善見外有山名馬半頭高三千由
旬上廣亦然可喜端正乃至馬瑙等

七寶所成其善見及馬半頭二山中
間廣六千由旬周匝無量優鉢羅鉢
頭摩拘牟陀奔荼利迦搥捷地雞
遍覆諸水次馬半頭外有山名尸民
陀羅高一千二百由旬上廣亦然可
意微妙乃至馬瑤等七寶所成馬半
頭尸民陀羅二山中間廣二千四百
由旬周匝無量優鉢羅鉢頭摩拘
牟陀奔荼利迦搥捷地雞遍覆諸水
次尸民陀羅外有山名毗鄰耶迦高
六百由旬上廣亦然微妙可意乃至
馬瑤等七寶所成尸民陀羅毗鄰耶
迦二山中間廣一千二百由旬周匝
無量種種雜華乃至搥捷地雞遍覆
諸水次毗鄰耶迦外有山名斫迦羅隋言
也高三百由旬上廣亦然微妙可意
乃至馬瑤等七寶所成其毗鄰耶迦
及斫迦羅二山中間廣六百由旬周
匝無量四種雜華及搥捷地雞遍覆
諸水去輪圓山其間不遠邊有空地
青草遍布即有大海其大海北有大
樹王名曰閻浮樹身周圍有七由旬
根下入地二十一由旬高百由旬乃

至枝葉四面垂覆五十由旬其邊空地青草遍布次有菴婆羅樹林閻浮樹林多羅樹林那多樹林各皆縱廣五十由旬間有空地生諸青草次有男名樹林女名樹林刪陀那林真陀那林各皆縱廣五十由旬其邊空地青草彌覆次有呵梨勒果林鞞醯勒果林阿摩勒果林菴婆羅多迦果林亦各縱廣五十由旬次有可殊羅樹林毗羅果樹林婆那婆果林石榴果林各各縱廣五十由旬次有烏勒林捺林甘蔗林細竹林大竹林各廣五十由旬次有荻林葦林割羅林大割羅林迦奢文陀林各廣五十由旬次有阿提目多迦華林瞻婆華林波吒羅華林薔薇華林各廣五十由旬其邊空地青草遍覆復有諸池優鉢羅華鉢頭摩花拘牟陀華奔荼利迦華等弥覆復有諸池毒地充滿各廣五十由旬其間空地青草遍覆其次有海名烏禰那迦廣十二由旬其水清冷味甚甘甜輕軟澄淨七重埽壘七重間錯七重欄楯七重鈴網外有七

重多羅行樹周匝圍遶微妙端正七寶莊飾乃至馬瑤等七寶所成周遍四方有諸階道可意端正亦是七寶金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑤等所成復有優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其華火色即現火形有金色者即現金形有青色者即現青形有赤色者即現赤形有白色者即現白形婆無陀色現婆無陀形華如車輪根如車軸華根出汁色白如乳味甘若蜜諸比丘烏禪那迦海中有諸轉輪聖三行道上廣十二由旬諸比丘閻浮提中轉輪聖王出現世時彼諸海道自然湧現共水齊平諸比丘烏禪那迦海其次有山名烏禪伽羅諸比丘其烏禪伽羅山可意端正微妙可觀所有諸樹諸葉諸華諸果諸香及諸異草種種鳥獸但是世間所出之物於彼烏禪伽羅山中無不悉有諸比丘其烏禪伽羅山如是可意端正可觀汝等應當如是善持諸比丘次烏禪伽羅有山名曰金脇諸比丘金脇山中有八万窟彼諸窟中有八

萬龍爲在中居住皆悉白色猶如拘
牟頭華七枝拄地並有神通乘空而
行其頂赤色猶如因陀羅瞿波迦重
皆悉六牙其牙纖利雜色金填諸比
丘過金勝山有山名曰雪山高五百
由旬廣厚亦尔其山微妙四寶所成
金銀琉璃及頗梨等彼山四角有四
金峯挺出各高二十由旬於中復有
衆寶雜峯高百由旬彼山頂中有阿
耨達池阿耨達多龍王在中居住其
池縱廣五十由旬其水涼冷味甘輕
美清淨不濁七重埽羅七重板砌七
重欄楯七重鈴網周匝圍遶可喜端
正乃至馬瑙七寶所成復有諸花優
鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華其
華雜色青黃赤白華如車輪復有藕
根大如車軸汁白如乳其味如蜜諸
比丘其阿耨達多池中有阿耨達多
龍王宮其殿五柱微妙可意阿耨達
多龍王興其眷屬在中遊戲受天五
欲具足快樂諸比丘阿耨達池東有
恒河從焉口出共五百河流入東海
阿耨達池南有牟頭河從牛口出共

五百河流入南海阿耨達池西有博
叉河從馬口出共五百河流入西海
阿耨達池北有斯陀河從師子口出
共五百河流入北海諸比丘以何因
緣此龍名為阿耨達多耶諸比丘有
三因緣何等為三諸比丘問浮洲中
有諸龍住唯除阿耨達多龍王其餘
諸龍受快樂時即有熱沙墮其身上
彼等諸龍皆失天形色現地形色彼
等諸龍時受斯苦阿耨達多龍王無
如此事是名第一因緣諸比丘問浮
洲中唯除阿耨達多龍王其餘諸龍
遊戲樂時有熱風來吹彼等身即失
天色現地形色有如是苦阿耨達多
龍王無如此事是名第二因緣諸比
丘問浮洲中所有諸龍遊戲樂時金
翅鳥王飛入其宮彼等既見金翅鳥
王心生恐怖以恐怖故即失天色現
地形色具受彼苦阿耨達多龍王不
尔若金翅鳥生如是心我今欲入阿
耨達多龍王宮殿時彼金翅以報劣
故即自受苦不能得入阿耨達多龍
王宮殿諸比丘此是第三因緣是故

稱言阿耨達多諸比丘雪山南面不
遠有城名毗舍離毗舍離北有七黑
山七黑山北又有香山其香山中無
量諸緊那羅常有歌儺音樂之聲其
山多有種種諸樹其樹各出種種香
熏大威德神之所居住諸比丘彼香
山中有二寶窟一名雜色二名善雜
色微妙可意乃至馬瑙七寶所成各
皆縱廣五十由旬柔軟滑澤觸之猶
若迦梅連提迦衣諸比丘其雜色
雜色二窟之中有一乳闍婆王名無
比喻共五百緊那羅女在中居住具
受五欲娛樂遊戲行住坐卧諸比丘
雜色善雜色二窟之北有大娑羅樹
三名為善住其彼善住娑羅樹王別
有八千娑羅樹林周圍遶時彼善
住娑羅林下有一龍為居住其中亦
名善住其色純白如拘牟陀花七枝
拄地騰空而行頂骨隆高如因陀羅
瞿波迦也其頭赤色具足六牙其牙
纖利復有金沙點於牙上復有八千
諸餘龍為以為眷屬其色悉白如栴
檀華七枝拄地乃至悉以金莊校

牙其彼善住娑羅樹王林之正北為
於善住大龍為王出生一池名曷陀
吉尼縱廣正等五十由旬其水涼冷
甘美澄清無諸濁穢乃至藕根大如
車軸破之汁出色白如乳味甘若蜜
諸比丘其曷陀吉尼池周匝更有八
千諸池而自圍遶一一皆如曷陀吉
尼池彼八千池亦復如是諸比丘其
善住龍為王意中若欲入曷陀吉尼
池遊戲樂時今時即念八千眷屬諸
龍為輩時彼八千諸龍為等亦起是
心我之善住龍為王心念我等我等
今者當往善住王邊諸龍為到已即
在善住龍為王前位頭而坐今時善
住大龍為王即便詣向曷陀吉尼池
時彼八千諸龍為等前後圍遶彼善
住王安庠而行諸龍為輩有持白蓋
覆其上者又有龍為以鼻持白摩尼
珠拂拂其上者其前又有諸音樂神
歌儻作倡在前導者今時善住大龍
為王到已即入彼曷陀吉尼池中出
沒歡娛遊戲洗浴縱心適意受樂而
行中有龍為洗其鼻者或有龍為摩

其牙者或有龍爲揩其耳者或有龍爲灌其頭者或有龍爲淋其背者或有龍爲摩其脇者或有龍爲洗其脰者或有龍爲洗其足者或有龍爲浴其尾者或有龍爲鼻拔藕根清淨洗已內於善住龍爲口者或有龍爲以鼻拔取優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦華等繫著善住龍爲王頭上者今時善住大龍爲王於彼曼陀吉尼池中恣意隨心洗浴遊戲歡娛自在受快樂已敗諸龍爲所與藕根頭上拔飾優鉢羅等種種雜華莊嚴訖已從彼池出上岸傍住時彼八千諸龍爲等即各散入彼八千池隨意洗浴遊戲自在受歡樂已各皆敗食池內藕根食已頭上即以優鉢羅等種種雜華而自嚴飾既繫華已皆恣聚會集在善住龍爲王邊到已周匝四面圍遶今時善住大龍爲王與彼八千諸龍爲等前後導從意欲還向善住娑羅樹王之林善住行時諸龍爲輦或擎白蓋或有執持白摩尼拂又有諸神作諸音樂引前而行

今時善住大龍爲王到於善住娑羅
大林樹王下住隨意目起時彼八千
諸龍爲等亦各到彼八千娑羅樹林
之下行住卧起自在安樂時彼林中
有娑羅樹其本或有周圍六尋有娑
羅樹其本復有周圍七尋八尋或九
或十有娑羅樹其本周圍十二尋者
其彼善住娑羅樹王其本周圍有十
六尋於彼八千娑羅樹林所有萎黃
墮落葉者即有風來吹令外出不穢
其林彼等八千諸龍爲輩所有便利
穢汙之時有諸夜又掃除擲却

諸比丘若問浮提有轉輪王出現世
時而彼八千諸龍爲中有最小龍爲
晨旦日日来至轉輪王前供給承奉
因尔得名調善爲王又其善住龍爲
大王或十五日旦起詣向天帝釋邊
天前往立承奉馳使諸比丘其彼善
住龍爲大王有是神通有是威德雖
復生於畜生之中是龍輩類乃有如
是大威神力汝等應當如是念持
起世經持多羅究留洲品第二上

諸比丘其持多羅究留洲有無量山

彼等衆山有種種樹其樹鬱茂出種種香其香普熏遍滿彼處生種種草皆青紺色右旋宛轉如孔雀毛香氣猶如婆梨師迦華觸之柔軟如迦旃連提長可四指下足則偃舉脚還起有種種樹樹出種種基葉華果種種香熏種種諸鳥各各自鳴和雅微妙彼等諸山種種河流諸道四散平順向下漸漸安流無有波浪又不速疾其岸不深平淺易度其水清淨衆花覆上廣半由旬遍滿而流彼等諸河兩岸皆有種種樹林隨水映覆種種香花青草弥布多諸雜果衆鳥皆鳴又彼諸河兩岸悉有諸妙好船雜色可意並是金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成

諸比丘其鬱多囉究留洲土地平正無諸荆棘坑坎稠林亦無屏廁糞穢不淨及以礪石凡礪等物純是金銀不寒不熱時節調和又其地中恒常潤澤青草弥覆諸雜林樹葉常敷榮華果成就諸比丘其鬱多囉究留洲中有諸樹林名曰安住其樹皆高

六拘盧舍荼密重疊雨滴不漏次第
相接如草覆舍彼諸人等在樹下住
又諸香樹亦高六拘盧舍或復有高
五拘盧舍四三二一拘盧舍者其窠
小者猶高半拘盧舍志有種種菜花
與果彼等諸樹隨心所出種種香氣
復有劫波樹亦高六拘盧舍乃至五
四三二一拘盧舍者如是窠小高半
拘盧舍志有種種菜花與果從彼果
邊自然而出種種雜衣懸在樹間又
有種種瓔珞之樹其樹亦高六拘盧
舍乃至五四三二一拘盧舍者如是
窠小半拘盧舍志有種種菜華與果
彼等諸果隨心而出種種瓔珞懸垂
而住又諸變樹其樹亦高六拘盧舍
乃至五四三二一拘盧舍者如是窠
小半拘盧舍亦有種種菜花與果彼
等諸果隨心而出種種變形懸著於
樹又諸器樹其樹亦高六拘盧舍乃
至五四三二一拘盧舍者如是窠小
半拘盧舍亦有種種菜華與果其
彼等果隨心而出種種器形懸樹而
住又有種種衆雜果樹其樹亦高六

拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是家小半拘盧舍皆有種種菜花與果彼等諸果隨心而出種種衆果在於樹上其次又有音樂之樹其樹亦高六拘盧舍乃至五四三二一拘盧舍者如是家小半拘盧舍亦有種種菜花與果彼等諸果隨心而出衆音樂形懸在樹間其地又有不因耕種自然穀米清潔白淨不為皮糲之所結裹若欲成熟是時自有諸數持果而作鐺釜有諸火珠不似薪然而自出焰所欲作事種種成熟諸飲食已珠焰自息更不熾然諸比丘其鬱多囉究留洲周匝四面而有四池其池名曰阿耨達多各各縱廣五十由旬其水清涼甜美輕軟香潔不濁七重埽壘七重版砌七重欄楯周匝圍遶七重鈴網復有七重多羅行樹周迴圍繞雜色可憐皆以金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成其池四方各有階道雜色可憐乃至馬瑙七寶所成有諸雜花優鉢羅鉢頭摩拘牟陀奔荼利迦等青黃赤白及

縹色等其華圓廣大如車輪香氣氤
氲微妙寂極有諸藕根大如車軸破
之汁出其色如乳食之甘美味甜如
蜜諸比丘彼阿耨達多池四面復有
四大河水隨順而下正直而流無有
波浪不疾不遲其岸不高平淺易入
水不奔逸雜華弥覆廣一由旬彼等
諸河兩岸復有種種樹林交雜映覆
復出種種衆妙香熏種種草生青色
柔軟右旋宛轉略說乃至高如四指
脚下隨下步舉還平及諸鳥等種
種音聲其河兩岸又有諸船雜色可
憇乃至車渠馬琰等寶之所合成觸
之柔軟如迦旃隣提迦衣

諸比丘其鬱多囉究留洲恒常夜半
從彼阿耨達多四池之中起大密雲
周匝遍覆鬱多囉究留洲及諸山
海悉遍布已然後乃雨八功德水猶
如搗持掣牛乳頃所下之雨如四指
深更不傍流當下之處即沒地中還
彼半夜雨止雲除上虛空中悉皆清
淨從海起風吹於涼冷柔軟甘澤調
適觸之安樂潤彼鬱多囉究留洲普

今悅澤肥膩滋濃如巧塲師、鑊師、弟子作鑊成已以水細灑灑已彼鑊光澤鮮明如是如是諸比丘彼鬱多羅究留洲其地恒常悅澤肥膩辟如有人以油酥塗彼地潤澤亦復如是諸比丘彼鬱多羅究留洲復有一池名為善現其池縱廣一百由旬涼冷柔軟清淨無濁七寶埤砌略說乃至味甜如蜜諸比丘其善現池東面有苑還名善現其苑縱廣一百由旬七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周匝圍遶雜色可意七寶所成乃至車渠及馬瑙等一一方面各有諸門而彼等門志有却敵雜色可意七寶所成乃至車渠及馬瑙等諸比丘彼善現苑平正端嚴無諸荆棘丘陵坑坎亦無異廁礪石凡礪諸雜穢等多有金銀不寒不熱節氣調和常有泉流四面[○]滿樹葉敷榮華果成就種種香熏種種衆鳥常出妙音鳴聲和雅復有諸草青色右旋柔軟細滑猶孔雀毛常有香氣彼婆利師華觸之猶如迦旃隣提衣足蹈之時隨脚上下復

有諸樹其樹多有種種根茎葉華及
果各出種種香氣普熏諸比丘彼善
現苑復有諸樹名為安住其樹出高
六拘盧舍其樹葉密雨不能漏樹葉
接連如草覆舍彼諸人輩多在其下
居住止宿有諸香樹諸劫波樹諸瓔
珞樹又諸瓊樹諸器物樹諸果樹等
又有自然清淨粳米成熟之飯諸比
丘彼善現苑無我无主無守護者其
鬱多囉究留人輩入善現苑入已遊
戲受種種樂隨意欲行或於東門南
西北門入其中已遊戲澡浴受樂而
行隨心欲行去處即去

諸比丘其善現池為鬱多囉究留人
輩南邊有苑名曰普賢其苑縱廣一
百由旬七重欄楯周匝圍遶諸比丘
其普賢苑無守護者唯鬱多囉究留
人輩欲入普賢苑中澡浴遊戲受樂
彼等從東門南西北門入已澡浴遊
戲受樂已隨心欲去處即去

諸比丘其善現池為鬱多囉究留人
輩西邊有苑名曰善華其苑縱廣一
百由旬七重欄楯周匝圍遶略說乃

至如善現苑等無有異亦復無有守護之者唯鬱多囉究留人輩欲入善華苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入已澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去諸比丘其善現池北邊有苑名曰喜樂縱廣正等一百由旬乃至無守護者其鬱多囉究留人輩欲入喜樂苑澡浴遊戲受樂即從東門南西北門入澡浴遊戲受樂已隨欲去處即去略說如前善現苑等

諸比丘其善現苑接善現池東邊有大河名易入道漸次下流無有波浪又不速疾雜華覆流廣二由旬半諸比丘其易入道河兩岸有種種樹覆種種香熏種種草生略說乃至觸者柔軟如迦梅隣提迦衣足蹈之時四指下伏舉足之時還四指起有種種樹及種種菜華果具足種種香熏有種種鳥各各自鳴其易入道河兩岸有諸妙般雜色可喜七寶所成金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等莊嚴校飾

諸比丘其善現池南為鬱多囉究留

人輩有大河流名曰善體漸次下流
略說猶如易入道河此處所有種種
如彼無異乃至諸般雜色所成柔軟
猶如迦旃隣提迦衣諸比丘其善現
池西為鬱多囉究留人輩有大河流
名曰如車乃至略說漸次而下諸比
丘其善現池北為鬱多囉究留人輩
有大河流名曰威主漸次而下略說
乃至兩岸有船七寶莊飾柔軟猶如
迦旃隣提迦衣其間有鬱陀那伽他
善現普賢等善花及喜樂易入并善體
如車威主河

諸比丘其鬱多囉究留人輩欲入易
入道善體如車及威主等河中澡浴
遊戲受諸樂時即皆至彼河之兩岸
各脫衣裳且於岸邊欲入水故坐於
船上乘向水中澡浴身體遊戲受樂
彼等誰最在前出者即取上衣自恣
著已隨意而去亦不專求自許本衣
何以故彼鬱多囉究留人輩無我我
所無守護者又復彼等詣向香樹到
香樹已是時香樹為彼等故樹枝垂
下為彼諸人香樹即出種種妙香令

手擊及時彼等人於彼樹取種種衆
香用途身已復各詣向劫波樹下到
已其樹亦復如前樹枝垂下出種種
衣令彼諸人手所擊及彼諸人輦於
彼樹取種種妙衣取已而著者已轉
向諸瓔珞樹到彼樹已為諸人輦彼
瓔珞樹枝亦垂下為彼等故彼瓔珞
樹如前樹出種種瓔珞手所擊及彼
諸人輦於彼樹取種種瓔珞繫著身
已詣向鬘樹到鬘樹已為彼等故彼
鬘樹枝亦自垂下時彼鬘樹出種種
鬘令彼等人手所擊及既於彼樹取
種種鬘繫著頭已詣向器樹到器樹
已器樹為彼枝亦垂下手所擊及隨
所欲器即取持用詣向果樹到果樹
已為彼等故果樹枝垂為彼等故彼
之果樹出種種果手所擊及彼等人
輦於彼樹下隨所欲果稱意而取取
已或有食其果者或有捐取其汁而
飲之者食飲訖已詣向音樂樹林到
彼林已為彼等故彼音樂林枝亦垂
下為彼等出諸音樂器手所擊及彼
等人輦於彼樹間各隨所須衆音樂

器取已執持其形微妙其音和雅欲
彈則彈欲儻則儻欲歌則歌如是受
樂種種訖已各隨所之欲去則去

起世因本經卷第一

此經宋藏題爲起世經闍那崛多共
達摩笈多譯進之爲前經編入澄函
而丹藏題爲起世因本經達摩笈多
譯却之爲後經今檢開元錄丹藏爲
正故題加因本二字譯除闍那崛多
却之爲後經爲取函焉

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅剛造

起世因本經卷第二

取

隋天竺沙門達摩笈多譯

鬱多羅究留品下

諸比丘其鬱多羅究留人輩頭髮青色
長八指其人一色一形一像無有別色
可知其異諸比丘鬱多羅究留人輩不全
露形不半露形无有過莫齒皆平密不疎
不疎善好潔白猶如珂貝明淨可喜諸
比丘鬱多羅究留人輩若有飢渴須食飲
時彼等即取不曾耕種自然粳米清淨潔
白無有糠粃取已擲置敷持果中置已即
將火珠置底而彼火珠衆生福力自然出
焰飯食熟已焰還即減彼等人輩欲食飯
者即坐座上於彼時中東西南北來欲食
者為彼人等設於飯食飯終不盡乃至彼
等施飯食人生而不起彼之飯食則常盈
滿彼等食彼自然粳米成熟之飯無有糠
粃清淨香美不假羹臠衆味具足白如花
聚其色猶如天酥陀味彼等人輩食是食
時身分充盈無有缺減无老無

變湛然不動乃至彼食資益彼等色力安樂辯才具足

諸比丘其壽多囉究留人輩若有欲於諸婦女邊生染著心意相向者彼即觀者彼之婦女而彼婦女即便隨逐彼人而行至於樹下若彼婦女是彼人母或復是姨是姊妹等為彼等故彼之樹林枝不垂下其葉即時萎黃枯落各不相覆亦不出華亦无床敷若非是母亦非是姨非是姊妹彼諸樹木即便垂覆枝葉鬱茂樹枝各各共相蔭映衆華鮮榮亦為彼人出百千種牀敷卧具彼等相將入於彼處歡娛受樂隨意所作

諸比丘其壽多囉究留人輩住胎七日至第八日而彼婦人即便產生其產既訖若男若女即將彼子安置坐於四衢道中捨之而去時彼所有東西南北人輩來者彼等諸人為欲養育彼男女故各將手指內於彼等男女口中彼等指頭出好甘乳與彼男女飲已得活如是七日彼等男女還成就彼一種身量如彼人輩等無殊

異若是男子即隨男伴相逐而行若是女人即隨婦女徒伴而去

諸比丘其壽多囉究留人算壽命一定無有中夭若命終時即便上生復次於中何因緣故其壽多囉究留人輩得定壽命命終已後皆向上者諸比丘世有一人專作煞生盜他財物邪淫妄語兩舌惡口及綺語等貪瞋邪見以是因緣身壞命終當墮惡道在地獄中復有一人不曾煞生不盜他物不行邪淫又不妄語不兩舌不綺語不惡口不貪不瞋又不邪見以是因緣身壞命終趣向善道生人天中復何因緣向下生者以其煞生及邪見等向上生者以不煞生及正見等復有一人作如是念我於今者應行十善是因緣故身壞當生壽多囉究留人中彼中生已住一千年不增不减彼作如是諸善願已行十善業身壞當生壽多囉究留中彼於彼處其壽命住滿一千年不增不减也諸比丘此因緣故其壽多囉究留人得定壽命

諸比丘何因緣向於上生諸比丘問
得洲人於他邊受十善業已身壞當
生鬱多羅究留人中其鬱多羅究留
人輩若其舊有具足十善業如法行
己身壞皆當向上善處諸天中生諸
比丘此因此緣其鬱多羅究留人輩
向上勝處諸比丘其鬱多羅究留人
輩若其壽命終盡之時彼無有人憂
愁啼哭唯莊嚴已棄置四大衢道之
中捨已而去

諸比丘其鬱多羅究留人輩有如是
法若彼衆生壽命盡已應時即有一
鳥飛來其鳥名曰優禪伽摩

隋言
高言介

時彼鳥優禪伽摩從大山谷起疾飛
來即銜其髮將彼死死擲置餘洲何
以故以鬱多羅究留人輩業清淨故
欲意熹故不令風吹彼臭穢氣諸比
丘其鬱多羅究留人輩若欲大小便
利之時為彼人故彼地開裂出已還
今何以故其鬱多羅究留人輩欲清
淨故欲意熹故復次於中有何因緣
說彼名曰鬱多羅究留洲諸比丘其
鬱多羅究留洲於四天下比餘三洲

寶上最妙寶勝彼故說寶多囉究留

洲為寶多囉究留洲也

寶多囉究留
隨書上作

起世經轉輪王品第三

諸比丘聞浮洲內若轉輪王出現世
時此閻浮提自然而有七寶具足其
轉輪王復有四種神通德力云何七
寶一金輪寶二白馬寶三紺馬寶四
神珠寶五玉女寶六藏主寶七兵將
寶是為七寶諸比丘云何轉輪聖王
輪寶具足諸比丘其轉輪王出閻浮
提以水灌頂為察帝利於彼連沙他

時言

十五日月圓滿時洗沐頭髮者不

擣白疊垂下向飾以摩尼及諸瓔
珞在樓閣二親屬諸日前後圍遶是
時王前自然而有天金輪寶千輻數
輻諸相滿足自然來應非工匠成輪
徑七肘余時灌頂察帝利轉輪王作
如是念我昔曾聞如是言說若有灌
頂察帝利王於彼連沙他十五日滿
月正圓時洗沐頭已身著不擣白疊
之衣服諸瓔珞在樓閣上親屬諸日
前後圍遶是時王前自然而有天金

輪寶千輻轂輞諸相滿足自然來應
非工匠成皆是金色輪徑七肘有是
端時彼則成就轉輪王德我今定應
是轉輪王

尔時灌頂察帝利轉輪王欲得試彼
天輪寶故即令嚴備四種分力身兵
所謂爲身馬身車身步身四種分力
身嚴備已即時詣向天金輪邊到已
偏露右臂在於金輪前右膝著地以
右手捫彼天輪寶作如是言謂天輪
寶我今若是轉輪王者未降伏地爲
我降伏其天輪寶應時便轉爲欲降
伏諸未伏故諸比丘是時灌頂察帝
利王既見彼天輪寶轉已其轉輪王
即便嚴駕向東方行彼天輪寶及四
種分爲馬身兵一時皆從諸比丘其
輪寶前後有四大天身而行其天輪
寶所到他方住止之處其轉輪王及
四分力爲馬身兵皆於彼中停住
止宿

尔時東方所有一切諸國王等各取
金器盛滿銀粟或以銀器盛滿金粟
如是具已皆前詣向轉輪王所到已

啓白轉輪王言大王善來此是天物
東方人民豐熟安樂無怖无畏多有
人民甚可愛樂唯願大天垂哀受取
憐愍我等微細諸王我等今日承奉
天王一無有二時轉輪王告諸王言
汝等誠心若能令者汝等各各於自
境界如法治化莫令國土有不如法
所以者何汝等若令我之國內有諸
非法惡行顯現我當治汝今教汝等
當斷煞生教人不煞不與勿取邪姪
妄語乃至邪見皆不應為若汝等輩
斷於煞生教人不煞不與勿取不行
邪姪實語正見者我即當知汝等諸
王國土降伏

今時東方諸國王等聞彼輪王如是
勅已一時同受十善業行受已遵承
各各國土如法治化是轉輪王自在
力故所向之處輪寶隨行時彼聖王
天金輪寶如是降伏東方國已達東
海岸周遍而迴次第歷到南方西方
乃至北方依於古昔轉輪王道引導
而行其轉輪王及四兵身相次行時
而彼在先天輪寶前後有四大天身

而行時此輪寶所住之處於彼方面其轉輪王及四種兵即便停宿

今時北方所有一切諸國王等亦各賣持天真金器威滿銀粟天真銀器威滿金粟俱來詣向轉輪王所到已長跪作如是言善哉天來善哉天來我等北方蒙天王故人民熾盛豐熟安隱無諸怖畏甚可愛樂天留治化我等隨順其轉輪王即便勅言若能然者汝等各各治化自境一依教令勿不如法所以者何勿令我境有非法人及惡行者又復汝等莫作煞生教人不煞不與勿取邪姪妄語乃至邪見汝等當斷若離煞生乃至若當行於正見能如是者我即當知汝等國土善已降伏其諸王等同共啓白轉輪王言如天教勅我等奉行今時北方諸國王等聞轉輪王如是勅已各各遵承受十善業受已奉行皆悉如法依律治化其轉輪王自在力故所行之處其天輪寶隨逐而行此天金輪如是次第降北方已度海北岸所有土地周迴其際遍已還來

尔時始於閻浮提中選擇衆上威德
形勝極精妙地其天輪寶當於彼上
東西經絡闊七由旬南北規畫十二
由旬如是度已尔時諸天即夜下來
自然為彼轉輪聖王造立宮殿應時
成就既成就已妙色端嚴四寶所作
謂天金銀頗梨琉璃是時彼天真金
輪寶為於聖王當宮內門上虛空中
巖然停住如著軸輪不搖不動其轉
輪王當于尔時生大歡喜踊躍無量
作是念言我今已受天輪寶耶諸比
丘彼轉輪王有如是形天金輪寶自
然具足諸比丘其轉輪王復有何等
白色為寶應當具足諸比丘是轉輪
王於日初分坐宮觀時即當王前出
生為寶其為妙色形體純白如拘物
頭七支拄地有大神力飛騰虛空其
頭赤色如因陀羅瞿波迦主為有六
牙並皆纖利其牙微妙雜色莊嚴猶
如金粟其為名曰烏連沙他隋言轉輪
受辭
聖王見為寶已作如是念此為既現
若調伏時堪受諸事作賢乘不時此
為寶一日之中即便調伏堪任駕馭

一切諸事猶如無量百千歲數所調
伏來端嚴賢善隨順調適如是如是
彼之為寶於一日中受諸調伏堪任
衆事亦復如是時轉輪王欲試為寶
於其晨朝日初出時乘彼為寶周迴
巡歷遍諸海岸盡大地際周匝既已
還來至本宮殿之處是轉輪王便進
小食以是因緣彼王念時於其內心
歡喜踊躍為我故生如此為寶諸比
丘彼轉輪王有於如是白色為寶自
然具足

諸比丘何等是彼轉輪聖王馬寶具
足諸比丘是轉輪王日初分時坐官

殿上即於王前出紺馬寶身青體潤
毛色悅澤頭黑最鬚有神通力飛騰

虛空其馬名曰婆羅羅呵

略言是轉

輪王

見此馬已作如是念此馬既現

若調伏時堪受諸事能得為我作善

乘耶時彼馬寶一日之中應時調伏

堪受諸事猶如無量年歲調來妙

勝賢善彼馬如是如是調時一日之

內堪受彼等一切諸事時轉輪王欲

試馬寶於其晨朝日初出時乘彼馬

寶周歷大地還來本宮彼轉輪王乃
至進食以是因緣故生歡喜踊躍無
量我今已生紺馬之寶諸比丘是轉
輪王有如是色馬寶具足

諸比丘是轉輪王何等名為珠寶具
足諸比丘彼轉輪王有摩尼寶毗琉
璃色妙好八楞非工匠造自然出生
清淨明曜其轉輪王見此珠已作如
是念此摩尼寶衆相滿足應當懸之
置於宮內令顯光明時轉輪王欲試
於彼摩尼寶故嚴備四兵所謂爲兵
馬兵車兵步兵具四兵已即於夜半
重雲黑暗電光出時天降微雨時轉
輪王取彼珠寶懸置幢上出園苑中
意欲遊觀驗珠德故諸比丘彼摩尼
寶在於幢頭光明周遍普照四方及
四兵身悉皆明了如日照世今時彼
地所有一切諸婆羅門及居士等在
彼住者悉皆覺起作諸事業謂言已
明是日出耶以是因緣其轉輪王受
大歡喜踊躍無量心念此寶爲我生
耶諸比丘彼轉輪王有如是色珠寶
具足

諸比丘何等名為轉輪聖王女寶具
足諸比丘是轉輪王出生女寶不短
不長不~~貪~~不細不白不黑端正姝妍
甚可愛樂寂勝寂妙色貌備充若天
熱時女寶身涼寒時身暖彼身體上
出栴檀香口氣恒如青優鉢羅香為
轉輪王晚卧早起勤奉恭敬有所作
事無失王心彼女意尚不生惡念況
其身口以是因緣轉輪聖王受大歡
喜踊躍無量內心念云此已為我生
女寶耶諸比丘彼轉輪王有如是形
女寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主藏臣
寶威神具足諸比丘彼轉輪王生主
藏寶大富饒財多有功果以業報故
生有天眼洞見地中或有主藏或無
主藏皆為彼眼之所洞視雖復水陸
若遠若近於中所有其主藏臣皆悉
為彼如法作護若無主者即便收取
彼中金銀為轉輪王有所資須財寶
用事應時辦具時彼藏臣即便詣向
轉輪王所到已~~各~~白轉輪王言大聖
天王若天所須財寶用者願天勿憂

我能為天有所須者皆悉備具時轉輪王欲試於彼主藏寶故行到水邊上船上坐住水中流告藏目言汝主藏目我須財寶可速備具可速備具主藏目唯願大天待須臾時此船至岸當於彼處為天取財以供天用王告藏目我今不欲岸上取財但於此處為我具備其主藏目即白王言如天所勅我不敢違時主藏目聞王勅已即袒右臂便以右膝著船板上手攬海水指如螭蟹多掠金銀滿諸瓮中安船板上奉轉輪王而白王言此天金銀天以此寶供贍於王為財事用時轉輪王告藏目言我不須財但試汝耳時主藏目聞王此語還取金銀置於水內以是因緣其轉輪王受大歡喜踊躍無量我今已生藏目寶耶諸比丘彼轉輪王有如是等藏寶具足

諸比丘何等名為轉輪聖王主兵目寶威相具足諸比丘是轉輪王福德力故自然出生兵將之寶所謂巧智多諸策謀洞識軍機神慧具足彼

轉輪王若須兵力即能徭具所謂若
欲走兵身時即皆齊走欲散即散若
欲置立即能置立時兵將寶即便詣
向轉輪王所到已啓白轉輪王言若
王欲須兵衆教習願王勿慮我當為
王教習兵衆使令如心調柔隨順時
轉輪王欲試於彼兵將寶故即勅徭
具四種兵身所謂為寶兵身馬寶兵
身車寶兵步兵兵悉皆如是嚴勅徭具四
兵身已時王勅彼兵將寶言汝兵將
主善好為我徭具兵身教令隨順善
走善行善集善散如法勿違其兵將
主聞轉輪王如是勅已白言大王如
天教勅我不敢違其四兵身並徭具
訖依王所勅教走能走教散能散乃
至若欲置立皆能以是因緣彼轉輪
王受大歡喜踊躍無量我今已生主
兵將寶諸比丘彼轉輪王有如是形
主兵將寶威力具足諸比丘若有如
是七寶現者然後得名轉輪聖王
諸比丘何等是彼轉輪聖王四種自
在神通具足諸比丘彼轉輪王年歲
壽命長遠久住於迦羅時三摩耶時

一切世間無有人生能得如是安隱
久處如彼轉輪王長命久住是則名
為轉輪聖王第一壽命神通具足
復次諸比丘彼轉輪王所受身體無
病少惱衆相具足又復其腹不大不
小寒煖冷熱隨時節調進止輕便食
飲消化安隱快樂於迦羅時三摩耶
時無有餘人世間生者能令少病無
諸疾惱如彼聖王是則名為轉輪聖
王第二身力神通具足

復次諸比丘彼轉輪王報得形容可
三意端正為諸世間常所樂觀寂勝
妙色身清淨具足莊嚴於迦羅時三
摩耶時無有人中所受生者能得如
是端正可喜為於世間願樂觀踴如
彼輪王形相備者是則名為轉輪聖
王第三色貌神通具足

復次諸比丘彼轉輪王業報因緣大
有福德所謂種種資產豐饒世間珍
奇衆寶具足於迦羅時三摩耶時無
有人中所受生者有如是富有如是
財財玩衆多寶物充溢得及於彼轉
輪王者是則名為轉輪聖王第四果

報神通具足諸比丘若有如是四種神通皆具足者然後得名轉輪聖王諸比丘又彼福德轉輪聖王得諸人民之所愛重心常喜樂辭如諸子愛敬其父又諸人民得轉輪王之所憐愍意恒慈念如父愛子

諸比丘其轉輪王坐毗闍耶多

隋言寂
勝好車

欲出遊歷觀看園林及諸善地於彼時中諸人民等得覩於彼轉輪王時皆大歡喜各共同告彼馭者言汝善馭者唯願持轡緩緩徐行勿過速疾所以者何汝若安步寬縱車行願我等輩多時得見轉輪聖王其轉輪王聞此語已亦復如是告馭者言汝善馭者徐徐緩行慎莫速疾何以故汝若安住善持車行則今我今多時如是周遍觀謁彼諸人民諸比丘其諸人民見輪王已皆各自持所有珍寶或以珍寶於前奉獻轉輪聖王上已自言我今奉天此物屬天願天受已隨天所用但此之物唯應天用諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲清淨平整無有荆棘及諸稠林丘

墟坑坎并餘廁溷雜穢臭處礪石凡礫沙鹵等物自然金銀七寶具足不寒不熱時節均調又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲自然安置八万城邑皆悉快樂無諸怖畏甚可愛樂穀米豐饒聚落衆多人民熾盛又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮提村落城邑王所治處比屋連^雲飛相及人民快樂不可思議又諸比丘其轉輪王出現世時此閻浮洲常於夜半從阿耨婆達多池中起大雲氣遍閻浮洲及諸山海即便澍雨乃至如一^羣牛乳須其水具足八功德味水深四指更不傍流當於下處即浸入地皆浸不現到夜後分雲悉開除還從海中起清涼風吹彼閻浮觸諸人民皆受安樂又彼甘澤潤閻浮洲普使肥鮮譬如世人巧作醵師若醵師弟子作醵成已以水灑上令其悅澤華色光鮮亦復如是復次其轉輪王出現世時此閻浮提土地恒常沃壤滋茂譬如有人用酥油塗其地津液肥美膏腴亦復如是

諸比丘彼轉輪王出現在世經歷無
量久遠年時雖受人間所有覺觸譬
如細軟柔弱體人食好美食運動施
為少時疲觸湏臾消化如是如是彼
轉輪王處世久時生死覺觸亦復如
是諸比丘彼轉輪王壽終之時捨身
命已一生天中與彼三十三天共俱
又諸比丘彼轉輪王當命終時上虛
空中雨優鉢羅鉢頭摩拘物頭分陀
利等種種香華為轉輪王作供養故
又復更雨天沆水末多伽羅末梅檀
香末及天鬘陀羅華等復有天諸微
妙樂音不鼓自鳴亦有天妙歌歎之
聲為供養彼轉輪王身作福利故
諸比丘時彼女寶及主藏寶兵將寶
等取輪王身即以種種香湯洗之香
汁洗已最初先用切波娑經然後乃
以不持疊衣持用裹之次復更以微
妙細疊足五百端就上次第如是經
已又取金棺滿盛酥油持輪王身安
置棺中安棺中已更取銀柶復以金
棺內銀柶中內銀柶已以釘釘之又
復集諸一切香木作於大積然後圍

毗既閻毗已乃於四郊大衢道中為
轉輪王作蘇偷婆隋書實塔高一由旬閻
半由旬雜色校飾四寶所成所謂金
銀琉璃頗梨其塔四院周圍縱廣五
十由旬七重垣牆七重欄楯略說如
上乃至衆鳥各各自鳴時彼女寶并
及主藏主兵寶等為轉輪王作蘇偷
婆成就託已然後施設微妙供具所
謂種種諸來求索須食與食須飲與
飲須乘與乘須衣與衣須財與財須
寶與寶盡給與之悉令滿足

諸比丘彼轉輪王命終已後經於七
日彼金輪寶馬寶馬寶摩尼珠寶一
切自然隱沒不現女寶主藏及兵將
等皆亦命終彼四寶城各各改變為
埽土城彼之人民亦皆次第隨而減
少諸比丘一切諸行有為無常如是
遷變無有常住破壞離散不得自在
是磨滅法暫時須臾非久停住諸比
丘乃至應須捨於諸行應須速離應
須厭惡應當速求解脫之道

起世經地獄品第四上

諸比丘其四大洲及八万小洲諸餘

大山及須弥山王等外別有一山名

為輪圓

前代舊譯
大鐵圍山

高六百八十万由

旬縱廣亦有六百八十万由旬弥密
牢固金剛所成難可破壞諸比丘此
輪圓外更有一重大輪圓山由旬高
廣正等如前其兩山間極大黑闇無
有光明日月如有大威神大力大
德不能照彼使見光明諸比丘彼兩
山間有八大地獄何等為八所謂活
大地獄黑大地獄衆合大地獄叫喚
大地獄大叫喚大地獄熱惱大地獄大
熱惱大地獄阿毗脂大地獄
諸比丘彼八大地獄各各復有十六
小地獄周匝圍遶而為眷屬是十六
獄悉皆縱廣五百由旬何等十六所
謂黑雲沙地獄糞屎泥地獄五叉地
獄飢地獄渴地獄膿血地獄一銅釜
地獄多銅釜地獄疊磴地獄斛量地
獄雞地獄灰河地獄斫板地獄刀鏃
地獄狐狼地獄寒氷地獄
諸比丘何因緣故名活大地獄諸以
丘彼活大地獄諸衆生輩生者有者
出現者轉住者手指自然有鐵爪生

鐵長尖利並皆鋒鋷彼等衆生既相見已心意濁亂心既濁亂各以鐵爪自斷破身或自擗身擗已復擗或復大擗裂已復裂或復大裂剖已復剖或復大剖諸比丘彼等衆生於彼時中作如是知我已傷我今已死然於彼時以業報故復生冷風來吹其身須臾更生身體皮肉筋骨血等已復還活既得活已以業力故復起東西各相告言汝衆生輩願欲得活活已勝耶諸比丘於是中間少分分別故名活耳然於彼中更有別業極受辛苦大重諸惱楚毒難忍而於彼中命既未終乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉未少分現未全分現若於先世起者造者若人非人身中作者

復次諸比丘彼活大地獄中諸衆生輩生者有者出現者轉住者手指又復生鐵刀子半鐵刀子極長鐵利各各相著心意惱亂乃至斷裂擗割破截等死已冷風來吹須臾還活

諸比丘如是少分略而言之名為活

也諸比丘更復別業而於彼中極受
苦惱苦未畢故求死不得乃至彼惡
不善之輩不盡未滅未余未離或復
往昔作者造者若人身非人非人身
作如是一切次第具受

又復彼等大活地獄諸衆生輦無量
時中苦報盡已從於大活地獄得出
出已復走更求其餘屋宅之處救護
之處歸依之處作是念已以罪業故
即便入於黑雲沙小地獄中廣五百
由旬入彼中已上虛空中起大黑雲
雨下如沙其焰熾然極大猛熱墮於
彼等地獄衆生身分之上墮皮燒皮
墮肉燒肉至筋燒筋至骨燒骨至髓
焦髓出烟出焰洞徹熾然受極苦惱
以其受苦未畢盡故求死不得乃至
未盡惡不善業不滅不除不轉不變
不離不失若於往昔人及非人如是
作來次第而受更無量時
諸比丘彼等衆生經歷無量久遠長
道從黑雲沙地獄中出出已復走求
屋求宅求救求覆求歸依處作是念
已又復入於糞屎熱泥小地獄中廣

五百由旬彼等入已從咽已下生糞屎泥熱沸焰中入已行焰燒手燒脚耳鼻身體一時焦然乃至彼惡不善之業未盡未滅未除未轉不離不失以於往昔若人非人作重業來復次諸比丘其糞屎泥小地獄中有諸鐵重名為針口住彼獄中為諸衆生處處鑽身悉令穿破先鑽破皮鑽破皮已次鑽破肉鑽破肉已次鑽破筋鑽破筋已然後破骨既鑽破骨住於髓中食於彼等衆生脂髓今彼衆生受嚴劇苦乃至壽命猶未畢終既未盡彼惡不善業乃至不滅如是次第具足而受

諸比丘彼等地獄諸衆生輩有時多時長道久遠從糞屎泥小地獄出出已奔走求室求宅求護求洲及歸依處即入五叉小地獄中其獄亦廣五百由旬彼等入於五叉獄已時守獄卒取彼地獄受罪衆生撲於熾然熱鐵地上其焰洞起時諸罪人在中仰卧如是卧已於兩脚掌釘兩鐵釘熱焰熾然又兩手掌釘兩鐵釘焰亦熾

然又齋輪中釘一鐵釘焰又熾然獄卒於是以五叉撻極受嚴苦乃至彼處壽命未終惡業未盡若往昔造若人非人身中所造如是次第彼地獄受

諸比丘彼諸衆生多時長遠從於五叉小地獄出復走求救求室求洲求依求覆及守護處詣向飢餓五百由旬小地獄中入彼處已時守獄者遙見彼等衆生來已即前問言汝等今者來何所欲彼等皆共答言仁者我等飢餓時守獄者即便取彼地獄衆生撲著熾然熱鐵地上令其仰卧便以鐵鉗開張其口用熱鐵丸擲著口中時彼地獄衆生脣口應時燒然燒脣已燒舌燒舌已燒腭燒腭已燒咽燒咽已燒心燒心已燒胃燒胃已燒腸燒腸已燒睥燒睥已經過小腸向下而出其丸尚赤如是彼等地獄衆生於其時中受嚴極苦命未終故略說乃至若人非人先世所作如是次第彼地獄中種種具受諸比丘彼衆生輦於無量時久長遠

道從彼飢餓小地獄出復馳奔走略
說如前未守護處詣向焦渴五百由
旬小地獄中入彼處已時守獄者遙
見彼等地獄衆生來而問言汝等今
者何所求須彼等答言仁者我今甚
渴時守獄者即取彼等地獄衆生撲
著熱鐵熾然地上在猛焰中仰而卧
之便取鐵鉗開張其口融赤銅汁灌
其口中時彼地獄衆生脣口即便焦
爛脣口爛已燒舌燒舌已燒腭燒腭
已燒咽喉燒咽喉已燒心燒心已燒
胃燒胃已燒腸燒腸已燒脬燒脬已
直破小腸向下而出彼等衆生各於
其中受嚴重苦受極痛苦受異種苦
彼等乃至壽命未終若不盡彼惡不
善業略說如前乃至若人非人時造
如是次第具足而受

起世因本經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

起世因本經卷第二第二十五張取

起世因本經卷第三

只

地獄品中

隋天竺沙門達摩笈多譯

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩有
無量時長遠道中從彼焦渴五百由
旬小地獄出出已奔走略說乃至求
救護處即便詣向五百由旬膿血地
獄入彼處已即為彼等生於膿血乃
至咽喉已下熱沸而彼地獄諸衆生
等入已東西交橫行走彼等如是馳
走之時燒手燒足或燒耳鼻燒耳鼻
已及諸支節皆悉燒然其諸支節被
燒然已諸罪人等於彼受苦嚴酷重
切不可思議命既未終惡不善業又
未畢盡乃至人身所作來復次諸
比丘膿血獄中有諸衆名取猛勝住
而彼諸衆為彼地獄諸衆生等作多
損害或於身中先割破皮割皮破已
次復割肉割肉已割筋割筋已破骨
破骨已拔出於髓取而食之彼諸衆
生於中乃至受嚴重苦命既未終乃
至未盡惡不善業及以人身所作來

者皆忘與受復次諸比丘彼膿血獄
所有衆生或時飢渴彼等即以兩手
掬取彼沸膿血置於口中置口中已
應時燒彼衆生脣口燒脣口已燒腭
燒腭已燒喉燒喉已燒胃燒胃已燒
心燒心已燒腸燒腸已燒睥燒睥已
直過小腸向下而出彼等衆生於彼
地獄乃至受諸嚴切重苦命旣未終
乃至未盡惡不善業及以人身所作
業者如是次第具足而受

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輦經
无量時長遠道中從於膿血五百由
旬小地獄出出已馳走乃至求於救
護之處向一銅釜五百由旬小地獄
中入彼處已時守獄者捉彼地獄諸
衆生輦擲置釜中其頭向下脚皆在
上彼諸衆生於其中間以地獄火相
燒煮故若沸向上即煮即熟若沸在
下亦煮亦熟若在中間還即煮熟若
交若橫還即煮熟若為沫覆還煮還
熟若見不見一切煮熟譬如世間若
煮小豆若煮大豆及豌豆等置於釜
內滿中著水其下然火如是湧沸湯

豆和合若來向上即煮即熟若向下
去亦即煮熟若住於中亦煮亦熟若
其交橫亦俱煮熟若為沫覆還亦煮
熟若見不見一切時熟諸比丘如是
如是彼一銅釜小地獄中有守獄者
取彼地獄諸衆生等令脚在上以頭
向下遙擲彼等置銅釜中被地獄火
之所燒逼熱沸既盛時諸罪人逐沸
向上即煮即熟略說乃至若見不見
亦即煮熟彼等於中受嚴切苦乃至
若人非人身中所作來者如是次第
於彼地獄具足而受

諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量
時長遠道中從一銅釜五百由旬小
地獄出出已奔走乃至欲求救護之
處向多銅釜五百由旬小地獄中入
彼處已為守獄者取於彼等地獄衆
生捉脚向上頭向下擲置銅釜之中
而彼地獄猛火逼切若沸向上即煮
即熟若沸向下亦即煮熟若在中間
亦即煮熟若橫若覆見與不見俱悉
煮熟譬如釜中煮諸豆等為火燒逼
湧沸向上亦煮亦熟略說乃至若見

不見悉皆煑熟諸比丘如是如是其
多銅釜五百由旬小地獄中諸衆生
輦為守獄者取其兩脚倒豎向上捉
頭向下擲銅釜中彼等於中被地獄
火之所逼切若沸向上交橫煑熟略
說乃至見與不見悉皆煑熟

復次諸比丘彼多銅釜五百由旬小
地獄中諸衆生輦為守獄者以鐵鑊
爪取彼地獄諸衆生身從釜至釜彼
等從釜將至釜時膿血皮肉皆悉散
盡唯餘骸骨彼等於中乃至受於嚴
重極苦未得命終乃至不盡彼不善
業若人身中所作業者一切悉受
諸比丘彼地獄中諸衆生輦經無量
時長遠道中從多銅釜五百由旬小
地獄出出已馳走乃至欲求救護之
處諸向磴疊五百由旬小地獄中入
彼處已時守獄者即捉受罪諸衆生
輦仰撲置於鐵磴之上熾然光焰一
向洞然仰臥中已更取別石於上壓
之堅已色別復更研之研已復研作
於細末作細末已復更重末更後細
末別於彼處末已更研研已復研末

已復未至其最後細末之時而其支體血一邊流一邊猶有骨末存在彼等於中受罪嚴苦乃至於中未得命終未盡於彼不善之業乃至人身所作來者如是次第具足而受

諸比丘彼等地獄諸衆生輩經无量時長遠道中從於磴疊五百由旬小地獄出出已馳走欲求室宅欲求歸依覆護之處詣向斛量五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輩以熱鐵斛熾然光焰一向猛烈遣其量火彼量火時燒手燒脚燒耳燒鼻燒大支節燒小支節然支節已彼等於中受極嚴苦受罪痛苦壽命未終乃至未盡惡不善業不滅不沒不離不失乃至往昔所造作者若人身中所作來者如是次第具足而受

諸比丘彼等地獄諸衆生輩經無量時長遠道中從彼斛量五百由旬小地獄出出已馳走求室求覆求救求測求歸依處遂詣向難五百由旬小地獄中入彼處已於中生難滿彼而

住乃至膝輪熾然光焰一向猛熱彼衆生輩行於其中步步焰熱東西馳走四向顧望無處可依大火熾然燒手燒腳燒耳燒鼻燒耳鼻已燒諸支節大小一時俱皆洞然彼等於中受極嚴苦乃至受於痛切重苦彼等於中命既未終又未盡彼不善惡業乃至若人身造作者於彼次第一切具受諸比丘彼地獄中諸衆生等經無量時久遠長道得從彼雞小地獄出出已一向馳奔而走乃至欲求救護之處即向灰河小地獄中其獄亦廣五百由旬諸比丘罪人入已其彼灰河流注急疾波浪高湧鳴聲極震灰水沸溢弥岸盈滿於彼灰河底下分中有諸鐵刺尖利若磨於其兩岸復更別有剃刀利林其河兩岸刀林之中復有諸狗形紫黑色垢膩可畏又其兩岸復各別有守地獄者又其兩岸各復皆生奢摩羅樹其樹有刺纖長尖利鋒穎若磨介時地獄諸衆生輦入彼河中欲渡彼岸當於渡時為大波浪之所漂沒沉淪向下遂於彼中

為諸鐵刺割刺其身刺已即住彼等
於中受極嚴苦受大重苦既浮出已
從沸灰河渡至彼岸到彼岸已即復
入彼剃刀稠林其林廣闊遊歷多時
冒涉利刀彼等於中處處經過入已
復入受大極苦或復割手或時割脚
或割手脚割耳割鼻復割耳鼻割支
割節復割支節彼等於中受嚴重苦
乃至極苦未得命終乃至未盡惡不
善業及其往昔若人身中所作來者
悉於中受復次彼灰河中兩岸所有
諸守獄者見彼受罪諸衆生輩來已
問言汝等身今欲得何物彼等衆生
即同答言我等甚飢時守獄者取彼
地獄諸衆生輩撲置地上熾然光焰
一向猛熱乃至仰臥又以鐵鉗開探
其口持熱鐵丸著於口內應時燒彼
地獄衆生脣口焦破略說乃至從咽
喉下到於小腸直過無尋彼等於中
受嚴切苦受極重苦命既未終乃至
未盡彼不善業及以往昔人身作者
悉皆具受
復次諸比丘又彼熱沸灰河兩岸所

有諸狗身黑紫色垢膩可畏敗彼地獄諸衆生身從其支節所有之肉齧齧咬食狗或作聲嗥嗥嗥嗥吠彼等於中受嚴切苦乃至受於策極重苦未得命終乃至未盡彼不善業及以往昔於人身中所作來者一切具受諸比丘彼等地獄諸衆生輩為彼湧沸極熱灰河所逼切時又迫彼等鐵刺鐵刺并剃刀林怖守獄者及避黑紫諸垢膩狗種種急故時彼地獄諸衆生輩即走上彼奢摩羅樹上彼樹時其樹枝柯純是鐵刺其刺尖利頭皆向下鐵長若磨設欲下時彼等鐵刺頭則向上鐵長尖利其彼地獄諸衆生等上彼奢摩羅樹時即有諸烏名為鐵喙彼烏來已啄彼地獄諸衆生頭啄頭破已啞啞其腦敗而食之彼等於中受極嚴苦受痛切苦不可堪忍即還墮落入沸灰河彼等於中還復為大波浪所漂沒至河底到彼處已復為鐵刺之所刺刺彼等身體既被刺已不能復去則便住彼於中受苦極大猛酷既不堪忍復起馳走從

灰河渡渡已還來到於此岸彼等復入剝刀稠林入已復入而彼入時割手割脚或割手脚乃至割截諸支節等於中具足受極嚴苦命未終盡略說乃至從於往昔人非人身所作來者次第悉受

復次諸比丘其沸灰河此岸所有諸守獄者彼等既見地獄受罪諸衆生來來已即便遙問之言諸汝等輩何為遠來欲得何物彼等衆生各各答言我等渴之時守獄者取彼衆生撲著熱鐵熾燃地上令其仰卧既仰卧已火焰洞起即以鐵鉗開彼等口融赤銅汁灌其口中時彼地獄諸衆生輩既飲銅汁既燒脣口乃至小腸直下而出彼等於中極受嚴苦乃至壽命未散未滅未盡於彼不善之業及人身中所作來者悉於中受復次諸比丘彼等地獄諸衆生輩受於罪報經無量時長遠道中乃有風來其此大風名為和合吹彼地獄諸衆生等向於岸邊如是次第從沸灰河地獄中出出已馳走乃至求於救

護之處詣向斫板五百由旬小地獄中入彼處已其守獄者取彼地獄諸衆生輦撲置熱鐵斫斤熾然地上乃至令其仰卧地已以鐵斫斤熾然猛焰極大焰赫為彼地獄諸衆生等斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫支斫節亦斫支節彼等於中乃至極受嚴重之苦命既未終乃至未盡惡不善業及以人身所作來者如是次第一切具受

復次諸比丘彼等地獄諸衆生輦有無量時長遠道中從彼斫板小地獄出出已馳走乃至求室求覆求洲求歸依處求救護處向刀業林五百由旬小地獄中入彼中已以無諸善業果報故忽起風吹從空中墮鐵刀業林彼刀業林為彼地獄諸衆生輦斫手斫脚亦斫手脚斫耳斫鼻亦斫耳鼻斫支斫節亦斫支節彼等於中乃至極受嚴切重苦命既未終略說如上乃至人身所作來者一切具足悉於中受復次諸比丘彼刀業林小地獄中以

無諸善業果報故有鐵嘴鳥忽然生
出飛來向彼地獄衆生兩膊之上安
立脚已即以鐵嘴啄彼罪人兩眼而
去彼於今時極受嚴切痛惱重苦命
既未終略說如上乃至人身所作來
者如是次第一切悉受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有
無量時長遠道中從刀葉林小地獄
出出已馳走欲求室宅求覆求洲求
歸依處求救護處詣向狐狼五百由
旬小地獄中入彼處已以諸不善業
果報故於彼獄中出生狐狼嚴熾處
惡嗟噤可畏咬彼地獄諸衆生身所
有之內脚踏口掣齧齧而食亦作號
聲甚大震吼彼等於中乃至極受嚴
重之苦命既未終略說如前人非人
身所作來者如是次第皆於其中一
切具受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有
無量時從彼狐狼小地獄出出已馳
走乃至求室求洲求覆求救護處求
歸依處詣向寒水五百由旬小地獄
中入彼處已以諸不善業果報故忽

起冷風吹大風澁嚴苦之寒觸彼地獄諸衆生身皮皆破裂裂皮破裂已次破裂裂肉破裂肉已次破裂裂筋破裂筋已次破裂裂骨破裂骨已次破裂裂髓破苦乃至不可堪忍耐故還於彼中壽命終盡此是寂初第一極大名活地獄及餘十六諸小地獄

復次諸比丘第二黑繩大地獄者亦有十六五百由旬諸小地獄而以圍遶從黑雲沙乃至寂後第十六寒水地獄為一眷屬諸比丘於其中間有何因緣此大地獄名黑繩也諸比丘其彼黑繩大地獄中所有衆生生者有者出者住者以諸不善業果報故於上空中忽然出生處大黑繩熾然猛焰一向焰熱譬如從地乃至向上於其中間有大黑雲充遍出生如是如是而彼黑繩大地獄中所有衆生以諸不善業果報故上虛空中出大黑繩熾然猛焰為彼地獄諸衆生輦墮於身上墮身上已即燒地獄諸衆生皮燒皮已燒肉燒肉已燒筋燒筋已

燒骨燒骨已徹至於髓髓出已然髓
既然已復出大焰彼等於中受嚴切
苦受極重苦彼以罪業命既未終乃
至未盡惡不善業未滅未變未除未
畢若於往昔若人非人身造作者一
切悲受

復次諸比丘其彼黑繩大地獄中所
有衆生生者有者住者化者以諸不
善業果報故時守獄者取彼地獄諸
衆生輩撲著熾然熱鐵地上乃至一
白焦焰猛盛仰卧著已以熱鐵繩處
處拼度既拼度已以鐵斲斤熾然赫
焰乃至交橫斫彼地獄諸衆生身作
於兩分或作三分四分五分乃至十
分二十分或五十分或復百分譬如
世間工巧木匠若木匠弟子取於諸
木安地上已即用黑繩而以拼度拼
度訖了以利斲斤或作二分三四
五分或復十分二十分或作百分如
是如是諸比丘然彼黑繩大地獄中
所有衆生亦復如是其守獄者取彼
衆生撲置熱鐵熾然地上乃至仰卧
以鐵黑繩拼度作道即用斲斤斫破

其身作諸分段亦復如是彼等於中
乃至痛切受極嚴苦命既未終又未
盡彼不善諸業及以往昔人身作來
一切具受

復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所
有衆生有者化者乃至住者時守獄
者取彼衆生撲著熾然熱鐵地上乃
至取已仰卧於地以鐵黑繩拼度其
身即以鐵鋸熾然猛焰鋸彼地獄衆
生身破破已復破乃至大破次復更
裂裂已復裂乃至大裂或割或截
既割截已復更割截或大割截譬如
世間巧用鋸師若鋸解師所有弟子
取於諸木安置地上即以黑繩拼度
作道以利鐵鋸而鋸破之破已復破
乃至大破次復更裂裂已復裂乃至
大裂而復割截既割截已復更割截
及大割截如是如是諸比丘其彼黑
繩大地獄中所有衆生生者有者乃
至住者其中獄者取彼衆生撲置熱
鐵熾然地上乃至令其仰卧地已以
鐵黑繩拼度作道即以鐵鋸熾然猛
焰解破其身破已復破乃至大破裂

已復裂乃至大裂割已復割乃至大
割截已復截乃至大截彼等於中乃
至具受極嚴重苦命既未終略說如
上乃至人身所作來者於中倍受
復次諸比丘而彼黑繩大地獄中諸
衆生輩所有生者乃至住者其守獄
者取彼衆生以熱鐵砧熾然猛焰乃
至今彼自相捉打彼等打時燒手燒
脚或燒手脚燒耳燒鼻或燒耳鼻燒
支燒節燒諸支節彼等於中乃至受
於極嚴重苦命既未終略說如上及
以人身所作來者一切具受

復次諸比丘而彼黑繩大地獄中所
有衆生乃至住者為彼等故上虛空
中有大黑繩出生熾然極大猛焰乃
至一向墮彼地獄衆生身上黑繩墮
時絞彼地獄諸衆生身絞已復絞乃
至大絞勒已復勒乃至大勒既絞勒
已後復還為風吹開解風開解時而
彼地獄諸衆生輩從身剥皮既剥皮
已次復剥肉既剥肉已其次抽筋乃
至破骨既破骨已吹髓而去彼等亦
時於其中間乃至受於極嚴重苦命

既未終略說如上未盡於彼惡不善業如是次第一切具受

復次諸比丘彼地獄中諸衆生輩有無量時長遠道中從彼黑繩大地獄出出已馳走乃至求覆求室求洲求歸依處求救護處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已略說乃至如上到第十六寒氷地獄入彼獄已乃至命終受種種苦

復次諸比丘衆合大地獄亦有十六諸小地獄各皆縱廣五百由旬而相圍遶從黑雲沙小地獄中乃至略說其衆在後寒氷地獄諸比丘於其中間有何因緣彼大地獄名為衆合也諸比丘而彼衆合大地獄中所有衆生生者有者出者化者乃至住者為彼等故生於兩山名為白羊口食熾然極猛光焰今時彼等地獄衆生入彼山內彼等入已時彼兩山各各相磨各各相打各各相揩彼山如是合已磨已打揩各訖還住本處譬如毗佉菟共囉毗佉菟此二是一問雷名相合相磨相揩相打彼既相合相磨打已各還本處如是

如是諸比丘彼之二山相合相磨相
揩相打着已各散還歸本處亦復如
是然於彼中所有地獄諸衆生輩被
以合著揩磨打時身體一向膿血流
出唯骸骨在彼等今時乃至受於極
嚴重苦命既未終略說乃至如上次
第如是當知

復次諸比丘其彼衆合大地獄中所
有衆主主者住者其守獄者取彼地
獄諸衆生輩以大鐵石熾然猛焰乃
至撲彼地獄衆生置熱地上令其仰
卧彼鐵石上更取別石以覆其上如
世間礧如是周磨磨已復磨大磨作
末既作末已復更細磨彼等磨時更
復重研研已復研大研作塵既作塵
已復作細塵如是種種作塵末時一
向唯見膿血流出空有骸骨塵末而
在彼等於中乃至受於極重苦惱命
既未終略說如上次第應知
復次諸比丘而彼衆合大地獄中所
有地獄諸衆生輩生者有者乃至住
者其守獄卒取彼衆生撲置熱鐵大
鐵槽中其槽熾然一向猛焰擲槽中

已猶如世間壓諸甘蔗及以胡麻如
是杵壓壓已復壓如是大壓彼等壓
時其傍唯見膿血流出一邊唯有骸
骨滓在於中乃至受大嚴苦略說如
上命既未終其中受苦種種痛劇
復次諸比丘而彼衆合大地獄中所
有地獄諸衆生輩生者有者乃至住
者其守獄卒取彼衆生擲鐵臼中熾
然猛焰乃至一向極熱鐵杵持用擣
築擣已復擣乃至大擣如是又築築
已復築乃至大築既擣築已復更碎
末又大碎末彼等如是春擣築碎作
塵末時唯有膿血一向傍流一邊唯
有骸骨末在彼等於中乃至極受嚴
切重苦略說如上乃至其中命未終
盡具受衆苦

復次諸比丘而彼衆合大地獄中所
有地獄諸衆生輩生者有者乃至住
者今時於上虛空之中有大鐵爲自
然出生熾然猛壯乃至一向光焰赫
盛爲彼地獄諸衆生輩從其頭頂乃
至足趺爲以兩脚躡其髑髏躡已復
躡乃至大躡彼爲躡時能令彼等地

獄衆生身諸膿血一向流出一邊唯
有骸骨獨在彼等於中受大嚴苦略
說如上命未終盡如是次第於中
具受

復次諸比丘而彼衆合大地獄中諸
衆生輩經無量時長遠道中從於衆
合大地獄出出已一向馳奔而走乃
至求於救護之處向黑雲沙五百由
旬小地獄中入已乃至寒氷地獄具
受衆苦

復次諸比丘其彼叫喚大地獄中亦
有十六五百由旬諸小地獄從黑雲
沙乃至最後寒氷地獄諸比丘於其
中間有何因緣稱彼叫喚為大地獄
輩生者有者乃至住者其守獄卒駐
彼地獄諸衆生輩令其入於諸鐵城
中其城熾然熱鐵猛焰其光焰赫彼
等於中乃至受於嚴重苦故衆惱逼
切共相和合恒大叫喚名叫喚獄其
彼獄中以鐵為屋房室輦輦皆以鐵
為樓觀園池悉熱炭火熾然光耀一
向洞徹驅逐彼等受罪衆生擲著於

中諸苦逼切不可忍耐即便叫喚是故名爲叫喚獄也彼等於中受大嚴苦略說如上命旣未終未盡彼等惡不善業如是次第具足而受諸比丘其彼地獄諸衆生輦經無量時長遠道中從彼叫喚大地獄出出已馳走略說如前乃至求於救護之處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已如前乃至略說其次寢後寒氷地獄其中命終具受衆苦

復次諸比丘彼大叫喚大地獄中亦有十六諸小地獄以爲眷屬皆悉縱廣五百由旬從黑雲沙乃至寢後寒氷地獄諸比丘於彼中間有何因緣名大叫喚大地獄也諸比丘彼大叫喚大地獄中所有衆生生者住者時守獄卒取彼衆生悉皆擲置鐵屋室中熾然大熱乃至一向光焰猛壯彼等於中受極嚴苦逼切難忍衆惱和合遂大叫喚以是緣故稱彼地獄名大叫喚彼地獄中有鐵屋宇鐵房鐵輦鐵閣鐵樓其中炭火沸湧盈溢彼等於中受極重苦略說如前旣未命

出已乃至馳奔而走欲求救護歸依之處向黑雲沙小地獄中略說乃至寒水地獄於彼命終具受衆苦復次諸比丘彼大熱惱大地獄中亦有十六諸小地獄各各縱廣五百由旬從黑雲沙小地獄中乃至寂後寒水地獄於其中間有何因緣名大熱惱大地獄也諸比丘彼大熱惱大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者其守獄卒取彼地獄諸衆生輩捉頭擲下以脚向上置鐵釜中熾然猛火乃至一向熱焰衝出彼等於中極受熱惱大熱惱已復大熱惱是故名為熾然寂大熱惱獄也彼等於彼熱鐵釜中盆中鑊中鼎中鎗中熾然熱惱極大苦切擲著中已彼等於中為地獄火若燒若煮若炙若煎受諸苦惱惱已復惱以是故名寂熾猛熱極惱獄也彼等於中受劇苦惱略說如前乃至命終如是次第於中受苦諸比丘彼地獄中諸衆生輩經無量時長遠道中從彼熾熱極大劇惱地獄出已馳奔而走乃至略說求救護歸依

之處諸黑雲沙小地獄中乃至最後
寒水地獄命既未終受諸苦惱次第
如前

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中亦有
十六諸小地獄而為眷屬以自圍遶
其獄各廣五百由旬初黑雲沙乃至
最後寒水地獄諸比丘於彼中間有
何因緣名阿毘脂大地獄也諸比丘
其阿毘脂大地獄中諸衆生輩生者
有者出者住者彼等衆生以惡不善
業果報故彼守獄者自然出生各各
以手取彼地獄諸衆生身撲著熱鐵
熾然地上火焰直上一向猛壯覆面
撲已即持利刀從其腳踝抽拔出筋
乃至頭髓皆相連挽貫徹心髓痛苦
難論如是拔已然後令駕鐵車而行
熾然光焰一向猛熱將其經歷無量
由旬鐵地而過所行之處純是洞然
熱鐵險道去已復去隨彼心意無暫
時停欲向何處稱意便去隨所去處
隨所到處彼等如是將彼去時欲將
去時意欲去時即消彼等身諸肉血
無復遺餘以是因緣受嚴切苦極重

劇苦意不慧苦命既未終乃至未盡
惡不善業未滅未散未變未移若於
往昔人非人身所作來者一切悉受
復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中諸
衆生輩生者有者化者住者以惡不
善業果報故從於東方有大火聚忽
尔出生熾然赤色極大猛焰一向洞
赤如是次第南方西方及北方等諸
方各各皆有極大火聚出生熾然光
焰悉皆猛赤彼等於中以此四方四
大火聚之所圍遶漸漸逼近共相和
合令諸衆生受諸痛苦乃至受彼大
嚴切苦命既未終略說如上於彼獄
中一切具受

起世因本經卷第三

七

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因緣經卷第四

取

隋天竺沙門達磨多羅譯

地獄中

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故從於東壁光焰出已直射西壁到已而住從於西壁光焰出已直射東壁到已而住從於南壁光焰出已直射北壁從於北壁光焰出已直射南壁從下向上自上射下縱橫交接上下衝射熱光赫焰騰沸相激彼等於中以此六種大猛火聚擲諸衆生以著其中乃至受於極嚴切苦命既未終乃至略說彼不善業未畢未盡於其中間具足而受

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以惡不善業果報故經無量時長遠道中見獄東門忽然自開是時彼獄諸衆生輩以見聞彼開門聲故走向彼處走已復走大速疾走我等今者至於彼處次應得脫我等今者達到彼處應

當大言彼等衆生如是走時走復走時速疾走時其身轉更熾燃光焰辟如世間有力壯夫將大火炬逆風而走而彼火炬更復轉然焰熾猛盛如是如是彼等走時走已復走如是走時身諸支節轉復熾然舉足之時肉血離散下足之時其肉還生又復彼等如是奔走欲近門時為彼等故門自然閉衆生念時於彼獄中熱鐵地上熾然光焰一向悶絕覆面而踏彼等於中既覆路已即燒其皮燒皮已次燒肉燒肉已燒筋燒筋已燒骨燒骨已至髓髓出已即時烟出烟出已復出烟大出烟彼等於中乃至次第受極嚴苦命既未終略說如前未盡彼惡不善之業乃至往昔人非人身所作來者於中具受

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中諸衆生輩生者有者乃至住者以諸不善業果報故經無量時長遠道中是時彼獄南門西門乃至北門還如是開時彼地獄諸衆生輩聞彼開聲向門而走走已復走乃至大走作如是

念我等今者當於此處必應得脫我等
等於今定當脫了彼等如是大馳走
時其身轉復熾然猛烈譬如壯夫手
中執持大乾草炬逆風而走彼炬既
然轉復熾盛如是如是彼等衆生走
已復走乃至大走作是走時彼等身
分轉更熾然舉擲足時肉血俱散欲
下足時肉血還生及到門時彼門還
閉彼等於中熱鐵地上熾燃焰盛專
一向走既不得出其心悶亂覆面倒
地彼等於中既倒地已即燒身皮既
燒皮已次燒其肉既燒肉已復燒於
骨乃至徹髓洞然烟出其烟燧燁復
出赤光烟焰相雜熬惱復倍彼等於
中受極嚴苦略說如前乃至壽命未
得終盡惡不善業未滅未離未變未
散乃至往昔若人非人身造作者一
切悉受

復次諸比丘彼阿毘脂大地獄中所
有衆生乃至住者以諸不善業果報
故為彼地獄火所燒時眼所見色皆
是意中所不喜色有意喜者而不現
前非意所好非是好者不愛之色不

善之色而恒逼惱耳所聞聲鼻所聞香舌所取味身所覺觸意所念法皆是意中所不喜法若非意喜非可愛法而來現前凡有境界皆是不善彼等於中以是因緣恒受極重苦惱應誨其色惡故其觸亦然乃至壽命未得終盡惡不善業未沒未滅若於往昔人非人身造作一切諸惡業者悉皆具受

復次諸比丘更何因緣彼阿毖脂大地獄者稱阿毖脂大地獄也諸比丘其阿毖脂大地獄中於一切時無有須臾得暫受樂乃至如一彈指頃時是故稱彼大地獄者為阿毖脂也如是次第具足受苦諸比丘彼大地獄諸衆生輩經無量時長遠道中乃至從彼阿毖脂中大地獄出出已馳走走已復走乃至大走欲求屋宅求覆求洲求歸依處求救護處詣黑雲沙五百由旬小地獄中入已乃至略說求後到第十六寒氷地獄具受衆苦彼處命終此中世尊說如是偈
若人身口意造業 作已向於惡道中

如是當生活地獄
經歷無數千億年
悉餓各各相報對
若於父母起惡心
此等皆當墮黑繩
教他正行令邪曲
彼等皆墮黑繩獄
樂作三種重惡業
此癡人輩墮合獄
或害羊馬及諸牛
并殺諸餘虫蟻類
世間怖畏相多種
彼墮磔山等獄中
貪欲恚癡惡使故
判是作非乖法律
若倚強勢劫奪他
故作如是諸通切
若樂殺害諸衆生
常行如是不淨業
討種觸惱衆生故
彼中復有大叫喚
諸見稠林所覆蔽
常行如是寂下業

其中可畏毛豎處
死已湏臾還復活
此由衆生更相殺
或佛菩薩聲聞衆
彼處受苦極嚴劇
見人友善必破壞
兩舌惡口多妄語
不修三種善根芽
彼等於中久受苦
種種雜獸雞猪等
彼等墮於合獄中
以此逼切惱人故
地押曰杵春擣苦
迴轉正理令別異
彼為刀劍輪所傷
有力無力皆悉取
彼為鐵鳥所蹴踰
身手血塗心嚴惡
彼等當生叫喚中
於叫喚獄多被責
此由諂曲奸猾心
愛網弥密所沉淪
彼則墮於大叫喚

若至此大叫喚中 熾然鐵城毛豎處
其中鐵堂及鐵屋 所來入者悉燒然
若作世間諸事中 多諸惱亂衆生者
彼等當生熱惱獄 受諸熱惱無量時
世間沙門婆羅門 父母尊長諸耆舊
若恒觸惱令不喜 彼等皆墮熱惱中
生天淨業不樂修 所愛至親常遠離
如是之事意作者 彼皆當入熱惱獄
惡向沙門婆羅門 并諸善人父母等
或復害於其餘尊 墮熱惱中常被煮
恒多造作諸惡業 不曾發起一善心
如是人向阿毘脂 當受無量衆苦惱
若說正法為非法 說諸非法為正法
既無增益於善者 彼等皆當入阿毘
活及黑繩此兩獄 合會叫喚三為五
熱惱大熱共成七 其阿毘脂為第八
此等八是大地獄 嚴熾苦切難忍受
惡業之人所作故 其中小獄有十六
今時世尊說此偈已告諸比丘作如
是言汝諸比丘今應當知彼之世界
於兩中間別更復有十地獄住何等
為十所謂頽浮陀地獄泥囉浮陀地
獄阿浮地獄呼呬婆地獄阿吒吒地

獄搔捷提迦地獄優鉢羅地獄波頭
摩地獄奔荼利地獄究牟陀地獄諸
比丘於彼中間有如是等十種地獄
諸比丘何因何緣其頻浮陀地獄名
為頻浮陀也諸比丘彼頻浮陀地獄
之中諸衆生輩有得如是色身形體
譬如泡沫是故名為頻浮陀也復更
於中有何因緣其溫囉浮陀名為溫
囉浮陀也諸比丘彼溫囉浮陀地獄
之中諸衆生輩有得如是色身形體
譬如肉片是故名為溫囉浮陀也又
復於中何因何緣其阿呼地獄名為
阿呼也諸比丘彼阿呼大地獄中諸
衆生輩受於嚴苦逼切之時叫喚唱
言阿呼阿呼甚大苦也是故名為阿
呼呼也又復於中何因何緣其呼呼
婆名為呼呼婆也諸比丘彼呼呼婆
地獄之中諸衆生輩為彼地獄極苦
所逼切時叫喚唱言呼呼婆是故名
為呼呼婆也又復於中何因何緣其
阿毛吒地獄名為阿毛吒也諸比丘
彼阿毛吒地獄之中諸衆生輩以極
苦惱受逼切時稱叫喚言阿毛吒亦

不能自口中出舌是故名爲阿吒吒也又復於中何因何緣其搔捷提迦名爲搔捷提迦也諸比丘彼搔捷提迦地獄之中火如是色譬如搔捷提迦華是故名爲搔捷提迦也又復於中何因何緣其優鉢羅名爲優鉢羅也諸比丘彼優鉢羅地獄之中火如是色譬如優鉢羅華是故名爲優鉢羅也又復於中何因何緣其兜牟陀名爲兜牟陀也諸比丘彼兜牟陀地獄之中火有是色譬如兜牟陀華是故名爲兜牟陀也又復於中何因何緣其奔荼梨迦名爲奔荼梨迦也諸比丘彼奔荼梨迦地獄之中火有是色譬如奔荼梨迦華是故名爲奔荼梨迦也又復於中何因何緣其波頭摩名爲波頭摩也諸比丘彼波頭摩地獄之中火有是色譬如波頭摩華是故名爲波頭摩也

諸比丘譬如憍薩羅國中二十佉囉迦此囉迦名隋言二十斛烏麻高滿不聚令平而於彼中有一丈夫滿一百年取一烏麻如是次第滿百年已復取一粒烏

麻擲出諸比丘擲彼憍薩羅滿二十
佉囉迦烏麻盡已如是時節我說其
一類浮陀壽猶未畢盡且以此數略而
計之如是二十類浮陀壽為一沮囉
浮陀二十沮囉浮陀為一阿呼二十
阿呼為一呼呼婆二十呼呼婆為一
阿吒吒二十阿吒吒為一搔捷提迦
二十搔捷提迦為一優鉢羅二十優
鉢羅為一究牟陀二十究牟陀為一
奔茶梨迦二十奔茶梨迦為一波頭
摩二十波頭摩為一中劫

諸比丘其波頭摩地獄處所若衆生
輦離彼一百踰闍那住

踰闍那者音為
數四十三也

彼獄火光焰所燒若離五十踰闍那
住諸衆生輦皆盲無眼若離二十五踰
闍那住諸衆生輦身之內血自然破散
諸比丘其瞿迦梨比丘為於舍利弗
及目犍連邊起誹謗心濁惡心已死
後即生彼波頭摩地獄之中生彼處
已從口生焰出長十肘

肘長
二尺於其舌

上自然而有五百具犁恒常耕之諸
比丘我於餘處未曾見有如是色類
而自損害所謂於諸梵行人邊心生

垢濁自損故惡心故不利益心故無
慈心故無淨心故諸比丘是故汝等
應須於彼諸梵行邊當起於慈身口
意業如我所見晝夜起慈身口意者
常受安樂是故汝等諸比丘輩皆當
如我所見所說汝應晝夜常起慈心
汝等應當如是習學今時世尊說此
伽陀

世間人輩當生時 舌頭自然出斤斧
所謂口中說惡故 還自損害割其身
應讚歎者不稱譽 合毀辱人反談美
如是名為口中諍 以此諍故無樂受
若人博戲得資財 此是世間少言諍
清淨行邊起濁心 是名口中大鬪諍
如是三十六百千 溫羅浮陀地獄數
及五頻浮陀地獄 墮彼波頭摩獄中
以毀聖人致如是 緣口意業作惡故
諸比丘彼界中間復有諸風名曰熱
惱諸比丘彼等諸風若來到此四世
界中而此四洲世界所有諸衆生輩
生者住者彼皆一切皆散皆滅皆壞
皆無餘如葦荻若被刈已不得水時
乾壞無有如是如是諸比丘彼界中

間所有諸風名熱惱者彼等若來此
四界時此四洲界所有衆生一時皆
悉乾壞無有彼等以此內輪圓山大
輪圓山二山所障是故彼風不來到
此諸比丘彼輪圓山大輪圓山能作
如是害大利益為此四洲四世界中
諸衆生等作依業故

復次諸比丘又於彼處世界中間有
諸風吹地獄燒煮衆生身肉脂髓臭
穢熅煇氣響種種不淨諸比丘彼風
若來到此四洲世界中時亦時四洲
世界之中所有衆生乃至住者彼等
皆盲無復眼目以其氣惡臭處猛故
然彼輪圓及大輪圓二山障身以障
身故不來於此諸比丘彼內輪圓及
大輪圓二山能為此四洲界諸衆生
等造作如是害大利益成諸衆生依
止業故

復次諸比丘又彼界中更有大風名
僧伽多

僧伽多者
隋言合會

諸比丘彼風若來此

世界中則四大洲及諸八万四千小
洲并餘大山及須弥留山王悉能擎
舉去地令高一俱嚧舍

四肘名一弓
弓名一俱嚧舍舉

已能令分散破壞乃至二三四五六
七俱廬舍地既擎舉已悉能令其星
散破壞乃至高一踰閭那地擎舉星
散破壞如前如是二三四五六七踰
閭那地擎舉破壞悉令分散乃至一
百踰閭那地既擎舉已分散破壞及
二三四五六七百踰閭那地擎舉已
碎分散破壞亦復如前乃至一千踰
閭那地既擎舉已塵散破壞及二三
四五六七千踰閭那地悉擎舉已分
散破壞諸比丘譬如壯健有力丈夫
以手搦取麥莠一把高擎舉已於虛
空中粉末分散悉令碎壞如是如是
諸比丘彼世界中軍大極吹僧伽多
風若來到此四洲界中今時此界四
方大洲并及八万四千小洲餘諸大
山及須弥留山王擎舉高一俱廬舍
地分散破壞略說如前乃至七千踰
閭那地既擎舉已塵散破壞諸比丘
但以得彼內輪圓山大輪圓山二山
障身以障身故不來於此諸比丘彼
內輪圓大輪圓山二山威德有如是
力能大利益為此四洲四世界中諸

衆生等作依業故

復次諸比丘於彼世界中間之外閭
浮洲南有閻摩王宮殿住處縱廣六
千踰閭邨地七重牆壁七重欄楯七
重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍
遶雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞
琉璃頗致迦赤真珠車渠瑪瑙等七
寶之所成就於彼四方各有諸門彼
等諸門皆有却敵樓櫓臺殿園苑華
池其諸華池及園苑內有種種樹其
樹各有種種衆葉及種種花與種種
果弥滿遍布種種香熏種種衆鳥各
各自鳴復次諸比丘別有一時及三
摩耶其閻摩王以惡不善業果報故
於夜三時晝三時間自然而有赤融
銅汁在前出生當如此時其王宮殿
即變為鐵於先所有五欲功德在目
前者皆沒不現若在宮內即於宮內
如是出生時閻摩王見此事已怖畏
不安諸毛皆豎即便出外若在宮外
即復於外如是出生時閻摩王心生
怖畏戰動不安身有諸毛一時皆豎
即走入內時守獄者取閻摩王即便

撲著熱鐵地上熾燃猛盛一向光焰
撲仰卧已即以鐵鉗用開其口以洋
銅汁置於口中時閻摩王即燒脣口
燒脣口已次燒於舌既燒舌已即燒
咽喉燒咽喉已即燒大腸及小腸等
次第熾然從下而出即於彼時及三
摩耶其閻摩王作如是念所有衆生
以其往昔身作惡行口作惡行意惡
行者彼等皆受如是種種形色苦惱
心不熹處譬如地獄諸衆生輩我今
亦然并及餘者若共閻摩王同作業
衆生之輩焉乎願我從此捨身死已
墮和合中共於人間相逢受生今時
我於如來教法中當得信解今時我
於彼處當得信解具足已剗除蹟驗
著袈裟衣未正得信解從家出家我於
今時出家已和合不久若善家子為
何事故正得信解從家出家即彼無
上梵行盡處現見法中自得通證作
具足已願我當行我今已盡生死已
立梵行應所作作者皆作辦訖更不復
於後世受生

諸比丘其閻摩王或復有時發如是

等求習善念於彼時中其閻摩王所
住宮殿還成七寶種種出生及天五
欲功德現前悉皆具足當於彼時其
閻摩王復作是念所有一切諸衆生
輩以身善行口意善行願於彼等各
各皆受如是安樂譬如空住諸夜叉
輩如我今者自餘閻摩王所有同集
衆衆生者

諸比丘世間凡有三種天使何等為
三所謂衰老及病死也諸比丘有一
種人以自放逸身行惡行及其口意
行於惡行而其彼人身口及意行惡
行已彼因緣故身壞命終向於惡趣
生地獄中其守獄者驅彼衆生即時
將向閻摩王邊白言天王此之丈夫
昔在人中縱逸自在不善和合恣身
口意行於惡行然此以其身及口意
行惡行已今來生此是故天王善好
教示善好訶責

時閻摩王問彼丈夫汝善丈夫昔在
人間第一天使善好教示善好訶責
汝豈不見彼之天使出現生耶彼答
言天我實不見時閻摩王復更告言

丈夫汝豈不見往昔世間有人身時
或作婦女或作丈夫衰老相現摩訶
羅時齒缺髮白皮膚緩皺麤子通滿
狀如烏麻偻僂背曲跛跛而行步不
依身恒常偏側頭皮寬緩如牛咽垂
脣口乾枯喉舌燥澁身體屈折氣力
綿微喘息作聲猶如挽鋸向前欲倒
倚杖而行既離盛年肉血消盡羸瘦
趣向未來世路舉動尪弱失壯時形
乃至身心恒常戰慄其諸支節一切
悉皆疲憊已不被人荅言天我實
見之

時閻摩王復更告言汝愚丈夫無有
智慧汝昔既見如是相貌云何不作
如是思念我今身上亦有是法亦有
是事我今亦未離如是法我今具有
如是老法既未得離我今應當為身
口意亦可造作微妙善業使我當有
長夜利益安樂報也時彼丈夫即荅
言天我實不作如是思念何以故以
心縱蕩行放逸故時閻摩王又更告
言愚癡丈夫若如是者汝自懈怠行
放逸故不修身口及意善業以是因

緣汝當長夜得大苦惱無有安樂是故汝當具足受此放逸行罪當得如是惡業果報如彼放逸丈夫受者又汝丈夫此之苦報惡行業者非汝母作非汝父作非兄弟作非姊妹作非國王作非諸天作亦非往昔先人所作是汝丈夫自於身中作此惡業今自聚集汝還自當受此報也今時彼世間摩羅王具以如是第一天使善好教示訶責彼已復更次以第二天使善好教示訶責告言丈夫汝豈不見第二天使世間出也彼答言天我實不見王復告言丈夫汝豈不見往昔世間作人身時四大和合一旦乖違若婦女身若丈夫體患苦因薦或在小牀或大牀上以自屎尿汙穢於身宛轉糞中不得自在臥起行坐皆人扶持或人洗拭或人抱出或有與飲或復與食彼人答言天我實見之王復告言丈夫汝見如是若巧智者云何不作如是思念我今亦有如是之法我今亦有如是之事我亦未離如是患法我亦自有如是

患事既未免脫應自覺知我今亦可
作諸善業若身若口若意善業為我
當來長夜作於大利益所大安樂處
彼人答言天我實不作如是思念以
懈怠心行放逸故王復告言丈夫汝
今既是行放逸者懶惰懈怠不作善
業若身若口若意善業汝何能得長
夜利益及安樂報是故汝當修行善
事若行放逸隨放逸故汝此惡業非
父母作非兄弟作非姊妹作非王非
天亦非往昔先人所作非諸沙門及
婆羅門等之所造作此之惡業汝既
自作汝還自受此果報也

時閻摩王依次以此第二天使善好
教示訶責彼已依次更以第三天使
教示訶責彼丈夫言汝愚丈夫汝在
人間作人身時豈可不見第三天使
世間出生彼答言天我實不見
時閻摩王復告彼言汝丈夫豈可不
見彼世間時若復婦女若有丈夫隨
時命終安置牀上將向於外以雜色
衣而覆其上又作種種斗帳軒蓋而
普周匝為諸眷屬之所圍遶絕諸璎

珞舉手散髮或將灰土以全頭上取
極悲惱號咷哭泣或言嗚呼或言多
多或言養育舉聲大叫提臂哀慟種
種語言酸切哽楚汝悉見不彼丈夫
言天我實見之

時閻摩王復告彼言丈夫汝昔既見
如此之事何不自作如是思念我今
亦有如是之法我身亦有如是之事
我既未脫如是之事我亦有死亦有
死法未得免離我今亦可作諸善業
若身若口若意善業為我長夜作大
利益作安樂故時彼丈夫即答天言
我實不作何以故以放逸故時閻摩
王復告彼言丈夫汝今既是放逸行
者以放逸故不作善業亦不聚集其
餘諸善謂身口意為汝長夜作於利
益當作安樂是故汝今有如是事依
放逸行以放逸故汝自招此惡不善
業汝此惡業非父母作非兄弟作非
姊妹作非王非天亦非往昔先人所
作又非沙門婆羅門作丈夫汝此
惡業是汝自作自聚集故得此果報
汝還自受時閻摩王具足以此第三

天使教示訶責勅彼丈夫言語訖已
即棄捨之時守獄者種種取彼丈夫
手臂以頭向下持足向上即擲置於
諸地獄中世尊今時說伽他言

衆生造作惡業已死後墮於惡趣中

時閻摩王見彼來以悲愍心而訶責

沒昔在於人間時
可不見於老病死

此是天使來告示
云何放逸不覺知

縱身口意凍諸塵
不行施戒自調伏

如此云何名有識而不造作利益因

余時如法閻摩王作是訶責罪人已

彼即喘息心恐怖戰懼便作如是言

以我昔共惡朋友
聞善意中不惡作

貪欲瞋恚肝經覆
不作自利故損身

汝既不修衆善因 唯造種種諸惡業

愚癡今日當得果 彼業受來地獄中

如此一切諸惡業非父非是母所作

亦非沙門婆羅門 非是國王非諸天

此直是汝自造作諸惡業子不淨故

白既作此誑惡業今當分受此惡果

彼王以是三天使次第訶責罪者已

問摩羅王於彼時棄捨諸罪衆生去

時間摩世所住者 即便取彼文文輩

牽將向於地獄中 極大可畏毛豎處
四邊相向有四門 四方四維皆整頓
諸院垣牆皆是鐵 用鐵周匝以為欄
熾然猛熱鐵為地 光焰嚴盛烟火合
遙見可畏心已驚 嚴熾焰赫難可向
猶如一百由旬內 大火熾然悉充滿
其中所燒衆生輩 皆由往昔作惡因
被於天使之所訶 而心放逸無覺察
彼等即今長夜悔 皆由往昔下劣心
所有智慧諸人等 若見天使來開導
應當精勤莫放逸 諸聖法王善巧說
既見聞已須恐怖 諸有生死窮盡處
一切無過於涅槃 種種患盡無有餘
至彼安隱則快樂 如是見法得寄滅
所謂諸悉皆已度 自然清淨得涅槃

起世因本經卷第四

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第五

取

隋天竺沙門達磨多寶譯

諸龍金翅鳥品第五

復次諸比丘一切諸龍有四種生何等為四一者卵生二者胎生三者濕生四者化生如此名為四種生龍諸比丘其金翅鳥亦四種生所謂卵生胎生濕生及以化生此等名為彼金翅鳥有四種生諸比丘大海水底有娑伽羅龍王宮殿縱廣正等八万由旬七重垣牆七重欄楯周匝莊嚴七重寶鈴間錯珠網復有七重多羅行樹扶疎蔭映之所圍繞妙色可觀衆寶莊校所謂金銀琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等七寶所成於彼四方各有諸門而彼諸門有諸重閣樓觀却敵有諸園苑及以泉池地與池中各各皆有衆雜花草行伍相當復有諸樹種種葉華種種衆果種種香熏種種諸鳥各各自鳴

諸比丘彼須彌留山佉佉羅山二山中間有於難陀優波難陀二大龍王

宮殿住處其處縱廣六千由旬七重垣牆七重欄楯略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘其大海北為諸龍王及諸一切金翅鳥王有一大樹其樹名曰居吒奢摩離隋言彼之大樹其本周圍有七由旬其下入地二十由旬其上出高一百由旬枝葉遍覆五十由旬其院縱廣五百由旬七重牆塹略說如前乃至衆鳥各各自鳴諸比丘彼居吒奢摩離大樹東面有卯生龍及卯生金翅鳥諸宮殿住宮各縱廣六百由旬七重垣牆略說如上乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹南面有胎生龍及胎生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至衆鳥各各自鳴其居吒奢摩離大樹北面有化生龍及化生金翅鳥諸宮殿住亦各縱廣六百由旬七重垣牆略說如前乃至衆鳥各各自鳴

諸比丘其彼卵生金翅鳥王欲得搏
取卵生龍時於是即飛向居吒奢摩
離大樹東面枝上下觀海已便以兩
翅飛扇大海水為之開二百由旬海
水開已即便銜取卵生龍出隨其所
用隨其所食諸比丘其諸卵生金翅
鳥王唯能取得卵生龍食隨其所用
則不能取胎生之龍及濕生龍化生
龍等

諸比丘其諸胎生金翅鳥王若欲得
取卵生龍者即時飛向彼居吒奢摩
離大樹東枝之上下觀大海即以兩
翅飛扇大海水為之開二百由旬因
而銜取卵生龍出隨其所食又復胎
生金翅鳥王若欲搏取胎生龍者即
便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上
下觀大海即以兩翅飛扇大海水為
之開四百由旬遂便銜取胎生龍出
隨其食用諸比丘其諸胎生金翅鳥
王唯能取得卵生諸龍及胎生龍隨
其所用則不能得濕生諸龍化生龍等
諸比丘其諸濕生金翅鳥王若欲得
取卵生龍時亦時飛上彼居吒奢摩

離大樹東枝上以翅飛扇大海水為之開二百由旬開已銜取卵生龍用隨其所食又復濕生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水為之開四百由旬開已銜取胎生龍食隨其所用又復濕生金翅之鳥若欲得取濕生龍者亦時飛向彼居吒奢摩離大樹西枝上以翅飛扇大海水為之開八百由旬即便銜取濕生龍用隨其所食諸比丘其諸濕生金翅之鳥唯能得取卵生諸龍胎生之龍濕生龍等隨其所用隨其所食唯不能得化生諸龍

諸比丘其諸化生金翅之鳥若其欲得取卵生龍亦時飛向彼居吒奢摩離大樹東枝上以翅飛扇大海水為之開二百由旬即便銜取卵生龍食隨其所用又復化生金翅之鳥若欲得取胎生龍時即便飛向彼居吒奢摩離大樹南枝上以翅飛扇大海水為之開四百由旬時彼化生金翅之鳥即便銜取胎生龍食隨其所用又

復化生金翅之鳥若欲得取濕生龍
時即便飛向彼居吒奢摩離大樹西
枝上以翅飛扇大海水為之開八百
三旬即時銜取濕生龍食隨其所用
又復化生金翅鳥王若欲得取化生
龍者今時即飛向彼居吒奢摩離
大樹北面枝上下觀於海便以兩翅
飛扇大海水為之開一千六百由旬
即便銜取化生龍食隨其所用諸比
丘此等諸龍悉皆為彼金翅之鳥所
取食敢

諸比丘別有諸龍彼金翅鳥不能取
得所謂娑伽羅龍王不曾為彼金翅
鳥王之所驚動又有難陀龍王優波
難陀龍王此二龍王等亦不為彼金
翅鳥取又復提頭賴吒龍王阿那婆
達多龍王等亦不為彼金翅鳥王之
所據取諸比丘復有自餘諸龍王等
亦不為彼金翅鳥取所謂摩多車迦
等德叉迦等羯勒拏憍多摩迦等熾
婆陀弗知梨迦等商居波陀迦等甘
婆羅阿濕婆多羅二龍王等諸比丘
更有自餘諸龍住處彼等界中亦復

不為諸金翅鳥之所食敗

諸比丘於彼趣中有何因緣而彼等
輦生於龍中諸比丘有諸衆生熏修
龍因受持龍戒發起龍心分別龍意
作是業已為彼因緣所成熟故當生
龍中復有一種熏修金翅鳥因受持
金翅鳥戒發起金翅鳥心分別金翅
鳥意以是因緣身壞命終即當生彼
金翅鳥中復有一種熏修諸獸因受
持諸獸戒發起諸獸心習行諸獸業
分別諸獸意彼以如是種種熏修諸
獸戒因發起行業成就心意衆因緣
故身壞命終即便生彼諸雜獸中復
有一種熏修牛因牛戒牛業牛心牛
意略說如前乃至分別以是緣故生
於牛中復有一種熏修雞因雞戒雞
業雞心雞意略說如前乃至分別雞
心雞業以是因緣當生雞中復有一
種熏修鵝鵠因受鵝鵠戒發鵝鵠心
行鵝鵠業分別鵝鵠意以彼熏修鵝
鵠業受鵝鵠戒起鵝鵠心分別鵝鵠
意故以是因緣捨身當生於鵝鵠中
諸比丘復有一種熏修月戒或復熏

修日戒星宿戒丈人戒或復熏修默然戒或有熏修大力天戒或有熏修大丈夫戒或有熏修入水戒或有熏修供養日戒或復熏修事行火戒或修苦行諸穢濁處彼熏修已作如是念願我所修此等諸戒月戒日戒星辰等戒及默然戒大力天戒大丈夫戒水戒火戒苦行穢濁諸如是戒我當作天或得天報發此邪願

諸比丘復有一種丈夫福伽羅起邪願者我今說彼當向二處若生地獄若生畜生諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間常此事實餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間悉皆無常此是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門作如是見作如是言我及世間非常非無常此是實餘虛妄

諸比丘復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言我及世間有邊此

是實餘虛妄復有一種沙門婆羅
明等作如是見作如是言我及世間
無有邊此是實餘虛妄復有一種沙
門婆羅門等作如是見作如是言我
及世間或有邊或无邊此是實餘虛
妄復有一種沙門婆羅門等作如是
見作如是言我及世間非有邊非無
邊此是實餘虛妄

諸比丘復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言命即是身此是實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言命異身異此是實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言有命有身此是實
餘虛妄復有一種沙門婆羅門等作
如是見作如是言如来死後有有此
是實餘虛妄復有一種沙門婆羅門
等作如是見作如是言如来死後無
有有此是實餘虛妄復有一種沙門
婆羅門等作如是見作如是言如来
死後或有有或無有有此是實餘虛

妄復有一種沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間是常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作我見當作世見以是義故彼等作如是見作如是說我及世間是常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間無常此是實餘虛妄者彼等於諸行中當作無我見無世間見離諸行中當作無我見無世間見以是義故彼等作如是說我及世間無常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門中當有我見及世間見離諸行中當有我見及世間見以是義故彼等作如是說我及世間常非常此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見如是說言我及世間非常

非非常此是實餘虛妄者彼等於諸行
中當有我見及世間見是故彼等作是說
有我見及世間見是故彼等作是說
言我及世間非常非非常此是實餘
虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見如是說言我及世間有邊此
是實餘虛妄者彼等作如是說命有
邊人有邊從初託胎腹中是命死後
殞葬埋藏是人上人從初出生受身
四種七反墮落七過流轉七走七行
當成就命及入命聚是故彼等作如
是說我及世間有邊此是實餘虛妄
諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說我及世間無有邊
此是實餘虛妄者彼等作如是說命
無有邊人無有邊從初託胎腹中是
命死後殞葬埋藏是人上人從初出
生受身四種七反墮落七過流轉七
走七行當成就命及入命聚是故彼
等作如是說我及世間無有邊此是
實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作

如是見作如是說我及世間非有邊
非無邊此是實餘虛妄者彼等作如
是說命非有邊非無邊是人從初託
胎腹中死後殯葬埋藏上人從初受
身口種七及墮落七過流轉七走七
行已當成就命及入命聚是故彼等
作如是說我及世間非有邊非无邊
此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是說我及世間非非有
邊非非無邊此是實餘虛妄者彼等
如是說世間非非有邊非非無邊從
初受身四種七及墮落七過流轉七
走七行已當成就命及入命聚是故
彼等作如是言我及世間非非有邊
非非無邊此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是言彼命即彼身此是
實餘虛妄者彼等於身中見有我及
見有命於餘身中亦見有我亦見有
命是故彼等作如是言即彼命即彼
身此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作

如是見作如是言命別身別此是實
餘虛妄者彼等於身中當見有我及
見有命亦別身中當見有我及見有
命是故彼等作如是言命別身別此
是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是言有命及身此是實
餘虛妄者彼等於身中當見有我及
有命別身中亦當見有我及當見有
命是故彼等作如是言有命及身此
是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是言非命非身此是實
餘虛妄者彼等於身中不見有我
不見有命別身亦不見有我亦不見有
命是故彼等作如是言非命非身此
是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作
如是見作如是言如來死後有有此是
實餘虛妄者彼等於世作如是見壽
命亦當至壽命亦當走趣向流轉是
故彼等作如是言如來死後當有有
此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄者彼等於世作如是言此處有壽命至彼處有壽命斷是故彼等作如是言如來死後無有有此是實餘虛妄

諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後或有有或無有有此是實餘虛妄者彼等所見作如是言此處命斷走至彼處趣向流轉是故彼等作如是言如來死後或有有或无有有此是實餘虛妄諸比丘於中所有沙門婆羅門等作如是見作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄者彼等見世作如是言人於此處命斷壞已移至彼處命亦斷壞是故彼等作如是言如來死後非有有非無有有此是實餘虛妄

今時佛告諸比丘言諸比丘我念往昔有一國王名為鏡面時鏡面王曾於一時欲共生盲諸丈夫等遊戲喜樂即便宣告多集生盲諸丈夫輩集

已語彼群盲等言謂汝生盲汝等頗知爲之形類其狀云何時彼衆盲同共答言天王我等生盲實不曾知爲之形類王復告言汝等先來旣未識爲今者欲知爲形類不時彼群盲同聲言言天王我實未識若蒙王恩我等欲得知爲形類

時鏡面王即便勅喚一調爲師來告之言卿可速往彼爲廐內取一爲來置於我前亦諸盲人時調爲師知王意已即將爲來置王殿前王語彼等衆盲人輩此即是爲時諸盲人各各以手摩觸其爲今時爲師語衆盲人汝摩觸爲以實報王時衆盲輩有摸鼻者或牙齒者或摸耳者頭項背脇胫脚尾等如是摸已時王問言汝生盲輩汝等已得知爲形類相與等耶彼等生盲同答王言天王我等今已知爲形類

余時彼王即復問言汝等諸盲旣已知爲若其知者爲爲何類時群盲中或有以手摩觸鼻者即白王言天王爲形如繩觸牙齒者答言天王其爲

如椶觸爲耳者答言天王其爲如箕
觸爲頭者答言天王爲猶如瓮觸爲
項者答言天王爲如屋梁觸爲背者
答言天王爲如舍脊觸爲脇者答言
天王爲形如筍觸爲脰者答言天王
其爲如樹觸爲脚者答言天王其爲
如曰觸爲尾者答言天王爲如掃帚
其衆盲人各如是答天王其爲如是
天王其爲如是復更自言天王我知
爲如是時王告衆盲言汝亦不知是
爲非爲况能得知爲之形類時彼衆
盲各各自執共相諍鬭各各以手自
遮其面各各相諍各各相毀各言已
是時鏡面王見彼衆盲如是諍競大
笑歡樂王於彼時即說偈言

此等群盲生無目橫於諸事各相爭
曾無有師一語教云何知是爲身分
諸比丘如是如是世間所有諸沙門
婆羅門等亦復如是既不能知如實
苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦苦滅道
聖諦旣不如實知當知彼等方應長
夜共生諍鬭流轉而行各相形毀各
相罵辱旣生諍鬭執競不休各各以

手自遮其面如彼群盲共相惱亂於
中說此偈言

若不知彼苦聖諦 亦不能知苦集因
所有世間諸苦處 苦滅盡處無有餘
此處是道既不知 况知滅苦所行處
如是彼心未解脫 未得智慧解脫處
彼既不能諦了觀 所趣但向生老死
未得免脫於魔縛 豈能到彼無有處
諸比丘若有沙門婆羅門等能知如
實苦聖諦苦集苦滅苦滅道聖諦如
實知者彼等應當隨順修學彼等長
夜當和合行各各歡喜無有諍競同
趣一學猶如水乳共相和合一處同
住亦現教師所說聖法安樂處住此
中偈言

若能知是悉有苦 及有所生諸苦處
既知一切悉皆苦 應令悉滅无有餘
既知得滅由於道 便到苦滅所得處
即能具足心解脫 及得智慧解脫處
則能到於諸有邊 如是不至生老死
長得免脫於魔網 永離世間諸有處

起世經阿修羅品第六上

今時佛告諸比丘言諸比丘去須迷

留山王東面過千踰闍部已其大海
下有鞞摩質多羅阿修羅三宮殿住
處其處縱廣八万踰闍部七重垣牆
而為圍遶七重欄楯周匝莊嚴乃至
七重金銀鈴網其外七重多羅行樹
普遍圍遶雜色可觀七寶所成金銀
鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙等
七寶彼城垣牆高百踰闍部廣五十
踰闍部彼諸垣牆相去各各五百踰
闍部間則置立於門其門高三十踰
種種却敵樓櫓園苑陂池諸園池中
有種種樹種種菜菜種種華華種
種種果果有種種香香氣遠熏復有種
種雜類衆鳥各各自鳴其音和雅出
種種聲

諸比丘彼阿修羅大垣牆中別為鞞
摩質多羅阿修羅王置立宮殿其宮
名曰設摩婆帝其城縱廣六万踰闍
部七重垣牆乃至車渠等七寶所成
彼城垣牆高百踰闍部廣五十踰闍
部彼城垣牆相去五百踰闍部間則
置立於門彼等諸門高三十踰闍部

廣十二踰閭部彼等諸門亦有樓櫓
却敵臺閣有諸園苑及以陂池諸華
沼等有種種樹及種種菜與種種華
并種種果種種香熏有種種鳥各各
自鳴其音和雅出種種聲

諸比丘彼設摩婆帝城其王住處正
居中央為鞞摩質多羅阿修羅王置
聚會處名曰七頭其處縱廣五百踰
閭部七重欄楯校飾莊嚴復有七重
金銀鈴網其外七重多羅行樹周匝
四方而為圍遶雜色可觀甚可愛樂
各各悉是七寶所成乃至車渠馬瑙
等寶普四方面各有諸門而彼諸門
樓櫓却敵雜色可觀七寶所成乃至
車渠馬瑙等寶而彼下分青鞞琉璃
以為間錯柔軟細滑觸之猶如迦旃
隣提迦衣

諸比丘彼阿修羅七頭聚會處所正
中自然而有寶所成柱高二十踰閭
部彼寶柱下為鞞摩質多羅阿修羅
王安立寶座高一踰閭部廣半踰閭
部雜色可觀甚可愛樂十寶所成乃
至車渠馬瑙等寶柔軟細滑觸之猶

如迦梅隣提迦衣其座二邊各有十
六小阿修羅所住之處雜色可觀亦
為七寶之所成就乃至車渠馬瑙等
寶柔軟可喜觸之猶如迦梅隣提迦衣
面有鞞摩質多囉阿修羅王宮殿住
處其處縱廣千踰閭部七重垣牆七
重欄楯七重鈴網外有七重多囉行
樹四面普皆周匝園遠雜色可觀甚
可愛樂亦為七寶之所成就所謂金
銀鞞琉璃頗致迦乃至車渠馬瑙等
寶普四方面各有諸門而彼諸門有
諸樓櫓却敵臺閣園苑陂池諸華池
等有種種樹與種種葉及種種華種
種果等種種香熏有種種鳥各各自
鳴其音和雅出種種聲

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所南
面西北面等各有諸小阿修羅王車
宮殿住處其處縱廣九百踰閭部或
八百或七百六百五百四三二百踰
閭部其最小者猶尚縱廣一百踰閭部
七重垣牆乃至略說種種衆鳥各各
自鳴

讚比丘又阿修羅七頭聚會處所東
面南西北面復有諸小阿修羅草宮
殿住處其處縱廣九十踰闍部或有
八十七十六十五十四十三十二十
踰闍部其窠小者猶縱廣十二踰闍
部七重垣牆略說乃至有種種鳥各
各自爲諸比丘其阿修羅七頭聚會
處所東面觀摩質多羅阿修羅王有
苑名娑羅林其林縱廣千踰闍部七
重垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙
等七寶所成普四方面各有諸門而
彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲
七寶之所成就乃至車渠馬瑙等寶
諸比丘其阿修羅七頭聚會處所南
面觀摩質多羅阿修羅王有苑名奢
摩梨林其林縱廣千踰闍部七重垣
牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙等七
寶所成普四方面各有諸門而彼諸
門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之
所成就乃至車渠馬瑙等寶

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所西
面觀摩質多羅阿修羅王有苑名俱
毗陀羅林其林縱廣千踰闍部七重

垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙等七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀亦爲七寶之所成就乃至車渠馬瑙等寶

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所北面鞞摩質多囉阿修羅王有苑名難陀那林其林縱廣千踰闍那七重垣牆七重欄楯七重鈴網及馬瑙等七寶所成普四方面各有衆寶諸門安住而彼諸門有諸樓櫓雜色可觀乃至車渠馬瑙等寶之所成就其此諸門唯無臺閣自餘同等

諸比丘其娑羅林奢摩梨林二林中間鞞摩質多囉阿修羅王有一大池名曰難陀其池縱廣五百踰闍那其水涼冷輕美不濁澄潔常清七種寶埴以爲間錯七重版砌七重欄楯七重鈴網其外七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方面各有塔道雜色可觀亦爲七寶之所成就謂馬瑙等復有種種諸華出生所謂優鉢羅鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦其如火者火色

火形火光金者金色金形金光青者青色青形青光赤者赤色赤形赤光白者白色白形白光綠者綠色綠形綠光圓如車輪其光明照一踰閼部其香亦熏一踰閼部其池又有諸藕根生大如車軸割之汁出色白如乳其味甘甜如無蠟蜜

諸比丘其俱毗陀羅及難陀部二林中間為鞞摩質多囉阿修囉王有一大樹名蘓質多囉波毛羅其本周圍七踰閼部根下入地二十一踰閼部其樹上出高百踰閼部枝葉蔭覆五十踰閼部周迴縱廣五百踰閼部其外亦有七重垣牆略說乃至周匝圍遶雜色可觀七寶所成乃至車乘馬璫等寶普四方面亦有七寶諸門而住又彼諸門亦有樓櫓却敵臺閣略說乃至種種衆鳥各各自鳴

起世因本經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第六

取

隋天竺沙門達摩笈多譯

阿修羅品下

諸比丘其阿修羅七頭聚會處所有
二歧道通為彼王遊戲去來其鞞摩
質多囉阿修羅王宮殿處所有二歧
道亦復如前諸小阿修羅王輩宮殿
處所亦二歧道諸小阿修羅輩住止
處所亦二歧道其娑羅園林亦二歧
道奢摩梨園林亦二歧道俱毗陀囉
園林亦二歧道難陀鄰園林亦二歧
道其難陀池亦二歧道蘓質多囉波
吒羅大樹亦二歧道悉皆如前七頭
聚會處相通來往

諸比丘其鞞摩質多囉阿修羅王意
欲向彼娑羅園林奢摩梨俱毗陀囉
難陀鄰園林等澡浴嬉戲遊行受樂
今時心念彼諸小阿修羅王輩及念
諸小阿修羅輩是時彼諸小阿修羅
王輩并及諸小阿修羅等即生是心
鞞摩質多囉阿修羅王意念我等如
是知己即以種種衆寶瓔珞莊嚴其

身各嚴飾已乘種種乘俱來詣向鞞摩質多囉阿修羅王宮門之外到已入向鞞摩質多囉阿修羅王殿前而住今時鞞摩質多囉阿修羅王見彼諸小阿修羅王及諸小阿修羅衆來即便自以種種瓔珞莊嚴其身莊嚴身已即便騎乘是時諸小阿修羅王并及諸小阿修羅輩左右四面周匝圍遶前後導從相將詣向娑羅園林及奢摩梨園林俱毗陀羅園林難陀那園林等到彼處已在於難陀園林前往

諸比丘其難陀園林有三風輪自然吹動莊嚴彼園何等為三所謂開者淨者吹者何者名開有風輪來開開諸門何者為淨有風輪來掃彼園林令地清淨何者為吹有風輪來吹動彼園林樹衆華飄零四散諸比丘其難陀那園林之中風散種種微妙衆華下到於膝有種種香其香氣馥遍滿園林當於彼時其鞞摩質多囉阿修羅王及諸小阿修羅王并諸小阿修羅等輩圍遶即入彼難陀那園

林入已洗浴觀者遊戲隨意而住諸
阿修羅等於彼園林或復一月二月
三月澡浴遊戲隨意止住各隨所欲
去處而去

諸比丘其鞞摩質多羅阿修羅王恒
常別有五阿修羅停住其側擁護守
視諸惡事故云何為五一名隨喜二
者名有三者名醉四名卑真隣陀五
名鞞呵多羅諸比丘其鞞摩質多羅
阿修羅王有如是等五阿修羅恒常
在於鞞摩質多羅阿修羅王側為守
護故諸比丘而彼鞞摩質多羅阿修
羅王宮殿之上有万踰閼部海水而
住其彼水聚自然而有四種風持何
等為四所謂一住二者安住三者不
墮四名牢固主為此風持常住不動
諸比丘去須弥留山王南面千踰閼
部在大海下有踊躍阿修羅王宮殿
住處其處縱廣八万踰閼部七重垣
牆略說猶如鞞摩質多羅阿修羅王
種種所有此中一亦如彼說汝應當
知乃至此王宮殿之上所有水聚亦
為四種風輪住持一住二安住三不

墮四牢固王諸比丘去須弥留山王
西面千踰閼那大海水下有耆婆羅
隋言阿修羅王宮殿住處其處縱廣
八万踰閼那七重垣牆略說猶如契
摩質多羅阿修羅王種種所有此中
一二亦如彼說汝應當知乃至此王
宮殿之上所有水聚亦為四種風輪
住持一位二安住三不墮四牢固王
諸比丘須弥留山王北面如上相去
大海水下有羅睺羅阿修羅王宮殿
住處其處縱廣如上所說彼諸牆壁
及以門樓臺閣却敵園苑諸池有種
種樹與種種葉種種華果種種香熏
有種種鳥各各自鳴諸比丘彼之處
所為羅睺羅阿修羅王有城王住其
城名曰摩婆帝隋言縱廣莊嚴亦如
上說牆壁七重七重欄楯七重多羅
行樹七重鈴網周匝園遶雜色可觀
七寶所成乃至車乘馬瑙等寶彼等
垣牆高下縱廣亦如前說彼諸垣牆
亦有諸門彼等諸門高下縱廣一一
如前而彼諸門所有層樓却敵臺閣
園苑諸池及華沼等亦有諸樹與種

種菜種種花果種種香熏亦有種種
諸雜類鳥各各自鳴

諸比丘其彼摩婆帝城王所住處為
羅睺羅阿修羅王有聚會處還名七
頭其處縱廣如上所說欄楯七重及
諸鈴網多羅行樹周匝圍遶雜色可
觀亦為七寶之所莊嚴乃至車渠馬
瑙等寶普四方面各有諸門彼等諸
門亦有樓櫓雜色可觀七寶所成乃
至車渠馬瑙等寶而彼下分以天車
渠分布其地柔軟觸之猶如迦旃隣
提衣而彼處中有一寶柱高下縱廣
如上所說其彼柱下為羅睺羅阿修
羅王置一高座其座高下縱廣莊校
一一如前雜色可觀七寶所成乃至
車渠馬瑙等寶柔軟細滑觸之猶如
迦旃隣提衣其座左邊為十六小阿
修羅王亦各別置諸妙高座雜色可
觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶右
邊亦然為十六小阿修羅王有諸高
座亦如上說柔軟觸之如迦旃隣提衣
諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處
東面為羅睺羅阿修羅王更置別住

宮殿處所其處縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯七重鈴網乃至七重多羅行樹四面普皆周匝園遠雜色可觀七寶所成乃至車渠馬瑙等寶四方諸面各有諸門彼等諸門各有樓臺却敵重閣園苑諸池衆華泉浴有種種樹與種種葉種種華果種種香熏復有種種衆類異鳥各各自鳴其音和雅甚可愛樂

諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處東西南北為諸小阿修羅王輩各有宮殿住處其處縱廣九百踰闍部或有八百或有七百及以六百五四三二其最小者百踰闍部皆有七重牆壁欄楯略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘彼七頭聚會阿修羅王住處東西南北為彼諸小阿修羅輩亦各別有宮殿住處其處縱廣九十踰闍部或有八十七十六十五四三二極微小者猶故縱廣十二踰闍部七重垣牆略說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所東面為羅睺羅阿修羅王有園苑住

名娑羅林其林縱廣一一如前七重垣牆七重欄楯乃至馬瑙七寶所成普四方面各有諸門彼等諸門皆有樓槽雜色可觀乃至亦為車渠馬瑙七寶所成甚可愛樂

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所南面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名奢摩梨林縱廣莊嚴皆如上說七重垣牆七重多羅行樹雜色可觀亦為七寶之所校成乃至車渠馬瑙等寶普四方面各有諸門彼等諸門有諸樓槽乃至馬瑙七寶所成

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所西面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名曰俱毗陀羅林其林縱廣一一皆如上說七重垣牆乃至馬瑙七寶所成普四方面各有諸門而彼諸門亦有樓槽種種校飾雜色可觀乃至車渠馬瑙等寶之所莊嚴甚可愛樂

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所北面為羅睺羅阿修羅王有園苑住名曰難陀那林其林縱廣如上所說七重垣牆乃至馬瑙七寶所成普四

方面各有諸門而彼諸門亦有樓槽種種校飾雜色可觀乃至車渠馬瑙等寶之所莊嚴甚可愛樂

諸比丘其奢摩梨及娑羅林二處中間為羅睺羅阿修羅王有一池水名曰難陀其池縱廣如上所說其水涼冷柔軟輕甜清淨不濁以七寶埵七重而砌以七寶版間錯莊嚴七重欄楯七重鈴網亦有七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀乃至馬瑙七寶所成又其四方有諸階道甚可愛樂亦為七寶之所校成又生諸華優鉢羅華鉢陀摩兜牟頭奔荼梨迦其華火色火形火光略說乃至如水色水形水光明照四方香氣氤氳普熏一切又有藕根汁白味甜食之甘美如無纔蜜

諸比丘其俱毗陀羅林及難陀鄰二林中間為彼羅睺羅阿修羅王有一大樹其樹名曰慈質多羅波叱羅其樹縱廣種種莊嚴皆如上說乃至七重牆壁欄楯車渠馬瑙七寶所成甚可愛樂略說乃至種種衆鳥各各自

鳴其音和雅聽者歡喜

諸比丘其阿修羅王七頭聚會處所
嚴飾如上所說亦有歧道去來逕路
為彼羅睺羅阿修羅王遊宮殿故又
復為諸小阿修羅王及諸小阿修羅
輩亦有歧道通往來故向奢摩梨及
俱毗陀羅亦有歧道向難陀那及難
陀池蘇質多羅波吒羅樹等皆有歧
道通其往來遊戲樂故

諸比丘其羅睺羅阿修羅王若欲向
彼娑羅林苑及難陀那林等深浴遊
戲出觀看時今時心念瞿摩質多羅
阿修羅王今時瞿摩質多羅阿修羅
王作如是心彼羅睺羅阿修羅王心
念於我欲共遊戲其時瞿摩質多羅
阿修羅王作是念已復自念其諸小
阿修羅王及諸小阿修羅衆輩今時
彼諸小阿修羅王并諸小阿修羅輩
即生是心瞿摩質多羅阿修羅王念
我等輩我等當往即以種種衆寶瓔
珞莊嚴其身嚴飾身已各乘騎乘詣
向瞿摩質多羅阿修羅所到已在彼
宮門之所齊整而立今時瞿摩質多

羅阿修羅王既見諸小阿修羅王并
及諸小阿修羅衆皆聚集已即自嚴
身服諸瓔珞馭種種乘共諸小王及
阿修羅衆左右圍遶前後導從向羅
睺羅阿修羅王所到已而住

尔時羅睺羅阿修羅王又復念彼踊
躍及奢婆羅二阿修羅王等時彼踊
躍及奢婆羅二阿修羅王亦如是念
其羅睺羅阿修羅王今念我等如是
知已彼等復各念其諸小阿修羅王
及諸衆輩其各知已又並聚集嚴飾
而來各向踊躍奢婆羅等二阿修羅
王邊到已各各嚴身瓔珞乘騎將從
圍遶來向彼羅睺羅阿修羅邊到
已各各隨所在住

尔時羅睺羅阿修羅王見鞞摩質多
羅阿修羅王等並雲集已自念諸小
阿修羅王及其衆輩彼等知已亦各
嚴飾服乘而來到羅睺羅阿修羅王
前儼然住立時彼羅睺羅阿修羅王
見已自著種種瓔珞莊嚴其身駕種
種乘前後圍遶即共鞞摩質多羅阿
修羅王并及踊躍奢婆羅等阿修羅

王并諸小王阿修羅衆輩雲集導從
向娑羅林奢摩梨林俱毗陀羅林難
陀那林等到已在前少時而住

諸比丘其難陀那林苑之中自然而
有三種風輪何等為三所謂開者清
者吹者於中開者所有風輪開敝諸
門淨者風輪掃除諸地吹者風輪吹
諸華樹諸比丘其難陀那林苑之中
上妙好華遍散滿地其花香氣普熏
園林莊嚴充足種種可觀

今時羅睺羅阿修羅王及鞞摩質多
畢阿修羅王踊躍阿修羅王奢婆羅
阿修羅王等并諸小王衆眷屬小
阿修羅輩圍遶而入難陀那園入已
澡浴遊戲受樂種種觀瞻或行或住
或卧或坐隨所欲往任意而行諸比
丘其羅睺羅阿修羅王亦常有五阿
修羅擁護惡事名字如前宮上海水
縱廣厚薄四種風持令不墮墜亦如
上說

起世經四天王品第七

諸比丘其須弥留山王東面半腹去
地四万二千踰閻那由乾陀山頂有

提頭賴吒天王城郭住處城名賢上
縱廣六百踰閭那七重垣牆七重欄
楯七重鈴網復有七重多羅行樹周
匝圍遶雜色可觀志以七寶而為莊
嚴所謂金銀鞞琉璃頗致迦赤真珠
車渠馬瑙等之所成就普四方面各
有諸門而彼諸門有諸樓櫓却敵臺
觀園苑諸池其諸花林有種種樹與
種種葉種種花果種種香熏有種種
鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂
諸比丘其須弥留山王南面半腹去
地亦四万二千踰閭那由乾陀山頂
有毗婁勒迦天王城郭住處城名善
現縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天
王處所略說乃至種種諸鳥各各自鳴
諸比丘其須弥留山王西面半腹去
地亦四万二千踰閭那由乾陀山頂
有毗婁博叉天王城郭住處城名善
觀縱廣莊嚴一一如前提頭賴吒天
王處所略說乃至種種諸鳥各各自
鳴其音調和甚可愛樂
諸比丘其須弥留山王北面半腹去
地亦四万二千踰閭那由乾陀山頂

為毗沙門天王有三城郭以為住處
其三者何第一所謂毗舍羅婆婆第二
名為伽婆鉢帝第三名曰阿茶槃多
各各縱廣六百踰闍部七重垣牆七
重欄楯略說乃至種種衆鳥各各自
鳴諸比丘唯除月天子宮殿曰天子
七大宮殿其間所有自餘貫屬四大
天王諸天宮殿或有縱廣四十踰闍
部或有三十二十二其窠小者猶
故縱廣六踰闍部亦各七重垣牆欄
楯略說如前乃至各各衆鳥自鳴
諸比丘其毗舍羅婆及伽婆鉢帝二
宮殿間為毗沙門天王有一池水其
池名曰鄰埤屋縱廣四十踰闍部其
水調和清涼輕軟其味甜美香潔不
濁其池四邊七重埽砌七重寶版間
錯分明七重欄楯七重鈴網亦有七
重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七
寶所成乃至車渠馬瑙等寶普四方
面各有階道亦為七寶之所莊嚴於
其池中有優鉢羅鉢陀摩究牟陀
奔茶梨迦等諸花自然出生其華火
色火形火光乃至水色水形水光華

開縱廣大如車輪其光明照半踰閭
那其香氣熏一踰閭那有諸藕根大
如車軸割之汁出色白如乳食之甜
美味甘猶蜜

諸比丘其伽婆鉢帝及阿茶槃多二
宮殿間為毗沙門天王有園苑住其
園名曰迦毗延多縱廣正等四十踰
閭那七重垣牆七重欄楯乃至七重
多羅行樹周匝圍遶雜色可觀略說
如前乃至七寶之所成就其提頭賴
吒天王賢上住處城郭往來有二岐
道毗婁勒迦天王善現住處城郭去
來亦二岐道毗婁博叉天王其善觀
處城郭去來有二岐道其毗沙門天
王阿茶槃多城郭處所有二岐道毗
舍羅婆及伽婆鉢帝等城郭處所亦
各俱有二岐之道其四天王所有眷
屬諸小天眾宮殿處所亦各往來有
二岐道其那由他池及迦毗延多苑
等亦各往來有二岐道
諸比丘其毗沙門天王若欲至彼迦
毗延多苑中遊戲澡浴之時內心即
念提頭賴吒天王今時提頭賴吒天

王亦心生念毗沙門天王意中念我如是知已其即自念其天所屬諸小天王及天衆等是時東面所屬身天王及衆輩作如是念提頭賴吒天王心念我等如是知已各各嚴身種種瓔珞乘種種騎詣向提頭賴吒大天王邊到已在前一面而住今時提頭賴吒天王即自莊嚴服諸瓔珞馭駕乘已與諸小王天衆眷屬前後圍遶相將往詣毗沙門大天王邊到已在前而住

今時毗沙門天王心念毗婁勒迦毗婁博叉二天王時彼二王心如是念毗沙門王意念我等如是知已即各自念已所統領諸小天王并諸天衆時彼小王及諸天衆亦復心念我等大王心念我輩宜時速往如是知已各自嚴飾瓔珞其身俱共往詣毗婁勒迦及毗婁博叉二天王所到已而住時二天王知諸小王及餘天衆聚集來已各自嚴身服衆瓔珞便即騎乘與衆圍遶皆共往詣毗沙門宮大天王听到已在前俱各停住

今時毗沙門天王知諸二王天衆集
已復自念其所領諸小天王及諸群
衆今時北方諸小天王及其天衆作
如是心毗沙門天王今念我等如是
知已各著種種衆寶瓔珞莊嚴身已
詣毗沙門大天王前各皆立住

今時毗沙門天王自著種種衆寶瓔
珞莊嚴自身駕種種乘共提頭賴吒
毗婁勒迦毗婁博叉等四大天王各
與所屬諸天王衆前後圍遶俱皆詣
向迦毗延多園所到已在苑前任諸
比丘其迦毗延多苑中自然而有三
風輪來一開二淨三吹開者開彼園
門淨者淨彼園地吹者吹彼園樹諸
華飄颺諸比丘其迦毗延多苑中
衆華積至于膝種種香氣周遍普熏
今時毗沙門天王提頭賴吒毗婁
勒迦王毗婁博叉王等與諸小王通
及眷屬圍遶共入迦毗延多苑中澡
浴遊戲種種受樂於彼園中或復一
月二月三月澡浴訖已遊戲受樂隨
欲去處自恣而行諸比丘其毗沙門
亦有五夜叉神王恒常隨逐側近左

右為守護故何等為五一名五大二名曠野三名金山四名長身五名針毛諸比丘其毗沙門天王遊戲去來常為此等五夜叉神之所守護

起世經三十三天品第八上

諸比丘其須彌留山王頂上有三十三天宮殿住處其處縱廣八万踰閻部七重垣牆七重欄楯七重鈴網七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成所謂金銀鞞琉璃頗致迦赤真珠車渠馬瑙等其垣牆高四百踰閻部廣五万踰閻部彼等垣牆相去各各五百踰閻部於其中間有諸門住彼等諸門高三十踰閻部廣十踰閻部其門兩邊有諸樓櫓却欲臺閣及輦輦等又有諸池及以花林有種種樹種種葉種種花果種種香熏有種種鳥各各自鳴其音調和甚可愛樂又彼諸門各各常有五百夜叉為三十三天作守護故

諸比丘彼垣牆內為三十三天王有一城郭名曰善見其城縱廣六万踰閻部七重垣牆七重欄楯十重鈴網

七重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀
亦為七寶之所莊嚴乃至車渠馬瑙
等寶彼城壁高百踰闍那其上廣五
十踰闍那彼城垣牆亦各相去五百
踰闍那於其中間有諸門住其門各
高三十踰闍那廣十踰闍那彼等諸
門亦有樓槽却敵臺閣諸池花林有
種種樹種種葉種種花果種種香熏
種種衆鳥各各自鳴彼等諸門門別
各有五百夜叉為三十三天而作
守護

諸比丘近彼天宮善見城側為伊羅
鉢那大龍為王有宮殿住其宮縱廣
六百踰闍那亦有七重牆壁欄楯略
說乃至種種衆鳥各各自鳴諸比丘
彼善見城大垣牆內為三十三天有
聚會處名善法堂其處縱廣五百踰
闍那七重欄楯七重鈴網七重多羅
行樹周匝圍遶雜色可觀七寶所成
乃至車渠馬瑙等寶普四方面各有
諸門彼等諸門皆有樓槽却敵臺觀
種種雜色七寶所成其地純是青琉
璃寶柔軟滑澤觸之猶如迦旃隣提

衣當其中間有一寶柱高二十踰閭
邠於其柱下為天帝釋置立一座高
一踰閭邠廣半踰閭邠雜色可觀乃
至車渠馬瑙七寶成就柔軟細滑觸
之如前其座兩邊各有十六小天王
座而侍衛之七寶所成雜色可觀細
滑觸之如前不異

諸比丘其善法堂諸天集處為天帝
釋更立宮殿其宮縱廣千踰閭邠七
重垣牆乃至衆鳥各各自鳴諸比丘
其善法堂諸天集處東西南北為諸
小王有宮殿住縱廣九百踰閭邠者
或八或七六五四三二其最小者廣
百踰閭邠七重垣牆乃至衆鳥各各
自鳴其善法堂諸天會處東西南北
為三十三天諸小天堂縱廣九十踰
閭邠八十七十六十五十四十三十
二十其最小者廣十二踰閭邠七重
垣牆乃至衆鳥各各自鳴

諸比丘其善法堂諸天聚會處東面
為三十三天王有園苑住名波婁沙
縱廣千踰閭邠略說乃至七重垣牆
為馬瑙等七寶所成普四方面各有

諸門彼等諸門有諸樓櫓雜色可觀
乃至馬瑙七寶所成諸比丘其波婁
沙園苑之中有二大石一名賢二名
善賢為天馬瑙之所成就各皆縱廣
五十踰闍那柔軟細滑觸之猶如迦
旃隣提衣

諸比丘其善法堂諸天聚集處所南
面為三十三天王有一園苑名雜色
車其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃
至馬瑙之所成就普四方面各有諸
門彼等諸門皆有樓櫓雜色可觀乃
至馬瑙之所成就其彼園中亦有二
石一名雜色二名善雜色純以天青
琉璃所成亦各縱廣五十踰闍那柔
軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘其善法堂諸天聚集處所西
面為三十三天王亦有園苑名為雜
穢其園縱廣千踰闍那七重垣牆乃
至七寶之所成就四方有門皆有樓
櫓却敵臺閣俱七寶成彼雜穢園
亦有二石一名善現二名小善現以
天頗致迦所成亦各縱廣五十踰闍
那柔軟細滑觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘其善法堂諸天聚集處所北面為三十三天王有園苑任名曰歡喜其園縱廣千踰閻那七重垣牆乃至馬瑙七寶所成四方有門各有樓櫓却敵臺閣亦為七寶之所莊嚴諸比丘歡喜園中亦有二石一名歡喜一名善歡喜以天銀成亦各縱廣五十踰閻那柔軟潤澤觸之猶如迦旃隣提衣

諸比丘其波婁沙園及雜色車二園中間為三十三天王有一池水名為歡喜縱廣五百踰閻那其水涼冷輕軟甘甜清潔不濁以七寶埽四面而壘七重寶版而間錯之七重欄楯乃至十重多羅行樹周匝圍遶雜色可觀又其四方各有階道並為七寶之所莊嚴中有諸華優鉢羅華鉢陀摩究牟陀奔荼梨迦花等其華火色火形火光乃至水色水形水光縱廣大小皆如車輪其光明照一踰閻那風吹香氣熏一踰閻那有諸藕根大如車軸割之汁流色白如乳其味甘甜如無蠟蜜

諸比丘其雜穢園及歡喜園二園中
間為三十三天王有一大樹名波利
夜多羅俱毗陀羅其根周匝七踰闍
那略說乃至枝葉遍覆及院縱廣五
百踰闍那七重垣牆乃至衆鳥各各
自鳴諸比丘其波利夜多羅俱毗陀
羅大樹之下有一大石其石名曰槃
荼甘婆羅以天金成縱廣五十踰闍
那柔軟潤澤如觸迦旃隣提衣

諸比丘於彼中間何因何緣其善法
堂諸天集會稱為善法諸比丘其善
法堂諸天會處三十三天王聚集坐
已於中唯論微妙細密諸深義審諦
思惟稱量觀察多是世間諸要法事
真實正理是以天稱為善法堂集會
之處又何因緣名波婁沙迦苑

波婁沙
迦隋言

蓋諸比丘處迦園中三十三天王入
已坐賢善賢二石上已唯論世間
惡不善語言戲謔是故稱為波婁沙
迦又何因緣名雜色車苑諸比丘雜
色車園中三十三天王入已坐於雜
色及善雜色二石之上論說世間種
種雜類色相語言是故稱為雜色車

苑又何因緣名雜亂苑

諸比丘雜亂園中三十三天王常以
月八日十四日十五日放其宮內一切
姝女向彼園中令共三十三天衆輩
含雜嬉戲不生障隔恣其歡娛受天
五欲具足功德遊行受樂是故彼處
諸天衆等共稱彼園為雜亂苑

起世因本經卷第六

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第六 第三十三張 取

起世因本經卷第七

取

隋天竺沙門達摩笈多譯

三十三天品中

諸比丘又彼園中有何因緣名為歡喜諸比丘彼歡喜園三十三天王入其中已坐於歡喜及善歡喜二石之上心受歡喜意念歡喜念已復念心受悅樂受悅樂已復受悅樂是故彼稱為歡喜園諸比丘又復彼樹有何因緣名波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘其波利夜多羅拘毗陀羅樹下有天子住名曰末多日夜常以彼天種種五欲功德具足和合遊戲受樂是故彼天稱彼為波利夜多羅拘毗陀羅樹諸比丘又復三十三天隨急疾時未曾難彼般茶甘婆石唯設供養尊重恭敬隨心所欲去處即去所以者何以此石是如來昔日所住處故彼諸天取為支提塔一切世間天人魔梵沙門婆羅門等供養故諸比丘有三十三天唯眼得見波婁沙迦園身不得入身不入故不得彼

處五欲功德受具足樂何以故彼處業勝以其前世作善根劣故不得入有三十三天得見波婁沙迦園身亦得入既得入已具得以天種種五欲和合功德具足而受同體快樂何以故以其善根增上勝故

諸比丘有三十三天眼不得見雜色車園身亦不入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有別異故又有三十三天眼雖得見雜色車園身不得入亦不得以彼園五欲和合功德具足同體而受快樂何以故以其善根有優劣故又有三十三天眼既得見雜色車園身亦得入既得入已具足得彼種種五欲同體和合快樂而受何以故以其善根增上勝故

諸比丘諸是一切三十三天並得見於雜亂園苑亦皆得入既得入已悉共同得彼園苑中種種五欲和合功德同體快樂具足而受何以故彼處無有別異善根修業等故諸比丘有三十三天不得見歡喜園亦不得入

亦不得以彼園苑中種種五欲和合
功德同體快樂具足而受何以故彼
處果報前世造時業別異故又有三
十三天得見歡喜園唯不得入亦不
得彼歡喜園中種種五欲和合功德
同體快樂具足而受何以故彼於彼
處業別異故又有三十三天得見歡
喜園其身亦入既入彼已具足得彼
種種五欲和合功德同體快樂並皆
受之何以故彼於彼處造諸善業所
熏修時無別異故

諸比丘其善法堂三十三天聚會處
所有二歧道帝釋天王宮殿處所有
二歧道諸小天王并諸官屬三十三
天宮殿處所亦二歧道伊羅婆那大
龍為王宮殿處所亦二歧道波婁沙
迦園亦二歧道雜色車園及雜亂園
歡喜園池等一一亦各有二歧道波
利夜多囉拘毗陀羅大樹亦二歧道
諸比丘其帝釋天王若欲向於波婁
沙迦園及雜色車歡喜園等澡浴歡
樂遊戲行時亦時心念伊羅婆那大
龍為王其伊羅婆那大龍為王亦生

是念帝釋天王心念於我如是知己
從其宮出即自變化作三十三頭其
一一頭化作六牙一一牙上化作七
池一一池中各有七華一一華上各
七玉女一一玉女各復自有七女為
侍。爾時伊羅婆那大龍為王化作
如是諸神變已即便諸向帝釋王所
到已。在彼帝釋前住。

爾時帝釋天王心念諸小三十二天
王并三十二諸天衆等時彼小王及
諸天衆亦生是心帝釋天王今念我
等如是知己各以種種衆妙瓔珞莊
嚴其身俱乘種種車乘詣向天帝釋
邊到已各各在前而住時天帝釋見
已即自種種嚴身服衆瓔珞前後左
右以諸天衆周匝圍遶即便昇上伊
羅婆那龍為王上帝釋天王正當中
央真頭上坐左右兩邊各有十六諸
小天王悉同乘被伊羅婆那龍為王
化頭之上各各而坐時天帝釋導從
天衆向波婁沙迦及雜色車并雜亂
園歡喜園等到已而住其歡喜等四
園之中皆有三種風輪而持謂開淨

吹略說如前開門淨地及吹花等諸
比丘彼等園中既吹花散遍地至膝
其花香氣處處普薰於時帝釋共小
天王三十三天眷屬園遶入雜色車
歡喜園等嬉戲受樂隨意遊行或卧
或坐時帝釋天王欲得瓔珞即念毗
守羯磨天子時彼天子即便化作衆
寶瓔珞奉上天王若三十三天眷屬
等須瓔珞者毗守羯磨皆悉化作而
供給之欲聞音聲及伎樂者則有諸
鳥出種種音聲甚和雅令天樂聞天
於彼時如是受樂一日乃至七日一
月乃至三月種種歡娛澡浴嬉戲行
住坐卧隨意東西諸比丘帝釋天王
有十天子常為守護何等為十一名
因陀羅迦二名瞿波迦三名頻頭迦
四名頻頭婆迦五名阿俱吒迦六名
吒都多迦七名時婆迦八名胡盧祇
鄰九名難荼迦十名胡盧婆迦諸比
丘其天帝釋常為如是十天子護恒
隨左右不曾捨離以守護故

諸比丘閻浮提地為諸人輩有水生
諸華冢上精妙極可愛者所謂優鉢

羅花鉢陀摩花究牟陀華奔茶梨迦
花其花香氣氤氲軟美其陸生華
最極好者所謂阿提目多迦華瞻波
迦華波吒羅花藕摩那華婆利師迦
花摩利迦華摩頭捷提迦華搔捷提
迦花遊提迦華殊伍沙迦利迦花陀
奴沙迦臙迦花等諸比丘瞿陀居人
輩有水生花最極好者所謂優鉢羅
花鉢陀摩花究牟陀花奔茶梨迦花
香氣氤氲處處薰人其陸生華最香
好者所謂阿提目多迦華瞻波迦花
波吒羅花藕摩那華婆利師迦花摩
利迦花摩頭捷提迦花搔捷提迦花
遊提迦花殊伍沙迦利迦華陀奴沙
迦臙迦花等

諸比丘其弗婆提諸人輩有水生之
華最極好者所謂優鉢羅花鉢陀摩
花究牟陀華奔茶梨迦花極甚光鮮
香氣普薰其陸生花最極好者所謂
阿提目多迦花瞻波迦華波吒羅花
藕摩那華婆利師迦花摩利迦花摩
頭捷提迦華搔捷提迦華遊提迦花
殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦臙迦華等

諸比丘其贊多羅安留人輩有水生
花最極好者所謂優鉢羅花鉢陀摩
花兜牟陀華奔荼梨迦花香氣柔軟
其陸生華最極好者所謂阿提目多
迦華瞻波迦華波吒羅華蘼摩那花
婆利師迦花摩利迦花摩頭捷提迦
華搔捷提迦華遊提迦花殊伍沙迦
利迦花陀奴沙迦臈迦花等

諸比丘其諸龍等及金翅鳥亦各皆
有水生之花最極好者所謂優鉢羅
花鉢陀摩花兜牟陀花奔荼梨迦華
香氣柔軟美妙其陸生花最極
好者所謂阿提目多迦花瞻波迦花
波吒羅花蘼摩那花婆利師迦華摩
利迦花摩頭捷提迦花搔捷提迦花
遊提迦花殊伍沙迦利迦花羯迦羅
利迦花摩訶羯迦羅利迦花等

諸比丘其阿修羅輩亦各皆有諸水
生花最極妙者所謂優鉢羅花鉢陀
摩華兜牟陀花奔荼梨迦花香氣普
薰其可愛樂其陸生花最極好者所
謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒羅
華蘼摩那華婆利師迦花摩利迦花

摩頭捷提迦花搔捷提迦花遊提迦
花殊伍沙迦利迦花陀奴師迦花羯迦
羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花頻隣
曇華摩訶頻隣曇花曇陀羅帆華摩
訶曇陀羅帆華等

諸比丘其四天王及諸天輩有水生
花極好端正可愛微妙所謂優鉢羅
花鉢陀摩花究牟陀華奔荼梨迦華
其氣極香質甚柔軟其陸生華微妙
可愛所謂阿提目多迦花瞻波迦花
波吒羅華蘓摩那花娑利師迦華摩
利迦花摩頭捷提迦華搔捷提迦花
遊提迦華殊伍沙迦利迦華陀奴沙
迦花羯迦羅利迦華摩訶羯迦羅利
迦華頻隣曇華摩訶頻隣曇華等
諸比丘其三十三天有水生華極好
端正微妙可喜所謂優鉢羅華鉢陀
摩華究牟陀花奔荼利迦花等其氣
極香質甚柔軟其陸生華微妙可愛
所謂阿提目多迦花瞻波迦花波吒
羅花蘓摩那華娑利師迦華摩利迦
花摩頭捷提迦花搔捷提迦花遊提迦
華殊伍沙迦利迦花陀奴沙迦臆迦華

羯迦羅利迦花摩訶羯迦羅利迦花
頻隣曇花摩訶頻隣曇花曇陀羅怛
華摩訶曇陀羅怛花等如三十三天
所有諸華其夜摩天兜率陀天化樂
天他化自在天并魔身天如是次第
等無有異一一應知

諸比丘其世間人有七種色何等為
七諸比丘有諸人葷火色火形金色
金形青色青形赤色赤形白色白形
黃色黃形黑色黑形譬如魔梵常色
諸比丘世間人有此七種色諸阿修
羅亦復如是由此七色諸天衆等亦
復有此七種之色譬如魔梵常色
諸比丘諸天別有十種之法何等為
十諸比丘一諸天行來去無邊二諸
天行來去無導三諸天行無有遲疾
四諸天行脚無蹤跡五諸天身無患
疲乏六諸天身有形無影七諸天無
大小便八諸天身无有涕唾九諸天
身清淨微妙無有脂髓皮肉及血筋
骨脉等十諸天身欲現長短青黃赤
白大小虛細隨意志能並皆端正可
喜殊絕令人愛樂諸天之身有此十

種不可思議諸比丘又諸天身充實
不虛悉皆平滿齒白方密髮青齊整
柔軟光澤身自然明有神通力飛騰
虛空眼視不瞬瓔珞自然衣無垢膩
諸比丘閻浮提人壽命百年其間有
天瞿陀尼人壽二百年中亦有天弗
婆提人壽三百年中亦有天鬱多羅
究留人定壽千年無有天殤閻摩羅
世諸衆生壽七万二千歲中亦有天
諸龍及金翅鳥壽命一切中亦有天
阿修羅壽同天千年中間亦天四天
王壽五百歲中亦有天三十三天壽
命千歲夜摩諸天壽二千歲兜率陀
天壽四千歲化樂諸天壽八千歲他
化自在天壽十六千歲魔身天壽三
万二千歲梵身天壽一切光憶念天
壽命二劫遍淨諸天壽命四劫廣果
諸天壽命八劫無想諸天壽十六劫
不熱諸天壽命千劫無惱諸天壽二
千劫善見諸天壽三千劫善現諸天
壽四千劫色究竟天壽五千劫虛空
處天壽十千劫識處天壽二万一千
劫無所有處天壽四万二千劫非想

非非想處天壽八万四千劫於其中
間並皆有天

諸比丘閻浮提人身長三肘半衣廣
中七肘上下三肘半瞿陀尼人弗婆
提人身量及衣與閻浮等其鬱多羅
究留人身長七肘衣廣中十四肘上
下七肘阿修羅身長一踰闍那衣廣
中二踰闍那上下一踰闍那重半迦
利沙四天王身長半踰闍那衣廣中
一踰闍那上下半踰闍那重一迦利
沙三十三天身長一踰闍那衣廣中
二踰闍那上下一踰闍那重半迦利
沙夜摩天身長二踰闍那衣廣中四
踰闍那上下二踰闍那重一迦利沙
四分之一兜率陀天身長四踰闍那
衣廣八踰闍那上下四踰闍那重一
迦利沙八分之一化樂天身長八踰
闍那衣廣十六踰闍那上下八踰闍
那重一迦利沙十六分之一他化自
在天身長十六踰闍那衣廣三十二
踰闍那上下十六踰闍那重一迦利
沙三十二分之一魔身諸天身長三
十二踰闍那衣廣六十四踰闍那上

下三十二踰閻那重一迦利沙六十四分之一自此已上諸天身量長短與衣正等無差

諸比丘閻浮提人所有市買或以錢財或以穀帛或以衆生瞿陀居人所欲市買或以牛羊或摩尼寶弗婆提人若作市易或以財帛或以五穀或摩尼寶鬱多囉究留人輩無諸市買所欲自然諸比丘閻浮提人瞿陀居人弗婆提人悉有男瞽女嫁之法其鬱多囉究留人輩無我我所樹枝若垂男女便合無有瞽嫁諸比丘龍金翅鳥及阿修囉輩略說嫁娶悉如人間四天王天三十三天夜摩諸天兜率陀天化樂諸天他化自在諸天魔身天等皆有嫁娶略說如前從此已上其諸天等無復瞽嫁男女之別諸比丘閻浮提人若行欲時二根相到流出不淨瞿陀居人弗婆提人并鬱多囉究留人輩悉如閻浮一切諸龍金翅鳥等若行欲時亦二根到但出風氣即便暢情無有不淨諸阿修囉四天王天三十三天行欲根到暢

情出氣如諸龍王及金翅鳥一種無異夜摩諸天執手成欲兜率陀天憶念成欲化樂諸天熟視成欲他化自在天共語成欲魔身諸天相看成欲並皆暢心成其欲事

諸比丘論其人間螢火之明則不如彼燈火之明燈火之明又不如彼炬火之明其炬火明又不如彼火聚之明其火聚明不及諸天星宿光明其星宿明又不及彼月宮殿明月宮殿明又不及日宮殿光明其日宮殿照耀光明又不及彼四天王天牆壁宮殿身瓔珞明四天王天諸有光明則又不及三十三天所有光明其三十三天諸有光明則又不及夜摩諸天牆壁宮殿瓔珞光明其夜摩天所有諸光則不及彼兜率陀天所有光明兜率陀天所有諸明則又不及化樂天明其化樂天所有光明則不及彼他化自在諸天光明他化自在所有光明則又不及魔身天明其魔身天牆壁宮殿瓔珞身光比於在下最勝最妙殊特無過

諸比丘其魔身天比梵身天則又不及其梵身天比光憶念天則又不及其光憶念天比遍淨天則又不及其通淨天比廣果天光則不及彼廣果天如是略說無惱熱天善見善現阿迦臍吒天等唯除瓔珞餘如上說應如是知諸比丘若天世界及諸魔梵沙門婆羅門人等世間所有光明欲比如來阿羅呵三藐三佛陀光明百千萬億恒河沙數不可為比此如來光最勝最妙殊特第一所以者何諸比丘其如來身戒行無量三摩提般若解脫解脫知見神通及神通行教化及教化輪說處及說處輪等並各無量无边諸比丘如來如是無量功德一切諸法皆悉具足以是義故如來光明最勝無上當如是持

諸比丘一切衆生有四種食以資諸大得任持故成諸有故相攝受故何等為四一者塵段及微細食二者觸食三者意思食四者識食何等衆生應食塵段及微細食諸比丘閻浮提人飯食粳豆及魚肉等此等名為塵

段之食覆蓋按摩澡浴揩拭脂膏塗
等此悉名為微細之食瞿陀丘人弗
婆提人魚段微細略說與前問浮提
等其贊多囉究留人輩身不耕種
自然而有成熟粳米以為魚段覆蓋
澡浴及按摩等為微細食

諸比丘一切諸龍及金翅鳥等以諸
魚鱉龜鼉鰕蟹虵蛇獺金毗羅等
是彼魚段諸覆蓋等是彼微細諸阿
修羅以天須陀妙好之味以為魚段
諸覆蓋等以為微細四天王及諸天
輦皆用彼天須陀之味以為魚段諸
覆蓋等以為微細三十三天以須陀
味為天魚段諸覆蓋等以為微細略
說猶如三十三天其夜摩天兜率陀
天化樂諸天他化自在天等並皆用
天須陀之味以為魚段諸覆蓋等以
為微細自此以上諸天衆輦並以禪
悅法喜為食三摩提為食三摩跋提
為食無復魚段及微細食
諸比丘何等衆生以觸為食諸比丘
有諸衆生從卵生者所謂鵝鴈鵝鷄
鴨孔雀鸚鵡鵒鳩鵲鸚雀鵲鵲等

自餘種種雜類衆生從卵生者以其
從卵有此身故是等並皆以觸為食
何等衆生以思為食若有衆生以意
思惟資聞諸根增長身命所謂魚鱉
龜蛇蝦蟇及以伽羅瞿陀等自餘所
有諸衆生類以意思惟潤益諸根增
長命者此等並皆用思為食何等衆
生以識為食所謂地獄諸衆生犛及
識無邊諸天犛等此等衆生並皆用
識持以為食諸比丘此四種食為衆生
輩住持諸大攝受生故於中有優陀
邨偈

花色及諸法壽命衣第五市買并嫁娶
二根食為十

諸比丘世間衆生皆悉有此三種惡
行何等為三所謂身惡口惡意惡諸
比丘有一種類以身惡行口意惡行
如是作已彼因緣故身壞命終當墮
惡趣生地獄中彼於此中寂後識滅
地獄中識初相續生彼識共生即有
名色緣名色故即生六入

諸比丘復有一種以身惡行口意惡
行如是作已彼因緣故身壞命終墮

於惡趣生畜生中彼於此中最後識滅畜生中識初相續生當於彼識共生之時即有名色緣名色故便生六入諸比丘復有一種以身惡行口意惡行如是作已彼因緣故身壞命終墮於惡趣生閻魔世彼於此中最後識滅閻魔世識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時俱生緣名色故六入即生諸比丘此等名為三種惡行應當遠離

諸比丘世間復有三種善行何等為三所謂身善行口意善行諸比丘有一種類身作善行口意善行如是習已彼因緣故身壞命終生於人道彼於此處最後識滅人道中識初相續生當於彼識初生之時即共名色一時同生緣名色故六入便生

諸比丘復有一種以身善行口意善行如是作已彼因緣故身壞命終生於天上此處識滅彼天上識初相續生彼識生時即共名色一時俱生有名色故即生六入諸比丘彼於天中或在天子或在天女加趺處生或兩膝

內腔股間生初出之時狀如人間十
二歲兒若是天男即於天子坐膝邊
坐若是天女即天玉女腔股內生如
是生已彼天即稱是我兒女如是應知
諸比丘修善生天有如是法若初生
時是諸天子及天女等以自業因所
業習故生三種念一者自知從何處
死二者自知今此處生三知此生是
何業果是何福報以我彼處身命壞
已來生此間又如是念緣我有是三
種業果三種業熟得來生此何者為
三所謂身善行口意善行此等三業
果報熟故身壞命終來於此處復作
是念願我今於此處死已當生人間
我於彼處如是生已還修身口及意
善行以身口意行善行故身壞敗已
還來此生作是念已即便思食彼念
食時即於彼前有衆寶器自然盛滿
天須陀味種種出生若天子中有勝
上者彼須陀味其色最白若其天子
果報中者彼須陀味其色即赤若有
天子福德下者彼須陀味其色現黑
時彼天子即以手取天須陀味內於

口中彼須陀味既入天口即自漸漸
融消變化辟如酥及生酥擲置火中
即自融消無有形影如是如是天須
陀味置於口中自然消化亦復如是
食須陀已若其渴時即於彼前有天
寶器盛滿天酒福上中下白赤黑色
略說如前入口消化融消亦尔時彼
天子食飲訖已而其身體上下大小
如彼舊生諸天子天女等

諸比丘若諸天子及諸天女身體既
充各隨意向或詣池邊到池邊已入
彼池內澡浴清淨歡喜受樂既出池
上詣香樹邊時彼香樹枝自然佞從
枝中出種種妙香流入手中即以塗
身復詣衣樹到已如前亦為之佞而
彼樹中又出種種微妙好衣至手
邊已即取而著既著衣已詣瓔珞樹
如是自佞垂流入手或繫或著以莊
嚴身如是復詣華鬘樹所如前佞垂
流出種種妙好華鬘持飾頭已便向
器樹樹出種種衆寶雜器隨意入手
將詣果林盛種種果或即歟食或取
汁飲如是復詣音樂樹邊樹亦佞垂

自然而出種種樂器隨意而取或彈
或打或歌或儕音聲微妙即便詣向林
苑之中入苑中已於彼即見無量无
邊百數千數无量百千万億之數諸
天王女若未見女所有前世知見業
報我從何處而來生此如我此身今
受斯報果業熟故彼於此時了了分
別憶宿世事猶如指掌以見天女迷
諸色故正念覺察智心即滅既失前
生著現在欲口唯唱言天王女耶天
王女耶如是名為欲愛之縛諸比丘
此則名為三種善行諸比丘一月之
中有六烏脯沙他烏脯沙他增言白
月半助有十五日黑月半助亦十五
日如此白黑二月各有三受齋日何
等白月三受齋日所謂月八日十四
日十五日黑月亦有三受齋日如白
月數去何名為白黑二月各有三日
受於齋戒諸比丘白黑二月各有八
自當於是日四天大王集其眷屬而
告之云汝等可往普觀四方頗有人
輩於世間中多行孝順供養父母恭
敬沙門婆羅門不於諸尊長崇重以

不修行布施受禁戒不守攝八關持
六齋不時四天王如是教勅其使者
已而彼使者如天王命承奉而行即
下遍觀一切世人是誰家中孝養父
母有何族姓恭敬沙門婆羅門等誰
家男女敬事尊長誰行布施誰受六
齋誰持八禁誰守戒德今時使者如
是遍歷世間觀察見於人中孝順供
奉父母者少承事尊重沙門者少極
敬宿舊婆羅門少於諸長老崇敬亦
少布施微薄受齋稀疎護戒不全禁
守多缺是時天使如是見已即便往
到四天王所而啓白言天王當知其
諸世間一切人輩無多孝養事父母
者亦無有多恭敬沙門婆羅門者亦
無有多敬重尊長者舊德者亦无有
多修行布施持六齋者亦無有多奉
持禁戒守八關者

今時四大天王聞諸使者如是語已
意中慘然不甚歡悅報使者言彼等
世間若實然者其諸人輩甚為不善
所以者何人輩壽命極成短促止少
時活應修諸善至彼後世可得安樂

云何今者彼世間人無有多行孝養
父母乃至不能修持六齋及以八禁
守攝身口此大損減我諸天衆展轉
增加阿修羅種諸比丘若其世間多
人恭敬孝順父母尊重沙門婆羅門
等及諸宿舊修行布施樂受六齋勤
建福業恒守八禁如是相續時天使
者巡察見已上白四大王當知彼
世間人多有孝順於其父母多有恭
敬沙門婆羅門及諸尊長樂行布施
勤修齋福

余時四大天王從其使邊聞此語已
心大歡喜踊躍無量作如是言甚善
甚善諸世間人能如是修極大賢善
何以故彼諸人輩壽命短少不久便
當移至他世今者乃能於彼人間孝
養父母敬事沙門及婆羅門諸耆舊
等多樂布施持戒守齋如此則當增
長諸天無量眷屬損減諸阿修羅
種類

諸比丘云何黑白二月十四日
哺沙他日諸比丘其黑白二月十四
日四大天王亦如是召四天太子使

其來一觀察善惡多少歡喜愁慘
略說悉如天使所說唯以太子自下
為異諸比丘其黑白二月十五日為
晡沙他四大天王自下世間躬察善
惡知多少已即自往詣彼善法堂到
諸天集議論會處至法堂前面向帝
釋陳說人間善惡多少違順等事介
時帝釋聞於人間修福者少即便慘
然悵快不樂云何如是天衆減少何
修羅轉多若聞人間如法多者則大
歡喜踊躍无量作如是言我今天衆
漸當增長緣此黑白二月六日諸天
下觀人間善惡故名此日為晡沙他
起世因本經卷第七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第八

取

隋天竺沙門達摩笈多 譯

三十三天品下

諸比丘若當有時諸外道輩或復波利婆羅闍迦來向汝處問汝等言諸長老輩何因何緣有一種人為彼非人之所恐怖有一種人復不為彼非人恐怖其諸外道作是問者汝等應當如是報言諸長老輩此有因緣何以故世間之中有一種人習行非法彼有邪見有顛倒見彼等既行十不善法說不善法念不善法邪見顛倒以作此十不善法故護生之神漸漸捨離如是等輩若百若干唯留一神摠而守護譬如牛群或復羊群若百若干其傍唯有一人守視如是如是護神少故恒為非人之所恐怖有一種人言語如法不行邪見不顛倒見彼等既行如是十善正見正語修習善業是一一人則有無量若百千神來共守護以是因緣此人不為非人所恐怖如國王若王大臣其一人

則有若百若工人輩之所守護
諸比丘世間人輩有如是等姓名字
者其非人中亦有如是等諸名字諸
比丘人間所有山林川澤國邑城隍
村塢聚落居停佳處其非人中亦有
如是舍宅之名諸王坐處

諸比丘一切街巷四衢道中屈曲陌
等或屠膾坊或復空窟並悉不虛皆
有衆神及諸非人之所依止又復屍
施林壑之中及諸惡獸所行道路悉
有非人凡一切樹高一尋圍一尺即
有神祇在上依住以為支提諸比丘
一切世間若男子及女人從生已來
有諸天神常隨逐行不相遠離唯習
行惡及命終時方始捨去略說如上
諸比丘閻浮提人有五種事勝瞿陀
居何等為五一者身健二者正念三
者閻浮佛出世處四者閻浮是修業
地五者閻浮行梵行處其瞿陀居有
三事勝閻浮提人何等為三一者饒
牛二者饒羊三瞿陀居饒摩居寶其
閻浮提有五種勝弗婆提人略說如
前其弗婆提有三事勝閻浮提人何

等為三一者彼洲取極大故二者彼洲廣舍諸渚三者彼洲甚微妙故其間浮提有五種事勝鬱多羅究留五種如上其鬱多羅究留有三種事勝閻浮提何等為三一者彼人無我我所二者壽命取極長故三者彼人有勝行故其間浮提有五種事勝閻魔世諸衆生輩亦如上說其閻魔世有三種勝閻浮提人何等為三一壽命長二身形大三有自然衣食活命閻浮提人有五種勝龍金翅鳥五種如前龍及金翅有三種勝閻浮提人何等為三一壽命長二身形大三宮殿廣閻浮提人有五種事勝阿修羅如前所說其阿修羅有三種事勝閻浮提何等為三一者長壽二者色勝三受樂多如是三事取為殊勝諸比丘四天王天有三事勝一宮殿高二宮殿妙三者宮殿取勝光明三十三天亦三事勝何等為三一者長壽二者色勝三者多樂如三十三天其夜摩天兜率陀天化樂天他化自在天魔身天等當知悉有三種勝事

如忉利天勝閻浮人其閻浮提有五
種勝諸天龍輦如上所說汝應當知
諸比丘此三界中有三十八諸衆生
類何者是其三十八種諸比丘欲界
之中有十二種色界中有二十二種
无色界中復有四種諸比丘於中何
者是其欲界十二種類所謂地獄畜
生餓鬼人阿修羅四天王天三十三
天夜摩天兜率陀天化樂天他化自
在天魔身天等此名十二何等色界
二十二種謂梵身天梵輔天梵衆天
大梵天光天少光天無量光天光音
天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣
天少廣天無量廣天廣果天無想天
無煩天无惱天善見天善現天阿迦
臧吒天等此二十二屬於色界其無
色界四種者謂空无邊天識无邊天
無所入天非想非非想天此四種類
屬無色界

諸比丘其世間中有四種雲白雲黑
雲赤雲黃雲諸比丘其四種中白色
雲者多有地界黑色雲者多有水界
赤色雲者多有火界黃色雲者多有

有風界汝等應當作如是知

諸比丘世間復有四種大天何等為
四所謂地多大天水多大天火多大
天風多大天諸比丘曾於一時地多
大神發是惡見心自念言於地界
中無有水火及以風界諸比丘我亦
時詣彼地天邊告彼地多大天神言
汝天實有如是惡見云地界中無水
火風三大界也彼答我言實今世尊
我復告言汝天莫作如是惡見何以
故彼地界中實有水火及以風界但
於其中地界最多是故地界偏得名
字諸比丘我能知彼地多大天發如
是念斷其惡見今彼歡喜於諸垢中
得法眼淨證果覺道無有結惑度疑
彼岸無復煩惱不隨他教隨順法行
而白我言大德世尊我今歸依佛法
聖僧大德世尊從今已後我當奉持
優婆塞戒乃至命盡更不煞盜及非
法等歸佛法僧清淨護持諸比丘復
有一時水大天神亦如是念生於惡
見言水界中無有地界及火風界我
知其意往詣彼邊問水天言汝實亦

不答言實余我復告言汝天莫作如是惡見其水界中盡有地火及以風界乃至火天風天亦尔俱有此見佛既知已悉往詰問並答佛言實余世尊佛開其意皆得悟解歸依三寶悉隨順行略說如前地大天神除疑一種來向我邊諸比丘此等名為四大天神諸比丘世間有雲從地上昇在虛空中或有至一俱盧奢住或二或三俱盧奢住乃至六七俱盧奢住諸比丘或復有雲上虛空中一踰闍那或二三四至五六七踰闍那住諸比丘或復有雲上虛空中百踰闍那乃至二三四五六七八百踰闍那停而住者或復有雲從地上空千踰闍那二三四五六七千踰闍那住乃至劫盡諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來向汝邊作如是問諸長老輩有何因緣虛空雲中有是音聲諸比丘應如是答有三因緣共相觸故空雲隊中有一時雲中風界共於地界相觸著故自然聲出所以者何譬如樹枝相指

火出如是如是諸長老輩此是第一
因緣出聲復次長老或復有時雲中
風界共彼水界相揩觸故自然出聲
亦如上說此是第二因緣出聲復次
長老或復有時雲中風界共彼火界
相揩觸故自然出聲略說乃至譬如
兩樹相揩火出此是第三出聲因緣
應如是答諸比丘亦應如是廣分
別知

諸比丘或時外道波利婆羅闍迦來
向汝邊作如是問諸長老輩有何因
緣虛空雲中忽然光明出生閃電諸
比丘汝等應作如是報答諸長老輩
有二因緣從虛空中雲裏出生閃電
光明何等為二一者東方閃電名曰
無厚南方有電名曰順流西方有電
名曰墮光明北方有電名曰百生樹諸長
老輩或復有時若彼東方無厚閃電
共於西方墮光明電相觸相著相揩
相打以如是故從於虛空雲隊之中
出生光明名曰閃電此是第一閃電
因緣復次諸長老輩若彼南方順流
閃電共於北方百生閃電相觸相著

相揩相打以如是故出生電光譬如
兩木風吹相著自然火出還歸本虜
此是第二閃電因緣從雲隊中有光
明出

諸比丘於虛空中有五因緣能障尋
雨令占候師不測不知增長迷惑記
必應雨而天不雨何等為五諸比丘
或復有時上虛空中起雲動雷作伽
茶伽茶瞿厨瞿厨聲或出閃電或復
有吹涼冷氣來如是種種皆是雨相
其占察人及天文師等悉剋此時必
當降雨今時羅睺羅阿修羅王從其
宮出即以兩手揀彼雨雲擲置海中
諸比丘此是第一雨障因緣而天文
師及占候者不見不知心生疑惑記
天剋雨而遂不雨

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦
作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹
涼冷氣來時天文人及占候者見是
相已記天此時剋當作雨今時火界
增上力生於彼中間雨雲燒滅此名
第二雨障因緣彼天文人不見不知
心生迷惑記天必雨而遂不雨

諸比丘或復有時虛空起雲雲中亦作伽茶伽茶聲亦出閃電亦復有吹涼冷氣來時天文人及占候者見是相已記天此時剋當作雨但以風界增上少生則吹彼雲擲置於彼迦陵伽磧中或復擲著檀茶迦磧中或復擲置摩登伽磧中或復擲著空曠野中或復擲著摩連那磧地此名第三雨障因緣彼天文人不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時虛空起雲而其雲中亦作伽茶伽茶之聲出生閃電吹冷氣來其占候者記天必雨然彼行雨諸天子輩有時放_過以放逸故彼雲不得依時降雨既不依時雲自消散此是第四雨障因緣以是義故諸天文人生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘又復有時空中起雲而天亦作伽茶伽茶之聲亦出閃電吹涼冷風彼天文人等記剋當雨然此閻浮世間人輩其中多有不如法行耽樂諸欲慳貪嫉妬邪見所纏彼等人輩以惡行故習非法故樂著欲故貪嫉

競故天則不雨諸比丘此名第五雨障因緣其天文人及占候等不見不知心生迷惑記天必雨而遂不雨諸比丘是名五種雨障因緣於其中有優陀那偈

花法色壽命 衣服并賣買 嫁娶三摩提
四種飲食等 二行晡沙他 上下名三界
雲色諸天等 俱盧舍鳴電

起世經闍戰品第九

諸比丘我念往昔有諸天等共阿修羅起鬪戰時帝釋天王告其三十二天言諸仁者輩汝等諸天若共阿修羅戰鬪之時宜好莊嚴善持器仗若諸天勝阿修羅不如汝可生捉毗摩質多羅阿修羅王當以五繫縛已將向善法堂前諸天集會處所置之三十二天聞帝釋命依而奉行今時毗摩質多羅阿修羅王亦如是告諸阿修羅言若諸天等共阿修羅鬪天若不如即當生捉帝釋天王以五繫縛將向七頭諸阿修羅集會之處置立我前時諸阿修羅亦受教行諸比丘當於彼時帝釋天王戰鬪勝故生捉

阿修羅以五繫縛至善法堂天集會
處帝釋前立當於彼時其毗摩質多
羅王作如是念願諸阿修羅各自安
善我今不用諸阿修羅輩我今在此
共諸三十三天一處同受娛樂甚為
適意當其毗摩質多羅王興此念時
即見自身五縛悉解諸天種種五欲
功德皆現其前又復有時作如是念
我今不用三十三天願諸天等各自
安善我當還歸阿修羅宮殿起此念
時其身五繫即還自縛五欲功德忽
然散滅

諸比丘彼毗摩質多羅阿修羅王有
於如是微細結縛其諸魔縛復細於
此所以者何諸比丘邪思惟時即被
結縛正憶念時即便解脫何以故諸比
丘思惟有我是邪思惟思惟無我亦
是邪思乃至思惟我當有常我當無
常有色無色有想無想及非有想非
無想等並是邪思諸比丘此邪思惟
是癱是瘡猶如毒箭於其中有多間
聖者智慧之人知是邪思如病如瘡
如癱如箭如是念已繫心正憶不隨

心行令心不動多所利益諸比丘若念有我則是邪念則是有為則是戲論若念無我亦是戲論乃至有色无色有想無想非有想非無想悉是戲論諸比丘所有戲論皆悉是病如癰如瘡猶如毒箭於其中有多聞聖者智慧之人知此戲論諸過患已樂無戲論守心寂靜多所修行

諸比丘我念往昔有諸天王共阿修羅欲戰鬪時帝釋天王告其四面三十二天作如是言諸仁者輩宜善嚴備身諸器仗今諸阿修羅欲來戰鬪若諸天勝可生提取毗摩質多羅阿修羅王以五繫縛將向諸天集會之處善法堂前持見於我三十二天受帝釋命依而奉行其阿修羅亦如是教諸比丘當今戰時諸天得勝即以三繫縛阿修羅將來詣向善法堂前今時毗摩質多羅阿修羅王既被五繫在天衆前見帝釋王來入善法堂中而坐即便惡言諸種罵詈毀辱天主其天帝釋有調御者名摩多難見阿修羅毗摩質多羅對衆惡言毀罵

天主即便以偈白帝釋言

帝釋天王為耆畏 為當無勢故懷忍
聞於如是處惡罵 舍受容耐都不言
今時帝釋還以偈答摩多離言

我非耆畏故懷忍 亦非無力於修羅
誰能如我神策謀 豈得同於彼無智
時摩多離復更以偈白天主言

若不嚴加重訶責 愚癡熾盛轉更增
若當折伏無智人 猶如畏杖牛奔走
今以縱之為彼樂 至其處所更憍高

是故明智示以威 顯現勇猛斷愚騃
今時帝釋復以偈答摩多離言
如斯之事我久知 為伏諸人愚癡故

彼以瞋嫌而罵詈 我聞堪能自割心
時摩多離更復以偈白帝釋言

帝釋天王願善思 如是之忍有一惠
彼愚癡者如是罵 謂言怯畏耻不言
今時帝釋重復偈答摩多離言

愚癡種類隨心意 謂言畏彼我默然
若欲益身求利安 於彼等邊須有忍
如我意見見彼惡罵 不應於瞋復起瞋

於瞋者邊報以瞋 如是戰鬥難得勝
若當為他所燒惱 有力能忍者為難

應知此忍最為強 如此忍時須讚美
若自若他所興心 皆求救拔大畏處
既被他人瞋罵已 不應於彼起恐懼
若於自己及他邊 如是二處應作益
既知他瞋嫌罵已 能使自瞋轉得消
如是二處利益心 若自若他皆悉為
若他意念是癡者 斯由不知法所因
若有大力諸丈夫 能為無力故含忍
如是忍人他讚歎 無力人邊忍不瞋
為彼無有智慧力 唯以愚癡力為力
以愚癡故棄捨法 如此人輩無正行
愚癡心生念我勝 瞋恚罵詈出虛言
能忍彼惡有常勝 是忍增上難具說
勝者語言畏不論 於等恐生冤故忍
聞下論說能忍者 此忍為諸智稱揚
諸比丘汝等當知 彼時帝釋則我身
是我於今時身作 三十三天王自在
治化受勝福報 縱任快樂恒常懷忍
亦讚歎忍樂行 調順無有瞋恚恒常
讚歎無瞋恚者 諸比丘然今汝等自
說行中有信解心 捨俗出家精勤不
懈汝等若於餘眾 生邊能行忍辱讚
歎忍者 調順慈悲常行安樂滅除瞋

志讚無瞋者諸比丘汝等亦應作如是學
諸比丘我念往昔諸天衆等共阿修
羅各嚴器仗欲鬪戰時今時帝釋告
天衆言諸仁者輩若阿修羅共諸天
鬪天得勝時汝等可以五繫縛之如
前所說諸天奉教阿修羅王亦勅軍
衆諸比丘今時鬪戰阿修羅勝帝釋
天王恐怖不如背走而還是時馭者
迴於千輻賢調御車欲向天宮今時
有一居吒奢摩梨樹其上有金翅鳥
王巢內有諸卵帝釋見已告摩多離
調馭者言

摩多離知樹上卵 為我迴此車轉軸
為阿修羅寧捨命 勿令毀破諸鳥巢
時摩多離善調馭者聞釋天王如是
勅已即便右迴彼天千輻賢調御車
路還指向阿修羅宮諸比丘時諸阿
修羅見帝釋車忽然迴還謂言帝釋
別有戰策更來欲鬪阿修羅退各趣
本宮諸比丘今時帝釋以慈因緣諸
天還勝阿修羅不如諸比丘欲知今
時天帝釋者令我身是諸比丘我於
今時作天主領三十三天自在治化

受勝福報猶能憐愍一切衆生爲其壽命而作利益起慈悲心汝等比丘以信捨家應當利益一切衆生

諸比丘我憶往昔天阿修羅欲戰鬪時今時帝釋告毗摩質多羅阿修羅王言仁者我等且停種種器仗天及阿修羅其中並各有智慧者彼等怎能知於我等若善若惡說諸法義但以善言長者取勝天共阿修羅相推前說今時毗摩質多羅阿修羅王即便在先向天帝釋而說偈言

愚癡猛盛者 必須重訶責 折伏於無智 猶牛畏鞭走 愚癡無有樂 在處難調制 是故用嚴杖 速疾斷其癡

今時毗摩質多羅阿修羅王向天帝釋說此偈已其阿修羅諸眷屬等皆歡喜稱歎踊躍帝釋諸天及眷屬等皆默然住今時毗摩質多羅王告帝釋言汝大天王便可說偈今時天主向阿修羅而說偈言

我明見此事 不欲共癡同 愚者自起瞋 智者誰與諍

今時帝釋天王說此偈已三十三天

及眷屬等皆大稱歎踊躍歡喜諸阿
修羅及其眷屬默然而住今時帝釋
告毗摩質多羅阿修羅王言仁者可
更辯說善言時阿修羅即向天主說
偈報言

寂然忍辱意帝釋我亦知愚癡者勝時
言我畏故忍

今時毗摩質多羅阿修羅王說此偈
已諸阿修羅及眷屬等皆悉踊躍稱
歎歡喜帝釋讚天并其眷屬默然而
住時阿修羅告帝釋言仁者天主可
更辯說如法善言今時天主帝釋大
王向阿修羅衆說偈報言

愚癡者自隨稱忍為畏彼以此求自益
彼邊則無利我意彼作惡不應瞋彼瞋
於瞋能默然彼闕則常勝若為他所惱
有力能忍者當知如此忍忍中寂為上
無問自及他皆求離畏處若知他瞋已
不於彼起憎二處作利益若自若於他
他瞋嫌罵者自瞋能消滅二處作利益
若自若於他他意念愚癡斯由不知法
若有強力人為彼無力忍此忍為寂勝
餘忍更無過彼無智慧筋唯有愚癡力

愚癡捨法故 自然失正行 愚癡自矜勝
瞋恚出惡言 若忍此罵時 彼則常有勝
聞高勝言忍以畏 於齊等忍恐生怨
為下惡罵能忍者 斯忍智人所稱讚
今時帝釋天王說此偈已三十三天
并及眷屬稱歎歡喜踊躍無量其阿
修羅衆皆各默然時諸天中有智慧
天阿修羅中有智慧者各集一處皆
共量議此等諸偈詳審思念觀察諦
尋同稱讚已作如是言諸仁者輩今
天帝釋善說言辭彼等治化一切無有
刀杖鞭撻亦無諍鬪毀辱怨讎亦無
言訟及求報復於生死中有可患厭
求遠離欲為寂滅故為寂靜故得神
通故得沙門故成就正覺得涅槃故
諸仁者輩若彼毗摩質多羅阿修羅
王所說之偈無有如是善妙語言彼
等一切唯有刀杖鞭打楚撻諍鬪毀
辱言訟怨讎有求報復長養生死無
可患厭貪著諸欲無求寂靜寂滅之
行不希神通及沙門果無望正覺及
以涅槃諸仁者輩帝釋天王所說之
偈名為善說毗摩質多羅阿修羅王

所說之偈非是善說諸仁者輩帝釋
天王所說之偈善說善說毗摩質多
羅阿修羅王所說之偈非是善說非
是善說諸比丘汝等應知彼時帝釋
即我身是諸比丘我時作彼忉利天
王自在治化受於福樂猶說善言以
為戰鬪由善言故鬪戰常勝而今汝
等諸比丘輩於我善說法教之中淨
心離俗捨家出家有精進行汝等若
求善說惡說教法之中欲取義者應
如是知諸比丘我念往昔諸天王等共
阿修羅合戰鬪時帝釋天王推阿修
羅鬪戰勝已造立勝殿東西縱廣五
百由旬南北縱廣二百五十由旬諸
比丘彼勝殿外別有一百巨梨由河
而彼由河一一間內復各有七鵝吒
伽羅皆七寶成而其一一鵝吒伽羅
內各置七房一一房中安施七楡一
一楡上有七玉女一一玉女復各別
有七女而侍其釋天王并及彼等諸
玉女侍更無餘為食飲資湏香花服
玩一切樂具皆隨往業果報而受諸
比丘三千大千世界之內所有天宮

更無如是帝釋天王勝殿比類

今時鞞摩質多羅阿修羅王作如是
念我有如是神德威力日之與月及
三十三天彼等雖於我上轉行我力
能取作耳環璫處處遊行曾於一時
其羅睺羅阿修羅王內心瞋恚熾盛
煩毒意不歡喜則念鞞摩質多羅阿
修羅王今時鞞摩質多羅阿修羅王
作如是念其羅睺羅阿修羅王今念
於我被復自念其所統領小阿修羅
王及諸眷屬小阿修羅輩時彼小王
及諸阿修羅知其鞞摩質多羅阿修
羅王念已即各嚴備種種器仗詣向
彼邊到已在前各各而住今時鞞摩
質多羅阿修羅王自服鎧甲持仗嚴
駕與其小王并諸軍衆圍遶往詣羅
睺羅阿修羅邊到已而住今時羅睺
羅阿修羅王復念踊躍并及幻化二
阿修羅王今時二王知彼念已還如
鞞摩質多羅王所念小王并其所部
知已各各嚴備器仗向其王邊到已
皆來詣於羅睺羅阿修羅王邊今時
羅睺羅阿修羅王自服種種嚴身器

仗共鞞摩質多羅踊躍幻化三阿修羅王并諸三王小王眷屬前後圍遶從阿修羅城導從而出欲共忤利諸天戰鬪

余時難陀優波難陀二大龍王從其宮出各以身遶須弥留山七匝動之動已復動大動遍動震已復震大震遍震湧已復湧大湧遍湧以尾打海其一沛水上至須弥留山頂上諸比丘於彼時天主帝釋作是念已告天衆言汝等仁輩見此大地如是動不空中飄颻猶如雲雨又似輕霧决知阿修羅欲共天鬪是時海內所住諸龍各從自宮種種嚴偈持仗而出向阿修羅前共其戰鬪勝者逐退_至其宮其不如者恐怖背走往到地居夜叉等邊到已告言汝等當知諸阿修羅欲共天鬪汝等今可共我向彼相助打破夜叉聞已嚴持甲仗共龍往戰其勝者逐不如者退恐怖而走詣向鉢足夜叉之所到已告言鉢足夜叉仁輩知不諸阿修羅欲共天鬪汝等可來共我相助往被打之鉢足

聞已嚴身持仗相隨而去乃至退走
往告持鬘諸天又等如前不如退走
往告常醉夜叉常醉聞已又復嚴仗
共持鬘等并力合鬪其有勝者遂入
到宮其不如者恐怖退走詣向四大
天王等邊到已諮白四天王言四天
大王仁輩當知諸阿修羅今者欲來
共諸天鬪汝等應可共我相助打彼
令破其四天王聞常醉言即各嚴持
種種器仗駕馭而往乃至退走不能
降伏是時四王即便上詣彼善法堂
諸天集會議論處所啓白帝釋說如
是言天王當知諸阿修羅今者聚集
欲共天鬪宜應向彼與其共戰時天
帝釋從四天王聞是語已意中印可
即喚一天摩那婆言汝天子來汝今
可往須夜摩天珊兜率陀并化自樂
及他化自在諸天天等至彼處已為
我白言仁輩諸天若其知者諸阿修
羅欲共天鬪汝等仁輩應可助我來
共向彼與其戰鬪時摩那婆聞帝釋
語已即便向彼須夜摩天具白其事
今時須夜摩天王從釋天使摩那婆

邊聞是語已心中即念彼須夜摩諸
天衆輩時彼天衆知其天王心念彼
已即著種種鎧甲器仗衆天種種所
有諸騎各來詣向其天王邊到已在
前各各而立時須夜摩天王自身即
著種種天諸鎧甲持寶器仗與其無
量百千万數諸天子俱圍遶來下向
須弥留山王頂上在於東面豎純青
色難降旗幡依峯而立今時彼使天
摩那婆復上詣向珊兜率陀天子之邊
到已還白珊兜率陀如是之言仁者
當知帝釋天王有是啓白阿修羅輩
欲共天闔仁者願來助我徃彼并力
鬪戰彼兜率陀聞是語已即自念彼
諸天子衆知已悉來集兜率陀大天
王邊到已即各嚴持器仗衆種種騎
相率圍遶下來到於須弥留山於南
面住無量百千万衆雲集豎於黃色
難降旗幡依峯而立

今時彼天摩那婆使又復更上向化
樂天白言仁者化樂天王當知帝釋
有如是語其阿修羅欲共天闔如前
啓請乃至彼天與其無量百千万數

天子來各嚴鎧甲種種騎乘下來
到於須弥留山西面豎於赤色難降
旗幡依峯而立如是上白他化自在
諸天子等一一如前時彼天衆嚴持
器仗復倍化樂與其无量百天子無
量千天子無量百千天子圍遶來下
向須弥留山王北面豎於白色難降
旗幡依峯而立

尔時帝釋見上諸天並皆雲集心念
空中諸夜叉輩時虛空中諸夜叉衆
各作是言帝釋天王意念我等如是
知已即相誡勅著甲持仗嚴備身具
皆各服之乘種種乘詣天帝釋前一
面而住時天帝釋又復念其諸小天
王并及三十三天眷屬如是念時並
各著鎧嚴持器仗乘種種乘詣天主
前是時帝釋自著種種鎧甲器仗乘
種種乘共空夜叉及諸小王三十三
天前後圍遶從天宮出共阿修羅欲
戰鬪故

諸比丘諸天尔時共阿修羅戰鬪之
時有如是等諸色器仗所謂刀箭殳
棒提杵金剛鉞箭面箭鏃箭鏃箭鏃

齒箭迦陵伽葉鏃箭微細鏃箭弩箭
如是等器雜色可愛七寶所成金銀
琉璃頗梨赤真珠車渠馬瑙等以彼
諸伎遙擲向彼阿修羅身不著不害
而懸徹過於彼等身亦復不見瘡癰
痕處唯觸緣故受於害痛諸比丘其
阿修羅所有器仗共天鬪時色類相
似一種七寶之所成就著時徹過亦
無癰痕唯觸因緣受於害痛諸比丘
欲界諸天共阿修羅戰鬪之時有如
是色種種器仗况復世間諸人輩也

起世因本經卷第八

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第九

取

隋天竺沙門達摩笈多譯

劫佳品第十

諸比丘世間凡有三種中劫何等為
三一者所謂刀杖中劫二者所謂飢
饑中劫三者所謂疾疫中劫云何名
為刀杖中劫諸比丘刀杖中劫者彼
時人輦無有正行不如法說邪見顛
倒具足皆行十不善業彼時衆生唯
壽十歲諸比丘其人如是壽十歲時
女生五月即便行嫁猶如今日年十
五六嫁與夫主今者地力所有酥油
生酥石蜜沙糖粳米至於彼時一切
滅沒並皆不現當彼十歲人壽命時
終以殺羊毛毳為衣猶如今日迦
嬌奢耶衣葛摩縵衣度究邏衣句路
摩婆衣劫貝衣甘婆羅寶衣最為勝
妙其毛毳衣亦復如是當於彼時唯
食稗子如今粳米又為父母之所憐
愛唯願十歲是其上壽如今人願乞
壽百年諸比丘彼十歲時所有衆生
不孝父母不敬沙門及婆羅門不敬

耆舊彼等亦當得他供養讚歎尊重
猶如今日行法教人名譽一種何以
故其業尔故又諸比丘十成人時無
有善名人亦不行十善業道一切多
行不善之業衆生相見各生殺害誅
戮之心無慈悲意如今獵師在空山
澤見諸禽獸唯起屠害殺戮之心又
諸比丘當彼之時其諸人輩緣身之
具瓔珞莊嚴皆是刀杖臂如今者華
鬘耳璫頸瓔臂釧指環釵鐻交絡嚴
身一種無異又諸比丘當彼之時中
劫將末七日之內於其手中所當觸
者若草若木土塊凡石彼等一切皆
為刀杖其鋒甚利勝人所造七日之
中各各覓捉共相屠害一切相殺命
終並墮諸惡趣中受地獄苦何以故
以其相向各生殺心濁心惡心無利
益心無慈悲心無淨心故諸比丘如
是名為刀杖中劫
諸比丘云何名為飢饉中劫諸比丘
飢饉劫時其諸人輩無有法行邪見
顛倒具足行十不善業道以是義故
天不降雨以無雨故世則飢饉無有

種子白骨為業諸皮活命云何名為
白骨為業諸比丘飢饉之時彼諸人
輦若四衢道街巷城郭道路處處悉
取白骨以水煎煮取汁而飲以資活
命是故名為白骨為業云何名為諸
皮活命諸比丘飢饉劫時彼諸人輦
以飢急故取諸樹皮以水煎煮而飲
其汁以資活命是故名為諸皮為業
諸比丘彼時衆生飢餓死已皆當生
於諸惡趣道或復墮於閻羅世中所
謂餓鬼為彼等輦慳貪嫉妬畏諸物
盡爭取藏貯諸比丘以是故名飢
饉中劫

諸比丘云何名為疔疫中劫諸比丘
彼時諸人亦欲行法欲說如法亦欲
行於無顛倒見具足欲行十善業道
但彼時中如法人輦以其過去无十
善業勝果報故致令非人放於灾氣
行諸癘疫於中多有人輦命終又諸
比丘於彼疾病三摩耶中復有他方
世界非人來為此等作疫病故何以
故以放逸故行放逸行亦復與其惡
相觸故惱亂其心奪彼威力於中

多有薄福之人得病命終辟如國王或王大臣守護民故於其界首安置戍邏今時他方有盜賊來為彼戍邏不謹慎故有放逸故以諸劫賊一時誅戮或滅諸家或殲村舍或破聚落或毀國城如是如是彼人放逸他方非人來行疾疫命終悉盡亦復如是又復彼時他方非人來行疾病時諸衆生無放逸行彼鬼大力強相逼迫與其惡觸令心惱亂奪其威力於中多有遇病命終辟如國王或王大臣為諸聚落作守護故安置鎮防於彼時中他方劫賊來相侵擾而是鎮防無有放逸勤謹遮護彼賊大力強相逼迫於此人等一時誅戮或滅諸家村舍聚落略說如前如是如是諸比丘其疾疫劫人輩遇病逼切命終亦復如是彼身死已皆得向上諸天中生所以者何為彼等輩無相害心無有亂心有利益心慈心淨心當命終時又各相問汝病可忍得少損不頗有脫者頗有起者從諸疾病有差者不諸比丘以是義故得生天上以

計而知若干年若干百年若干十年
若干百十年若干俱致年若干百俱
致年若干千俱致年若干百千俱
致年

諸比丘此等名為四種無量不可得
量不可得稱不可思議不可計得若
天若人無有算計而能得知若干百
千万年若干百千万俱致年諸比丘
於此東方有諸世界轉住轉壞无有
間時或有轉成轉住轉壞諸比丘南
西北方轉成轉住轉壞亦復如是諸
比丘譬如五段輪除其軸却轉無暫
住無暫間時略說如是如是又如夏
雨其沛急大相續下注無有休閒如
是東方南西北方成住壞轉无有停
住時亦復如是

諸比丘於其中間復有三灾何等為
三一者火灾二者水灾三者風灾其
火灾時光音諸天首免其灾水灾之
時遍淨諸天首免其灾風灾之時廣
果諸天首免其灾云何火灾諸比
丘火灾之時諸衆生輩有於善行所
說如法正見成就无有顛倒具足而

行十善業道得無覺觀二禪不用功
修自然而得尔時彼等諸衆生輩以
神通力住於虛空住諸仙道住諸天
道住梵行道如是住已受第二禪無
覺觀樂如是證知成就具足身壞即
生光音天處地獄衆生畜生衆生閻
摩羅世阿修羅世四天王世三十三
天夜摩兜率化樂天他化自在及魔
身天乃至梵世諸衆生輩於人間生
悉皆成就無覺無觀快樂證知身
壞即生光音天處一切六道悉皆斷
絕此則名為世間轉盡

諸比丘云何世間住已轉壞諸比丘
若有於彼三摩耶時及無量時長遠
道時天下无旱無復雨澤所有草木
一切乾枯悉無復有譬如萁荻青刈
之時不得雨水乾枯朽壞皆無復有
如是如是諸比丘天久不雨一切草
木悉皆乾枯亦復如是諸比丘一切
諸行亦尔無常不久住不堅牢不自
在破壞法可厭離可求解脫

復次諸比丘於彼時有迦梨迦大風
吹散八万四千由旬大海水已於下

即出日之宮殿擲置海上須弥留山
王半腹四万二千由旬安日道中諸
比丘此名世間第二日出所有諸小
陂池江河一切乾竭悉無復有諸比
丘一切諸行悉皆無常略說如前可
求免脫復次諸比丘略說如前大風
吹海出日宮殿置日道中是名世間
第三日出所有一切大陂大池大河及
恒河等一切大河悉皆乾竭無復遺
餘諸行亦尔如是世間第四日出所
有大水大池所謂善現大池阿鄰婆
達多大池曼陀祇居大池毗滿大池
等悉皆乾竭無復有餘諸行亦尔如
是世間第五日出其大海水漸漸乾
竭初如脚蹠已下減少乃至猶如膝
已下減乃至半身或復一身二三四
五六七人身已下乾竭諸比丘其五
日出大海水減半多羅樹乃至一多
羅樹或二三四五六七多羅樹減乃
至半俱盧舍或一二三四五六七俱
盧舍減乃至半由旬減或一二三四
五六七由旬而減乃至百由旬減或
二三四五六七百由旬減諸比丘其

五日出大海之水千由旬減乃至三
三四五六七千由旬減諸比丘其世
間中五日出時彼大海水略說乃至
七千由旬餘殘住時或至六五四三
二一千由旬在如是乃至七百由旬
其水殘在或至六五四三二一百由
旬在或七由旬其水殘在或復六五
四三二一由旬水在或復減至七俱
盧奢者其水殘在乃至六五四三二一
俱盧奢者水餘殘住在諸比丘其世間
中五日出時彼大海水深七多羅餘
殘而在或復六五四三二一多羅樹
水餘殘而在或如七人其水殘在或
復六五四三二一或復半人或膝已
下或至踝骨其水殘在又五日時於
大海中少分有水餘殘而住如秋雨
時於牛跡中少分有水如是如是五
日之時彼大海中亦復如是又諸比
丘五日之時彼大海中於一切處乃
至塗脂水無復遺餘諸比丘一切諸
行亦復如是無常不久須臾暫時略
說乃至可厭可離應求免脫
復次諸比丘略說如前乃至六日出

現世時其四大洲并及八万四千小洲諸大山等須弥留山王悉皆起烟起已復起猶如凡師欲燒器時器上火焰一時俱起其火大盛充塞遍滿如是如是其四大洲及諸山等烟起猛壯亦復如是略說乃至諸行無常應求免脫復次諸比丘略說如前七日出時其四大洲并及八万四千小洲諸餘大山及須弥留山王等皆悉洞然地下水際並盡乾竭其地聚既盡風聚亦盡如是火大焰熾之時其須弥留山王上分七百由旬山峯巔落其火焰熾風吹上燒梵天宮殿乃至光音其中所有後生光音宮殿下者諸天子輩不知世間劫轉壞成及轉成住皆生恐怖驚懼戰悚各相謂言莫復火焰來燒光音諸宮殿也是時彼處光音天中諸天子輩善知世間劫壞成住慰喻其下諸天子言汝等仁輩莫驚莫畏上兩句梵本並無所以者何仁輩昔有火焰亦至於彼時諸天子聞此語已即便憶念往昔時光憶念彼光不離於心故有此名名曰光

天彼等如是極大熾然猛焰洪赫無
有餘殘灰墨焦燼可得知別諸比丘
諸行如是略說乃至可求免脫梵本
從此
已下還覆述論從一日乃至
七日出名住已壞今忘略之

諸比丘云何世間壞已復成諸比丘
彼三摩耶無量久遠不可計時起大
重雲乃至遍覆梵天世界如是覆已
注大洪雨其雨滂沱猶如車軸或有如
杵經歷多年百千万年而彼水聚漸
漸增長乃至梵天世界為畔其水
遍滿然彼水聚有四風輪之所住持
何等為四所謂一住二者安住三者
不隨四者牢主時彼水聚雨斷已後
還自退下無量百千万踰閼都當於
尔時四方一時有大風起其風名為
阿那毗羅吹彼水聚波濤沸涌攪亂
不住於中自然出生泡沫然其泡沫
為彼阿那毗羅大風之所吹擲從上
安置作諸宮殿微妙可愛七寶間成
所謂金銀瑠璃頗梨赤真珠車渠瑪
瑙等寶諸比丘此因緣故梵身諸天
有斯宮殿諸牆壁等世間出生
諸比丘如是作已時彼水聚即便退

下無量百千万踰閻那略說如前四方風起名曰阿那毗羅大風吹擲沸沫即成宮殿名魔身天垣牆住處如梵身天無有異也唯有寶色精妙差降上下少殊如是造作他化自在諸天宮殿化樂諸天宮殿牆壁其次造作剎毘率陀諸天宮殿其次夜摩諸天宮殿如是出生具足悉如梵身諸天次第而說

諸比丘時彼水聚復漸退下無量百千万踰閻那縮而減少如是停住彼水聚中周匝四方自然起沫浮水而住厚六十八百千由旬廣闊無量譬若泉池及以泊中普遍四方有於漂沫覆水之上弥羅而住如是如是諸比丘彼水聚中普四方面泡沫上住厚六十八百千由旬廣闊無量亦復如是

諸比丘時彼阿那毗羅大風吹彼水沫即便造作彼須弥留大山王身次作城郭雜色可愛四寶所成所謂金銀琉璃頗梨等諸妙寶諸比丘此因緣故世間便有彼須弥留山王出生如

是諸比丘又於彼時毗羅大風吹彼
水沫於須弥留山王上分四方化作
一切山峯其峯各高七百由旬雜色
微妙七寶合成乃至車渠馬瑙等寶
以是因緣世間出生諸山峯岫彼風
如是次第又吹其水上沫為三十三
諸天衆等造作宮殿其次復於須弥
留山東南西北半腹中間四万二千
踰闍部處為彼四大天王造作諸宮
殿住城壁垣牆雜色七寶可愛端嚴
如是訖已尔時彼風又取水沫於須
弥留山王半腹四万二千踰闍部中
為月天子造作大城宮殿處所雜色
七寶成就莊嚴如是作已風復取沫
為日天子造作七日諸天宮殿城郭
樓櫓七寶雜色種種莊嚴以是因緣
世間有斯七日宮殿安置住持又諸
比丘彼風次吹其水聚沫於須弥留
大山王所造作三片城郭莊嚴雜色
七寶乃至車渠馬瑙等寶如是城聚
世間出生

諸比丘時彼阿那毗羅大風次吹水
沫於海水上高万由旬為於虛空諸

夜又輦造作頗梨宮殿城郭諸比丘
此因緣故世間便有虛空夜又宮殿
城壁如是出生

諸比丘時彼阿耨毗羅大風次吹水
沫於須彌留大山王邊東西南北各
各去山一千由旬在大海下造作四
面阿修羅城雜色七寶微妙可愛乃
至世間有此四面阿修羅城如是出生
復次阿耨毗羅大風吹彼水沫於須
彌留大山王外擲置彼處造作一山
名曰佉提羅迦其山高廣各有四萬
二千由旬雜色七寶莊嚴成就微妙
可觀諸比丘此因緣故世間便有佉
提羅迦山如是出生

復次阿耨毗羅大風吹彼水沫於佉
提羅迦山外擲置彼處造作一山名
曰伊沙陀羅其山高廣各有二萬一
千由旬雜色可愛七寶所成乃至車
渠馬瑙等寶諸比丘此因緣故世間
便有伊沙陀羅山如是出生

復次阿耨毗羅大風吹彼水沫擲置
伊沙陀羅山外於彼造作一山而住
名曰由乾陀羅其山高廣一萬二千

由旬雜色可愛乃至為彼車渠馬瑙
七寶所成諸比丘此因緣故世間便
有由軋陀羅山王出生如是次第作
善現山高廣正等六十由旬次復造
作馬片頭山半舊大高廣正等三千由
旬次復造作尸民陀羅山高廣一千
二百由旬次復造作毗鄰耶迦山高
廣正等六百由旬次復造作彼輪圓
山高廣正等三百由旬雜色可愛所
謂金銀琉璃頗梨及赤真珠車渠馬
瑙等諸七寶之所成就廣說如上佉
提羅迦造作無異諸比丘此因緣故
世間有斯輪圓山出

復次阿耨毗羅大風吹彼水沫散擲
置於輪圓山外各四面住作四大洲
及八万小洲并諸餘大山如是展轉
造作成就諸比丘此因緣故世間便
有斯四大洲并及八万小洲諸大山
等次第出現

復次阿耨毗羅大風吹彼水沫擲四
大洲及八万小洲須弥留山王并餘
諸大山之外安置住立名曰大輪圓
山高廣正等六百八十万由旬牢固

真實金剛所成難可破壞諸比丘是因緣故大輪圓山世間出生

復次阿耨羅大風吹掘大地漸漸深入即於其處置大水聚湛然而住諸比丘此因緣故世間之中便有大海如是出生復何因緣其大海水如是鹹苦不中飲食諸比丘此有三緣何等為三一者從火災後無量時節長遠道中起大重雲住持弥覆乃至梵天然後下雨其雨滂大廣說如前彼大雨汁洗梵身天諸宮殿已次洗魔身諸天宮殿他化自在諸天宮殿化樂宮殿刪兜率陀諸天宮殿夜摩宮殿洗已復洗如是大洗彼等洗時所有鹹鹵辛苦等味悉皆流下次洗須弥留大山王身及四大洲八万小洲自餘大山并輪圓等如是澆漬流注洗盪其中所有鹹苦辛苦味一時併下墮大海中諸比丘此一因緣其大海水鹹不中飲

復次其大海水為諸大神大身衆生之所居住何等大身所謂魚鼈蝦蟇獺乳宮毗羅佉摩耶佉寐_{迷私}弥羅

佞寐

音同

兜羅兜羅祁羅等其中或有

身百由旬或有二百三四五六七百

由旬如是大身在其中住彼等所有

屎尿流出皆在海中以是因緣其海

鹹苦而不中飲諸比丘此名第二鹹

苦因緣復次其大海水又被往昔諸

仙所呪仙呪願言願汝成鹽味不中

飲

此兩句

諸比丘此是第三鹹苦因

緣其大海水鹹不中飲復次於中有

何因緣大熱熾竭世間出生諸比丘

若此世間劫初轉時於彼三摩耶其

阿部毗羅大風取彼六日宮殿城郭

擲置於彼大海水下其安置處即於

彼住其大水聚皆悉消盡不曾盈汎

諸比丘此因緣故世間有是大熱熾

竭亦現出生此名世間轉壞已住

復次云何名世間轉壞已成住諸比

丘譬如現今世間成已如是住立有

其火災於中云何復有水災諸比丘

其水災劫三摩耶時彼諸人輩有如

法行說如法語正見成就無有顛倒

持十善行彼諸人輩當得無喜第三

禪處不勞功力無有疲倦自然而得

時彼衆生得住虛空諸仙諸天梵行道中得住中已離喜快樂即自稱言快樂仁輩此第三禪如是快樂尔時彼處諸衆生輩即共問彼得禪衆生彼便答言善哉仁輩此是無喜第三禪道應如是知彼等衆生知已成就如是無喜第三禪道禪成已證證已思惟思惟已住身壞命終生遍淨天如是下從地獄衆生閻羅世中阿修羅中四天王中乃至梵世光音天下諸衆生輩一切處一切有皆斷盡諸比丘是名世轉

復次於中去何世間轉已而壞諸比丘有三摩耶無量久遠長道時節大水無量多年略說乃至百千億年諸比丘彼沸灰水雨下之時消光音天所有宮殿悉皆滅盡無有形相微塵影像可得識知譬如以酥及生酥等擲置火中消滅然盡無有形相可得驗知如是如是彼沸灰水雨下之時消光音天諸宮殿等亦復如是無相可知諸比丘諸行無常破壞離散流

轉磨滅不久須臾亦復如是可厭可
患應求免脫諸比丘如是梵身諸天
魔身化樂他化自在兜率夜摩諸宮
殿等為沸灰雨澆洗消滅略說如前
似酥入火融消失本無有形相亦復
如是乃至一切諸行無常應求免離
諸比丘彼沸灰水雨下之時雨四大
洲八万小洲自餘諸山須弥留山消
磨滅盡無有形相可得記識廣說如
前應可患厭如是變化唯除見者乃
能信之此名世轉住已轉壞

復次云何轉壞已成諸比丘於時起
雲注大水雨經歷多年起風吹沫上
作天宮廣說乃至如火灾事是為
水灾

復次云何有於風灾諸比丘其風灾
時諸衆生輩如法修行成就正念生
第四禪廣果天處其地獄中衆生捨
身還來人間修清淨行成就四禪亦
復如是畜生道中間羅世中阿修羅
中四天王天三十三天夜摩兜率化
樂他化及魔身天梵世光音遍淨少
光等成就四禪廣說如上諸比丘是

名世間轉成云何轉壞諸比丘於彼無量久遠道中有大風起彼之大風名僧伽多隋言諸比丘彼和合風吹於遍淨諸天宮殿令其相著揩磨壞滅無有形相餘殘可知譬如壯人取二銅器於兩手中相揩破壞磨滅消盡無有形相可得識知彼和合風吹遍淨天宮殿磨滅亦復如是諸比丘一切諸行無常破壞不久須臾乃至可厭應求免難如是次吹光音諸天宮殿吹梵身天宮殿魔身諸天他化自在化樂夜摩諸天宮殿相打相揩相磨相滅無形无相無影无塵可知其相諸比丘一切諸行亦復如是敗壞不牢無有真實應當厭離早求免脫

諸比丘彼僧伽多大風吹四大洲八万小洲并餘大山須弥留山王舉高一拘盧奢分散破壞或二或三四五六七拘盧奢已分裂散壞或吹舉高百踰閼部二三四五六七或吹舉高百踰閼部二三四五六七或吹舉高百破壞或吹舉高千踰閼部二三四五

六七千踰閻部或復舉高百千由旬
分散破壞彼風如是吹破散壞无形
無相无如微塵餘殘可知譬如有力
壯健丈夫手揅一把麦莖令碎擲向
虚空分散飄颺无形无影如是如是
彼風吹破諸洲諸山亦復如是唯除
見者乃能信之此名世間轉住已壞
復次世間云何壞已轉成諸比丘彼
三摩耶無量年歲長遠道中起大黑
雲普覆世間乃至遍淨諸天居處如
是覆已即降大雨其雨滂沱猶如車
軸或有如杵相續注下如是多年百
千万歲而彼水聚深廣遠大乃至遍
淨滿其中水四種風輪持如前說乃
至次沐浴造遍淨宮七寶雜色顯現出
生一一悉如火災水災次第而說諸比
丘是名世間壞已轉成云何世間轉
成已住諸比丘譬如今者天人世間
轉成已住諸比丘如是次第有於風
吹此等名為世間三災

起世經取勝品第十二上

復次諸比丘彼三摩耶世間轉已如
是成時其衆生輩多得生於光音天

上彼等於彼天上生時身心悅豫歡喜為食自然光明又有神通乘空而行得最勝色年壽長遠安樂而住諸比丘彼三摩耶世間轉壞其轉壞時虛空无物於梵宮中有一衆生光音天上福業命盡從光音天下來生彼梵宮殿中不從胎生忽然化有是梵天名娑婆波帝

上兩句梵本無攝之

為如是故有此名生

諸比丘彼時復有自餘衆生福業壽盡從光音天捨身命已於此處生身形端正亦以歡喜持為飲食自然光明有神通力騰空而行身色最勝即於此間長遠久住彼等於此如是住時無有男女無有良賤唯有衆生衆生名也如是得名

復次諸比丘當於如是三摩耶時此大地上出生地肥凝然而住辟如有入熟煎乳訖其上便有薄膜而住或復水上有薄膜住如是如是諸比丘或復於三摩耶時此大地上生於地肥凝然而住辟如攢酪成就生酥有於如是形色相貌其味有如無蠟之蜜余時彼處諸衆生輩其中有生貪

性衆生作如是念我於今者亦可以
指取味而嘗乃至我知此是何物時
彼衆生作是念已即以其指脣一節
間取彼地味向口而嘗吮已意喜如
是一過再過三過即生貪著次以手
抄漸漸手掬後遂搏掬而恣食之時
彼衆生如是以手搏掬食時於彼復
有自餘人輩見彼衆生如是取已即
便相學覓取而食諸比丘彼等衆生
以手如是搏掬地味食噉之時彼等
身形自然滋惡皮膚益厚軀體濁暗
色類改變無復光明亦更不能飛騰
虛空以地肥故神通滅沒諸比丘如
前所說後亦如是彼三摩耶世間之
中便成黑暗

諸比丘為如是故世間始有大暗出
生復次云何於彼時節世間自然出
生日月彼三摩耶現星宿形便有晝
夜一月半月年歲時節名字而生諸
比丘今時日天大勝宮殿從於東出
繞須彌留山王半腹於西而沒西向
沒已還從東出今時衆生見彼日天
大宮殿已各相告言諸仁者輩還是

日天光明宮殿一舟從東方出已右繞
須彌留山半腹西沒一見已各相
謂言諸仁者輩此是彼天光明流行
是天光明流行世也是故稱言修梨
耶修梨耶修梨耶者隋言此彼是也故有如是名字
出生

起世因本經卷第九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

起世因本經卷第十

取

隋天竺沙門達摩笈多 譯

最勝品下

復次諸比丘其彼光明日大宮殿縱廣
五十一踰闍那上下四方周匝正等
七重牆壁七重欄楯七重多羅樹普
皆圍繞雜色間錯以為莊嚴彼諸垣
牆皆為金銀瑠璃頗梨及赤真珠車
渠馬瑙等諸七寶之所成就普四方
面悉有諸門彼等諸門各有樓槽却
敵臺觀及諸樹林池沼園苑其中悉
生種種樹種種葉種種華及種種果
種種香熏復有種種諸鳥鳴聲諸比
丘其彼日天大宮殿中有二種法立
其宮殿四方如宅遥看似圓諸比丘
其日大宮殿多有天金及天頗梨間錯
成就兩分天金清淨無垢離諸穢濁
皎潔光明其一面以天頗梨成淨潔
光明善磨善瑩無垢无穢諸比丘其
彼日天大宮殿中有五種風吹轉而
行何等為五所謂一持二住三隨順
轉四波羅呵迦五將行

復次諸比丘其彼日天大宮殿前別有無量諸天先行無量百天無量千天無量百千諸天而行行時各各常受安樂牢行牢行有是名字又諸比丘其彼日天大宮殿中有閻浮檀妙輦出生其輦上高十六由旬廣八由旬而彼輦中其日天子及內眷屬入彼輦中以天五欲功德和合具足受樂歡喜而行諸比丘其日天子壽命歲數滿五百年子孫相承皆於彼治其宮殿住滿足一劫

復次諸比丘其日天子諸身分中光明出照閻浮檀輦其閻浮檀輦中光明出已照彼日大宮殿從彼日大宮殿光明相接出已照四大洲及於世間諸比丘其日天子具足而有一千光明五百光明傍照而行五百光明向下而照復次於中何因緣故其日天子大勝宮殿照四大洲及衆世界諸比丘有一種人能行布施彼布施時施於沙門婆羅門及貧窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣裳華鬘瓔珞塗香牀敷房舍燈油凡是資身養

活命者彼布施時速疾即施不諂曲
施或復供養諸持戒仙功德具足行
善法者種種承事彼因是故受無量
種種身心安樂譬如曠澤空閑山林
或復廣曠而有池水其水涼冷清淨
輕甜時有壯夫遠行疲極熱惱渴乏
不飲食來已經多日至彼池所飲已
澡浴除斷一切渴乏熱惱出於池外
身意怡悅受於無量快樂歡喜如是
如是彼布施時心清淨故身壞命終
於日天子宮殿中生彼中生已報得
如是速疾稱心飛行宮殿此因緣故
日大宮殿照四大洲及餘世界

諸比丘復有一種斷於救生不盜他
物不行邪淫口不妄語不飲諸酒身
不放逸供養持戒功德具足諸仙諸
賢親近純直善法行人廣說如前身
壞命終隨願往生日天宮殿往彼當
受速疾果報是故名爲諸善業道此
因緣故其日宮殿照四大洲并餘世界
復有一種修不殺生乃至正見彼曾
供養諸仙持戒功德具者純直善行
曾值遇彼清淨因緣亦當報生日宮

殿中受速疾果以是緣故其日宮殿
照四大洲及餘世界廣說如前
諸比丘六十剎那名一羅婆三十羅
婆名半休多諸比丘若干剎那若干
羅婆及半休多其日宮殿六月北行
日於一日行六俱盧奢不曾暫時離
於日道六月南行亦一日行六俱盧
奢不差日道諸比丘其日宮殿六月
行時其月宮殿十五日中還亦許行
復次於中有何因緣生諸熱惱諸比
丘其日宮殿六月之中向北道行一日
中行六俱盧奢亦不曾離日道而行
但於其中有十種緣故生熱惱何等
為十諸比丘須知留山王外其次有
山名佉提羅迦高廣正等四万二千
由旬雜色可觀七寶成就於其中間
日大宮殿所有光明照於彼山觸而
生熱彼三摩耶致有熱惱此第一緣
故生熱惱復次諸比丘佉提羅迦山
外其次有山名伊沙陀羅高廣正等
二万一千由旬於其中間日大宮殿
所有光明照觸彼山此是第二熱惱
其次由乾陀山高廣一万二千由旬

是第三緣其次善現山高廣六千由旬是第四緣其次馬片頭山高廣三千由旬是第五緣其次互民陀羅山高廣一千二百由旬是第六緣其次毗鄰耶迦山高廣六百由旬是第七緣其次輪圓山高廣三百由旬是第八緣其次從此大地已上虛空高萬由旬彼有夜叉諸宮殿華嚴梨所成是第九緣其次四大洲中并及八万小洲之中自餘大山須弥留山王等是第十緣具足應如佉提羅迦中說此是十種日大宮殿六月之中向北道行熱惱因緣

復次於中何因何緣有諸寒冷諸比丘日大宮殿六月已後向南而行於中復有十二因緣故生寒冷何等十二諸比丘其須弥留山佉提羅迦等二山中間須弥留海廣八万四千由旬周迴無量優鉢羅鉢隨摩究牟陀奔茶梨迦等華悉皆遍滿甚有香氣於彼中間日大宮殿所有光明而相照觸此是第一寒冷因緣如是次第伊沙陀羅山是第二緣由乾陀山是

第三緣善現山是第四緣馬片頭山是第五緣丘民陀羅山是第六緣毗鄰耶迦山是第七緣輪圓之山是第八緣其中諸花具足次第應如法提羅迦山中廣說

復次所有閻浮洲中諸河流行口大宮殿所有光明而相照觸故有寒冷略說乃至此是第九寒冷因緣

復次所有閻浮洲中諸河流行其瞿隨居洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿所有光明而相照觸此是第十寒冷因緣

復次所有瞿隨居洲中諸河流行其弗婆提洲中諸河流行倍多於彼此是第十一緣

復次所有弗婆提洲中諸河流行其鬱多羅究留洲中諸河流行倍多於彼日大宮殿光明而相照觸此是第十二緣

一寒冷此是第十二緣
諸比丘日大宮殿六月向南行日於一日行六俱盧舍者不違其道於中有此十二因緣所以寒冷

復次於中有何因緣其冬天時夜長

晝短諸比丘其日宮殿過六月已次
向南行日於一日行六俱盧奢亦不
差移但於彼時其日在於閻浮提洲
東南邊際地形狹小日過速疾

諸比丘此因緣故其冬分中晝短夜
長復次於中有何因緣春夏晝長其
夜短促諸比丘日大宮殿過六月已
向北而行一日中行六俱盧奢亦不
差移乖異常道但於彼時正在閻浮
處內而行地寬行久所以晝長諸比
丘此因緣故春夏晝長其夜即短
復次諸比丘若閻浮提洲日中於弗
婆提洲則日沒其瞿陀尼洲日出鬱
多羅究留洲正夜半若瞿陀尼洲日
中其閻浮提洲日沒鬱多羅究留洲
日出弗婆提洲夜半若鬱多羅究留
洲日中其瞿陀尼洲日沒弗婆提洲
日出閻浮提洲夜半若弗婆提洲日
中則鬱多羅究留洲日沒閻浮提洲
日出瞿陀尼洲夜半
諸比丘其閻浮提洲人所有西方瞿
陀尼洲人以為東方其瞿陀尼洲人
所有西方鬱多羅究留洲人以為東

方其鬱多羅究留洲人所有西方弗
婆提洲人以為東方其弗婆提洲
人所有西方閻浮提洲人以為東方
南北二方亦復如是

佛於此中說優陀那

轉位及轉壞天出及薄覆十二重風吹
於前諸天行樓樓及風吹身體光明照
布施持戒業剎那羅婆過說熱有十緣
論寒十二種晝夜及日中東西說四方
諸比丘其月天子取大宮殿縱廣正
等四十九由旬周匝上下七重垣牆
七重欄楯七重鈴網復有七重多羅
行樹而為圍繞雜色可觀彼諸牆壁
皆以金銀乃至馬瑙七寶所成四面
諸門各有樓櫓種種莊校廣說如前
日天宮殿乃至衆鳥各各自鳴諸比
丘其月宮殿純用天金銀天青琉璃
以為間錯其二分銀清淨無垢無諸
滓穢其體皎潔甚為明曜彼之一分
天青瑠璃亦復清淨表裏映徹光明
遠照諸比丘其月天子取勝宮殿有
五種風所持而行何等為五一持二
住三順四攝五行以是五種因緣持

故其月宮殿依空而行諸比丘其月
宮殿復有無量諸天宮殿在前而行
無量百千萬數諸天在前而行其行
之時受於無量種種快樂彼諸天等
皆有名宇諸比丘其月天子大宮殿
中更復別有青瑠璃輦其輦出高十
六由旬廣八由旬其月天子及諸天
女入於輦中以天種種五欲功德和
合受樂歡娛悅預隨意而行

諸比丘其月天子依天數量壽五百
歲子孫相承皆於彼治然其宮殿任
於一切諸比丘其月天子諸身分中
光明出已即便照彼青瑠璃輦其輦
光照月大宮殿月宮殿光照四大洲
諸比丘其月天子有五百光向下照
行有五百光傍照而行故名月天子
光照也亦復名為涼冷光明

諸比丘何因緣故月大宮殿照四大
洲過去世時布施沙門及婆羅門貧
窮孤獨遠來乞求所謂食飲乘騎衣
服華鬘諸香牀鋪房舍諸資生等而
彼施時應時疾與不諂曲心或復供
養諸仙持戒具功德者正直純善彼

因緣故受無量種種身心快樂譬如
空閑山林荒澤曠野磧中有一池水
涼冷輕美無有濁穢是時有人遠行
疲乏飢渴熱逼入彼池中澡浴飲水
除一切苦受無量樂如是如是彼因
緣故生月天子宮殿之中受樂果報
諸比丘復有一種斷於殺生乃至斷
酒及放逸行供養承事諸仙人等亦
生於彼月宮殿中照四洲界復有斷
殺乃至正見故得速疾空行宮殿此
則名為諸善業道又何因緣其月宮
殿漸漸而現有三目緣何等為三一
者脩方面出二者有青身諸天形服
瓔珞一切悉青常半月中隱覆其宮
以隱覆故彼時月形漸漸而現三者
從彼曰天大宮殿中別有六十光明
出已障彼月輪以是義故漸漸而現
復次於中何因緣故其月宮殿圓淨
滿足如是顯現諸比丘此亦三緣故
使如是一者彼時月大宮殿正方面
出以是義故圓滿而現
復次彼青色天衣服瓔珞一切皆青
常半月中隱月宮殿而月宮殿於通

沙他十五日時圓滿光明照耀熾盛
譬如多有諸種油脂中然大炬彼等
一切諸餘燈明悉皆翳覆如是如是
月大宮殿十五日時每恒如是復次
日大宮殿六十光明出已障彼清淨
月輪而月宮殿於通沙他十五日中
圓滿具足於一切處皆捨翳障彼時
日光不能覆蔽

復次於中何因緣故月大宮殿於彼
黑月第十五日一切不現諸比丘其月
宮殿於彼黑月第十五日近日宮殿
行彼由日光作覆翳故一切不現復
次何緣月大宮殿得名月也

諸比丘立其月宮殿於彼黑月一日已
去以其光明顏色威德缺而減少以
此因緣得名月也復次於中何因緣
故月大宮殿其中有影諸比丘有閻
浮樹因此故言閻浮洲也於彼清淨
月輪光明為其作影此因緣故有於
影現復何因緣有諸河水流於世間
諸比丘有日故有熱有熱故有惱有
惱故有灸有灸故有汗濕有汗濕故
諸山之中汁流水出諸比丘此因緣

故河流世間復何因緣有五種子世間出現諸比丘若於東方或有世界轉成已壞或壞已成或成已住南西北方成壞及住亦復如是今時阿部毗羅大風別於他界轉成住處吹五種子散此界中散已復散乃至大散所謂根子莖子節子合子子子此為五子諸比丘閻浮大樹有是色果譬如摩伽陀國中量斛摩且彼等摘已其汁流出色譬如乳味甜如蜜

諸比丘閻浮樹果有五種分出生利益謂東南西上下彼東分者諸捷鬬婆鞞食其南分有七種大聚落人輩食所謂一不正叫二叫喚三不正體四賢經善賢六牢七勝於彼七種大聚落中有七黑山所謂一偏箱二一搏三小棗四何鬚五百偏頭六能勝七取勝彼七山中有七梵仙所居之窟一善眼二善賢三小四百偏頭五爛物池六黑八七增長時其西分中金翅鳥輩食上分虛空夜叉輩食下分海中諸垂輩食於中有憂陀伽偈初說雨多少宮殿中示現二事多有風

於前諸天行 輦及於壽命 身體光明照
布施持戒業 偏及滿足輪 月影及不現
有影何因緣 諸河諸種子 問浮樹最後
諸比丘劫初衆生食地味時既資益
已久長在世而彼等輩若多食者顏
色即劣若少食者光相殊勝當於彼
時形色現故衆各相欺言爭勝劣勝
者生慢以我慢故地味便沒即生地
皮色味具足譬如成就羯居迦囉花
有如是色又如淳蜜無蠟有如是味
彼等衆生共聚集已憂愁苦惱推背
叫喚迷悶因乏唱言嗚呼我地味嗚
呼我地味譬如今者所有勝味既嘗
知已唱言嗚呼此是我味執著舊名
不知真義彼等衆生亦復如是時彼
衆生食於地皮久長在世多食色麤
少食形勝以勝劣故我慢相陵地皮
復沒便生林蔓形色成就香味具足
譬如成就迦藍婆柯花有如是色割
之汁流猶無蠟之蜜乃至如前聚共
愁惱如是次第林蔓沒已粳米出生
不曾耕種自然顯現無芒無糲清淨
米粒香味具足彼時衆生如是食已

其諸身分即有脂髓皮肉筋骨膿血
衆脉及有男女根相而彰根相既生
染心即起以有染故數相視瞻既數
相看便生愛欲以欲愛故便於辱處
行非梵行不淨欲法彼時復有自餘
衆生未如此者見已告言謂汝衆生
所作甚惡云何如此其彼衆生遂生
慙愧墮在不善諸惡法中即得如是
波帝波帝之名字也梵語波帝時彼衆
生以墮如是諸惡法故共行欲者將
飲食來言有墮也言有墮也如是立
名為婆梨耶婆梨耶也梵語婆梨耶諸比
丘此因緣故舊時下來諸勝人輩見
於世間夫婦出故彼等衆輩以左手
捉用右手推令離彼處而彼衆生或
復二月三月去已還復歸來時彼衆
輩見彼還來即以杖木土瓦石而
用打擲作如是言汝善隱藏汝善隱
藏辭如今者諸女嫁時或復擲花金
銀衣服及擲羅闍梵語羅闍言蒸棹穀花復作如
是咒願言語願汝新婦安隱快樂諸
比丘如是次第往昔衆人如是惡作
見今諸人亦如是作以是因緣諸衆

生輩於世法中行於惡行如是次第起作舍屋為彼惡業作覆藏故偈言初時作占婆於後波羅奈過劫殘末際規度王舍城

諸比丘此因緣故前最勝者造作村城聚落處所國邑王宮莊嚴世間出生住處如是衆輩更復增長非法行時有餘衆生福命業盡從光音天捨身來下母腹受胎諸比丘此因緣故舊時勝者先生世間彼等衆生餘福力故不須耕種而有自然粳米出生若有欲須日初分取於日後分即復還生日後分取日初還生成熟一種若不取者依舊常在時彼衆生福漸薄故懶惰懈怠貪恡心生作如是念今此粳米不曾耕種何用辛苦日初日後時別各取徒自困乏我今寧可一時頓取遂即併取時餘衆生喚彼人言食時節至可共相逐收取粳米彼人報言我以一時為日初後頓取將來汝欲去者可自知時彼作是念此衆生等善作快樂於日初後一時頓取我今應當為兩三日亦可併收

即便悉取今時更有別衆生喚彼衆生言我等可共收取粳米彼即報言我前捻已取三日分汝自知時彼衆生聞復作是念此人甚善我今亦宜一時併取四五日分為貯積故時彼粳米即生皮糲粳米而住被刈之者即更不生末刈之處依舊而住其此稻穀即便段別業聚而生是時衆生相共聚集愁憂悲哭各相謂言我憶往昔意所生身以喜為食自然光明騰空自在神色寂勝壽命長遠而為我等忽生地味色香味具食已久住其多食者色形則益少食之者顏色猶勝爭勝劣故起憍慢心則成差別緣於此故地味滅沒次生地皮次生林莠次生粳米乃至皮糲刈者不生不刈如舊以如是故成此一叢段別住也我等今者宜應分壇結作界畔并立適罰彼是汝許此是我分侵者罰之諸比丘此因緣故世間便有界畔適罰名字出生

今時別有餘一衆生自惜已稻盜他稻穀餘人見已即告彼言謂汝衆生

汝惡作也汝惡作也云何自有盜取
他稻呵已而放更莫如此而彼衆生
已復再作亦且呵放如是再三猶不
改悔應言呵責以手打頭牽臂將詣
衆人之中告衆輩言此人盜他而彼
衆生對於衆前拒諱爭鬭語衆輩
言此之衆生應惡言語罵詈於我以
手打我時彼衆輩聚集憂愁悲哭呵
喚我等今者相共至此困惡處也我
等已生惡不善法為諸煩惱增長未
來生老苦果當向惡趣現見以手共
相牽排駢遣呵責我等今應求正守
護為我作主合呵責者正作呵責合
譴罰者即正譴罰合駢遣者即正駢
遣我等所有田分稻穀各自收來彼
守護主有所須者我等供給大眾如
是共平量已時彼衆輩即共推求正
守護者

余時彼處大眾之中別有一人長大
最勝可愛端正形容奇特微妙可觀
身色光儀種種具足時諸衆輩向彼
人邊作如是言善哉仁者汝為我等
作正守護我等此處各有田畔勿使

侵欺合呵正呵合責正責乃至謫罰

合遣正遣我等所以不耕稻穀當分

與汝不令乏少彼人聞已即許可之

為作正主呵責謫罰驅遣平正无有

侵凌衆穀稍穀而供濟之不令短闕

如是依法為作田主以從彼等衆生

田裏取地分故因即立名為刹帝利

刹帝利者時彼衆生志皆歡喜依誠

奉行彼刹帝利於衆事中智慧巧妙

處彼衆內光相寂勝是故稱為曷

囉闍曷囉闍者時言王也大眾立為大平等王

是故名為摩訶三摩多摩訶三摩多者時言大衆平等

王諸比丘其摩訶三摩多作王之時

彼諸人輩因始立名為薩多婆薩多婆者

諸言諸比丘其摩訶三摩多王有息

名乎盧遮諸言諸比丘彼乎盧遮作

王之時彼諸人輩稱為何夷摩柯

梨耶嚩諸言諸比丘其柯梨耶嚩作

王之時彼諸人輩稱為帝羅闍諸言

也諸比丘其柯梨耶嚩王有息名婆

羅柯梨耶嚩諸言諸比丘其婆

羅柯梨耶嚩作王之時彼諸人輩稱

為阿婆囉審地

隋言雲片

諸比丘其雲片

王有息名烏逋沙他

隋言齋戒

諸比丘其齋

戒王在位之時彼諸人輩稱為多羅

承伽

隋言木旺

諸比丘其齋戒王頂上自

然出一肉胞生於童子端正具足三

十二相生已唱言摩陀多

摩陀多者

隋言持戒其

頂生王具大神通甚有威力統四大

洲自在治化諸比丘此等六王壽命

無量諸比丘其頂生王右胪出胞生

一童子端正具足三十二相名右胪

生亦有威力統四大洲其右胪王左

胪出胞生一童子亦三十二相名左

胪生具威德力王三大洲其左胪王

右膝肉胞生一童子威相如前王二

大洲其右膝王左膝生一童子威相

如前領一大洲

諸比丘從此已來有轉輪王皆領一

洲汝等當知諸比丘如是次第軍初

衆立大平等王次意喜王次正真王

次取正真王次受齋戒王次頂生王

次右胪王次左胪王次右膝王次左

膝王次已脫王次已已脫王次體者

王次體味王次果報車王次海王次

大海王次奢俱梨王次大奢俱梨王
次第草王次別第草王次善賢王次
大善賢王次相愛王次大相愛王次
叫王次大叫王次且梨迦王次那瞿
沙王次狼王次海分王次金剛臂王
次牀王次師子月王次那耶埵王次
別者王次善福水王次熱惱王次作
光王次曠野王次小山王次山者王
次焰者王次熾焰王諸比丘其熾焰
王子孫相承有一百一並悉在彼逋
多羅城治化天下其最後王名為降
怨以能降伏諸怨敵故名曰降怨
諸比丘其降怨王子孫相承於阿踰
闍城中治化有五万四千王其最後
二名為難勝

諸比丘其難勝王子孫相承於波羅
奈城中治化有六万三千王其最後
王名難可意諸比丘其難可意子孫
相承於柯算囉城中治化有八万四
千王其最後王名為梵德諸比丘其
梵德王子孫相承於彼白馬城中治
化有三万二千王其最後王名為爲
德諸比丘其爲德王子孫相承於拘

尸那城中治化有三万二千王彼取
後王名曰藿香諸比丘其藿香王子
孫相承於優羅奢城中治化有三万
二千王其取後王名那伽那奢諸比
丘其那奢王子孫相承於難降伏城
中治化有三万二千王彼取後王名
曰降者諸比丘其降者王子孫相承
於葛那鳩遮城中治化有一万二千
王彼取後王名勝軍諸比丘其勝軍
王子孫相承於波波城治化天下有
一万八千王彼取後王名曰天龍諸
比丘其天龍王子孫相承於多摩梨
奢城中治化有二万五千王彼取後
王名曰海天諸比丘其海天王子孫
相承還於多摩梨奢城中治化有一
万王彼取後王還名海天諸比丘彼
海天王子孫相承於檀多富羅城中
治化有一万八千王彼取後王名為
善意子孫相承於王舍大城治化有
二万五千王彼取後王名善治化諸
比丘善治化王子孫相承還於波羅
奈城中治化有一千一百王彼取後
王名大帝君諸比丘大帝君王子孫

相承於茅主大城中治化有八万四千王彼最後王復名海天諸比丘其海天王子孫相承還於適多羅城中治化有一千五百王彼最後王名為苦行諸比丘其苦行王子孫相承還於茅主大城中治化有八万四千王彼最後王名為地面諸比丘其地面王子孫相承還於阿踰闍城中治化有一千王彼最後王名為持地諸比丘其持地王子孫相承還於波羅奈大城中治化有八万王彼最後王名曰地主諸比丘其地主王子孫相承於寐及洩及羅城中治化有八万四千王彼最後王名曰大天諸比丘其大天王子孫相承於彼寐洩羅大城中治化有八万四千刹帝利王彼一切王於彼寐洩羅城菴婆羅林中修行梵行其最後王名曰尸寐王次沒王次堅齊王次軻呬王次優波王次奴摩王次善見王次月見王次聞軍王次法軍王次降伏王次大降王次更降王次無憂王次除憂王次肩節王次王節王次摩羅王次婁那

王次方主王次塵者王次迦羅王次
難陀王次鏡面王次生者王次斛領
王次食飲王次饒食王次難降王次
王次力德王次堅行王諸比丘其堅
行王子孫相承於迦奢波城中治化
有七万五千王彼軍後王名菴婆梨
沙諸比丘其梨沙王子名善立諸比
丘其善立王子孫相承於波羅大城
中治化有一千一百王彼軍後王名
枳梨祁

諸比丘彼時有迦葉如來阿羅呵三
藐三佛陀出現世間菩薩於彼修行
梵行生兜率天枳梨祁王息名為善
生子孫相承還於逋多羅城中治化
有一百一王彼軍後王名耳其耳王
有二息一名瞿曇二名婆羅墮闍彼
王一息名甘蔗種諸比丘其甘蔗種
子孫相承還於逋多羅城中治化有
一百一甘蔗種王彼軍後王名不善
長甘蔗種王諸比丘不善長王而生
四子一名優牟佉二名金色三名似
白為四名足梨其足梨息名曰天城

其子牛城子孫相承於迦毗羅婆藪
都城中治化有七万七千王彼最後
王名廣車王次別車王次堅車王次
住車王次十車王次百車王次九十
車王次雜色車王次智車王次廣弓
王次多弓王次兼弓王次住弓王次
十弓王次百弓王次九十弓王次雜
色弓王次智弓王

諸比丘其智弓王生於二息一名師
子頽二名師子足其師子頽紹繼王
位生於四子一名淨飯二名白飯三
名斛飯四名甘露飯又生一女名為
不死諸比丘其淨飯王生於二子一
悉達多二名難陀白飯二子一名帝
沙童二名難提迦斛飯二子一阿泥
婁駄二跋提梨迦甘露飯王亦生二
子一阿難陀二提婆達多其不死女
唯有一子名世婆羅菩薩一子名羅
睺羅

諸比丘如是次第從於大衆平等王
來子孫相承取勝種族至羅睺羅童
子身上成阿羅漢斷於煩惱盡生死
際更無復有諸比丘此因緣故舊往

昔時有勝利利世間出生依於如法
非不如法諸比丘有如是法世間利
利軍為勝生今時自餘諸衆生輩如
是念言世間有為是病是癰是其毒
箭熟思惟已棄捨有為於空山澤造
作草菴寂靜禪定有所求須或日初
分或後分中出於草菴入村乞食衆
人見已須者與之復為造作或有稱
言此等衆生家好作善棄捨世間有
流不善諸惡法故名婆羅門此因緣
故婆羅門種世間出生或有衆生禪
定不成倚著村落多教呪術因此得
名為教者也以其下來入村舍故名
向聚落復為成就諸欲法故名成就
欲此因緣故舊往昔時勝婆羅門高
行種姓世間出生依於如法非不如
法復有自餘諸衆生輩造作種種求
利技能工巧藝術諸業之處以此得
名為毗舍也此因緣故舊往昔時毗
舍種姓現於世間彼亦如法非不如
法諸比丘此等三種世間生已於後
復有第四種姓世間出生諸比丘復
有一種各自毀此自家法已剷除鬚

疑身著袈裟棄捨世間出家修道口
自唱言我作沙門彼作是稱即成正
願婆羅門也毗舍亦然復有一種如
前毀訾亦捨出家口自稱我當作沙
門為彼故有如是正願諸比丘復有
一種利利以身口意行於惡行以惡
行故身壞命終一向受苦其婆羅門
及毗舍等亦如是復有一種利利以
身口意行善行故身壞命終一向受
樂婆羅門毗舍亦然

諸比丘復有一種利利以身口意行
二種行身壞命終當受苦樂婆羅門
毗舍亦亦諸比丘復有一種利利正
信出家修習證於三十七助道能盡
諸漏心解脫智解脫現見證法得諸
神通既作證已口自唱言我已盡生
梵行已立所作已辦更不受有其婆
羅門毗舍亦亦諸比丘此一種姓於
彼邊生能成就明行足得阿羅漢名
為最勝諸比丘其梵王娑呵波底昔
於我前說如是偈

刹利勝生者若出諸種姓 明行足成就
彼最勝天人

諸比丘其梵王娑呵波底彼偈善頌
非為不善我已即可諸比丘我多隨
阿伽度阿羅阿三藐三佛陀亦說此
義諸比丘如是次第我所見說世間
轉成轉壞轉住諸比丘若有教師為
諸聲聞所應作處哀愍利益而行慈
悲我已作訖汝等須依諸比丘此等
空閑山林樹下虛房靜室土窟崖龕
或塚墓間以稻草等為草庵住離於
村舍聚落居停如是之處汝等比丘
應修習禪勿墮放逸致令後悔此我
教示汝諸比丘佛說經已諸比丘等
歡喜奉行

起世因本經卷第十

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樓炭經卷第一

映

西晉沙門法立共法炬

譯

閻浮利品第一

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤
獨園與大比丘衆千二百五十人俱
尔時衆比丘飯已後會於講堂上坐
共議言可恠未曾有是天地云何破
壞云何成就佛徹聽遙聞諸比丘飯
已後於講堂共坐議此事佛即起到
講堂坐問諸比丘向者會議此何等
諸比丘白佛言飯已後於講堂上共
議可恠未曾有是天地云何破壞云
何成就但共議是事耳佛告諸比丘
欲從如來聞知是天地成敗時不諸
比丘白佛言唯天中天今正是時應
為諸比丘說知天地成敗時比丘從
佛聞即當持之佛告諸比丘諦聽善
思念之今為汝說諸比丘言唯然世尊
願欲聞知佛言諸比丘如一日月旋
照四天下時尔所四千天下世界有
千日月有千須弥山王有四千天下
四千大海水四千大龍宮四千大金

翅鳥四千惡道四千大惡道七千種
種大樹八千種種大山万種種大泥
犁是名為一小千世界如一千小
世界尔所小千千世界是名為中千
世界如一中千世界尔所中千千世
界是名為三千世界悉燒成敗是為
一佛刹佛言比丘是地深六百八十
万由旬其邊無限其地立水上其水
深四百六十万由旬其邊際無有限
礙大風持水其風深二百三十万由
旬其邊際無限比丘其大海深八百
四十万由旬其邊際無崖底比丘須
弥山王入大海水深八万四千由旬高
亦八万四千由旬下狹上稍稍廣上
正平種種合四類在上止悉滿無空
缺處諸大尊神亦在上止諸尊復尊
大神志在上居止忉利天宮在須弥
山上過忉利天上有焰天過焰天有
兜率天上過兜率天有居摩羅天過
居摩羅天上有波羅居蜜和耶越致
天過是上有梵迦夷天過是天上有
魔天其宮廣長二十四万里宮壁七
重欄楯七重刀分七重行樹七重周

帀皆以七寶盡妙好金銀水精琉璃
馬瑙赤真珠車渠金壁銀門銀壁金
門琉璃壁水精門水精壁琉璃門赤真
珠壁馬瑙門馬瑙壁赤真珠門車渠
壁一切衆寶門未盡妙好皆以七寶
作之金欄楯金柱欂銀枕銀欄楯銀
柱欂金枕琉璃欄楯琉璃柱欂水精
欄楯水精柱欂琉璃枕赤真珠欄楯
赤真珠柱欂馬瑙枕馬瑙欄楯馬瑙
柱欂赤真珠枕車渠欄楯車渠柱欂
一切妙寶作之金刀分者銀垂銀刀
分者金垂琉璃刀分者水精垂水精
刀分者琉璃垂赤真珠刀分者馬瑙
垂馬瑙刀分者赤真珠垂車渠刀分
者一切寶垂金樹金根金莖銀枝葉
花實銀樹銀根銀莖金枝葉華實琉
璃樹琉璃根莖水精枝葉華實水精
樹水精根莖琉璃枝葉華實赤真珠
樹赤真珠根莖馬瑙莖枝葉華實馬瑙
樹馬瑙根莖赤真珠枝葉華實車渠
樹車渠根莖一切寶枝葉華實彩畫
姝好皆以七寶金銀琉璃水精赤真
珠車渠馬瑙其門上有曲箱蓋欄楯

上有交露樓觀下有園觀舍宅浴池生華種種樹種種茶種種華種種實出種種香種種飛鳥各各悲鳴過魔天上有梵迦夷天過梵迦夷天上有阿衛貨天過是上有首皮斤天過是有比呼破天過是已有無人想天過是已有阿和天過是已有答和天過是已有名須達稱天過是已有須陀尸天過是已有阿迦居吒天過是已有天名阿竭禪天過是已有天名識知過是已有天名阿因過是已有天名無有思想亦不無想乃至其上有人生老病死往還不復過其上數佛言比丘須弥山王以四寶作城琉璃水精金銀須弥山王北有天下名鬱單曰廣長各四十万里正下方須弥山王東有天下名弗于逮廣長各三十六万里周匝正圓須弥山王西有天下名俱耶厘廣長各三十二万里如半月形須弥山王南有天下名閼浮利廣長各二十八万里北下方須弥山王東有天下金照北方天下須弥山王西有天水精照西方天下

須弥山王南脅天琉璃照南方天下
北方天下有樹名銀莖圍二百八十
里高四千里枝葉分布二千里東方
天下有大樹名條莖圍二百八十里
高四千里枝葉分布二千里俱耶尼
天下有樹名斤莖圍二百八十里高
四千里枝葉分布二千里其樹上有
石牛高四十里閻浮利天下有大樹
名閻高四千里莖圍二百八十里枝
葉分布二千里金翅鳥王及龍有樹
名駒利睽高四千里莖圍二百八十
里枝葉分布二千里阿須倫有大樹
名善晝過度高四千里莖圍二百八十
里枝葉分布二千里忉利天有樹名
度晝高四千里莖圍二百八十里枝
葉分布二千里大海北有大樹名閻
高四千里莖圍二百八十里枝葉分
布二千里北方地空中有藥樹名菴
廣長各二千里復有藥樹名閻破廣
長各二千里復有藥樹名多廣長各
二千里復有藥樹名多廣長各二
千里復有藥樹名男廣長各二千里
復有藥樹名女廣長各二千里復有

藥樹名小兒廣長各二千里復有藥
樹名柏廣長各二千里復有藥樹名
栴檀廣長各二千里復有藥樹名佉
鉢廣長各二千里復有藥樹名般奈
廣長各二千里復有藥樹名比羅廣
長各二千里復有藥樹名大利廣長
各二千里復有藥樹名捺羅廣長各二
千里復有藥樹名安石榴廣長各二
千里復有藥樹名陂廣長各二千里復
有藥樹名阿摩勒廣長各二千里復有
藥樹名呵梨勒廣長各二千里復有
藥樹名比盭勒廣長各二千里復有
藥樹名萆廣長各二千里復有藥樹
名竹廣長各二千里復有藥樹名拖
羅廣長各二千里復有藥樹名合羅
廣長各二千里復有藥樹名瓜廣
長各二千里復有藥樹名大瓜廣長
各二千里復有藥樹名脫華廣長各
二千里復有藥樹名浴陂廣長各
二千里復有藥樹名須女華廣長各
二千里復有藥樹名皮羅廣長各二

千里復有藁樹名和師廣長各二千里復有藁樹名茹夷廣長各二千里復有藁樹名投鮮廣長各二千里復有藁樹名蒲萄廣長各二千里過是空地其空地中復有優鉢華池二千里紅蓮華池二千里白蓮華池二千里黃蓮華池二千里毒蛇池二千里過是已地空其空中有海鬱樟徙東西流入大海其鬱樟海中見轉輪王亦知天下有轉輪王見遊行時跡鬱樟北有山名鬱單茹佛語比丘其山甚樂姝好樹木生葉華實甚香畜獸鳥無所不有無與等者也佛言比丘其鬱單茹山甚樂姝好巍巍鬱單茹山有山名須桓那其山有八万窟中有八万鳥皆在中止其鳥七日一食有六牙上廣下狹牙齒間悉金填過須那鉢山次有山名冬王甚高過億山上高四千里上有水名阿那達廣長二千里其底沙皆金其水涼冷軟美且清以七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙作塹壘其四面起牆亦布底有七重欄楯七重行樹周帀圍繞

七寶交露彩畫姝好阿耨達龍王水
水四面有陛金陛銀陛金陛琉璃
陛馬瑙陛馬瑙陛赤真珠陛車渠陛
七寶枕陛上有曲箱蓋皆有欄楯有
交露樓觀其水中有青蓮華紅蓮華
白蓮華黃蓮華亦有火色者金色者
青色者紅色者赤色者白色者周而
大如車輪其莖大如車轂若判其汁
出如乳色其味如蜜阿耨達龍王宮
在其水中宮名般闍兜阿耨達龍王
在中止其龍有何等寶何謂為阿耨
達龍過阿耨達龍天下餘諸龍王以
三熱見燒阿耨達龍王不以三熱見
燒復次天下諸餘龍王過阿耨達龍
王餘龍王熱沙雨身上燒炙焦革焦
革已燒膚燒膚已燒筋燒筋已燒骨
燒骨已燒髓燒炙甚毒痛過阿耨達
龍王餘龍王皆見熱阿耨達龍王獨
不熱是故名為阿耨達是為第一事
復次天下過阿耨達龍王餘龍王起
淫欲事相向時熱風來吹其身焦龍
身即失無顏色得純身便恐不喜天

下諸所龍王過阿耨達諸龍王得熱
阿耨達龍王獨無熱是故名為阿耨
達是為二事復次天下諸龍王過阿
耨達龍王餘龍王諸金翅鳥王悉入
其宮悉恐怖取食之若金翅鳥自念
言欲入阿耨達龍王宮適念是便自
無央數災變及其身過阿耨達龍王
天下餘龍王皆見是毒熱阿耨達龍
王獨不見熱是故名阿耨達是為三
事以三事故名為阿耨達龍王東有
大流江下行一江有五百部河繞阿
耨達龍王東流入大海阿耨達龍王
南有大江名和叉有五百部河繞阿
耨達龍王流入大南海阿耨達龍王
西有大江名信陀有五百部河流繞
阿耨達龍王入大西海阿耨達龍王
北有大江名斯頭有五百部河流繞
阿耨達龍王入北海冬王山南有國
名維耶離維耶離北有七黑山黑山
北有七仙人婆羅門在中止一者名
機機榆二者名施泥梨三者名鬱單
四者名禪五者名迦地六者名優多
羅七者名波被頭有山名和曇摩過

七仙人婆羅門北有山名軋陀摩訶
術中有兩窟一者名畫二者名善畫
以七寶作之金銀琉璃水精赤真珠
車渠馬瑙細軟如綿衣畫善畫窟北
有樹王名善住有八千樹王圍繞之
善住王樹下有爲王名善住在下止
有八千爲周帀圍繞之善住王樹北
有浴池名摩那摩以七寶金銀水精
琉璃赤真珠車渠馬瑙作塹壘之邊
有八千浴池周帀圍繞其水皆涼冷
美軟且清其底沙皆金以七寶金銀
水精琉璃赤真珠車渠馬瑙作七重
欄楯七重交露七重行樹周帀圍繞
其池甚妙好金欄楯者金柱楸銀枕
銀欄楯者銀柱楸金枕琉璃欄楯者
琉璃柱楸水精枕水精欄楯者水精
柱楸琉璃枕赤真珠欄楯者赤真珠
柱楸馬瑙枕馬瑙欄楯者馬瑙柱楸赤
真珠枕車渠欄楯者車渠柱楸一切
寶枕金交露者銀垂珞銀交露者金
垂珞琉璃垂珞赤真珠交露者馬瑙
露者琉璃垂珞赤真珠交露者馬瑙
垂珞馬瑙交露者赤真珠垂珞車渠

交露者一切寶垂瑤皆以七寶作甚
姝好金樹者金枝根銀莖葉華實銀
樹者銀枝根金莖葉華實琉璃樹者
琉璃根枝水精莖葉華實水精樹者
者赤真珠根枝馬瑤莖葉華實馬瑤
樹者馬瑤根枝赤真珠莖葉華實車
渠樹者車渠根枝一切寶莖葉華實
以七寶作皆姝好摩那摩池周帀四
面以七寶金銀水精琉璃赤真珠車
渠馬瑤作金陞銀枕銀陞金枕水精
陞琉璃枕水精枕赤真珠陞馬瑤枕
馬瑤陞赤真珠枕車渠陞一切寶枕
以七寶作甚姝好陞上有曲箱蓋欄
楯上有交露樓觀下有園觀舍宅有
浴池樹生種種華種種實出種種香
中有種種飛鳥相和悲鳴摩那摩池
中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華
中有紅色者金色者青色者黃色者
赤色者白色者種種雜色者其華大
周帀如車輪其莖周帀如車轂其華
斷者出其汁如乳其味如蜜善住爲
王念欲入池中洗浴相娛樂時即念
八千爲王念時八千爲王言善住爲
王已念

我等即共往至善住爲王所在前住
時善住爲王與八千爲王俱往至摩
鄰摩池諸爲中有爲王持蓋者中有
扇者周帀圍繞時中有含血名機鄰
在前歌舞作伎樂時善住爲王至摩
鄰摩池中洗浴作伎樂相娛樂中有
爲爲王洗鼻口者中有洗牙齒者中
有洗頭者中有洗背者中有洗腹者
中有洗膝者中有洗膝者中有洗足
者中有洗尾者中有拔華根洗之以
與王食者中有以青蓮華黃蓮華赤
蓮華白蓮華以鼻歷持散爲王頭上
者尔時善住爲王洗浴相娛樂飲食
已便還至善住樹下其八千爲王各
各入其池洗浴作伎樂相娛樂飲食
已便還至善住爲王所尔時善住爲
王與八千爲王俱前後圍繞還至善
住樹下中有爲爲王持蓋者中有扇
者在前作妓樂歌舞至善住樹間爲
王從意卧起行步其餘八千爲各各
亦隨意在樹間卧起行步從意所欲
諸八千爲樹中有圍四丈九尺中有
樹圍五丈六尺中有樹圍六丈三尺

中有樹圍七丈七尺中有樹圍八丈四尺中有樹圍九丈一尺中有樹圍九丈五尺中有樹圍十丈五尺中有樹圍十一丈二尺善住爲王樹莖圍十丈九尺是八千樹枝葉墮落時風便吹著外其八千爲王大小便時諸鬼神皆除著外佛言比丘善住爲王威神尊巍巍乃如是畜生含血之類乃有此

大樓炭經鬱單曰品第二

佛語比丘鬱單曰天下周帀廣長各四十万里北方天下有種種山無央數其河兩邊有種種樹河水徐行有種種華水中蒸流河兩邊有船彩畫姝好以四寶金銀琉璃水精作之北方天下中央有浴池名鬱難陀廣長四千里其水涼軟且清有七重壁水底沙皆金難陀浴池周帀四面有陛以四寶金銀琉璃水精作之金陛銀栴銀陛金栴琉璃陛水精栴水精陛琉璃栴難陀池中有青蓮華黃蓮華白蓮華赤蓮華中有紅色者金色者青色者黃色者赤色者白色者周帀根莖若

斷者出其汁如乳其味如蜜光照四十里其香亦聞四十里難陀浴池東有河名已味難陀浴池南有河名修竭難陀浴池西有河名大土難陀浴池北有流河名善種是諸河水皆徐行中有藪流行華河兩邊有種種樹以金銀琉璃水精作河兩邊際難陀浴池東有園名賢上有七重欄楯七重交露七重行樹周匝圍繞以四寶作之姝好金銀水精琉璃賢上園中有香樹生華實劈者出種種香有木擣香樹生華實劈者出種種香有木被樹有瓔珞樹有不息樹有生花實若劈者出種種衣被瓔珞出種種不息有菓樹器樹音樂樹生花實實劈者出種種器種種果種種音樂樹高七里高六里五里四里三里二里寂卑者高一里難陀浴池南有園觀名與賢有七重欄楯七重交露七重行樹周匝圍繞以四寶作之中有香樹擣香樹衣被樹瓔珞樹不息樹器樹菓樹皆有華實實劈者各各出種種香擣香衣被瓔珞不息器果

種種音樂樹窠小者高十里二十里
四十里上至七十里難陀浴池西有
園觀名羅越以四寶作七重欄楯七
重交露七重行樹周帀園遶諸所出
生高卑亦如東方園觀難陀浴池北有
園觀名常有華亦以四寶金銀水精
琉璃作七重欄楯七重交露七重行
樹周帀園遶諸樹所出生高卑亦如
東面園北方天下有樹曲合如交露
北方天下人在下卧起男女各異處有
淨潔粳米不耕種自然生出一切味
欲食者取淨潔粳米炊之有珠名焰
味著釜下光出熟飯四方人來悉共
食之食未竟亦不盡無盜賊惡人無言
我妻子無田作者飯已面色潤澤有
威神男子女人若姪欲意起相視無
所語男子便在前女人隨後行至園
觀入中共相娛樂二日三日若至七日
各自隨意罷去不相屬也女人懷姙七
日八日便生若男若女便持著四微道
中若有人從東西南北來者與拍嗽
之出乳飲之七日已後自以福德即
長大辭如閻浮利人年二十者二十

五時北方天下周帀四方有水名阿
耨達後夜起雲天雨八味水如人飯
食頃洗浴北方天下淹塵塵不復起
譬如藕麻油塗地塵不起北方天下
亦如是地塵不起譬如不息工師若
不息工弟子以種種華結作不息左
手持之右手以水洗不息無塵北方
天下如是地不起塵常有流水生草
樹常有萎華實中有草青譬如孔雀
翅色其香如香香足蹈上即陷四寸舉
足還復如故北方天下人欲至賢上
園觀中遊戲相娛樂即時去乘舩至
岸邊脫衣沐浴相娛樂已便棄舩度
河往至香樹間取香塗身至衣板樹
間取衣著至不息樹間瓔珞樹間器
樹間果樹間音樂樹間取瓔珞不息
著之取器音樂便往至賢上園觀熱
時亂風吹掃賢上園觀地伊蘭風至
吹落華墮地至人膝時北方天下
悉入賢上園觀中遊戲相娛樂二日
三日至七日已後各自罷去隨意無
所繫屬亦復至與賢上園觀羅越常
有華園觀亦如是北方天下人欲食

時取淨粳米炊之以焰味珠光炊其
下熟飯東方西方南方北方若有人
來至其所者皆飯食之其食亦不盡
至人食已北方天下人有樹名爲兜
交曲上合如交露人民在上止宿男
女各異處北方天下人通齒駸紺青
色長八尺人民面色同等長短亦等
女人亦如是人民行十善事不復相
教作行也皆壽千歲無數減者死後
有生忉利天上者有火焰天上者有生
兜率天上者有生居摩羅天上者有生
波羅尼蜜天上者天上壽盡下生閻浮
利天下人間即生大豪貴家若婆羅
門大長者家北方天下人大小便時
辟沒地中其地清潔無有聚糞臭處
北方天下人男子女人死時好爲衣
被之莊嚴不啼哭取者四徼道中有
鳥名鬱鬱遮舉取死人者北方天下外
何以故名鬱鬱單曰鬱單曰天下勝是
三天下復取上是故名鬱鬱單曰鬱鬱單曰
天下人民食清淨粳米無有盜賊無
有惡者無言我婦無言我子顏色甚
好有威神無短命者死已後生善處
是故名鬱鬱單曰

大樓炭經轉輪王品第三之一

佛語比丘世間有轉輪王時自然生
七寶有四德何等為七一者金輪寶
二者白為寶三者紺色馬寶四者明
月珠寶五者玉女寶六者藏聖臣寶
七者導道聖臣寶轉輪王其金輪何
類王以十五日月滿時沐浴便上高
觀上與姝女共坐見東方有自然天
金輪來有千輻皆完具悉以天金所
成高一丈四尺王見已自念言我從
先聖聞若王十五日月滿沐浴上高
觀與姝女俱坐見東方自然金輪者
即得作轉輪王王自念欲試天金輪
今時轉輪王便試天金輪即便會四
部兵往至天金輪所整衣服長跪叉
手持右手指金輪使東飛金輪即東
飛轉輪王即與四部兵及家室親屬
悉隨之飛四天王天上諸天皆亦在
金輪前飛行金輪所至止處轉輪王
便與四部兵家室親屬皆止宿其中
今時東方弗于逮諸王以金鉢盛滿
銀粟銀鉢盛滿金粟其往至轉輪王
所白言大王來大善東方諸城國界

富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多
珍寶衆多工巧者饒明月珠玉琉璃
白爲馬牛羊奴婢米穀豐饒倉庫儲
滿願大王止此我等承受其教轉輪
王便告諸王言諸賢等各自治國以
正法莫行非法諸賢等但莫救生莫
盜竊莫犯人婦女莫妄語罵詈惡口
兩舌莫念惡當慈心爲政具奉行如
是者則爲受我教尔時諸小王持國
界奉上轉輪王轉輪王即住案行東
方諸國於其中止頻無央數歲相娛
樂快樂飯食得東海內忠屬已便還
南方間浮利天下王降伏亦如是復
與家室親屬及四部兵金輪在前飛
行復至西方俱耶尼亦如是復至北
方鬱單曰天下亦如是四天王上諸
天皆在金輪前飛金輪所至到處轉
輪王與家室親屬四部兵止頻其中
尔時北方諸小王以金鉢盛滿銀粟
以銀鉢盛滿金粟共往至轉輪王所
自言天王來大善北方諸城國界富
樂熾盛安隱五穀豐熟人民珍寶衆
多工巧者饒明月珠玉琉璃象馬牛

羊奴婢米穀豐饒倉庫儲滿願大玉
止此我等承受其教轉輸王便告諸
小主言賢等各自治國以正法莫行
非法賢等莫殺生莫盜竊莫犯人婦
女莫妄語罵詈惡口兩舌莫念人惡
當念慈心為正見奉行如是者即
為受我教今時諸小王持國界奉
上轉輸王案行北方諸國於其中止
頻無央數歲相娛樂快樂飲食得北
海內悉屬已便與家室親屬及四部
兵還閭浮利天下閭浮利天下威神
更巍巍其金輪亦今時便量度東西
長四百八十里南北廣二百八十里
諸天為轉輸王造起城壁七重七重
欄楯七重交露七重行樹周匝圍遶
彩畫姝好皆以七寶金銀水精琉璃
赤真珠車渠馬瑙金壁銀門銀壁金
門琉璃壁者水精門水精壁者琉璃
門赤真珠壁者馬瑙門馬瑙壁者赤
真珠門車渠壁者一切寶門城周匝
四方有門金欄楯者金柱欂銀欂銀
欄楯者銀柱欂金欂琉璃欄楯者琉
璃柱欂水精欂水精欄楯者水精柱

狀琉璃枕赤真珠欄楯者赤真珠柱
狀馬瑙枕馬瑙欄楯者馬瑙柱狀赤
真珠枕車渠欄楯者車渠柱狀一切
寶枕金交露者銀垂瑤銀交露者金
垂瑤琉璃交露者水精垂瑤水精交
露者琉璃垂瑤赤真珠交露者馬瑙
垂瑤馬瑙交露者赤真珠垂瑤車渠
交露者一切寶垂瑤復以七寶作樹
甚姝好金樹者金根枝銀莖葉花實
銀樹者銀根枝金莖葉花實琉璃樹者
琉璃根枝水精莖葉花實水精樹者
水精根枝琉璃莖葉花實赤真珠樹
者赤真珠根枝馬瑙莖葉花實馬瑙
樹者馬瑙根枝赤真珠莖葉花實車
渠樹者車渠根枝一切寶莖葉花實
門上有曲箱蓋交露有樓觀邊有園
觀舍宅浴池中有種種樹種種葉種
種華種種實出種種香種種飛鳥相
和而鳴作城已威神魏魏金輪便止
城中度量東西八十里南北四十里
余時諸天為轉輪王以七寶作宮殿
壁七重欄楯七重七寶交露七重七
寶行樹七重周帀圍遶七重門上有

曲箱蓋交露有樓觀下有園觀浴池
種種樹種種菜種種華實種種飛鳥
相和悲鳴造起轉輪王宮殿已金輪便
立宮門前虛空中今時轉輪王甚歡喜
踊躍言已為我自然金輪寶今我以為
作轉輪王佛言轉輪王有自然金輪寶
如是轉輪王有白為寶何類轉輪王明
旦與諸臣共會參議時即自然有白為
在前現皆白身體兒具能飛行端正
頭亦有六牙上虛下細牙如畫間金
色轉輪王見已念言此為若可調者
便當為賢善則與調為師使調適一
反調便調善寂如調善畜今時轉輪
王欲試白為寶便使會四部兵被白
為在嚴已騎白為日出便出宮門飛
行繞四海內即時還宮坐相娛樂今
時轉輪王甚大歡喜踊躍言已為我
自然白為寶今我已作轉輪王轉輪
王白為寶如是轉輪王有紺色馬寶何
等類轉輪王明旦與左右共參議時
見有自然紺色馬在前其馬身青毛
不滑澤頭黑轉輪王自念言若調此
馬者便當即好與調馬師使調即時

調好寂如賢善馬。今時轉輪王欲試紺色馬寶。即使會四部兵被已騎馬未出宮門。即與四部兵飛行繞四海內。即日還宮坐相娛樂。甚大歡喜。踊躍言已為我自然紺色馬寶。今我已為作轉輪王。有紺色馬寶。如是轉輪王有明月珠寶者。何等類轉輪王。明且與諸臣共坐參議時。見有自然明月珠寶在前。其珠青琉璃色。八方滑澤好清潔。有光明照耀。轉輪王見已自念言如此珠照我後宮中者。為姝好。今時轉輪王欲試明月珠寶。即使會四部兵持珠著幢。頭夜從宮門出。與四部兵。今時明月珠寶光照諸長者婆羅門家。起作使奴婢販賣市井。謂為日出其珠。照四部兵。明出宮四十里飛行繞四海內。即夜還宮坐。甚大歡喜。踊躍言已為我自然明月珠寶。今已作轉輪王。轉輪王有明月珠寶。如是大樓炭經卷第一

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樓炭經卷第二

映

西晉沙門法立共法炬

譯

轉輪王品第三

三

轉輪王有玉女寶者何等類轉輪王
明旦與諸大臣共坐叅議時有自然
玉女寶在前現端正姝好面色無比
亦不長不短不肥不瘦不白不黑冬
時身則溫夏時身則涼身體諸毛孔皆
旃檀香口出蓮華香轉輪王甚愛重
意不起姪欲向他人何況當復身行
尔時轉輪王甚歡喜踊躍言已為我
自然玉女寶今我已作轉輪王轉輪
王有玉女寶如是轉輪王有主藏聖
臣寶何等類轉輪王明旦坐叅議時
見主藏聖臣寶在前解慧曉事至誠
往至轉輪王所白言轉輪王所欲求
索者我為天王辦之玉但安隱坐轉
輪王欲試主藏聖臣寶使會四部兵
乘船入水告主藏聖臣我欲得金銀
珍寶當與我主藏聖臣白轉輪王言
渡水已隨王欲當與之王言今當於
此用之疾與我金銀珍寶渡水已我

不用主藏聖臣聞受其教整衣服舩
上長跪右手撓水以器鈔金銀珍寶
譬如重著樹諸金銀珍寶器著手如
是尔時主藏聖臣持眾珍寶著舩上
白轉輪王言欲得幾許金銀珍寶今
當與王轉輪王告主藏聖臣言我所
有金銀珍寶甚衆多但欲試卿耳主
藏聖臣聞已便還持金銀珍寶著水
中尔時轉輪王甚歡喜踊躍言已為
我自然主藏聖臣寶我已為轉輪王
轉輪王有主藏聖臣寶如是轉輪王
有兵臣寶何等類轉輪王明旦坐叅
議時見有兵臣在前解慧勇猛曉事
徃至轉輪王所白轉輪王言所欲為
作我為辦王但自安坐莫憂尔時
轉輪王欲試兵臣使會四部兵告兵
臣寶言不曉兵法者教令曉之已曉
者教令重知不曉住者教令知住不曉
騎乘弓馬者教令知兵臣寶即受教
皆教諸兵轉輪王甚歡喜踊躍言已
為我自然兵臣寶我今已為轉輪王
轉輪王有兵臣寶如是佛言轉輪王
有七寶如是佛言轉輪王有四德去

何為四德一者大富珍寶田宅奴婢
珠玉爲馬工巧者衆多天下人富無
有如轉輪王者是為轉輪王第一德
二者轉輪王寂端正姝好顏色無比
天下人端正姝好無有如轉輪王者
是為轉輪王第二德三者轉輪王常
安隱無疾病身常等等亦不寒熱
適其意諸所飲食食甘安隱天下人
無有如轉輪王無疾病者是為轉輪
王第三德四者轉輪王常安隱長壽
天下人無有常安隱長壽如轉輪王
者是為轉輪王四德轉輪王有七寶
及四德如是轉輪王以正法行為政
現不轉善現行十善事教諸小國王
傍目左右人民奉行十善事轉輪王
哀念諸郡國人民如父哀子諸郡國
人民愛敬轉輪王如子愛父轉輪王
治天下閭閻利地平正無有高下無
有棘刺無有毒獸虫蟻無有山陵巖
谷無有磳石地但有棄捐金銀明月
珠玉琉璃琥珀水精車渠馬瑙珊瑚
轉輪王在天下治國時官樂安隱熾
盛五穀豐熟人民衆多佛語諸比丘
轉

輪王治國時天下有八万郡國聚落
居鷄鳴晨轉相聞轉輪王治國時天
下常遍有水草木常青木常有菜
華其地草菜周而分布色如孔雀毛
其香如華香足蹈上四寸入地舉足
還復如故地草又無四寸空缺處有
香樹常生華實破其實出種種香有
衣被樹出華實及種種衣被有珠寶
瓔珞樹出華實破中有無央數種種
珠寶瓔珞有不息華樹出華實破中
有種種不息有果樹常生華實破中
有種種果有器樹生華實破中有種
種器有伎樂樹生華實破中有種種
音樂轉輪王治國是時天下閭浮利
不耕種米穀稻糧皆自然生清潔無
穢出其有種種甘轉輪王臨壽終時
身不其痛辟如習樂人大食腹不甚
痛轉輪王臨壽終時身體不痛如是轉
輪王命過已後金輪白鳥寶便滅去
紺色馬明月珠寶亦沒去玉女寶主
藏聖目寶導道聖目寶便沐浴轉輪
王身以綿纏身復以五百張氎纏身
著鐵棺中以酥灌其上滿已蓋覆之

以釘釘之出轉輪王棺衆人共作妓樂
歌舞出著城外積一切香薪持轉輪
王棺著上便放火燒燒已王女寶主
藏聖目寶導道聖目寶共收骨以置
於四微道中起塔高四十里廣長四
十里周币起牆廣長二百里以七寶
金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙七
重欄楯七重交露七重行樹周币圍
遶甚姝好其從四方來札轉輪王行法
起塔皆得無數福今時王女寶主藏
聖目寶導道聖目寶為轉輪王起塔
已便布施飢者與飯渴者與漿欲得
衣者與衣欲得香熏華者與香熏華
欲得財物牛羊者與之其後王女寶
主藏聖目寶導道聖目寶乃命過
大樓炭經泥犁品第四之一

佛告比丘有大鐵圍山更復有第二
大鐵圍山中間窈窈冥冥其日月大
尊神光明不能及照其中有八大泥
犁一泥犁者有十六部第一大泥犁
名想第二大泥犁名黑耳第三大泥
犁名僧軋第四大泥犁名盧羯第五
大泥犁名數嚩第六大泥犁名燒炙

第七大涅槃名金剛第八大涅槃名
阿鼻摩訶佛言何以名為想其大想
涅槃若有人墮中其八指生爪如利
刀以相把刺其肉應手墮去想念欲
相救以是為事名為想涅槃更復有
餘種種因緣復次其大想涅槃若有
人墮中者手中自然刀劍以相斫刺
想欲救他人以是為想事故名為想
復有餘因緣其有人墮中者手自然
小刀以刺剝他人想念欲救之以是
為想事故名為想復有餘因緣其有
人墮大想涅槃中者以手搔從足剝
餘者至頂想念欲救他人涼風起吹
之身瘡平復展轉相語當復長生中
復有相語言我曹今適生以是故名
為想涅槃復有餘因緣用是故涅槃
人壽長久乃從想涅槃中出便走求
解脫復有涅槃名為黑界縱廣二萬
里悉入中裏火從身出繞身三匝還
入身毒痛不可忍過惡未解故不死
復次黑界涅槃東壁八繞三匝燒人火
焰至西壁西壁火焰至東壁南壁火
焰至北壁北壁火焰至南壁上火焰

下至地下焰上至上人在中燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚久久乃從黑界泥犁出便走求解脫有泥犁名沸屎縱廣二万里志入沸屎中自然至頸熱沸踊躍人以把蹶欲出不能得身體手足耳鼻面目皆爛熟毒痛不可忍過惡未盡故不死有虫名鐵口啄人髑髏啄人肉穿之破骨噉人髓泥犁中人手捲屎食之脣舌皆焦咽喉腹中腸胃皆爛便下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚久以後乃從沸屎泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名五百釘縱廣二万里志入中泥犁旁各取人手足卧撲著釘地以燒鐵釘釘其右掌以鐵釘釘左掌以鐵釘釘其右足復以鐵釘釘其左足復以鐵釘釘其心復以鐵釘遍釘其身下徹地志以五百釘釘其身續動欲起毒痛不可忍泥犁旁問言欲求何等報言我但苦飢渴泥犁旁取鉗拗開口燒熱鐵著其咽中脣舌咽皆焦腹中腸胃皆焦爛與腸胃下過去毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故

人在泥犁中甚長久以後乃從五百釘泥犁得出便走求欲解脫有泥犁名車怙縱廣二万里悉入其中泥犁旁便問言欲求何等報言但苦飢渴泥犁旁即各各取其人身撲著燒熱地以鉗拗開其口以燒鐵丸著人口中脣舌咽皆焦五臟腸胃皆焦爛燒炙毒痛不可忍過惡未盡故不死在泥犁中甚長久已後乃得出便走求解脫有泥犁名為飲惡入其中泥犁旁便問言欲求何等報言我但苦飢渴泥犁旁即各各取其人身撲著燒熱地以鉗拗開其口以燒鐵丸著人口中脣舌咽皆焦五臟腸胃皆焦爛燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久乃從飲泥犁中出便走求解脫有泥犁名一銅釜縱廣二万里盡入中泥犁旁便共舉人身體手足著釜中煮在底亦熟在上亦熟湯沸踊躍起伏有在上露手足者覆亦熟譬如煮豆在底亦熟在上亦熟覆亦熟露亦熟泥犁中人亦如是在二万里銅釜泥犁中上下皆熟頭面耳鼻手足

皆見熟爛泥犁旁以矛刺肉其中毒痛不可忍過惡未解故不死用是故在其
中甚久長已後乃從一銅釜泥犁中
出便走欲求解脫有泥犁名多銅釜
縱廣二万里悉入中泥犁旁便各各
舉其身手足著釜中湯沸踊躍展轉
在底在上頭面手足皆見熟爛泥犁
旁便以矛搗罪人持著餘釜中見煮
亦如是毒痛不可忍過惡未解故不
死在其中甚長久已後乃從多銅釜
泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名
磨縱廣二万里悉入其中泥犁旁便
各各取人著鐵磨上卧以蓋覆便捉
磨使碎血肉流下骨留在磨中火出
燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死
用是故在其中甚長久已後乃從鐵
磨泥犁中出便走欲求解脫有泥犁
名膿血縱廣二万里人悉入其中即自
然有膿血火焰出人以手足把歷欲
出頭面耳鼻身體手足皆焦便自以
手取膿血食之脣舌咽皆焦腹中腸
胃五臟皆焦便下過去毒痛不可忍
過惡未解故不死在其中甚長久已

後乃從膿血泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名高峻縱廣二万里人悉入其中泥犁火焰出泥犁旁即走人上下山頭面耳鼻身體手足皆焦爛毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從高峻泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名斫板縱廣二万里人悉入其中泥犁旁即取炭火中人使著斛中量以手摩上頭面身體手足鼻耳皆焦爛泥犁旁走人火上往還燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從斛泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名斫板縱廣二万里人悉入其中泥犁旁即取炭火中人使著斛中量以手摩上頭面身體手足鼻耳皆焦爛泥犁旁走人火上往還燒炙毒痛不可忍過惡未解故不死在其中甚長久已後乃從鐵劍樹泥

犁中出便走欲求解脫有泥犁名撓撈河縱廣二万里河兩邊生剝頭刀草人志入其中刀逆刺人斫人手足頭面鼻耳身體毒痛不可忍

余時人皆墮撓撈河湯沸涌躍下底有八寸蒺藜刺刺人身血流灑但有其骨便沸涌躍轉上人毒痛不可忍風吹至岸邊草刀逆向內截人頭面耳鼻身體手足毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁旁即問人言欲求何等報言我但苦飢渴泥犁旁便各各取人撲著燒熱地以消銅灌人口中脣舌咽喉皆焦身體五臟腸胃皆焦便下過去毒痛不可忍過惡未解故不死河兩邊有鐵樹泥犁旁便取人舉著鐵樹下樹生刺刺下垂刺人身體血肉流墮餘但有骨風起吹人身體平復如故有鳥名鐵鳥啄啄其頭取其腦在頭上住啄取人瞳子人欲下鐵刺向仰刺人欲上向下刺人余時人走行欲求解脫還墮撓撈河中湯沸涌躍墮底為蒺藜所刺如故上墀浮風吹岸邊刀逆截傷人頭面耳鼻

身體手足毒痛不可忍過惡未解故不死樹泥犁旁問言欲求何等言我但苦飢渴便持消銅灌口中脣舌咽喉腸胃皆焦爛便下過去上堦邊泥犁旁復著堦邊樹上欲下上刀逆刺人有鳥名那吒啄人頭取其腦在人頭上啄人瞳子欲上下刺逆向刺人毒痛不可忍過惡未盡故不死復還墮撓撓河在中毒痛如故風復吹至堦邊草刀逆刺刺人如故泥犁旁復問人言欲求何等報言但苦飢渴以其消銅灌其口中如故燒炙毒痛不可忍在其中甚長久已後乃從撓撓河得出便走欲求解脫有泥犁名狼野干縱廣二万里人悉入其中狼野干自然在前往身中出火焰所齧人身肉應其口而食之毒痛不可忍飛鳥共來啄取人者脫人眼者毒痛不可忍過惡未盡故不死在其中甚長久已後乃從狼野干吒犁得出便走欲求解脫有泥犁名寒氷縱廣二万里人悉入其中風周帀四面起寒冷吹人身肌膚皮肉筋骨入髓中用

是故便於中死佛言何以故名為黑耳泥犁若有人墮黑耳泥犁中者黑風熱沙雨其身上即隨墮地焦皮膚膚骨肉脂髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名為黑耳復有餘因緣復次黑耳大泥犁其有人墮中者以燒鐵黑索縛其身風便勒結之斷其身皮肌膚破骨出髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名黑耳復次有因緣墮其黑耳大泥犁中者泥犁旁以黑鐵燒熱繩纏裹人身焦皮肉肌膚骨髓毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名為黑耳復次其有人入大黑耳泥犁旁以鐵繩左右絞其人身以鋸截之以斧斷之毒痛不可忍過惡未盡故不死用是故名為黑耳復次人在其中甚長久燒炙毒痛乃從黑耳泥犁中出便走欲求解脫有泥犁名黑火縱廣二万里人悉入中黑火從當身出繞身三匝還入身毒痛不可忍過惡未盡故不死在泥犁中甚長久乃從黑火泥犁中出隨次入如前十六泥犁至寒冰泥犁乃命

過佛言何以故名為僧軋泥犁其有
人墮僧軋大泥犁中者自然兩鐵山
出火山合拍泥犁中人破碎其身
毒痛不可忍過惡未盡故不死是故
名為僧軋復有餘因緣復次若有人
墮僧軋大泥犁中者人悉入其中有
兩山相拍罪人身皆破碎墮毒痛不
可忍過惡未盡故不死是故名為僧
軋復有餘因緣人在其中甚長久乃
從大僧軋泥犁中出便走欲求解脫復
次入十六泥犁如前復至寒冰泥犁
乃命過佛言何以故名樓獨泥犁其
有人墮樓獨中者泥犁旁各各取人著
鐵銼中人大噉呼大毒大痛是故名
為樓獨復次有罪人墮樓獨泥犁中
者泥犁旁取人著鐵鼎中大毒大痛
噉喚是故名為樓獨復次其有罪人
墮樓獨泥犁中者泥犁旁各各取之
著鐵釜中大毒大痛噉喚是故名為樓
獨復有餘因緣罪人在其中甚長久
乃從樓獨泥犁中出便走欲求解脫
復隨次入十六泥犁如前至寒冰泥
犁乃命過

佛言何以故名為大噉喫其有人墮大噉喫泥犁中者泥犁旁各各取其身著大鉢中煮極毒痛大噉喫是故名為大噉喫復有餘因緣其有罪人墮大噉喫泥犁中者泥犁旁各各取其人身著大金中甚毒痛大噉喫復有餘因緣其人墮大噉喫泥犁中者泥犁旁各各取人著鼎鑊中煮甚毒痛大噉喫是故在其中甚長久乃從大噉喫泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒氷乃死佛言何以故名為燒炙其有罪人墮大燒炙泥犁中者泥犁旁各各取人著鐵舍中自然出火燒炙毒痛是故名為燒炙復次其有罪人墮大泥犁燒炙中者泥犁旁牽人入鐵交露中自然有火燒炙毒痛是故名為燒炙過惡未盡故不死復次其有罪人墮大燒炙泥犁中者泥犁旁牽人入鐵堂上自然有火燒炙毒痛是故名為燒炙罪人在其中甚長久乃從燒炙泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒氷泥犁命過死

佛言何以故名為阿鼻摩訶其有罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者眼但見惡色不見善色耳但聞惡聲不聞善聲口所食但得惡味不得甘美鼻所聞臭不聞好香身所更但得惡意所念法但有惡無善是故名為阿鼻摩訶復有餘因緣有罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者東壁火焰至西壁西壁火焰至東壁南壁火焰至北壁北壁火焰至南壁上火焰下至地地火焰上至上六面火來燒炙人毒痛是故名為阿鼻摩訶復次其罪人墮阿鼻摩訶泥犁中者彈指頃無有樂是故名為阿鼻摩訶罪人在其中甚長久乃從阿鼻摩訶泥犁中出便走欲求解脫隨次入十六泥犁如前至寒水泥犁乃死佛言大鐵圍山外閻浮利天下南有閻羅王城縱廣二十四万里以七寶作七重壁七重欄楯七重刀分七重行樹園觀浴池周帀圍繞金壁銀門銀壁金門琉璃壁水精門水精壁琉璃門赤真珠壁馬瑙門馬瑙壁赤真珠門車渠壁一切寶門上有曲箱蓋

交露下有園觀浴池有種種樹葉花
實出種種香種種飛鳥相和而鳴佛言
人身行惡口言惡心念惡死後墮此
閻羅王泥犁中者泥犁旁便反縛罪
人以見閻羅王白王言此諸人志不
孝於父母不承事沙門道人不畏後
世禁忌願王隨所知而罰之王即呼
人前安諦審實問其人汝昔在世間
時不見人年老百二十頭白齒落面
皺皮緩氣力衰微持杖而行身體戰
慄其人言已見何以不自念我亦當
如是老極無有能脫不老者何不自
改身口意為善人對言我實姪乱王
言今我當便問汝姪乱之意是過非
父母過亦非兄弟過亦非天帝王過
亦非親屬知識過亦非先祖去人過
亦非沙門婆羅門過汝作惡身自當
受第一閻羅王問王第二安諦審實
問汝昔在世間時為不見人男女病
困劣著床惡露自出身卧其上不能
坐起居人坐起飲食之其人對言已
見王言汝何以不念我亦當如是病
瘦自改身口意為善我實姪乱王言

今我當便問汝姪乱之意是過亦非
父母過亦非兄弟過亦非天帝王過
亦非親屬知識過亦非先祖去人之
過亦非沙門非婆羅門過汝自作惡
身自當受第二閻羅王問王第三問
汝昔在世間時為不見男女死時身
體壞數破碎如林木棄捐為鳥鳥重
蟻狐狼所食

若有燒者葬埋者其人對言已見汝
何以不自念我亦當如是死當自改
身口意為善我實姪乱王言我當問
汝姪乱之意是非父母過亦非兄弟
過亦非天帝王過亦非先祖去人過
亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門
過汝自作惡身自當受第三閻羅王
問閻羅王第四問汝昔在世間為不
見小兒無所知屎溺自身其人言我
已見何以不自念我本亦如是當自
改身口意為善我實姪乱王言今我
當問汝姪乱之意是過非父母過亦
非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖
去人過亦非親屬知識過亦非沙門
婆羅門過汝自作惡身自當受第四

汝昔在世間時為不見郡國縣邑得盜賊犯事救人者以見白王王勅使四支梟掉之若著釜中煮若生燒之若閉著牢獄掠笞毒痛若斷手足鼻耳若生貫之若斷頭種種酷毒之其人對言已見汝何以不自念我若有過亦當取我如是當改身口意為善我實姪亂當問汝姪亂之意是過非父母過亦非兄弟過亦非天帝王過亦非先祖去人過亦非親屬知識過亦非沙門婆羅門過汝自作惡身自當受第五閻羅王問使持付泥犁旁即各各取人倒著泥犁泥犁城廣長各四万里窻窻冥冥佛亦時說偈言四方有四門 諸角治甚堅 垣壁以鐵作上亦用鐵覆 其地志布鐵 火志自然出其界有十大泥犁第一名阿浮第二名尼羅浮第三名阿呵不第四名阿波浮第五名阿羅留第六名優鉢第七名修捷第八名蓮花第九名拘文第十名分陀利佛言何故名為阿浮阿浮泥犁中罪人自然生身辭如雲氣是故名為阿浮何以故名為尼羅

浮屠羅浮泥犁中罪人身譬如鹿獨
肉是故名為屠羅浮何以故名為阿
呵不阿呵不泥犁中罪人甚大苦甚
大痛嚶呼是故名為阿呵不何以故
名為阿波浮阿波浮泥犁中罪人甚
酷甚痛大呼嚶呼是故名為阿波浮
何以故名為阿羅留阿羅留泥犁中
罪人甚苦甚痛欲嚶呼不能但動舌
是故名為阿羅留何以故名為修捷
修捷泥犁中罪人身譬黃火是故
名為修捷何以故名為優鉢優鉢
泥犁中罪人身青譬如優鉢是故
名為優鉢何以故名為拘文拘文
泥犁中罪人身色黃白譬如拘文
是故名為拘文何以故名為分陀利
分陀利泥犁中罪人身色赤如分陀
利是故名為分陀利何以故名為蓮
華蓮華泥犁中罪人身紅色是故名
為蓮華佛言譬如有百二十斛四升
滿中芥子百歲者人取一芥子去
比紅是百二十斛四升芥子悉盡人
在阿浮泥犁中常未竟若人在屠羅
浮泥犁中者百歲取一芥子盡二千
四百八十斛芥子乃得出耳在阿呵

不泥犁中百歲取一芥子盡四万八千二百六十斛乃得出在阿波浮泥犁中百歲取一芥子盡九十六万三千三百斛乃得出在阿羅留泥犁中百歲取一芥子盡千九百二十六万四千斛乃得出在修捷泥犁中百歲取一芥子盡三億八千万五百二十八斛乃得出在青蓮華泥犁中百歲取一芥子盡八十六億五百六十斛乃得出在黃白蓮華泥犁中百歲取一芥子盡千七百二億万一千二百斛乃得出在拘文蓮華泥犁中百歲取一芥子盡三万四千四百億二十二万四千斛乃得出在紅蓮華泥犁中百歲取一芥子盡六十万八千八百億四百四十八万斛乃得出二十小劫為半劫有人名句波利墮紅蓮華泥犁中坐誹謗舍利弗摩訶目犍連佛於是說偈言

若有人發起者 拌口語出刀刃
坐語說惡之事 便還而自截傷
若有誹反歎譽 可歎者反誹謗
口說惡猶重過 口過重不安隱
詳如人博掩者 是諸惡過薄耳

有惡意向賢者

是過為取重大

泥犁浮有百千

阿浮有三十五

閻羅王晝夜各三過燒熱銅自然火
在前宮中王即恐懼衣毛起豎即出宮
舍外外亦自然有大王大怖懾還入宮
泥犁旁便各各取閻羅王撻燒鐵地
持鐵鈎鈎其口皆開以消銅灌王口中
焦喉咽以皆焦腹中腸胃五臟銅便
下過去燒炙毒痛不可忍過惡未盡
故不死世間其有身行惡口言惡心念
惡死後墮惡道燒炙毒痛如泥犁中
罪人世間人其有身行善口言善心
念善死後皆生天上佛於是說偈言
王使神呼問之 人民所作惡過
其人常而憂毒 人用是身勤苦
知當問不作惡 即奉行賢善法
若有恐見因緣 生但有病及死
無因緣便解脫 生病死便滅盡
得安隱甚快樂 即見在得滅度
一切恐怖畏懾 度無為獨有常

大樓炭經阿湏倫品第五

佛言湏弥山下深四十万里中有阿湏
倫名抄多尸利其城郭廣長各三百

三十六万里以七寶作之甚殊好金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙周而圍繞有七重壁欄楯七重刀分七重行樹高八万里長六万里皆以七寶作也四方有四門門高百万里廣六千里一一門邊各各有十阿湏倫居住以七寶作殿舍七重壁七重欄楯七重刀分七重行樹周而圍繞樹有青色者紅色者黃色者白色者有葉樹華樹實樹樹上有飛鳥止名為鸛孔雀鵠鴿白鴿悉在樹上甚好相和而鳴抄多尸利阿湏倫東出四万里中有阿湏倫城郭廣長各三十六万里以七寶彩畫殊好金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙作七重壁七重欄楯七重刀分七重行樹周而圍繞四方有門門高十万里廣六万里各各有三百阿湏倫止周而圍繞有七重流水甚深滿中有青蓮華黃蓮華紅蓮華白蓮華其底沙皆金邊有樹青色者紅色者黃色者白色者有葉樹華樹實樹樹上有種種飛鳥止甚殊好相和而鳴抄多尸利阿湏倫南出四万

思中有阿湏倫名波陀呵阿湏倫城郭
廣長各四十六万里以七寶彩畫姝好
七重壁七重欄楯七重刀分七重行
樹四方有門門高十万里廣六万里
一一門各有三百阿湏倫止周帀有
七重流水甚深滿其水底沙皆金中
有青紅黃白蓮華有七重壁七重欄
楯刀分行樹周帀圍遶有青紅黃白
樹生華華實樹樹各有種種飛鳥甚
好相和而鳴抄多尸利阿湏倫西出
四万里有阿湏倫名波利其城郭廣
長各三十六万里皆以七寶彩畫姝
好作七重壁欄楯刀分樹木垣牆高
十万里廣六万里四方有四門門高
十万里廣六万里皆以七寶作門一
一門邊各有三百阿湏倫止其宮殿亦
以七寶作七重壁欄楯刀分樹木七重
流水甚深滿其水底沙皆金亦有青
紅黃白蓮華亦有青紅黃白樹生華
華實上有種種飛鳥甚好相和而鳴
抄多尸利阿湏倫宮北出四万里中
有羅呼阿湏倫其城郭廣長各三十
六万里亦以七寶彩畫姝好作七寶

磴欄楯刀分樹木周而圍遶垣墻高
十万里廣六万里四方有四門門高
十万里廣六万里一門邊各有三
百阿須倫止其宮殿亦以七寶作七
重壁七重欄楯刀分樹木周而七重
流水深滿中有青紅黃白蓮華其底
沙皆金復以七重欄楯刀分樹木周
而圍遶有青紅黃白樹生華葉實上
有種種飛鳥甚好相和而鳴抄多尸
利阿須倫城中有大樹名為盡過度
高十二万里周而亦十二万里根深
二万里莖圍四万里常有花實抄多
尸利阿須倫身高二万八千里有高
二万四千里者有高二万里有高万
六千里者有高万二千里有高八千
里有七聲者長六聲者五聲者四聲
者三聲者二聲者寂小者長半聲抄
多尸利阿須倫宮有四品常待風持
之何等為四一者不可壞風二者堅
住風三者持風四者上風是為四品
風主持水在上如浮雲矣
大樓炭經卷第二

乙巳歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

大樓炭經卷第三

映

西晉沙門法立共法炬 譯

龍鳥品第六

佛告比丘言有四種龍何等為四一者卵生種龍二者水生種龍三者胎生種龍四者化生種龍是為四種龍佛語比丘金翅鳥有四種一者卵生種鳥二者水生種鳥三者胎生種鳥四者化生種鳥是為四種鳥大海底須弥山北有娑竭龍王宮廣長八万由旬以七寶金銀水精琉璃赤真珠車乘馬瑙作七重壁七重欄楯七重刀分七重樹周帀姝好金壁銀門銀壁金門琉璃壁水精門水精壁琉璃門赤真珠壁馬瑙門馬瑙壁赤真珠門車渠壁一切寶門彩畫姝好其壁二万里有一門門高二千四百里廣千二百里其門常有五百鬼神守門門壁上有欄楯交露曲盖門邊圍觀浴池有種種樹出種種香有種種華種種葉種種飛鳥相和而鳴大海北邊有難頭和難龍王宮廣長各二万八

千里以七寶作七重壁欄楯七重刀
分樹木周匝圍遶宮門高千四十里廣
四百八十里壁上有欄楯交露曲箱蓋
周匝有園觀浴池樹木飛鳥相和而
鳴如娑竭龍王園觀難頭和難龍王
北有大樹名為句梨睽莖圍繞二百
八十里高四千里枝葉分布二千里
句梨睽樹東有郊種金翅鳥宮廣長
二十四万里有七寶七重壁欄楯刀
分樹木園觀浴池飛鳥相和而鳴句
梨睽樹南有水生種金翅鳥宮廣長二
十四万里同有七寶七重壁欄楯刀分
樹木園觀浴池華香飛鳥相和而鳴
句梨睽大樹西有胎生種金翅鳥宮
廣長二十四万里同有七寶七重壁
欄楯刀分樹木園觀浴池華香飛鳥
相和而鳴句梨睽大樹北有化生種
金翅鳥宮廣長二十四万里同有七
寶七重壁欄楯刀分樹木園觀浴池
花香飛鳥相和而鳴郊種金翅鳥欲
求取郊種龍時從句梨睽樹東枝下
入大海以翅搏海水波八千里取郊
種龍食之不能得食胎種水種化種

龍水種金翅鳥欲求取卵種龍時便
從句梨睽大樹下至大海以翅搏
海水波八千里取卵種龍食之水種
金翅鳥欲取水種龍時便從句梨睽
大樹南枝下入海以翅搏海水波万
六千里取水種龍食之不能得食胎
種化種龍胎種金翅鳥欲取卵種龍
時便從句梨睽大樹東枝下入大
海以翅搏海水波八千里取卵種龍
食之胎種金翅鳥欲取水種龍時便
從句梨睽大樹南枝下至大海以翅
搏海水波万六千里取水種龍食之
胎種金翅鳥欲取胎種龍時便從句
梨睽大樹西枝下至大海以翅搏海
水波三万二千里取胎種龍食之不能
取化種龍食之化種金翅鳥欲取卵
種龍時便從句梨睽大樹東枝下至
大海以翅搏海水波八千里取卵種
龍食之化種金翅鳥欲取水種龍時
便從句梨睽大樹南枝下入大海以
翅搏海水波万六千里取水種龍食
之化種金翅鳥欲取胎種龍時便從
句梨睽大樹西枝下入大海以翅搏

海水波三万二千里取胎種龍食之
化種金翅鳥欲取化種龍時便從白
梨啖大樹北枝下入大海以翅搏海
水波六万四千里取化種龍食之有
餘龍王金翅鳥不能得食者何等龍王
金翅鳥不能得食者一者娑竭龍王
二者阿耨達龍王三者難頭和難龍
王四者善見龍王五者提頭賴龍王
六者伊羅募龍王七者善住龍王八
者迦句龍王九者阿于樓龍王十者
瞿旃鉢龍王十一者捷呵具曇龍王
十二者監波龍王金翅鳥皆不能得
取是諸龍王食之此諸龍王皆在山中
居止若有婆羅門道人行求龍意奉龍
戒行具足即生龍中若有婆羅門道人
行求金翅鳥意奉金翅鳥行求金翅
鳥死已即生金翅鳥中若有婆羅門
道人行求優留鳥意奉戒行具足從
死後生優留鳥中若有婆羅門道人行
求牛奉牛意戒具足死後便生牛中若
有婆羅門道人行求狗道奉狗意戒行
具足死後生狗中若有婆羅門道人
行求鹿道奉鹿意戒具足死後生鹿

中若有婆羅門道人行求難道者死
後生鷄中若有婆羅門道人行求摩
居越天求女人者求大神者求日月
者有日三過浴水中求生天上者有
事天者事日月者求天者

佛言是癡見者墮兩惡道一者泥犁二
者畜生若有婆羅門道人說見如是
我與世有常言我至誠其餘者為癡
有言我與世非常我至誠其餘者為
癡有言我與世有常無常我至誠其
餘者為癡有言我與世亦不常亦不
無常我至誠其餘者為癡有言我與
世有限我至誠其餘者為癡有言我
與世無限我至誠其餘者為癡有言
我與世有限無限我至誠其餘者為
癡有言我與世亦不有限亦不無限
我至誠其餘者為癡有言我有是身
命我至誠其餘者為癡有言我身死
異我至誠其餘者為癡有言無有身
命我至誠其餘者為癡有言亦不有
身命亦不無身命我至誠其餘者為
癡有言人生時所從來死後亦趣彼
我至誠其餘者為癡有言無所從來

生死後亦趣彼我至誠其餘者為癡
有言有所從來生無所從來生死後
亦趣彼我至誠其餘者為癡有言亦
不有所從生亦不無所從生我至誠
其餘者為癡

佛言其有婆羅門道人言我於世有
常我至誠其餘者為癡其所行見
有我
有命有身見世間是故言我與
世有常有言我與世無常有言我與
世有常無常有言我與世亦不有常亦
不無常各言我至誠其餘者為癡其人
所行見有我
有命有身見世間是故言
我與世有常其有婆羅門道人言我
與世有限我至誠其餘者為癡其人
所見有我
有命是故言命有限人有
限在腹中時死後塚間葬埋同等人
從初生受身四分七反生死已後得
道是故言我與世有限有言我與世
無限我至誠其餘者為癡其所見
有我
有命有身見世間言有命有人
無限在人腹中時死後塚間葬埋同
等從初生受身四分七反生死即得
道若婆羅門道人說見言我與世有

限無限其所見有我有限有身見
世間言命無限人有限在人腹中時
死後葬埋同等從初生受身四分七
反生死後得道人所見亦不有限亦
不無限我及世者其人言命有限人
在腹中時死後葬埋同等從初生受
身四分七反生死後得道是故言亦
不有限亦不無限若有婆羅門道人
所言見有是命有是身其人言今世
命常在後世命常在是故言我至誠
其餘者為癡有道人所見命異人異
其人言今有壽後世無有壽是故言
我至誠其餘者為癡若婆羅門道人
言今見命盡死後世轉行生故言我
至誠其餘者為癡有婆羅門道人言
亦不有命亦不有身今世命盡滅後世
亦盡滅若有婆羅門道人所見言生
所從來死亦趣彼者我至誠其餘者為
癡其人見今世有身命見後世有身
命故言我至誠其餘者為癡若有婆
羅門道人所見言無所從來生死亦
至彼亦不見今世有命亦不見後世
無命若有婆羅門道人所見言有從

無所從來生死亦趣彼我至誠其餘者為癡

亦不見今世有身命亦不見後世有身命若有婆羅門道人所見言亦不有亦不無所從來生我至誠其餘者為癡其人亦非不見今世有身命亦非不見後世有身命佛告比丘乃往去世時有三名不現面今時多聚會盲子便問盲子汝曹寧知為所類不盲子白言不知天王王言汝欲知為所類不白言欲知今時勅使將為來令眾盲子捫之中有盲子捫為得鼻中有盲子捫為得牙中有盲子捫為得耳中有盲子捫為得頭中有盲子捫為得背中有盲子捫為得腹中有盲子捫為得後脚中有盲子捫為得膝中有盲子捫為得前脚中有盲子捫為得尾時王不現面問眾盲子言為何等類得為鼻者言為如曲車轆得為牙者言為如杵得為耳者言為如箕得為頭者言為如鼎得為背者言為如積得為腹者言為如壁得為後脚者言為如樹得為膝者言為如柱

得爲前脚者言爲如曰得爲尾者言
爲如地各各共爭不相信自呼爲是
言爲如是一人言不如是王歡喜笑
佛言如是其有異道人不知苦諦所
從起亦不知苦習諦苦盡諦苦滅
道諦各各諦不相信罵詈自呼爲
是若有沙門道人知苦習盡滅道諦
所從起便共和合同譬如乳一合無
亂但說佛教行安隱佛言比丘當諦
行是苦諦習盡道諦

大樓炭經高善士品第七之二

佛言凡夫有三事覺知高事知其行所
念何等爲三事一者人心念善口言
善至誠身行善假令惡人心念不善
口言不善身行不善高人知爲不善也
所以言高者何人心念善口言善至
誠身行善高人於世間有三事得其
福何等爲三事一者與耆老會坐若於
堂上里巷間行間道中行及耆老共
坐共稱譽高士行善高士念言今衆人
共稱譽人善哉即有是高人心即安
隱又聞此語心亦歡喜身亦安隱高
人有時見處盜賊爲縣官所捕取酷

毒治之反縛鐵鎖斬其手足解解斷之截耳截鼻竹箠鞭之復寸寸斬之持餒虎狼中有令爲蹈救者中有持囊裹燒之者中有蒸救之者中有生耗者有出城外刑者高士見之念言我不爲惡也王但取惡人我當何等憂乎我至老不憂縣官是高士用是故心歡喜高人心念善口言善身行善若有病瘦著床困苦時強健時所作善悉在目前自見之人不救生不取他人財物不犯人婦女不欺人不兩舌不惡口不妄言不嫉妬不貪餘信作善得善作惡得惡即自見第二初利天上人往來見佛見阿羅漢諸強健時所作善皆在前見其人病者自念豈我強健時所作善故至使衆善來見我道就使我死自當上天在善人之中用是三事高士其心歡喜身安佛言假令高善士自知作善當得善不復畏死生也略無所在高善士常自念欲遠去惡軀軀中有骨血不淨潔臭處意欲早死更就善軀所以者何以能念所樂可愛處歡喜獨上天

為樂可愛也取可喜諸沙門問佛願
為我說天上樂意云何佛言聽我說
之諸沙門言受教

佛言譬如遮迦越羅王有七寶持有
四事餘人所無有又有五種所思所
欲得皆在前王有七寶何等為七寶
一者自然生一金輪二者白鳥三者
紺色馬四者摩尼珠五者聖王女
六者聖輔臣七者聖主兵臣佛言汝
欲知一金輪所主不王以月十五日
晦日沐浴沐浴已於正殿與諸婦女
共坐遙見金輪飛來輪有千輻輳
皆正好無比常去地三四丈王見金
輪便生意言諸高士云為遮迦越羅
王事有金輪飛來來者常從東方來
有千輻輳正好有是金輪寶者當
為遮迦越羅王今我將得無當為遮
迦越羅王乎王自思念欲試此金輪
王起坐正衣服長跪向金輪言如今
為我來者當案行諸國故事法王言
適竟金輪便東飛王傍諸大臣及官
屬皆隨之飛金輪所止處王諸官屬
亦隨其止金輪到國郡國諸王皆來

長跪叩頭言此國界皆大王所有又持銀鉢盛滿金粟復以金鉢盛以銀粟以上獻郡國諸王皆言此國中豐熟穀米平賤風雨時節人民熾樂大王可受國留於是王因報諸王言

汝曹便自治國但以正法勿失故事慎無殺生無妄取他人財物無妄犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚惡心也皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王隨金輪至東方教誡諸郡國諸王訖竟復隨金輪飛到南方金輪所止處大王與千乘万騎共七止南方郡國諸王皆復來叩頭長跪言願上郡國界及金銀鉢盛滿金銀粟上獻物如東方諸國王之礼金輪復飛至西方傍臣及官屬悉復隨金輪所止西方郡國諸王皆來叩頭長跪言願上國界及金銀鉢盛滿金銀粟上獻物復如南方諸王之礼金輪復飛到北方金輪所止大王及諸官屬亦隨金輪所止諸郡國諸王皆來叩頭長跪

言願上國界人民熾樂米穀平賤風雨時節大王宜可察治於此又復以金銀鉢盛滿金銀粟上大王大王不受因報諸王曰汝曹皆自以正心治國勿失故事無得殺生無得取他財物無得犯人婦女無得欺人無得兩舌無得惡口無得妄言無得嫉妬無得貪餘無得瞋恚無得惡心皆奉行此十事其有犯十事中一事者勿令在國中也大王重令四海四方訖竟因隨金輪還故國上殿金輪常在王前見其王有是金輪寶如是王復有爲寶爲寶者何等類其爲正白無以軀畏以牙齒蹄足皆具臚好皆以金爲鞍勒當曾鑲掖皆以黃金當臚怕額身皆以白珠行即飛行自在欲所到王傍臣白三言賀大王國中白爲寶其白絕惡無比軀畏牙齒蹄足皆白臚好皆以黃金爲鞍勒當曾鑲掖皆以黃金當臚怕額皆以白珠行即飛行自在所至到王見爲大歡言爲有相姝好當教習令行步進止王因付左右曉事者令教之數日之間皆

習知行步王意欲騎乘試爲日出一竿王騎試之爲因周旋四方四海屈還故宮飯食遽迦越羅王有馬寶馬寶者何等類馬即紺色被髮澤好持頭如爲金具馬鞍勒鑣掖帶皆黃金當臚怕額皆以白珠行即飛行自在所欲至到傍日白王賀王國中有是馬寶即紺色被髮澤好持頭如爲鞍勒鑣掖及帶皆黃金當臚怕額皆以白珠王見大歡喜即復令左右教習之數日間馬復習知行步王意欲試馬日出一竿王騎馬馬即飛行周匝四方四海旋還故宮飯食遽迦越羅王馬寶如是王有明月珠寶明月珠寶者何等類珠色極青玎針八觔在宮中皆明火焰所照周匝四十里如日之明王意欲試珠明人定已後陰冥如漆以珠繫著金竿頭夜出城將妻子千乘万騎詣離宮諸署別觀珠明如日出令車騎明復遠千乘万騎周匝四十里

城傍居民見珠明皆相謂起起日出乃高如是各各自當趣市賣買何反

欲卧遮迦越羅王有摩尼珠寶如是
王有聖王女玉女者何等類耶不長
不短不大不小不肥不瘦不白不黑
適得其中絕端正無比口氣出如香
熏舉身小毛孔皆香如鬱金香事王
晚卧早起承事不失王意冬時身則
溫夏則身涼事王常令不瞋恚何況
其身遮迦越羅王有玉女寶如是王
有聖輔臣大高遠見人便知情性以
天眼視天下豫知天下有珍寶藏物知
有主名無有主名有主名者為其主
護亦之無主名者以給官用聖輔臣
前白王快自娛樂不須憂錢財寶物我
自給王王意疑聖輔臣所言所求者
可得不得王便與聖輔臣共載一船到
海中央王便語聖輔臣言我欲得寶
物今於此間與我聖輔臣言須我出
在陸地可得王曰我在陸地不用也
欲於此得之耳聖輔臣便以手抄水
中得金寶大如車輪以著船上不可
勝數王言止止船滿且重遮迦羅王
聖輔臣如是王有持兵導道聖臣者
何等類高才勇健無所不知當欲起

兵無央數不欲兵則止持兵導道臣
白王言今王快自娛樂勿憂國事王
當用兵者我自戰鬪王意欲試導道
聖臣便取國中人馬象皆被鎧乃得自
副步兵被鎧刀兵自副王心自念言
今是兵出行快耶王心甫念兵使前
行王念言欲令兵止兵即復止王意
念言使兵罷去兵即罷去遮迦越羅
王導道主兵目如是遮迦越羅王有
七寶如是王有四事與凡人有異何
等為四一者年壽無央數人中無有
壽如遮迦越羅王者二者常安隱未
嘗有病飲食皆消身體寒溫時適八中
安隱無過遮迦越羅王者三者端正
無比過於世間人但不如天人四者
万姓皆愛王視皆如父母王愛万姓
如父母愛其子正偶出到諸署別觀万
姓謂王御者言令車徐行我欲視王
無厭極也祝願王令壽無極王復語
御車者徐行我欲見我國人民使子
壽無極遮迦越羅王有是四事凡人
所無王有五願願所思常在前心所
喜告所喜目所喜所好所愛皆在前

耳所聞聲歌樂善聲鼻所聞香腹中
所喜鼻聞芬芳皆在前口所嗜鹹酢
甘甜諸美物皆在前名清淨細靡所
喜皆在前是遮迦越羅王五所思也
王曰未曾見惡耳未曾聞惡鼻未曾
聞臭處口未曾食不甘之物身未曾
衣惡惡之衣佛告諸沙門如是遮迦
越羅王有七寶奇物有四特異之相
有五種之思汝以王為心喜樂之不
諸沙門對曰王但有一寶心喜樂之
何況有七寶乎佛持一小石著手中
問諸沙門我手中石為大耶山為大
乎諸沙門言佛手中石小小奈何比
山乎百倍千倍万倍億倍尚不如山
大也佛言如我手中小石大不如山
大也百倍千倍万倍億倍千万倍億
万倍尚不如太山大也遮迦越羅王
雖有七寶四異相有五種所思不如天
上樂百倍千倍万倍億倍千万億倍
譬如佛手中小石與大山佛言高善
士於世間心念善口言善至誠身行
善於世間壽命盡死後皆上第二切
利天上生作天人於世間百歲為切

利天上一日一夜世間三千歲為初
利天上一月世間三万六千歲為初
利天上一歲如天上計第二初利天
上人壽千歲初利天外門廣七百里
外城壁七重有七重渠水水中皆各
有四色蓮華水底皆有金沙城上各有
欄楯皆金銀琉璃水精城門皆有金
銀水精為欄楯也七重地各有七重樹
金樹銀樹琉璃樹水精樹珊瑚樹帛
魄樹車渠樹金樹金根金莖銀莖銀
華銀實銀樹者銀根銀莖金莖金華
金實琉璃樹者琉璃根琉璃莖水精
茶水精華水精實水精樹者水精根
水精莖琉璃茶琉璃華琉璃實珊瑚
樹者珊瑚根珊瑚莖帛魄茶帛魄華
帛魄實帛魄樹者帛魄根帛魄莖車
渠茶車渠華車渠實車渠樹者車渠
根車渠莖馬瑙茶馬瑙華馬瑙實城
門深二百八十里高六百四十里門
楣額皆銀也金作門兩扉闕皆金也
有五百鬼守門外宮中門天所止處
縱廣二千里有壁皆七寶色金銀水
精琉璃珊瑚帛魄車渠七重水繞壁

七重寶樹如外門高六百四十里深
二百八十里以銀為楯額金兩扇金
門閭五百鬼共守門天所止處縱廣
二千里有七種寶壁七重七重渠水
諸欄楯寶樹如外門高廣深如外門
等守門鬼數如外門忉利天東出有遊
藏處名曰難檀相周匝七億里七重
壁金銀壁珊瑚壁琉璃壁常魄壁車
渠壁水精壁有七渠水底沙皆金也
有四色蓮華城上有七寶欄楯七重壁
各各有七寶樹金樹者金根金莖銀
葉銀華銀實銀樹者銀根銀莖金葉
金花金實水精樹者水精根水精莖
琉璃葉琉璃華琉璃實琉璃樹者琉
璃根琉璃莖水精葉水精華水精實
盧大道廣六百四十里道兩邊七重
壁皆金銀水精琉璃常魄珊瑚車渠
一壁間皆有渠水水中有四色蓮華
其水底皆有金沙壁上有欄楯皆七
寶如中面有七寶樹金樹銀樹水精
樹琉璃樹常魄樹珊瑚樹車渠樹其
盧中有兩石一石名難一石名難遠縱
廣各四千里其石軟且結細如繞經廬

中有兩浴池一浴池名難陀二名難陀
居縱廣各四千里池中生四色蓮華
其一者青色二者紅色三者紫色四
者白色其水底沙皆金也忉利天欲
遊戲時便相將詣東廬相娛樂極意
是故字為難檀桓廬也出忉利南城
門名為質羅瀨周匝七億里其廬壁
七重金壁銀壁水精壁琉璃壁帟魄
壁珊瑚壁車渠壁一壁間者各有一
渠水水中四色蓮華其水底沙皆金
也有七寶樹金樹銀樹琉璃樹水精
樹帟魄樹珊瑚樹車渠樹其壁上皆
金銀琉璃水精珊瑚帟魄車渠欄楯
四十里皆七重壁金銀水精琉璃珊
瑚帟魄車渠壁一壁間者有一渠水
水中有四色蓮華青紅紫白其水
底皆金沙有七寶欄楯金欄銀欄水精
欄琉璃欄珊瑚欄帟魄欄車渠欄有
七寶樹金樹銀樹水精樹琉璃樹珊
瑚樹帟魄樹車渠樹其廬中有兩石
縱廣各四千里細且軟如綖絰一名
質羅二者名寶多譯羅其廬中兩浴

池一池名質多二者名質西池中有
四色蓮華青紅紫白其水底皆金沙
其廬中有四種寶樹金銀樹水精琉
璃樹忉利天出到質羅瀨廬上戲自
相娛樂娛樂無極諸四寶照諸天人
令正斑斕色是故名為質羅瀨質羅
瀨者斑斕廬也忉利天北出城門有
廬名為頗類縱廣七億里七重寶壁
七重水水底皆金沙欄楯如南方其
廬道廣六百四十里廬中有兩石縱
廣各四千里一者名迦羅二者名迦
羅尸羅細軟如統縱有兩浴池縱廣
四千里一池名軋陀起有四色蓮華
青紅紫白忉利天欲戲頗類廬時形體
便偃如人沐浴已後身體皆滑忉利
天人北入廬身體皆滑是故名為頗
類廬也忉利天西出廬名為弥尸耶
遠縱廣七億里有七重壁七渠水七
寶樹七寶欄楯四色蓮華水底皆金
沙如北方其道廣六百四十里七重
寶壁七渠水七寶樹七寶欄楯四色
蓮華水底皆金沙如北方廬中有兩
好石各縱廣四千里細軟如統縱一

者名北羅二者名北羅越有兩浴池
縱廣各四千里其池中有四色蓮華
青紅紫白水底皆金沙一池名波尸
二名為雲忉利天欲行到彌尸耶遠
廬戲時忉利天上無有尊卑貧富豪
弱皆得入彌尸耶遠廬是故名為彌
尸耶遠廬忉利天上宮中中庭殿前
有百種色寶物在王前自布地宮中
有七百樓金陛銀陛琉璃陛水精陛一
陛下者各有十六琉璃柱照之宮中有
四坐牀金牀銀牀水精牀琉璃牀以天
坐其上念万姓善亦念諸天善天王
所止處殿名為提延其殿上有百卷
卷有百室室有七玉女玉女各有七
御者其殿紺琉璃色及諸天皆繞殿
南方有樹名為波質拘耆羅樹根入
地二百里上枝四出樹高四千里東
西二千里南北二千里樹當華時風
從上吹華香下行四千里逆風行二
千里樹當華時諸天共坐樹下自相
娛樂百二十日天上百二十日為世
間万二千歲諸天欲以白寶為戲為
名曰倪羅遠為自化作三十二頭頭

有七牙牙化作七浴池浴池中各作
七蓮華蓮華枝有千葉一葉上者有
一玉女儻王所思皆在前極意人於
世間雖作善不能多者心念作善少
口言善少身行善少雖生忉利天上
不能得入東難檀桓廬也不能得入
質羅廬也不能得入北頗類廬也不
能得入香花婆質拘耆羅樹下但得
遙觀不得前入譬若遮迦越羅王所
飯食諸外宮不得妄入天上諸天不
得觀者如是人於世間作善心念善
口言善至誠身行善壽終已後便當
得上忉利天高善士上忉利天極壽
死後復下生在世間便為王侯家作
太子富貴多饒寶物為人端正譬若喜
掩人初得大金錢金銀珠寶奴婢車
馬妻子田宅廬舍舉有名字其人自
思惟言我不賈作販賣亦不耕田自
致有財我但戲耳至使得金銀珍寶
舍宅田地至使有名字為富貴也佛
言如戲兒得利如此為少薄耳如此
為少薄耳不如心念善口言善身行
善得利勝於掩者也所以然者行是

三事死後上忉利天是高士也佛語
諸沙門今我為汝曹說二道愚癡之
道高善士之道今汝曹自在從何道
今我作佛為汝曹說難易佛言汝曹
當於山中若於樹下空室中若於塚
間水所唐突處自念五內早索泥洹
之道佛言是我教也諸沙門皆叉手
受教言語各前為佛作禮

大樓炭經四天王品第八

佛語比丘須弥山王東去須弥山四
万里有提頭賴天王城郭名賢上王
處廣長二十四万里以七寶作七重
壁七重欄楯七重交露七重行樹姝
好周匝圍繞金壁銀門銀壁金門琉
璃壁水精門水精壁琉璃門赤真珠
壁馬瑙門馬瑙壁赤真珠門車渠壁
一切寶門金欄楯者金柱欻銀枕銀
欄楯者銀柱欻金枕琉璃欄楯者琉
璃柱欻水精枕水精欄楯者水精柱
欻琉璃枕赤真珠欄楯者赤真珠柱
欻馬瑙枕馬瑙欄楯者馬瑙柱欻赤
真珠枕車渠欄楯者車渠柱欻一切
寶枕金交露銀垂瑠銀交露金垂瑠

琉璃交露水精垂瑤水精交露琉璃
垂瑤赤真珠交露馬瑙垂瑤馬瑙交
露赤真珠垂瑤車渠交露一切寶垂
瑤金樹者金莖根銀枝葉華實銀樹
者銀莖根金枝葉花實琉璃樹者琉
璃莖根水晶枝葉花實水精樹者水
精莖根琉璃枝葉華實赤真珠樹者
赤真珠莖根馬瑙枝葉華實馬瑙樹
者馬瑙莖根赤真珠枝葉花實車渠
樹者車渠莖根一切寶枝葉華實門
上有曲箱蓋交露下有園觀浴池有
種種樹種種葉種種花種種實種種
香出種種飛鳥相和而鳴須彌山王
南去四万里有毗樓勒天王城郭名
善見廣長二十四万里王處亦有七
寶七重壁七重欄楯七重交露七重
行樹周匝圍遶殊好門上有曲箱蓋
交露下有園觀浴池樹木飛鳥相和
而鳴須彌山王西去四万里有天名
毗留羅有城郭廣長二十四万里三
重亦有七寶七重壁七重欄楯七重
交露七重樹木周匝圍繞殊好門上
有曲箱蓋交露下有園觀浴池樹木

飛鳥相和而鳴演弥山王北去四万
里有天王名毗沙門有三城郭廣長
各二十四万里王處一者名沙摩二
者名波迦羅曰三者名阿尼祇亦有
七寶作七重壁七重欄楯七重交露
七重行樹周匝圍繞姝好門上有曲
箱蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥
相和而鳴阿尼祇王處東毗沙門天
王有山名迦比延高廣長四千里以四
寶金銀水精琉璃作之山周匝有垣
墻廣長二万里以七寶作七重壁七
重欄楯七重交露七重樹木周匝圍
繞姝好四面有門以四寶作上曲箱
蓋交露下有園觀浴池樹木飛鳥相
和而鳴迦比延山阿尼祇王處有大
毗沙門天王浴池名郝利廣長二千
里周匝有垣墻水底皆金沙水涼且
清浴池周匝以四寶作重壁欄楯交
露樹木姝好中生青蓮華黃蓮華白
蓮花赤蓮華光照二十四里香亦聞
二十四里浴池周匝有塔毗沙門天王
欲至迦比延山遊戲相娛樂即時念
提頭賴天王提頭賴天王即言毗沙

門天王以念我即時莊嚴衣被冠幘
嚴駕與無央數捷眷和百千周匝圍
繞從賢上城出往至毗沙門天王所
在前往尔時毗沙門天王念毗樓勒
天王毗樓勒天王即時念言毗沙門
天王已念我便著衣冠幘嚴駕與無
央數百千兵九鬼神從須臾旃城出
往至毗沙門天王所在前往尔時毗
沙門天王念毗樓勒又天王毗樓勒
又天王即自念毗沙門天王已念我
便著衣被冠幘嚴駕與無央數百千
龍俱從末利旃城出周匝圍繞往至
毗沙門天王所在前往尔時毗沙門
天王著衣被冠幘嚴駕與諸天王無
央數百千諸鬼神俱往至迦比延山
時風吹掃迦比延山地風吹山中樹
華散地四天王便共入迦比延山相
娛樂快共飲食一日二日至七日以
後各自罷去

大樓炭經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樓炭經卷第四

映

西晉沙門法立共法炬 譯

忉利天品第九

佛語比丘須弥山王頂上有忉利天
廣長各三百二十万里上有釋提桓
因城郭名須陀延廣長各二百四十万
里七重壁七重欄楯七重交露七重
行樹周帀圍遶殊好皆以七寶作之
金銀琉璃水精赤真珠車渠馬瑙金
壁者銀門銀壁者金門琉璃壁水精
門水精壁者琉璃門赤真珠壁者馬瑙
門馬瑙壁者赤真珠門車渠壁者一切
寶門金欄楯者金柱欂銀欂銀欄楯者
銀柱欂金欂琉璃欄楯者琉璃柱欂
水精欂水精欄楯者水精柱欂琉璃
欂赤真珠欄楯者赤真珠柱欂馬瑙
欂馬瑙欄楯者馬瑙柱欂赤真珠欂
車渠欄楯者車渠柱欂一切寶欂金
交露者銀垂瑤銀交露者金垂瑤琉
璃交露者水精垂瑤水精交露者琉
璃垂瑤赤真珠交露者馬瑙垂瑤馬
瑙交露者赤真珠垂瑤車渠交露者
一切寶垂瑤金樹者金根莖銀枝葉

華實銀樹者銀根莖金枝葉華實琉璃樹者琉璃根莖水精枝葉華實水精樹者水精根莖琉璃枝葉華實赤真珠樹者赤真珠根莖馬瑙枝葉華實馬瑙樹者馬瑙根莖赤真珠枝葉華實車渠樹者車渠根莖一切寶枝葉華實其壁高二千四百里廣千二百里其門高二千四百里廣千二百里壁相去二万里有一門各各門常有五百鬼神守忉利天門門上有曲箱蓋樓觀交露下有園觀浴池有種種樹樹有種種葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴須陀延城中有伊羅蒲龍王宮廣長各二十四万里皆以七寶金銀水精琉璃赤真珠車渠馬瑙作七寶欄楯七重交露七重行樹須陀延城中有忉利天帝叅議殿舍廣長各二万里高四千里以七寶作七重欄楯七重交露七重行樹周匝圍繞二万里殿舍上有曲箱蓋交露樓觀以水精琉璃為蓋黃金為地殿舍中柱圍四百八十里門高四千里以七寶作之中有天帝釋座廣長各四十里

皆以七寶作座甚柔軟兩邊各十六座殿舍北有天帝釋後宮廣長四万里皆以七寶作七重壁七重欄楯七重交露七重樹木周帀圍繞甚姝妙殿舍東有釋園觀名虛堅廣大各四万里亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木周帀圍繞甚姝好門高千二百里廣長八百里門上有曲箱蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹木荼華實種種飛鳥相和而鳴虛堅園觀中有香樹高七十里皆生華實譬者出種種香有樹高二十里三十里至六十里者寂卑者高十三里百二十步次有瓔珞樹高七十里者有高二十三十至六十里寂卑者高十三里百二十步皆生華實譬之出種種瓔珞次有衣被樹次有不息樹器樹音樂樹高七十里有高二十三十至六十里寂卑者高十三里百二十步皆生華實譬者出種種衣被瓔珞不息器音樂樹虛堅園觀中有兩石一者名賢二者名賢善以天金作石甚姝好殿舍南有天帝釋園觀名樂盡廣

長各四万里皆以七寶作七重壁欄
楯交露樹木有門高千二百里門上
有曲箱蓋交露樓觀下有園觀浴池
有種種樹葉華實浴池中有飛鳥相
和而鳴樂盡園觀中有兩石一者名
畫二者名善畫廣長各二千里石其
柔軟樂盡園觀中有香樹次有瓔珞
樹不息樹音樂樹樹高七十里者
有高二三十至六十里寂卑者高
十三里百二十步皆生華實劈出種
種香衣被瓔珞不息器音樂忉利殿
東有天帝釋園觀名憤乱廣長各四
万里皆以七寶作七重壁欄楯交露
樹木周帀圍繞門高千二百里廣八
百里上有曲箱蓋交露樓觀下有園
觀浴池有種種樹葉華實出種種香
種種飛鳥相和而鳴諸樹所出生亦
如南方憤乱園中有方石忉利天殿
舍西有園觀名歌儼廣長各四万里
亦以七寶作七重壁欄楯交露樹木
周匝圍繞門高千二百里廣八百里
上有曲箱蓋交露樓觀下有園觀浴
池有種種樹木葉華實種種飛鳥相

和而鳴歌僊園中有兩石一者名難陀二者名和難廣長各二千里皆以天琉璃作之甚柔軟憤亂樂盡園觀中有浴池名難陀廣長各二千里周匝圍遶七重垣其池水軟美且清有種種樹周匝圍遶水底沙皆金以七寶作七重欄楯交露樹木周匝圍遶上有曲箱蓋交露樓觀下有園觀浴池中有種種樹葉華實出種種香種種飛鳥相和而鳴難陀浴池中有青蓮華紅蓮華白蓮華黃蓮華大如車輪其莖如車轂刺出其汁如乳其光照三十里香亦聞四十里歌僊憤亂園觀中有大樹名晝過度莖圍二百八十里高四千里枝葉引布二千万里忉利諸天有宮廣長四千万里皆以七寶作七重欄楯交露樹木周匝圍遶園觀浴池種種飛鳥相和而鳴種種樹葉華實出種種香忉利天宮有廣長各三万六千里者有天宮廣長三万二千二千里者有天宮廣長二万八千里者有天宮廣長二万四千里者有天宮

廣長二万里者有天宫廣長万六千里者有天宫廣長万二千里者有天宫廣長八千里者有最小者廣長四千里中復有天宫廣長三千六百里者三千二百里者下至四百八十里皆以七寶金銀水精琉璃赤真珠車渠瑪瑙作七重欄楯交露樹木園觀浴池種種飛鳥相和而鳴忉利天殿舍前有兩道至天帝釋後宮復有兩道至虛堅園觀復有兩道至樂盡園觀復有兩道至憤亂園觀復有兩道至歌儻園觀復有兩道至難陀浴池復有兩道至晝過度大樹復有兩道至諸天宮復有兩道至伊羅滿龍王宮天帝釋欲至虛堅園觀遊戲相娛樂時念諸天王尔時諸天王言天帝釋已念我等便整衣服著冠幘莊嚴乘騎即共往至天帝釋所在前住尔時天帝釋復念忉利天忉利天人言天帝釋已念我等便著衣服莊嚴種種乘騎往至天帝釋所復念伊羅摩龍王尔時伊羅摩龍王言天帝釋已念我等便化作三十六頭鳥一一頭化作

六牙一一牙上化作七浴池一一浴池中化作七蓮華一一蓮華上化作七王女作妓樂伊羅摩龍王以是種種作神化徃至天帝釋所在前住余時天帝釋整衣服著冠幘蹈跼王肩上坐其頂上兩邊各有十六小王侍坐天帝釋徃至僉堅園觀中余時開門風開僉堅園觀門掃除風便起吹園觀地伊羅風生吹園觀中樹華墮地至于人膝時天帝釋與諸天俱入園觀中便坐賢善石上若賢善石上兩邊各有十六小王坐余時天帝釋欲得瓔珞便告遺舍鉢天子時天子言天帝釋已念我便化作瓔珞持徃奉上天帝釋忉利天人欲得瓔珞時遺舍鉢天子即化作瓔珞持上忉利諸天有天人不得見僉堅園觀亦不得入中亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德少有忉利天人但得遙見僉堅園觀亦不得入亦不得以天樂相娛樂所以者何前世所作功德復少中復有得入以天樂相娛樂所以者何前世作

功德具足故

今時天帝釋與忉利天人在嚴堅園
觀中相娛樂飲食一日二日至七日
便出去至樂畫園觀中相娛樂亦如是
復至憤亂歌儻園觀中飲食相娛樂
亦如是何以故言善等天人入忉利
天宮時念善義安樂是故言善等何
以故言嚴堅忉利天人入嚴堅園觀
中時身便嚴堅是故言嚴堅何以故
言樂畫忉利天人入樂畫園觀中時
身便自然種種畫色是故言樂畫何
以故言憤亂忉利諸天人入憤亂園
觀中時天帝釋月八日十四日十五
日便自捨婁女獨將阿湏夫人遊行
今時諸天子與婁女相雜錯憤亂行
是故言憤亂何以故言歌儻忉利諸
天人入歌儻園觀中時便歌儻相娛
樂是故言歌儻何以故言畫過度大
樹有天名文陀在上居止以天五樂甚
相娛樂以是故言畫過度復次畫過
度大樹常有花寶鮮如加屈樹是故
言畫過度天帝釋邊常有十天子擁
護之一者名根二者名具戒三者名比

流四者名比流藏五者名阿流六者名波流七者名利桓八者名樓漢九者名拘和難十者名難是十天子常擁護天帝釋天下人水中生好青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚香好陸地華亦甚軟好名阿踰物名陀波羅須交和師陀奴末俱耶居天下人爵單曰東方弗于逮天下人地亦如是龍及金翅鳥水中生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮花甚柔軟香好及陸地有諸花阿須倫水中亦有青紅黃白蓮華柔軟甚香好陸地亦有好華名摸大摸加加湯陀大湯陀四天王上中生蓮華青紅黃白蓮華甚柔軟香好陸地生花亦好忉利焰天兜率天無貢高天他化自轉天水中亦有青紅黃白蓮花甚柔軟香好陸地有青紅黃白蓮花有七種色有赤色花亦好此間人有七種色有青色者有金色者有青色者有黃色者有紫色者有白色者有黑色者是有七種色人阿須倫亦如是有七色諸天亦尔皆有七色諸天有十事將何等為十一者飛行無極二者坐遂無極三者諸天無盜賊四者不自說

身善亦不說他人惡五者無有相侵
六者諸天齒等而通七者駿紺青色
滑澤長八尺八者天人青色駿者身
亦青色九者欲得白者身即白色十
者欲得黑者身即黑色是為諸天十
法事此人間螢火之明不如燈火之
明燈火之明不如炬火之明炬火之明
不如大火之明大火之明不如星之明
星之明不如月之明月之明不如日之
明日之明不如四天王宮之明四天王
宮之明不如忉利天宮之明忉利天宮
之明不如天帝釋宮之明如是展轉不
如上至阿迦尼吒天宮之明阿迦尼
吒天宮之明不如摩伊破天子之明
摩伊破天子之明不如苦諦習盡道
諦之明苦諦習盡道諦之明不如佛
之明閻浮利天下人身長七尺或至
八尺者衣廣一丈長六尺鬱單曰天
下人弗于逮天下人身長七尺或至
八尺者衣廣一丈長六尺鬱單曰天
下人身長一丈四尺衣廣二丈八尺
長一丈四尺衣重二兩半龍及金翅
鳥身高四十里衣廣八十里長四十
里衣重二兩半諸阿須倫本身高四

十里衣廣八十里長四十里衣重二兩半四天王天上天人本身長二十里衣廣四十里長二十里衣重二兩半忉利天人本身長四十里衣廣六十里長四十里衣重七銖半焰天人本身長八十里衣廣百六十里長八十里衣重半兩兜率天人本身長百六十里衣廣三百二十里長百六十里衣重兩銖樂無貢高天人本身長三百二十里衣廣六百四十里長三百二十里衣重一銖他化自轉天人本身長六百四十里衣廣千六百八十里長六百四十里衣重半銖過其上諸天人所著衣應其身閻浮利天下人壽百歲或長或短俱耶厘天下人壽二百歲或長或短弗于逮天下人壽三百歲或長或短鬱單曰天下人皆壽千歲無中死者龍及金翅鳥壽一切亦有中死者阿須倫天下人壽千歲亦有中死者四王天上諸天人壽天上五百歲亦有中死者忉利天人壽天上千歲亦復有中死者焰天上諸天人壽天上二千歲亦有中

天者紀率天上諸天人壽天上四千
歲亦有中天者樂無貢高諸天人壽天
上八千歲亦有中天者他化自轉天
上諸天人壽天上萬六千歲亦有中
天者梵迦夷天上諸天人壽一劫亦
有中天阿波波天上諸天人壽二劫
亦有中天者首陀行天上諸天人壽
四劫亦有中天者遺呼鉢天上諸天
人壽天上八劫亦有中天者無想天
人及餓鬼壽天上七劫亦有中天
者阿毗波天上諸天人壽十劫亦有
中天者阿咤和天上諸天人壽二十
劫亦有中天者修陀旃天上諸天人
壽四十劫亦有中天者須陀旃天
上諸天人壽八十劫亦有中天者阿
迦尼吒天上諸天人壽百劫亦有中
天者虛空知天上諸天人壽萬劫亦
有中天者識知天上諸天人壽二萬
劫亦有中天者阿竭若然天上諸天
人壽四萬劫亦有中天者無思想亦
有思想天上諸天人壽八萬劫無有
天者

佛言為人民四種食以堅立身何等

為四一者見取食二者溫食三者意食四者識食是為四種食何等為所取食閻浮利天下人食米飯麴麴肉魚衣被澡浴以是安隱食西方俱耶居東方弗于逮天下人亦如是鬱單曰天下人食淨潔自然粳米是為見取食及澡浴龍及金翅鳥食魚鱉及食提米提歷大魚是為取食及沐浴阿須倫食自然食及衣澡浴四天王諸天食自然食衣被及澡浴忉利諸天亦食自然食衣被及澡浴焰天兜率天無貢高天他化自轉天人皆食自然之食及衣被沐浴從他化自轉天以上用禪好喜作食以定意作食何等人食溫食外種之類食溫食是為溫食也何等為意念作食者其有意念肉食相是為以意念作食何等為識食者泥犁中人及無想天人以識作食是為識食是為四種食為人民故生以堅立身命閻浮利天下人以金銀珍寶米穀錢財生口市買價販俱耶居天下人以牛馬米穀珠玉作市販賣弗于逮天下人以金銀珍寶

米穀錢財生口市買價販鬻單曰天下人無市買價財諸天亦介閭浮利天下有男女婚姻之事俱耶居弗于遠天下人亦有男女婚姻之事鬻單曰天下人無婚姻之事若男子起姪在前女人在後有樹曲合如交露北方天下人在其中止男女各異處便共往至其樹下若樹但陰覆其人上便共交通樹不覆人上者不行交通之事各自別去龍及金翅鳥有男子女人婚姻之事阿須倫亦有男女婚姻之事從是以上無有婚姻之事閭浮利天下人男女共居止交通俱耶居弗于遠鬻單曰天下人男女行陰陽之事龍及金翅鳥男女亦有陰陽之事諸阿須倫男女亦行陰陽之事四天王天上人男女亦行陰陽之事忉利天上人男女以風為陰陽之事兜率天人男女以相近成陰陽之事兜率天人男女相牽手便成陰陽無貢高天人男女相視便成陰陽他化自轉天人念姪欲便成陰陽從是以上

難於欲其有人身行惡口言惡心念
惡從是人間命盡墮涅槃中受命及
得名色得六入有人身行惡口言惡
心念惡從是人間命盡墮畜生受命
及得名色從名色得六入其有人身
行惡口言惡心念惡從是人間命終
墮餓鬼中受命得名色得六入其有
人身行善口言善心念善命盡便生
為人受命得名色從名色得六入其
有人身行善口言善心念善從是人
間命盡便生四王天上受命得名色
從名色得六入譬如閻浮利天下人
小兒年一歲若一歲半人始生天上
作天子如是諸天憶如是我男女適
生天上便自知宿命我用何等因緣
得來生此即自說我用三事實得生
此何等為三一者布施二者持戒三
者棄惡惡是為三我天上壽盡當復還
生世間在人間亦復身行善口言善
心念善終亡已後當復還天上生天
子說是已便念欲得食即自然滿寶
器食在前福德少者自然青飯食在
前福德中者自然赤飯食在前福德

上者自然白飯食在前天人便取食之時於口中自消盡辟酥若麻油著火上即消滅天人食時如是於口中便自消滅渴時即自然滿寶器甘露漿在前福德少者自然青色漿在前福德中者自然赤色漿在前福德上者自然白色漿在前便取飲之於口中自消滅辟如酥麻油著火上即消滅如是天人飲漿時便於其口中自消滅飲食竟已即長大如四天王天上餘天人便往至浴池中浴自娛樂從浴池出往至香樹下取種種香塗身往至瓔珞樹下樹自但便取樹幘瓔珞著之復至衣服不息樹下樹自但便取衣服不息著之復至器果音樂樹下樹自但便取器取果食之清其汁飲之復取音樂鼓之自隨其歌儻往入園觀舍宅見無央數百千玉女作音樂歌儻相娛樂觀東面玉女便忘西面玉女觀西面玉女便忘東面玉女天子便自念言我前世用何等因緣故得來生此間今時皆忘前世事坐見玉女故婬乱失意玉女名

不念所以名不念者用男子見失意
故其有人身行善口言善心念善於
是人間命盡生忉利天上時譬如閻
浮利天下人二歲若三歲身長大如
是諸天憶知是我男是我女天子便
自念宿命何以故得生此用布施持
戒棄惡故欲得飲食時便自然滿金
器在前隨福德上中下生白赤青在
前便取飲食之於口中自消盡譬如
持酥麻油著火上即自消滅天人飲
食時如是食已身即長大譬如忉利
天人便往至浴池中洗浴自娛樂出
往至香樹瓔珞衣被不息器果音樂
樹下樹枝自屈即取香塗身取瓔珞
不息衣被著之取器食果取音樂鼓
之歌儻入園觀舍宅見無央數百千
玉女便忘前世因緣不能復念其有
人身行善口言善心念善從是人間
命盡便上生焰天上受命適生時其
身如閻浮利天下人三歲四歲天子
身自然長大如是亦復自念前世布
施持戒棄惡故得生天上欲得飲食
時亦自然寶鉢滿在前便飲食即口

中消盡譬如持酥麻油著火上即消滅食已入浴池洗浴出至諸樹間樹枝自但取其所有飲食作音樂歌儻入園觀舍宅見無央數百千玉女其意擾亂不復念宿命之事其有人身行善口言善心念善從是人間命盡便上生兜率天上適生身體長大如閻浮利天下人四歲五歲亦自知前世所作布施持戒棄惡亦食自然之飲食身即長大如餘天人往至浴池洗浴出到諸樹下各取所有作妓樂歌儻入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命其有人身行善口言善心念善命盡生無貢高天上適生身長大如閻浮利天下人五六歲若生他化自轉天上適言生身如閻浮利天下人六七歲身即長大自知宿命布施持戒棄惡亦食自然飲食入浴池洗浴出至諸樹間樹枝自但各取所有衣被瓔珞不息著之取器食果作音樂歌儻入園觀舍宅見無央數百千玉女煩亂其意不能復念宿命

佛言十五日有三齋何等為三齋月
八日十四日十五日是為三去何為
月八日齋月八日齋時四三告使者
言往案行四天下觀視万民知世間
有孝順父母者不有承事沙門婆羅
門道人者不有敬長老者不有齋戒
守道者不有布施者不有信今世後
世者不使者受教四布案行天下還
具白言多有不孝父母不敬事沙門
婆羅門道人長老不齋戒布施四天
王聞之即不歡喜說言今我聞惡語
是為減損諸天增益阿湏倫種若多
有孝順父母沙門婆羅門道人長老
皆多有齋戒布施信今世後世者具
白之四天王聞之即大歡喜說言我
今聞善言用人多有作善者增益諸
天減損阿湏倫種是為月八日齋十
四日齋去何十四日齋時四天王自
告太子四布案行天下觀視万民還
具白意言多有作惡者四天王聞則
不歡喜說言人多有惡者減損諸天
增益阿湏倫種得善多者四天王則
喜言增益諸天減損阿湏倫種是為

十四日齋法云何為十五日齋十五日齋時四天王躬身自下四布案行天下觀視百姓寧有孝順父母沙門道人敬長老齋戒布施信今世後世者不多有不能者即時四天王入善等正天中白天帝釋言世間多有不孝父母沙門道人多不敬長老齋戒布施不信今世後世者天帝釋聞已言我為聞惡坐其不作善故減損諸天增益阿湏倫種作善多者四天王入為善等正天具白天帝釋及忉利天人忉利天帝釋則大歡喜言我今以聞善語用世間人作善多故增益諸天減損阿湏倫是為月十五日齋時是為十五日三齋

佛告比丘言若有異道人問言一切男子女人初生時有隨後護之不若異道人問是者汝曹當報言街巷市里一切屠殺處塚間皆有非人無空缺處其非人名隨報郡國縣邑丘墟名如江河山川所有名非人亦作是名如人所作名護非人亦作是名其有樹高七尺圍一尺者上悉有神

其有人於是人間身行惡口言惡心
念惡作十惡者千人百人一神護之
譬如百群牛羊若干牛羊群一人牧
護之佛言如是其有人身口言惡心
意念惡者百人千人有一神護耳其
有人於此人間身行善口言善心念善
奉十善事者是法人正見不轉人等
一人常有百若干非人護之譬如王
君大臣一人常有百若干人在傍護之
佛言如是其有人身口意行善奉十
善事者是尊法正見之人等一人
常有百若干非人在後護之是謂為
男子女人常有非人護之有三事閻
浮利天下人勝俱耶厘天下人何等
為三一者意勇猛在因緣地二者此
閻人意勇猛將梵行三者此閻人意
勇猛趣佛是為三有三事俱耶厘天
下人勝閻浮利天下人何等為三牛
羊珠玉多是為三勝閻浮利天下人
閻浮利天下人有三事勝弗于逮天
下人何等為三一者此閻人意勇猛
在因緣地二者此閻人勇猛意將梵
行三者此閻人有勇猛意趣佛是為

三弗于逮天下人有三事勝閻浮利天下何等為三一者其地極廣二者其地極大三者其處極富是為三勝閻浮利天下人閻浮利天下人有三事勝鬱單曰天下人何等為三一者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是為三鬱單曰天下人有三事勝閻浮利天下人何等為三一者無所繫屬二者不畜奴婢婦子三者壽千歲無所缺減是為三閻浮利天下人有三事勝阿須倫何等為三一者意勇猛在住二者意精進修梵行三者有勇猛意趣佛是為三諸阿須倫有三事勝閻浮利人何等為三一者壽命長二者得久在三者多安隱是為二閻浮利人有三事勝四天王天上人何等為三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是為三四天王天上人有三事勝閻浮利天下人何等為三一者長壽二者得久在三者多安隱是為三閻浮利人有三事勝忉利天人焰天兜率天無貢高天他化自轉

天人何等為三一者意勇猛在住二者意勇猛修梵行三者有勇猛意趣佛是為三忉利天焰天兜率天居摩羅天婆羅尼蜜利耶起致天有二事勝閻浮利人何等為三一者壽命長二者得久在三者多安隱是為三欲界人有十二種何等為十二一者泥犁二者禽獸三者薜荔四者世間人五者阿須倫六者四天王七者忉利天八者焰天九者兜率天十者無貢高天十一者他化自轉天十二者魔天是為十二種人為欲界色行天有十八何等為十八一者梵加夷天梵不數樓天梵波利沙天大梵天阿維比天波利荅天阿波羅邨天波利多首天阿波羅天摩首天阿披波羅天維阿天波利多維天阿波摩維呵天維呵天維阿鉢天阿荅和天善見天色天阿迦尼吒天是為十八色行天無色行天有四何等為四一者虛空智天二者識智天三者阿竭然天四者無思想亦有思想天是為四無色天佛告諸比丘言昔者持地大天神

發起是惡見言但有地無有水亦無有火無有風

佛言我尔時往至持地大神所告持地天神言汝為實發起是惡見言地無有水火風不天言唯然世尊佛言天莫說地無水火風所以者何地有水火風地里數取深佛言我能知持地大神發起惡見我便以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中則受染色好佛言如是持地大神立遠塵離垢諸法法眼生尔時持地大神見在得法行斷狐疑白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受持優婆夷戒常有慈心於人及蜎蜚蠕動之類也佛告比丘昔者持水大神發起是惡見言但有水無有地亦無火風我尔時往至持水大神所問持水大神言汝實為發起惡見言但有水無有地火風耶神言唯然世尊佛言大神莫得說是語所以者何有水亦有火地風但水里數大深水神即棄捐惡見我但以法勸助令意

開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼
生譬如白縵淨好持著染中便受好
色持水大神亦如是現在得法行無
有狐疑即白佛言我從今已往盡形
壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒
常慈心於人及蛭蠃蠕動之類

佛告比丘昔者持火大神發是惡見
言從火無有地水風我今時往至持
火大神所問言汝實為發是惡見言
從火無地水風不火神言唯然世尊
佛言天神莫得說是語所以者何有
火亦有地水風今時持火大神即棄
捐惡見我便以法勸助令意開解歡
喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如
白縵淨好持著染中即受好色持火
大神亦如是現在得法行無有狐疑
白佛言我從今已往盡形壽歸命佛
歸命法歸命比丘僧受持戒作優婆
夷常有慈心於人及蛭蠃蠕動之類
佛告比丘昔者持風大神發是惡見
言從風無地水火我今時往至持風
大神所問之言汝實發是惡見言從
風無地水火耶風神言世尊唯然佛

言莫得說是語所以者何有風亦有地水火但風里數大深今時持風大神便棄捐惡見佛言我以法勸助令意開解歡喜即立遠塵離垢諸法法眼生譬如白繒淨好持著染中即受好色持風大神亦如是現在得法行無狐疑便白佛言我從今已往盡形壽歸命佛歸命法歸命比丘僧受戒作優婆夷常有慈心於人及萌蜚蠕動之類佛告比丘言雲有四色何等為四一者有青色二者有赤色三者有黃白色四者有黑色其有青色雲者中有水界大多其有赤色雲者中有火界大多其有黃白色雲者中有地界大多其有黑色雲者有風界大多雷電有四品何等為四一者東方電名百主二者南方電名身味三者西方電名阿竭羅四者北方電名阿祝藍何以故於虛空有電出聲有時身味電與阿祝藍合諍闢用是故虛空中出聲或身味電與百主電共闢諍是故雲中出聲有時阿祝藍電與身味電共諍闢時是故虛空中出聲何

以故虛空雲中出聲有時地種與水種共諍闢地種與火種共諍闢地種與風種共諍闢如出山相搏却住佛言如是地種與水火風種共諍闢是故虛空中出聲此事却雨復有五事失雨何等為五一者於是天雲起雷出電現應人謂當天雨有時風種大起吹至遠山間壑澤處雨是為一事失雨復次天雲起雷出電現應人謂天當雨有時火種起焦燒雨水是為二事失雨復次天雲起雷出電現應人謂天當雨有時阿須倫王便兩手取雨水著大海中是為三事失雨復次天雲起雷出電現應人謂當雨時雨師反姪亂是故天雨不數時節是為四事失雨復次國君行非法奉癡法多瞋恚惡天雨便不時節是為五事失雨

大樓炭經卷第四

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樓炭經卷第五

卷

戰鬪品第十

西晉沙門法立共法炬

譯

佛告比丘昔者諸天欲與阿湏倫共
戲戰鬪諸天便在一面住舍營時天
帝釋告忉利諸天言若使我諸天得
勝阿湏倫壞者當以五繫縛維摩質
阿湏倫天帝釋勅諸樂天等忉利天
即受天帝教令時維摩質阿湏倫亦
復告諸阿湏倫言若使諸阿湏倫得
勝諸天壞者便當取天帝釋以五繫
縛之諸阿湏倫受教令時天與阿湏
倫共戰鬪諸天便得勝忉利天便取
維摩質阿湏倫以五繫縛將至善等天
以見天帝釋若維摩質阿湏倫念言
我樂在天上者便自見繫縛已解自
然天五樂在前若維摩質阿湏倫自
念欲還便自還五繫縛失天五樂佛
告諸比丘阿湏倫所被繫縛如是魔
所繫縛復劇若是念為魔所縛不念
為魔所解有我念有吾有我為著無
有我亦為著有色是亦為著無有色

是亦為著亦不有色亦不無色是亦有
著有想者是亦為著無想者是亦為著
亦不有想亦不無想是亦為著疾病是
為著瘡是為著痛賢者弟子聞是著
病者瘡著痛樂無所著行是我者是
為著是為不專一為乱是為展轉有
我是為著無有我是亦為著有色是
為著無色是為著亦不有色亦不無
色是亦為著有想是為著無想是為
著亦不有想亦不無想是亦為著著
病瘡痛賢者弟子聞是著病瘡痛使
樂無所著行佛告比丘昔者阿須倫
與天戰鬪釋提桓因告忉利諸天若
諸天得勝便當五繫縛維摩質阿須
倫諸天即受教尔時維摩質便復告
諸阿須倫若我曹得勝者便當共取
天帝釋五繫縛之便共戰鬪諸天便
得勝則取維摩質阿須倫五繫縛之
將至善等天等以見天帝釋維摩質
阿須倫行來善等天等所見者便罵
詈惡口尔時侍者於天帝釋前便說
偈言

天帝釋為恐耶 無有力而寂寞

目前聞維摩質 口所出虛惡語
尔時天帝釋報侍者說偈言

我不用忍故寂 力不少於維摩

云何人智慧者 寧當與愚癡諍

尔時侍者於天帝釋前說偈言

若愚癡來鬪時 不當應忍此事

於彼當以撻杖 便撻擊是愚癡

尔時天帝釋報侍者說偈言

我已為了知是 不當與愚癡語

若愚者有瞋恚 智慧者不欲諍

尔時侍者於天帝釋前說偈言

當知是如是寂 天帝釋當見因

用愚癡謂智為 以恐畏故寂寞

其愚癡自謂為 用恐畏故默聲

用是故復來鬪 王恐捨如牛走

尔時釋提桓因報侍者說偈言

念來憍輕易我 謂為恐故默然

身之利第一義 無有與忍辱等

其是者獎惡人 身有起瞋恚意

不當發瞋恚向 瞋恚者便共諍

尔時釋提桓因重複報侍者說偈言

所作有二因緣 為身故及他人

若有起諍鬪者 智慧者不與鬪

若有作是二事 為己身及他人
人謂是為愚癡 用不解於法故
無力者謂有力 其有力癡強者
行法者其筋力 無有能降伏者
其有是筋力者 於劣人其寂寞
我知忍為最上 涕忍辱於劣人
佛告比丘欲知今時天帝釋是我身
我忍辱如是我今亦復忍辱佛語比
丘昔者阿須倫與天共鬪得勝諸天
即壞天帝釋便坐千馬車走還見睽
披大樹上有鳥諸巢中有二卵便自
說偈言

語御者鳥睽披 迴馬車當避去

寧阿須破壞我 莫令壞是兩卵

御者即受天帝釋教迴千疋馬車避
去諸阿須倫見天帝釋千疋馬車迴
還便言欲來與我戰鬪以阿須倫即
恐怖忙走諸天即得勝佛告比丘欲
知今時天帝釋不則我身是我今時
以慈心念一切人民及蛸蜚蠊動之
類亦如是

佛告比丘昔者諸天與阿須倫共戰
鬪諸天得勝阿須倫壞今時天帝釋甚

歡喜還造起大講堂名為勝何以故名為勝勝諸阿湏倫故作百重欄楯一一欄楯間各作七百交露一一交露中有七百玉女一一玉女有七百侍者今時天帝釋不復憂諸玉女衣被飲食各如前世所行自然為生起講堂千世界中講堂無與天帝釋講堂等者阿湏倫王念言我威神乃尊如是諸日月及切利天於我上虛空中住還我欲取日月之光明著耳中行至十方念是已便瞋恚無所復隨避今時阿湏倫王念維摩質阿湏倫維摩質阿湏倫既知之便著種種具莊取種種兵仗騎乘無央數阿湏倫百千俱往至阿湏倫王所在前住今時阿湏倫王復念舍摩利阿湏倫舍摩利阿湏倫即復知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千阿湏倫往至阿湏倫王所在前住今時阿湏倫王復念滿由阿湏倫祇羅阿湏倫即知之便著種種具莊取兵仗與無央數百千阿湏倫俱往至阿湏倫王所在前住今時阿湏倫王自著種

種具在取兵仗騎乘與無央數百千
阿湏倫王圍遶徙城出往欲與忉利
天共戰闔尔時難頭和難龍王以身
繞湏弥山七匝而震動湏弥山以尾
搏扇大海其水跳上至湏弥山邊三
百三十六万里忉利天即知阿湏倫
欲來與天戰闔尔時海中諸龍著種
種具在取兵仗騎乘皆往逆諸阿湏
倫共闔若闔得勝者逐諸阿湏倫入
其城郭若諸龍壞不能勝者便往至
拘蹄鬼神所語諸拘蹄鬼神言諸阿
湏倫欲與諸天戰闔共去逆闔來拘
蹄諸鬼神聞諸龍語便著種種衣被
具在取兵仗騎乘共往逆阿湏倫便
戰闔若能勝者逐阿湏倫至其城郭
不能勝者即往至持華鬼神所語諸
持華鬼神言阿湏倫欲與天共戰闔
當俱往逆逐之持華鬼神從龍及拘
蹄鬼神聞是語便著種種具在取兵
仗騎乘共往逆與阿湏倫共戰闔若
得勝者便逐入其城郭若不能勝者
便往至蔡施末鬼神所語蔡施末鬼
神言諸阿湏倫欲與諸天共戰闔共

往逆逐之蔡陀末鬼神聞之便著種種具莊取兵仗騎乘共往逆阿須倫共戰聞得勝者即逐阿須倫至其城郭不能勝者便往至四天王上語四天王言諸阿須倫欲與天戰聞當共往逆戰聞逐之諸天聞之卽時毗沙門大天王念提頭賴天王提頭賴天王卽知之便著種種具莊取兵仗騎乘與無央數提陀羅百千俱前後圍繞往至毗沙門大天王所在前往卽時毗沙門天王復念畢樓勒天王畢樓勒天王卽知之便著種種具莊取兵仗騎乘畢樓勒天王與無央數諸天又與無央數百千俱畢樓勒天王又與無央數諸龍百千俱前後圍繞往至毗沙門大天王所在前往卽時毗沙門天王著種種具莊取兵仗騎乘與無央數百千諸鬼神俱圍遶及諸天王往與諸阿須倫共戰聞若能得勝者便逐諸阿須倫至其城郭不得勝者卽往至善等天等白天帝釋及語切利諸天言諸阿須倫欲與天戰聞當共往逆戰逐之卽時天帝釋告諸天

言往至須焰天子所蔡兜率天子所
居摩羅天子所波羅居塞天子所言
阿須倫欲與諸天共戰鬪當共往鬪
逐之波羅摩天子即受天帝釋教
往語上四天如是便各各著種種具
莊取兵杖騎乘來下天與無央數天
人焰天往須弥山東脅護忉利天兜
率天人往與無央數天人在須弥山
南脅住居摩羅天子與無央數諸天
住須弥山西脅護忉利天故波羅居
天子與無央數諸天往住須弥山北
脅護忉利天故

尔時天帝釋念維縵諸鬼神維縵諸
鬼神即知之便著種種具莊取兵杖
騎乘往至天帝釋所在前住尔時天
帝釋念善住爲王善住爲王即知之
便著種種具莊取兵杖騎乘往至天
帝釋所在前住尔時天帝釋復念諸
天王諸天王即知之便著種種具莊
取兵杖騎乘往至天帝釋所在前住
尔時天帝釋復念忉利諸天忉利諸
天即知之便著種種具莊取兵杖騎
乘往至天帝釋所在前住尔時天帝

釋自著種種具莊取兵仗騎乘坐善
住爲王背上與無央數百千諸天俱
前後圍繞出天宮往至諸阿須倫所共
戰聞刀刃矛箭弓弩以刺傷諸阿須
倫身所毒痛不可言以因緣故亦不死
諸阿須倫亦如是用七寶刀刀矛箭
弓弩以刺傷諸天身毒痛不可言以
因緣故亦不死欲行天亦如是與諸
阿須倫戰聞因欲藏故欲因緣故
乃如是

大樓炭經三小劫品第十一

佛告比丘有三小劫何等爲三一者
刀劍劫二者穀貴劫三者疫病劫是
爲三小劫刀劍劫者去何刀劍劫時
人多非法愚癡邪見行十惡事用人
行是惡事故諸所有美味酥麻油蜜
石蜜諸所有皆滅諸有好衣錦白氎
皆滅盡是天下地山林嶠谷崖岸自
然生諸珠琉璃水精諸寶皆沒地中
但有棘岸刀劍劫時人民不孝順父
母不承事沙門道人不敬尊長其惡
名遍流行佛言譬如今世人孝順父
母敬順事沙門道人承用長老言其

善名聞流布如是刀劍劫時人民不
孝順父母不承事道人沙門不敬長
老惡名聞流布刀劍劫時都無有善
何況有行善者耶刀劍劫時是天下
人無有賈貨者諸大樹木皆墮地但
有溝坑高卑不平有水蕩波震崩岸
河水深在底人民少但懷恐怖衣毛
為豎刀劍劫時人民相見但欲相賊
害辟如野澤之中獶者見麋鹿欲殺
害之如是刀劍劫時人民相見但欲
相賊害手提取草木凡石皆化為刀
劍長轉相殺今時人壽十歲耳中有點
者智慧走入山林巖谷深河岸中藏
匿言無有能殺我者我亦不殺人便
在彼食果蓏樹根刀劍劫者相救七
日乃休今時人民死者皆墮泥犁中
所以者何彼刀劍劫時人各各懷毒意
相念惡無善意而死刀劍劫時如是也
佛語比丘穀貴劫時去何穀貴劫中
時人民多非法愚癡邪見嫉妬慳貪
守財不肯布施用是故天雨不為時
節用天雨不時節故人民所耕種枯
死不生但有枯莖用是故穀貴人收

掃畦中落穀纔自活命穀貴劫時如是也復次穀貴劫時人行掃街市里均穀以自給活復次穀貴劫時樹葉落入地人鑿地取樹葉煮食之穀貴劫時人民困厄如是也穀貴劫時飢餓死者多歲死骸骨解散在地人皆飢餓收取市里街道骸骨煮用食之人民飢餓乃如是也穀貴劫時人死者墮餓鬼中所以者何穀貴劫時人民相嫉妬慳貪是為穀貴劫也

佛語比丘疾病劫時云何疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見行十善事用是故尔時他方世界諸鬼神來娆是諸人搗搗諸人撓乱其意此間鬼神姪乱是故他方鬼神得來娆諸人搗搗撓乱其意譬如王者若大日勅兵使守護城門此諸姪乱若他國有強賊來鈔掠此郡國縣邑如是疾病劫時人民奉行經戒正見離邪見奉十善事他方鬼神來觸娆人搗搗撓乱其意疾病劫時人死者皆生天上所以者何疾病劫時人民轉相勞問言云何為安隱不為老耄是為疾

病劫時是為三小劫也

大樓炭經災變品第十二

佛語比丘天地有三災變何等為三
一者火災變二者水災變三者風災
變是為三災變災變時人會三處何
等為三遭火災變時人悉上第十五
阿術貨羅天上聚會衆多遭水災變
時人悉上第十九首皮斤天上聚會
衆多遭風災變時人悉上第二十三
維呵天上聚會衆多遭火災變時天
下人皆行非法邪見不見正犯十惡
事用人民皆行非法奉邪見不見三
行行十惡事故天雨不時節天不雨
已後是天下所有樹木草藥万物皆
枯死不復生佛告比丘言是為非常
無堅固不得久是為老極故當創厭
至令一切度自求解脫矣久久不可
計大乱風起入大海三百三十六万
里取日大城郭上須弥山邊百六十
八万里著本日道中用是故世間有
兩日出日日出之後諸渠小河水皆
枯竭無有水佛言是為非常無堅固
不得久是為老極故當創厭至得解

脫自然之道後時久久不可復計六
乱風起吹彼大海水三百三十六万
里入取日大城郭上須弥山王邊百
六十八万里著日城郭道中用是故
世間有三日出諸有大河江流邪
遠阿夷趣摩醯和义信他流江皆枯
盡無有餘也佛語比丘非常無堅固
乃如是是為老極故當創猷遠之至
得解脫自然之道矣後復久久不可
計有大乱風起吹海水波三百三十
六万里入取日大城郭出上須弥山
王邊百六十八万里著日道中用是
故世間有四日出諸流泉大泉及阿
耨達池紅蓮華池青蓮華池白蓮華
池黃蓮華池摩那街大池那利大池
皆枯盡無餘也佛語比丘非常無堅
固乃如是不可得久是為老極故當
創猷遠至得解脫自然之道矣後復
久久不可計大乱風起吹大海水波
三百三十六万里入取日大城郭上
須弥山王邊百六十八万里著日道
中用是故世間有五日出大海水稍
減四千里八千里万二千里至減二

万八千里佛語比丘非常無堅固乃如是不可得久是為老極故當創馱遠至得解脫自然之道矣五日出時焦大海水至餘有二万八千里万八千里万四千里八千里四千里有時海水稍減餘有七樹六樹五樹四樹三樹二樹一樹後稍減餘有七人六人五人四人三人二人一人海水餘有沒一人後稍減至人腰稍至人膝後餘有少許水辟如天雨牛蹄中水後稍減久久大海水皆盡不能濕人指辟如脂膏之汁著大火中即無烟矣佛語比丘非常無堅固乃如是故當創馱遠至得解脫自然之道矣後復甚久久不可計大乱風吹大海水波三百三十六万里入取日大城郭上須弥山王邊百六十八万里著曰道中用是故世間有六日出四大天下及八万城大山及須弥山王皆燒炙出烟辟如火陶家初然火出烟狀佛語比丘如是世間有六日出時燒炙四大天下及八万城諸大山須弥山王皆烟出辟如脂膏濕著大火中即無烟矣佛語比丘非常無

堅固故當創獸求索解脫得自然之道矣後復甚久久有大乱風起吹大海水波三百三十六万里入取日大城郭出上須弥山王邊著日道中用是故世間有七日出四大天下及八万城諸大山須弥山王欽哉動搖辟如火鼎鑊熾其火鑊沸踊躍七日出時如是也四天下忉利天焰天兜率天居摩羅天波羅尼蜜天梵迦夷天宮皆欽哉動搖也風高諸天宮上著阿衛貨羅天彼諸初生天子見火皆恐怖先生諸天語初生天子汝莫怖恐我昔更見燒時火齊此不過今時四大天下及八万城諸大山及須弥山皆欽哉動搖須弥山王四千里一崩墮八千里万二千里万六千里二万四千里三万八千里而崩墮辟如脂膏濕著大火中即無烟亦無餘矣佛語比丘所有非常無堅固乃如是是為老極故當創獸逮至得解脫自然之道誰當信世間有七日出時獨有見者信之耳誰當信四大天下及八万城諸大山及須弥山王燒

出烟獨有見者信之耳誰當信四大天下及八万城諸大山及須弥山王欽哉動搖及四天王忉利天焰天兜率天無貢高天他化自轉天梵迦夷天皆欽哉動搖風舉諸天宮上十五阿衛貨羅天上者獨有見者信之耳誰當信須弥山王盡破壞無復有焦山土履諸泥犁一切皆破滅盡已後畜生禽獸皆復滅盡已然後餓鬼皆復滅盡已後阿須倫皆復滅盡已後人皆死盡及四王天忉利天焰天兜率天無貢高天他化自轉天梵迦夷天人皆滅盡是謂天地燒人皆會一處然後甚大久久有大雲起放大雨其沛大如車輪滿諸江海稍稍聚水上至梵迦夷天復至第十五光明聲天上其水四面有風形持之第一風名住風二者助風三者不動風四者堅風是為四後久久大復久數千万歲水稍稍耗滅無央數百千由旬有風名僧竭周匝四面起吹水稍稍滅其上波起生厚沫化作七寶交露如是轉上至第七天上造作宮殿後久久數千万歲水稍稍耗滅數百千由旬數百

千由旬亂風從四面起吹撓水上生厚沫化為七寶金銀琉璃水精車乘馬瑙赤真珠成為交露金風持造第六波羅尼和耶趣天人所居處後久久甚遠數千萬歲水稍稍減亂風名蔡竭從四面來吹水上波起生厚沫化為七寶金銀琉璃水精赤真珠車乘馬瑙成為交露舍亂風持上第五天上造作天人宮殿竟後久久數千萬歲水下遂耗減亂風從四面來吹水上波起生厚沫化為七寶持上造作第四兜率天上第三焰天作宮殿後復久久數千萬歲水下稍稍耗減數千萬由旬亂風從四面來吹水上波起生厚沫化為四寶一者黃金二者白銀三者琉璃四者水精亂風持以於世間天中央造作須弥山王高三百三十六万里廣縱亦三百三十六万里其東脅天白銀南脅天青琉璃西脅天水精北脅天黃金復久久數千萬歲水下遂稍稍減數千萬由旬亂風從四面來吹撓其水上生厚沫化為七寶金銀琉璃水精赤真珠車乘

馬瑙成交露乱風持上須弥山王上
造作第二忉利天宮殿竟後復久久
數千万歲水下稍稍耗減數千万由
旬乱風從四面來吹撓其水上波起
生厚沫化為七寶成交露乱風持上
須弥山王百六十八万里中半造作
第一天上人宮殿竟後復久久數千
万歲水下稍稍耗減乱風從四面來
吹撓其水上波起生厚沫化為金剛
乱風於四大天下及八万城外造作
山高六百八十万由旬凡合而四币
名大鐵圍山後復久久數千万歲水
下稍稍耗減乱風從四面來吹撓其
水上波起生厚沫化為金剛乱風復取
於四大天下及八万城外凡币四合
復造作第二大山其山高六百八十
万由旬其後水下稍稍耗減數千万
歲乱風從四面來吹撓其水上波起
生厚沫化為七寶金銀琉璃水精赤
真珠車渠馬瑙圍繞造作八重山高
百六十八万里名阿多利甚姝好其
水下遂稍稍減數千万里乱風從四
面來吹撓其水上波起生厚沫化為

七寶持著阿多利山周帀造作第二
山名伊沙多高百三十四万里甚姝
好第三山名喻漢多高四十八万里
廣亦四十八万里第四山名善見高
二十四万里廣亦二十四万里第五
寶山名阿波左高十二万里廣亦十
二万里第六寶山名左弥多羅高四
万四千里廣亦四万四千里第七寶
山名維那兜高二万二千里廣亦二
万二千里第八寶山名遮迦和高万
二千里廣亦万二千里後水稍稍減
乱風四面來吹其水上生厚沫化為
厚土因成地深六百八十万由旬其
邊不可限乱風大起吹搖損其地大
深三百三十六万里長亦三百三十
六万里天下諸水皆流歸之正滿因
成大海海水何故鹹鹹一味有三事
一者海中有大魚身長四千里者八
千里者万二千里者万六千里者二
万里者二万四千里者二万八千里
者三万二千里者皆清淨漏海中故
海水鹹二者雲起覆諸海放大雨其
雲上至阿迦尼吒天放雨大如車軸

洗蕩須弥陀稱諸天宮阿咤和天阿
比波天首陂斤天惟呵鉢天阿陂陂
天梵迦夷天下至四王天其鹹水悉
流入大海故海水鹹一味復次昔者
得仙道人能呪呪使海水鹹一味故
海水鹹一味是為三事

佛言天地共遭水災變時天下人施
行皆為衆善好喜為道德死後精神
魂魄皆上第十六天上為天人泥犁
中人諸有含血喘息蠕動之類死皆
歸人形復為衆善之行好喜為道德
死皆上第十六天上為天人阿須倫
天人及第一天上人以上至第十五
天上人皆終已其精神魂魄來下歸
人形施行積為衆善好喜為道德死
皆復上第十六天上為天人然後天下
人乃盡久久大雲復起上行至故第
十五天上其雲下大沸灰雨其滯大
如車軸天雨沸灰如是久久數百千
万歲諸四天下八万城諸大山及須
弥山從第十五天上以下至四天下
皆糜爛消滅盡無餘譬如以脂膏之汁
置大火中即無烟焰矣誰當信此言

者獨有得自然之道者乃信之耳此
謂天地遭水災變時破壞終亡之要
也天地終亡破壞已後得更始生之
法如遭火災變時更生同法始從第十
五天上起成下至第一天上及阿須
倫天及造作四大天下及八万城諸
大山及須弥山日月星宿乃見下及
天下諸所有万物至造竟鐵圍大山
此所謂天地遭水災變時破壞終亡
後更始根本要也佛言天地共遭大
風災變時天下人施行有仁平善慈
仁常孝順皆好喜為道死精神皆上
第十七天上為天人泥犁中人及諸有
含血喘息蠕動之類死皆歸人形皆
復為衆善之行皆喜好為道德死精
神魂魄皆上第十七天上為天人阿
須倫天及第一天上以上至第十六
天上人皆終亡精神魂魄來下歸人
形施行積為善喜好為道德死皆得
上第十七天上為天人然後天下人
乃盡索久久大風起名曰來柯沙上
行至故第十六天上閃壞敗破散消
滅上志盡之無餘聲無響久久如是

大風吹盡第十六天上人本所居處
了盡下至阿須倫天無餘辭如大風
吹微善隨澍消散微盡誰當信此言
者獨有得自然之道者乃信之耳大
風復吹破壞消滅志盡天下日月所
照中万物四大天下及八万城諸大
山及須弥山盡竟鐵泰山皆糜消滅
亡志盡索無餘復辭如大風吹微麤
隨澍消散微盡無餘矣天地共遭大
風災變時竟一切後復更始生之法
復如遭火災變後復更始生一切成
竟此所謂天地共遭大風破壞終亡
以三品復更始生亦以三品誰當信
此言者獨有已得自然之道者信之
耳天地共更始生如始遭火災變時
後復更始生乱風復起造作之志竟
後第十五天上人其薄祿者来下志
填滿十一重天人所居上下志充滿
及阿須倫天在須弥山四面本故所
居處志皆充滿

大樓炭經卷第五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樓炭經卷第六

映

西晉沙門法立共法炬

譯

天地成品第十三

佛語比丘天地破壞更始成之後人皆在第十五阿衛貨羅天上其天上人以好喜作食各自有光明神足其壽甚久長佛告比丘時其水滿天下地亦時無有日月亦無星宿無有晝夜亦無一月半月亦無年歲窈窈冥冥無所見天地成之後彼天人福德薄祿命欲盡者從阿衛貨羅天上来下遊此間地亦以好喜為食各自有光明神足飛行在其人間壽甚久長時天下人甚端正姝好不別男女亦不可別君長庶民人俱共衆俱往還佛語比丘時地上自然生地味譬如白酥上肥其地味色如是也其味譬如蜜時有一異嗜味人心念言我欲試以指取地味嘗之知何等類其人便以指取地味嘗之甚喜嗜之如是嘗至三反遂喜即後撮滿手食之餘人見已便効以手撮取地味而食之人食是地味之後身即麤堅面色變惡去失光明神足

不能復飛行上天天下復如故天下窈窈冥冥天下窈窈冥冥之後法當有大黑風起吹入大海水深二百三十六万里取日月大城郭上須弥山邊百六十八万里著日月城郭道中用是因緣天下有日月也尔時日大城郭從須弥山東出繞須弥山王西入圍繞復從山東出繞須弥山西入時人有言是昨日日也或有人言非是昨日日者日城郭復從須弥山東出如是三反繞須弥山西入尔時人言是昨日日也或有言非是昨日日也日城郭復從須弥山東出如是三反繞須弥山西入尔時人言是昨日日出者也是故謂言日也有三事一者出照現城郭二者沒不現其宮殿正四方其光明照周帀是故圓以天金水精淨潔作城郭彼二分一分者清淨金無瑕穢無垢濁光明照耀一分者水精潔淨無瑕穢無垢濁放光明日大城郭廣長各二千三十里高下亦等城中有金樓觀宮殿名閻浮清淨高六百四十里廣亦六百四十里閻浮

樓觀宮殿中有曰天子坐廣長各二
十里以天七寶金銀琉璃水精赤真
珠車渠瑪瑙作之曰天子一身皆出
光明照閭浮宮殿閭浮宮殿之光明
照大城郭大城郭之光明下照四方
曰天子不念言我為行不行也常以
五樂自娛樂快樂天子有無央數天
在前導快樂無極前後導從御行是
故謂為御曰天子其城郭以七寶作
七重壁七重欄檻七重交露樹木園
觀浴池有青黃赤白蓮華中有種種
飛鳥相和而鳴曰天子壽天上五百歲
子孫子孫相襲代極竟畢一切曰天
子城郭下出五百光明周匝復有五
百光明是為千光明善因緣所致何
從得千光明善因緣以何致之用照
天下令人見其光明以能成為諸
事何以故人民見其光明以能成其
諸事耶若有布施與沙門道人及貧
窮乞匄者衣被飲食車馬六畜香熏
花牀卧房室舍宅燈火所求索即疾
與不逆人意常不斷截無厭極施一
心施後不悔也令道人清淨奉真法

歡喜用是使安隱意定得無央數善
行譬如轉輪三初立為尊其意歡喜
無央數佛言如是也若有人布施沙
門道人及貧窮乞丐者衣被飲食車
馬六畜香熏華牀卧房室舍宅燈火
所索不逆人意不斷一心施後不悔
令清淨道人奉尊法用是歡喜使安
隱意得無央數善行其人命盡死往
至安隱家即生日天子所便疾得持
日城郭其光明照下四方矣是謂為
千光明以善因緣所致復何從得千
光明善有十因緣一者不煞生二者
不盜三者不犯他人婦女四者不妄
言五者不飲酒六者不惡口罵詈七
者不兩舌綺語八者不嫉妬九者意
不瞋恚十者正見以無央數心念善
慈仁身死即生日天子所自然得持
日城郭是為千光明善因緣所致復
何從得千光明善因緣一者不煞生
二者不盜三者不犯他人婦女四者
不妄言五者不飲酒意行無央數善
慈仁譬如好地四徼道中有沁池清
涼水濡且美周布種種樹若有人

從暑熱中來飢渴極人入浴池中洗浴飲其水彼人意念無央數歡喜佛言如是也其有不煞盜姪妄言飲酒意念無央數善身死得生日天子所則疾得持日城郭是謂以善因緣所致千光明之耀也何以故曰大城郭令天下為秋冬寒用十二因緣故何等為十二一者須彌山中間長三百三十六万里生青蓮華紅蓮華黃蓮華白蓮華甚衆多大香好曰大城郭光明照中為奪其光用是因緣故令曰大城郭寒為秋冬是為一事二者阿羅陀山中間長百六十八万里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好搗曰大城郭之光明用是故令曰城郭寒是為二事復次俞安山中間長八十四万里其中生青紅黃白蓮華甚衆多大香好復搗曰大城郭之光明是故天下寒是為三事復次善見山中間長四十八万里中生有紅黃白蓮華甚衆多大香好搗曰之光明是故令天下寒是為四事善見山外次有阿抄波山中間長二十四万

星五阿抄波山後有屈弥陀山中闢
長十二万里六屈弥陀後次有比鄰
山中間長四万八千里七比鄰山後
次有鐵圍山長二万四千里掬其曰
大城郭之光明用是故令天下寒為
秋冬是為八事復次天下流河掬其
曰大城郭之光明是故曰大城郭寒
為秋冬是為九事復次其河水東流
向閭浮利者少流行向俱耶屈天下
者多便掬曰大城郭之光明用是故
天下曰寒是為十事

復次河流向俱耶屈者少流向弗于
逮者復多復掬曰大城郭之光明故
天下寒是為十一事

復次河流向弗于逮者少流向鬱單
曰者復多彼復掬曰大城郭之光明
大海水掬曰大城郭之光明是故天
下曰寒有秋冬是為十二事何因緣
曰大城郭熱為春夏有十事何等為
十一者須弥山王其邊有山名阿多
高百六十八万里廣亦百六十八万里
其邊無限甚殊好七寶金銀琉璃水
精赤真珠車渠馬瑙作之彼掬其曰

大城郭之光明用是故天下熱是為一事復次阿多山外有山名伊沙多高八十四万里廣亦八十四万里其邊無限甚姝好皆以七寶作之掬其曰大城郭之光明用是故天下熱是為二事復次伊沙多山外有山名喻安陀高四十八万里廣亦四十八万里其邊無限甚姝好皆以七寶作之彼復掬曰大城郭之光明天下熱是為三事復次喻安陀山外有山名善見高二十四万里廣亦二十四万里其邊無限是為四事復次有山名阿抄左高十二万里廣亦十二万里其邊無限五事復次有山名泥弥陀高四万八千里廣亦四万八千里其邊無限六事左弥陀山後次有山名比鄰頭高二万四千里廣亦二万四千里其邊無限七事次外復有山名鐵圍高二万二千里廣亦二万二千里其邊無限皆以七寶作之曰大城郭之光明皆照其上也用是故天下熱有春夏是為八事復次從此高四十万里有天神舍以水精作之在虛空中大風制持行之辭如浮雲

矣天下人皆共名之為星宿其大者
圍七百二十里中者圍四百八十里
小者圍二百四十里曰大城郭之
光明皆少彼用是因緣故天下熱
是為九事復次天下地掬曰大城
郭之光明用是故天下熱為春夏
是為十事曰大城郭有常持風五
品一者持風二者住風三者助風
四者轉風五者行風是為五共轉
行曰大城郭未曾休息時也佛言
今時月大城郭出繞須弥山東行西
入光明威神稍減是故名為月月有
二事光明周而照四方其大城郭四
方正圓光明周而正圓月城郭以天
銀天琉璃造作之也月大城郭廣長
各千九百六十里高下亦等城中有
月天子天琉璃宮殿高六百里廣亦
六百里中有天子坐廣長各二十里
以七寶金銀琉璃水精赤真珠車渠
馬瑙作之月天子身一切皆出光明
照宮殿光明出照大城郭城郭之光
明下遍照四方月天子不自念言我
行不行常以天五樂娛樂快樂月天
子前後導從諸天無央數百御行常

快樂歡喜故名爲御也月天子壽以
天上五百歲子孫子孫相襲代其城
郭壁以七寶作七重欄楯七重交露
七重行樹樹木周匝圍繞皆以七寶
造之有園觀浴池中生青黃白紅蓮
花種種飛鳥相和而鳴月天子下有
五百光明周匝復有五百光明明月爲
千光明善因緣所致千光明善因緣
何從得若有布施沙門道人及貧窮
乞食者衣被飲食車馬六畜香熏華
房室舍宅燈火所索不逆人意一心
布施後不悔令清淨道人奉真法使
安隱得無央數善行譬如轉輪王初
立爲王時意歡喜無央數佛言如是
若有布施沙門道人及貧窮乞食者
衣被飲食及衆用者令德無央數安
隱歡喜其人命盡死即生月天子所
則疾得持月大城郭是故謂其千光
明以善因緣所致復何從得千光明
善因緣若有於是不煞盜婬不妄言
綺語惡口罵詈兩舌不嫉妬意不瞋
恚愚癡行十善事意常歡喜無央
數譬如好地四徼道中有浴池水清
淨濡且美周匝有樹若有人飢渴從

暑熱中來入中洗浴飲食之意歡喜
無央數佛言如是若有行十善事者
身死即生月天子所則疾得持月大
城郭也是謂為其千光明以善因緣所
致矣復何從得千光明善因緣若有
不煞生不盜竊不犯他人婦女不妄
言不飲酒其人歡喜身死便生月天
子所則疾得持月城郭是謂以善因
緣所致千光明六十彈指頃為切七
尺縷切二十一尺為一時百彈指為
切十尺曰大城郭曰稍稍南者行
六十里盡百八十日乃復北還竟
百八十日也曰行百八十日者月
行十五日即復到矣閻浮利曰中時
東方弗于逮便冥西方俱耶丘則初
出北方鬱單曰則夜半也俱耶丘曰
中時閻浮利即冥鬱單曰曰初出弗
于逮夜半也鬱單曰曰中時俱耶丘
則冥弗于逮曰初出閻浮利即夜半
也弗于逮曰中時鬱單曰則冥閻浮
利曰初出俱耶丘則夜半也如是閻
浮利人曰中東方弗于逮天下人冥
西方俱耶丘天下人曰出鬱單曰天

下人夜半俱耶左人日中便闔淨利
人冥懺財單曰天下日出弗于遠天下人
則夜半也佛言月何因緣稍稍現缺
減有三事故缺何等為三一者角行
故稍稍現缺減是為一事二者月大
城郭邊有天其色青衣被瓔珞亦青
所可侍面止頰其面則現缺減是為
二事三者日大城郭以六十光明照
月大城郭之明所照面其面則現缺
減是為三事曰奪月光明故月何因
復現滿具足有三事何等為三一者
月稍行三方用是故月稍現滿是為
一事二者月十五日則諸青色青衣
天人入月城中共相娛樂彼時月皆
以光明照諸天人譬如衆燈中央然
大火其火皆曜衆燈佛言如是月大
城郭邊諸天其色青及衣青者月十
五日時入與月天子俱相娛樂其光
明照諸天人用是故十五日月現滿
是為二事三者月十五日時日以六
十光明照月大城郭月不受用是故
月現滿是為三事月大城郭有常持
風五品何等為五一者持風二者位

風三者助風四者轉風五者行風是
為五風常共行月城郭未曾有休息
也月中何因復現乳色也有樹名閻
浮利是故名此天下為閻浮利其樹
下有山皆以七寶作之高八百里周
帀亦八百里其樹高四千里周帀二
千里圍五百六十里根深八百四十
里其影照現月中故使月大城郭現
乳色不明佛告比丘言族姓子作行
當如月照天下棄捐貢高之心遠離
種種姓常懷慙愧之意閻浮利大樹
上其實譬如大瓶其味甜如蜜其色
白如酥肥閻浮利大樹北有七重山
七重樹有七波羅門仙人精舍
佛言余時諸人民食其地上味以自
生活如是食是地味甚久長壽命無
極其有食地味多者面色變惡食少
者面色善好其好顏色者便自貢高
形笑惡色者以色自貢高相形笑故
其地味便滅不復生更自然生薄餅
其味甚香美不如前地味人共會議
愁憂自搏呼嗟啼哭思念前地味甚
美而亡失之佛言譬如此間人有甘

美味與人嘗之便言其味一何美耶
貪其味無已尔時人如是共會議愁
憂自搏呼嗟啼哭思念前地味時人
則復取薄餅食之以自生活如是甚
久長其有食地薄餅復多有顏色遂
變惡其食少者顏色善好其好顏色
者形笑惡色者以色自大貢高相形笑
故其地薄餅則復沒不復生更生波羅
其味亦香美不如前薄餅味辟如枯
加藍華其味如蜜尔時人共會議愁
憂自搏呼嗟啼哭念前地薄餅味人
便取波羅味食之以自生活其壽命
甚久長其食波羅味多者顏色遂變
惡食之少者顏色善好其好色者以
色自貢高相形笑所致地波羅便沒
不生更自然生粳米其味亦香美殊
好種種清淨出一切味不如波羅味
人共會議憂愁呼嗟啼哭念前波羅
味自搏辟如此間人更毒痛法呼嗟
啼哭彼時人如是也尔時人取食自
然粳米食自然粳米之後天下變為
男子女人各各相觀便起姪欲之意
行屏處共作不淨行為穢濁之法矣

餘者見之便言汝何作非法事乎人
人寧當相向作是事耶遠其人去不
與談語至二三月然後方呼來相見言
昔者人無所著今者人稍有所著後
便持童女嫁與夫歌儻戲笑稱願夫
婦常使安隱也尔時人非法著婬欲
行非法婬欲之後便造舍宅用是非
法故初起舍宅佛於是說偈言

初時造暗波國

次起波羅奈城

用是日出光明

然後乃作羅闍

尔時人民遂非法著婬欲彼從第十
五阿衛貨羅天上人其福德薄祿命
盡身死來下人間入母腹中成胞胎
用是故女人始懷妊生男女時人民
共食是清淨粳米以哺時往取粳米
更至明旦續如故明旦往取之至暮
其粳米生亦如故佛言如是人朝暮
獲取粳米隨生隨如故不覺所獲取
處尔時有一人心念言我朝暮往取
清淨粳米疲勞不如頻取二日粳米
便往取之餘者見之呼共往取粳米
報言我已持二日粳米來卿自隨取
之尔時其人便善之言彼人甚快乃

往取二日粳米我當復往取二三日
粳米也餘人復見言共去取清淨粳
米其人報言我已取二三日粳米卿
自隨意取彼人聞之則善之自念當往
取四五日粳米卿即往取四五日清淨
粳米來用人相効往取清淨粳米多故
然後更生莖穰粳米所取即有處不
復生尔時人民皆聚會共議愁憂不
樂自推搏啼笑呼嗟言我昔者以好
喜為食身有光明飛行神足立安隱
時地自然生地味甚香美其色譬如
白酥肥其味如蜜其愚者取而食之
即相效取地味食之皆亡失光明神
足其食多者顏色變惡其食少者顏
色善好顏色好者便自貢高形笑惡
更生薄餅薄餅沒後復生波羅波羅
沒盡更生粳米以貢高相形笑故至
使令清淨粳米所取即有處不生當
共分地作畔畧用是故天下人更行
未曾有法便共分地作畔畧各各耕
種尔時愚人自有粳米便行盜他家
粳米其主見之便言卿所為非所為

非法自有粳米不取反行盜他人粳米乎卿後莫復作是事也其人如是三反自置粳米盜他家粳米其主復見之即復言卿所取大非自置粳米反盜他家如是至再三便以手推擊牽將去至聚落坐衆人評議言此人自置粳米反行盜他人其盜者對衆人言此人以手推擊我衆人便共會議愁憂不樂自推搏啼哭呼嗟言今世間遂生惡不善之法然結日成惡苦一人燒已燒已命以有老病死惡道之事人便現受取之事遂相提捶見已即自訟事衆人便共議當於何所得賢者共立為君長典主所為我等所作從其取決若有作非法者當誅罰之我等所種粳米各各當共輸衣食今時彼衆會中有人取大尊端正姝好威神魏魏衆人便白其人當為我等典主作君長所為從其受言教若為非法者即當誅罰之也我曹種所收粳米各各供給君衣食是人即言諾便共立為君長典主一切所為從其受教若為非者即誅罰之人所

種粳米各各共輸入典主一切教令
人民号曰大王以法取租故名爲剝
利用是故天下始起剝利種天下所
有國皆屬大王時是閭浮利地地平
正無山陵嶠谷無有荆棘亦無蚊蚋
登蟲亦無礫石地棄捐明月珠玉琉
璃金銀大王治閭浮利天下時天下
富樂熾盛安隱五穀豐熟人民衆多
地佳好水亦饒多辟如蕪麻油漆地
不起揚塵生青草衆多周币正圓其
色辟如孔雀尾其香如香香也柔濡
如綖綖足踏上陷入地四寸舉足即
還復如故地無四寸空缺處有香樹
瓔珞樹衣被樹不息樹寶樹器樹音
樂樹樹生華實劈之各各出種種所
有中有高七聲下至六五四三二一
聲者寂卑者高半聲大王治天下時
閭浮利有八万郡國人民聚落居難
鳴者展轉相聞天下無病亦不大熱
亦不大寒復無飢渴人大王以法治
行奉十善事遍教天下人民使行如
父愛子天下人民敬王如子敬父大
三有子名曰真真王有子名曰齊齊

王有子名曰頂生頂生王有子名曰遮
留遮留王有子名和行和行王有子
名留至留至王有子名曰日王有子
名波鄰波鄰王有子名大波鄰大波
鄰王有子名沙竭沙竭王有子名大
善見大善見王有子名提炎提炎王
有子名捺捺王有子名迷留迷留王
有子名摩留摩留王有子名精進力
精進力王有子名堅賤堅賤王有子
名十車十車王有子名舍羅舍羅王
有子名十丈十丈王有子名百丈百
丈王有子名鄰和檀鄰和檀王有子
名真闍真闍王有子名波延後諸王
甚衆多諸轉輪王有十種姓一者姓
迦奴車二者姓多盧提三者阿波四
者捷陀利五者迦陵六者遮波七者
拘犍八者般闍九者弥尸利十者一
摩弥是為十種姓迦奴車有五多留
亦有五阿波有七捷陀利亦有七迦
陵有九遮波有十四拘犍有三十一
般闍有三十二弥尸利有八万四千
摩弥有百一然後有三名大善生人
呼為伊摩伊摩王有子字烏獵烏獵
王有子字不尼不尼王有子名師

子師子王有子名悅頭檀悅頭檀王
有子名悉達菩薩悉達菩薩有子名
羅去佛言以是因緣從昔至今起剎利
種亦時人民念言我為者疾病者腫
者瘡我欲棄一切者往入空閑處室
中坐即棄捐者疾病腫瘡往入空閑
處坐思念道今日早起明日早起
行入丘聚分衛人民見之皆歡喜與
之人民便言善哉乃棄捨疾病腫瘡
捐一切者往入空閑處坐思念道
佛言此輩但行惡不善之法是故謂
言婆羅門也亦時彼人不能坐禪念
道亦不能得禪用不能坐禪得禪故
從坐起入聚落中分衛呪願說言不
能坐禪亦不能得禪共邪行入丘聚
分衛故名為聚也行邪法故名為和
沙羅是故世間初造起婆羅門種也
時人民各各奉行種種法用是故世
間有二師種彼時人各各犯煞生用
是故謂言煞生種也是以因緣世
間初造有煞生也用世間已造起
是四種故然後世間乃起第五沙門
種也若剎利種身行惡口言惡心念

惡行是惡已後身死墮勤苦中婆羅
門種工師種煞生種亦如是若身行
惡口言惡心念惡身死墮苦中剎利
種若身行善口言善心念善身死復
墮樂處婆羅門種工師種煞生種其
有身行善口言善心念善身死復墮
樂處剎利種婆羅門種工師種煞生
種若身行二事口意行二事身死墮
苦樂中剎利種若有除鬚髮被袈裟
信道棄家行作沙門奉行三十七品
經行是已善男子善女人用信道故
棄家行作沙門行無上清淨事現在
不久自以功德作證念道行盡生死
具足梵行所作已辦不復更餘事婆
羅門種工師種煞生種若有除鬚髮
被袈裟行作沙門奉行三十七品經
用善男子信故捨家作沙門修無上
清淨事現在不久自以功德作證念
道行盡生死具足梵行所作已辦不
復更餘事也是四種人有起成惠之
行者得尊無所著阿羅漢也梵三鉢
天亦時偈說言

剎利種為人尊 諸人民行種姓

從起信成惠行 彼天上人中尊
彼梵三鉢天受是偈不受惡說善事
不說惡言勸助是佛言我如來無所
著等正覺亦說是義偈

諸人民行種姓 刹利種為人尊
從起得成惠行 彼天上人中尊
佛說是經時八万四千天人遠塵離
垢諸法法眼生無央數比丘起無餘不
受生死意得解脫佛說如是比丘歡
喜前為佛作礼而去地深二十億万
里從是已下復有地味二十億万里
下復有栗金三十億万里下復有剛
鐵二十億万里下復有水八十億万
里下復有風五百二十億万里乃復
有下方異天地從是人間上至梵天
亦五百二十億万里

問曰何以正名為劫劫報曰劫名為
灾壞時有四時因緣一者久在地盡
便火起二者久火盡便水起三者久
水盡便風起稍生後天地成從成復
敗如環無端緒故名為劫久極天地
運盡時一切人罪盡者皆上生梵天
上其天近是時有罪者未竟者復生

他方佛國天下惡道中劫所以有起
盡者現非常敗故其事亦自應尔
若死是起盡不知苦已不知苦亦不
知求道何以故盡火起故何以故盡
水起故何以故盡風起故何以故盡
地起故

佛

大樓炭經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大樓炭經第六卷

第二十二張

中本起經卷上 次名四部僧出長阿含 跋

後漢西域沙門曇果共康王等譯

轉法輪品第一

阿難曰吾昔從佛聞如是一時佛在摩竭提界善勝道場无吉樹下德力降魔覺慧神靜三達無礙度二賈客提謂波利授三自歸然許五戒為清信士已惟昔先佛名曰定光拜吾佛名汝於來世九十一劫當得作佛字釋迦文号如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師衆枯度人如我今也吾從是來修治本心六度無極積功累行四等不勑高行殊異忍苦無量功報無遺大願果成

世尊念曰吾本發心誓為群生梵釋請法甘露當開誰應先聞昔吾出家路由梵志向蘭迦蘭待吾有禮二人應先念已欲行天承聖旨空中白言彼二人者亡來七日佛言苦哉向蘭迦蘭甘露當開汝何不聞佛復惟曰甘露當開誰應次聞鬱頭藍弗次應得聞方起欲行天復白言此人

者昨暮命終佛言彼人長衰甘露當
開不得受聞生死往來何緣得息五
道輪轉痛矣奈何佛復惟曰甘露法
鼓聞于三千大千世界誰應得聞父
王昔遣五人一名拘憐二名頻陞三
名拔提四名十力迦葉五名摩南拘
利供給麻米執侍勞苦功報應叙時
五人者皆在波羅奈國於時如來始
起樹下相好嚴儀明耀於世威神震
動見者喜悅往詣波羅奈國未至中
間道逢梵志名曰優吁瞻覩尊妙驚
喜交集下在道側舉聲歎曰威靈感
人儀雅挺特本事何師乃得斯容佛
為優吁而作頌曰

八正覺自得 無離無所染 愛盡破欲網
自然無師受 我行無師保 志獨無伴侶
積一行作佛 從是通聖道

優吁問佛瞿曇如行佛告梵志吾欲詣
波羅奈國擊甘露法鼓轉無上輪三
界衆聖未曾有轉法輪遷人入涅槃
如我今也優吁大喜曰善哉善哉如
瞿曇言者願開甘露如應說法於時
如來便詣波羅奈國古仙人處憍國

樹下趣彼五人五人遇見佛來便共
議曰我等勤苦室家離別登山越嶺
困苦疲極正坐此人供給麻米謂其
巨堪因魔來戰是以委藏今故復求
一麻一米我等不堪今起求食奈何
能辦但為施坐各莫跪起言語問許
也得此不樂必自去矣

是時世尊為其五人現道神足五人
身踊不覺作札執侍如前佛告五人
共議勿起今作札何謂五人志對曰吾
坐志遠更歷勤苦悅頭檀王暴逆違
道皆由於卿佛告五人汝莫卿無上正
真如來平等覺也無上正覺不可以生
死意待也何得對吾面稱父字又告
五人汝觀吾身何如樹下五人答佛
尔時憔悴今更光澤尔時處樹閉目
端坐日食麻米猶謂非道况入人間
身口自恣何謂為道佛告五人世有
二事以自侵欺何謂為二教生姪洸
恃豪貪欲極身勞苦內無道迹無是
二事是真道人不於九十六術亦不
捨遠是為取中無有兩際何謂取中
得覺慧行遠於衆智六通悉覺具八

正行是名取中止宿泥洹

佛說是法五人未解三人分衛二人供養為說色苦一切衆禍皆由色欲衆好無常人亦無住譬如幻師出意為化愚者愛戀貪而無厭幻主觀化無染無著所以者何偽非真故佛為二人而作頌曰

忘蕩在欲行嗜欲增根我貪色怨禍長離欲則無患

三人供養二人分衛為說貪苦好利求榮迷愚所專害行毀德壹由於貪喜怒得失欲者無厭斯利危脆若雲過庭老病死來靡不散譬如人夢寤則無見點能捨貪乃得大安佛為三人而作頌曰

貪欲意為田無厭心為種斷貪捨利求無復往來憂

於是世尊因廣說法不斷分部五人便解願為弟子佛言善來比丘皆成沙門佛告比丘行有二事為墮墮邊際一者念在色欲無清淨志二者猶愛著貪貪不能清志行是二事還墮邊行生不值佛遠遠真道若能斷貪精進

修明可得泥洹何謂泥洹先知四諦
何謂為四一日為苦二日為習三日
為盡四日入道如是比丘次持覺慧
一心思禪受道報應法眼以朗解彼
四諦稍入道迹何謂為苦生苦老苦
病苦死苦憂悲惱苦恩愛別苦怨憎
會苦所求失苦要因五陰受感為苦
何謂為習所愛著習不愛亦習何謂
為盡其所有愛覺知有滅不愛不念
而覺皆盡何謂入道八正為真一日
正見二日正利三日正言四日正行
五日正命六日正治七日正志八日
正定是為苦習以盡入道真諦是為
無生無生者無老無老者無病無病
者無死無死者無痛無痛者無上吉
祥向於泥洹於時如來而作頌曰
至道無往返玄微清妙真不沒不復生
是處為泥洹此要寂無上畢故不造新
雖天有善處皆莫如泥洹

說是法已拘憐等五人逮得法眼佛
告拘憐解未拘憐退席對曰未悟世
尊又告拘憐過去久遠時有國王名
曰憍生將諸妓女入山遊戲王令官

屬住頻山下唯從妓女步步山頂王
疲極卧諸妓女輦拾王取華見一道
人端坐樹下諸女心悅皆前作礼道
人呪願諸妹那來命令就坐為說經
法王覺求諸妓女而見坐彼道人之
前王性妬害惡心內發便問道入何
故誘他妓女著此坐為卿是何人道
人豫知王意必興暴害答曰是忍辱
人王拔佩劍削其兩臂而問何人答
曰實忍辱人又截其耳鼻心堅不動
猶言忍辱人王見道人顏色不移便前
悔過道人告王汝今以女色故刀截我
形吾忍如地必得平等正覺當以一
切大智斷汝生死王惟罪深必獲重
殃叩頭于地願見矜恕道人告王吾
真忍辱者血當為乳所截平復尋如
所言乳出形復王見忍證真必全濟
重宣情言若真道成願先度我道人
答可王解迷止辭退還宮
佛告拘憐尔時忍辱道人者我身是
也惡生王者拘憐是也解未拘憐拘
憐退席白佛甚解世尊說是法時拘
憐等五人漏盡意解皆得羅漢及上

諸天八万遠得法眼三千世界為大
震動是為如來始於波羅柰國以無
上法輪轉未轉者大度一切莫不樂受

現變

一作品

品第二

於時波羅柰城中有長者名阿貝利
有一子字曰地地

晉言寶稱

時年二十

四福生奇妙有琉璃殿著足而生父
母貴異字曰寶稱別作屋宇寒暑易
處妓女娛樂不捨晝夜寶稱中夜歎
覺見諸妓女皆如死狀膿血流溢肢
節斷壞屋室眾具皆似塚墓驚走趣
戶戶輒自開天地大冥唯覩小光趣
東城門門復自開明照庭園尋光詣
佛瞻觀相好魏魏煌煌怖止迷解舉
聲歎曰久在恩愛獄縛著名色穢今
馳趣天尊寧得解脫不佛言童子善
來覺矣斯處無憂眾行畢竟前礼佛
足却住一面佛為說法遠無垢法眼
退席白佛願為弟子佛言善來比丘
便成沙門明旦眾女不見地地周憶
遍求噓唏並泣大家驚恠問其狀寶
答言不知寶稱今為所在長者怖悸
即遣馬騎四出推索父素子卓遠出

而求道過一水水名波羅奈渡水見
子寶履脫置岸邊即尋足迹徑趣鹿
園佛以方便令其父子兩不相見長
者見佛尊儀相好喜懼交至志失脩
敬而問佛言我子寶稱足迹趣此瞿
曇寧見佛告長者若子在斯何憂不
見佛為說法生死由癡恩愛有離破二
十億惡入須陀洹寶稱心解便得羅
漢父子相見恩愛微薄長者歡喜退
坐白佛今日心悅情有二喜一者遇
佛解喜二者離愛快喜於時寶稱親
友四人一名富樛二名惟摩羅三名
憍炎鉢四名須陀洹寶稱已作沙門
驚喜毛豎曰其人德高明達震國吾
等咸歸今為沙門其道必真乃使斯
人忽棄榮利共出詣佛并省寶稱即
便俱行見佛景則乘本願行心喜即
解頭面作禮前白世尊飢渴道化虛
心日久不以鄙陋願為弟子佛言善
來比丘皆成沙門為說心本自解清
淨聞義心了便得羅漢

是時波羅奈傍縣名曰荼有五十人
因事詣國聞寶稱富樛等皆作沙門

又各生念諸長者子輩惱樂自恣
藝尚世皆感道化瞿曇必神乃令
族不復頌榮各各發念欲往詣佛
即便出徑詣鹿園本願應度見佛
解頤為弟子佛言善來比丘志成
沙門因順本旨速成法要垢除縛
解皆得羅漢

於時鹿園中間有大衆會飲食歌
儻時有一女端正非凡於會中儻
衆咸喜悅意甚無量女儻未竟忽
然不見衆失所歡惆悵屏營乃復
於彼百步現形大衆馳趣女引詣
佛奄然隱焉衆人問佛向者一女
並儻至此瞿曇豈見之耶佛告衆
人且自觀身觀他何為色欲無常
合會有離如泡如沫愚者癡著殃
禍由生身為苦器衆生皆然大衆
心解頤為沙門佛皆受戒道現正
諦皆得應真佛勅諸比丘汝曹各
行廣度衆生隨所見法示導攝
梁普施法眼宣暢三尊拔愛除有
墮入泥洹吾今獨行詣憂為羅縣
諸比丘受教頭面礼足繞佛三匝
於是別去化迦葉品第三

於是如來還詣摩竭提界至優為羅
縣暮止梵志斯奈園明旦持鉢詣斯
奈門佛現金光照其堂上梵志二女
長名難陀次名難陀波羅見光喜悅
尋詣佛所礼拜請佛如來昇堂教授
二女歸命三尊授五戒已世尊告曰
身非已有万物歸空二人心解首戴
奉行世尊惟曰吾今起學欲度衆生
欲界魔王歸伏道化近涅槃河邊
有梵志姓迦葉氏字鬱伽羅年百二
十名聲高達世人奉仰修治火祠晝
夜不憊好學弟子有五百人迦葉二
弟宗師其兄謂為得道各有弟子皆
居下流迦葉自念吾名曰高國內注
仰術淺易窮窮則名顯當作良策全
國大望便行求龍以術致之為作靖
室而鞠龍曰若有輕突入靖室者吐
火出毒以滅來者龍至節會無不放
火遠近僉言大師道神迦葉由此功
名曰隆世尊念曰吾昔出家道逢蒨
沙擔要道成先度脫我吾用一切故
即便然可今察民心普注迦葉卒未
可迴辭如果美樹高無因得食唯有

伐樹根僻枝從食果必矣一切所忌
咸在於龍吾先降之迦葉來從尔乃
大道所化無崖如來言曰日照天下
其德有三一曰光耀除冥無不分明
二曰五色雜類宣叙其形三曰開發
萌芽萬物精榮如來出世亦有三焉
一曰一切大智照除愚冥二曰分部
五道言行所由三曰摧慧拯濟利而
安之衆祐念已便行起於斯奈園投
暮往造迦葉未至所止便現金光樹
木土石其色若金迦葉弟子持瓶取
水覩變心動恠而願望遙見世尊明
耀天下不識何妙馳走白師師徒皆
出世尊威神明儀煌煌迦葉情悸蒙
蒙不悟即自惟曰若是曰耶吾目得
逮謂是天人其目復眴後思乃解曰得
無是白淨王子悉達者乎吾歷數云
白淨王子福應聖王不樂榮位當得
作佛昔聞出家其道成乎如來忽到
迦葉大喜善來瞿曇起居常安佛為
迦葉而作頌曰

持戒終老安 信正所止善 智慧取安身
衆惡不犯安

迦葉白佛唯願屈德臨時蔬食佛答
迦葉古佛道法過中不飯且明至心
欲託一事庶不有恡迦葉答曰恨無
俗務敬德虚心佛告迦葉欲寄一宿
寧見容不迦葉白佛我梵志法寢不
同室幸恕不受巨命如何佛指靖室
此復何室迦葉答曰中有神龍性急
妬惡有入室者每便吐火燒害於人
佛告迦葉以此借我迦葉答曰實不
有愛恐龍為害耳五百弟子屏營悚
息恐師許佛重借滿三迦葉惟疑意
甚無違懼必禍耳佛告迦葉三界欲
火吾已滅之龍不害我也迦葉答曰
瞿曇德尊能居隨意即檢威神便入
其室五百弟子信龍為言莫不涕淚
可惜尊人為龍所害佛坐須臾龍從
窟出吐毒繞佛如來化毒皆使為華
龍見其毒作華繞佛怒盛吐火謂能
為害熱氣歸龍鬱悶欲死舉頭視佛
見相知尊涼風趣龍尋涼詣佛火滅
毒除歸命入鉢於是如來便現火光
炯然照天迦葉弟子直起瞻仰見佛
光明謂是龍火舉聲悲呼可惜真人

竟被龍映迦葉師徒驚共奔出五百
弟子同聲責師天地開闢未見人類
妙如瞿曇可尊可貴恨不熟觀何緣
復見垂淚拭眼而作頌曰

容顏紫金耀 面滿髮紺青 大人百福德
神妙應相經 方身立丈六 姿好八十章
頂光燭幽昧 何駛忽無常

後來弟子謂火害佛悲嘆哀慟瞿曇
被害我生何為踊身赴火清涼和調
還願白師瞿曇無恙本謂龍火定是
佛光師徒騷擾側息達明清旦如來
持鉢出室迦葉大喜曰大道人猶存耶
器中何等佛告迦葉所謂毒龍已降
受法五百弟子僉言佛神迦葉內伏
恹惜名稱耶復貢高大道人實神雖
尔未如我已得阿羅漢也

迦葉白佛願大道人留止欲相供養
明旦作飯自行請佛佛言便去今隨
後到迦葉適還佛如人屈伸辭頃東
適弗于逮數千億里取樹果名閻逼滿
鉢而還迦葉未到已坐其牀迦葉問佛
大道人從何徑來佛言卿去後吾東
到弗于逮取此果名閻逼香美可食

佛飯去已迦葉念曰大道人雖神故不如我道真明日食時復行請佛佛言可去今隨後到迦葉旋還佛南行極閻浮提界取果時盃勒盛滿鉢還迦葉未至已坐其牀迦葉問佛何緣先到佛言南行取此美果可用愈病佛飯去後迦葉而念此大沙門實神實妙明日迦葉復行請佛佛言今隨後到佛西適拘耶尼取阿摩勒果滿鉢而還迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何面來荅曰西詣拘耶尼取阿摩勒果汝可食之佛飯已去迦葉復念是大沙門所作實神明日迦葉復行請佛佛言今隨後到迦葉反顧忽不見佛佛已到北方鬱單曰取自然粳米迦葉未至已坐其牀迦葉問佛復從何來佛荅曰北適鬱單曰取此粳米卿可食之佛飯去後迦葉獨念此大道人神妙乃尔明日食時佛持鉢自到其家取飯而還食已欲澡漱口無水天帝釋即下以手指地自然成池迦葉晡時仿佯見池恠而問佛何緣有此佛告迦葉朝得汝食欲漱無水天帝指地

成池給用當名此池為拍地池迦葉
念曰大道人神妙功德無量後日世
尊移近迦葉坐一樹下夜第一四天
王俱下聽佛說法四天光影明如盛
火迦葉夜起見佛前有四火清旦問佛
大道人亦事火乎佛言不也昨夜四
天王來聽說法是其光耳迦葉復念
是大沙門極神乃致此天雖尔故
不如我道真明日第二天帝釋夜
來聽法帝釋光明倍於四天迦葉
夜起見佛前光意而獨念佛故事
火也平旦問佛得無事火明倍昨夜
也佛言帝釋來下聽受經法是其光
耳後夜第七梵天又下聽法梵魔光
景倍於帝釋迦葉見光疑佛事火晨
朝問佛大道人必事火也佛告迦葉
第七梵天昨夜聽法是其光耳迦葉
自念是大沙門威神感動天梵下降
迦葉五百弟子人事三火凡千五百
火明旦燃之火了不燃恠而白師師
曰必是佛所為耳馳往白佛我五百弟
子今朝燃火了不肯燃是佛所為乎
佛告迦葉欲使燃不問之至三對曰
欲使燃佛言可去火當燃應聲皆燃

迦葉復念是大道人至神乃尔

迦葉自事三火明旦然之又不可滅
五百弟子及諸事者助而滅之了不
可滅疑佛所作便行白佛我自事三
火不可得滅佛言欲使滅乎曰實欲
使滅佛言火可當滅應聲即滅迦葉
念曰大道人極神至妙所作皆諧後
日迦葉五百弟子適共破薪各各舉
斧皆不得下懷行白師師曰是大沙
門所為即行白佛我諸弟子向共破
薪斧舉不可得下佛言可去斧當下即
下得用迦葉念曰是大沙門神則神
矣後日佛還樹下見棄弊衣念欲浼
之天帝釋承佛聖旨到頗鄰山上取
四方石一枚六方石一枚給用浼曬
迦葉遊觀見池邊兩石恠而問佛今
此池邊兩石妙好此從何出佛告迦
葉吾欲浼濯及當曬衣天帝送石以
給吾用迦葉復念瞿曇神德莫不感
動佛後入拍地池澡浴畢當出無所
攀持池上有樹名曰迦和絕大脩好
其樹曲下就佛佛牽出池迦葉見樹
曲下恠而又問佛佛告迦葉吾朝入池
將欲出水樹神垂枝令吾牽出迦葉

哀念是大道人至德多感大樹垂下
佛欲令迦葉必伏便入泥蘭禪河其
水深駛佛以神力斷水令住高出人
頭使底揚塵佛行其中迦葉見佛入
水恐其沒溺即將弟子乘舩救佛見
水隔起其下揚塵見佛大喜大道人
尚活耶又問欲上舩不佛言當上佛
念當貫舩底入令無漏迹迦葉大驚是
大沙門妙化難名時摩竭提國王吏
民以歲會札往詣迦葉相樂七日迦
葉心念佛德聖明衆人見者必阻棄
我今冀七日不現快乎佛知其意即
隱七日至八日旦迦葉又念今有餘祚
供佛快耶應念忽至迦葉大喜適念
欲相供養來何快耶聞者郵行今從
何來佛告迦葉汝心念言佛德聖明
衆人見之必阻棄我今冀七日不現
快乎是故隱耳汝今念我是故復來
迦葉心念佛真至神誠知人念佛知
迦葉心已降伏便告迦葉汝非羅漢
不知真道何為虛妄自稱貴乎於是
迦葉心驚毛豎自知無道即稽首言
大道人實神聖乃知人念寧可得從

大道人神化稟受經戒作沙門耶佛
言大善報汝弟子卿是國師今入法
服豈可獨知乎迦葉受教願謂弟子
汝問與我共覩神化吾始信解當作
沙門汝等何趣五百弟子同聲對曰
我等所知皆大師恩也師所等信願
皆隨從即時師徒俱共詣佛稽首白
言我等皆有信意願為弟子佛言善
采比丘皆成沙門迦葉裘褐水瓶杖
屣諸事火具悉棄水中是時迦葉二
弟次曰卍提迦葉幼曰迦耶迦葉各
有二百五十弟子廬舍止處列居水
邊見諸梵志衣被什物及事火具隨
流漂下二弟驚愕恐兄及諸弟子為
人所害即從門徒順河而上見兄師
徒皆作沙門恠而問曰大兄年高智
慧明遠國王臣民所共宗事我意謂
兄為得羅漢及捨梵志道學沙門法
此非小事佛道豈尊德獨高乎迦葉
答曰佛道取勝其法無量雖我世學
未曾有得道神智如佛者也二弟聞
此各謂弟子吾欲從兄汝等何趣五
百弟子俱發聲言願如大師皆即稽

首求作沙門佛言善來比丘皆成

沙門

於時如來與千比丘僧詣迦耶忒大
葉樹下坐而入三昧忽然不現從東
方來沒於樹下四方亦亦踊住虛空
而不墮墜身出水火并降自由諸比
丘仰頭喜悅不覺如來還處本坐無有
覺者比丘歡喜前礼佛足退席白佛
此示現者名曰何等佛告比丘是者
名曰神足示現又有教授示現比丘
諦聽心意識行因緣染著決正分部
諦思自愛色為衰六情所愛為衰衰
不止便苦生何謂苦生婬怒癡火起
便有痛痒老病死畏是為說法示現
佛說法三轉時千比丘漏盡望斷皆
得阿羅漢佛為比丘而作頌曰
今者千比丘長老有尊德 改邪修正見
無想入禪慧

說是法時天龍鬼神莫不樂聞
度瓶沙王品第四

於時世尊欲詣羅閱祇度於君民即曰
羅閱祇王遣使者奉命詣佛修敬盡恭
礼畢陳言國主瓶沙稽首坐前近承釋

尊道成号佛天人雜類慶賴遇時伏惟
世尊興利康寧願垂覆育照臨鄙國
飢渴聖化虛心踊逸哀矜群庶令得
解脫佛勅比丘汝等速嚴當就王請
比丘受教嚴畢翼從使者馳白世尊以
願將千比丘僧今頻須波羅致樹下去
城四十里王即案先王遺令若佛入國
當自出迎迎之者得福無量即便勅
嚴車千乘馬万匹從人七千嚴畢升
車出宮趣城城門自閉車馬俱躓王
甚驚怖懼有大灾吾罪重矣而有斯
禍空中聲曰王宿願人今繫在獄捨
要相連是使門閉即便大赦解放囚
人門霍自開得詣佛所王遙見如來
相好光光即便下車却從解劍佛知
瓶沙性小憍豪剛強貢高欲令速解
化王從者儀或若王瓶沙願視從者
似已無異懼佛不識頭面礼足右繞
三帀礼畢自陳我是摩竭提王瓶沙
身也如是至三佛告王曰吾照卿心
何但卿形瓶沙大喜即退就坐群臣
庶民各盡其敬中有作礼者自名字
者直指拜者礼畢却住佛命令坐受

教就席佛告瓶沙宿福為王今復增
益使王國界人民忠孝富樂無憂福
護有德吉無不利衆會有疑鬱俾迦
葉名聲先達今與佛俱誰應作師佛
察衆念便告迦葉其有敎生祠祀欲
望其福寧能得不入於山中求道無
師能得道不迦葉白佛敎生祠祀不得
其福天神不食敎者得罪學道無師
道終不成迦葉白佛我前事火晝夜
不懈勤苦積年好術弟子凡有五百
人精銳燃火不避寒暑年耆根熟求
無歸騁先人傳感以授後生自稱是
道唐苦無報今得佛教洗浣心垢已
得羅漢佛告迦葉現汝羅漢神足迦
葉受勅即入靜定身升虛空去地數
丈從腰以上火腰以下水更從腰以
上水腰以下火以水雨火衣燥不軟
住空現變出沒七反從身出光五色
赫奕飛從東來沒佛坐前四方上下
化現亦尔變畢叉手長跪白佛弟子
迦葉蒙佛慈恩解脫罪縛如來特尊
三界頂受佛為迦葉而作頌曰
若人壽百歲奉火脩異術不如尊正諦

其明照一切 若人壽百歲 學邪志不善
不如生一日 精進受正法

王及群臣乃知迦葉是佛弟子佛告
瓶沙天下人眼不但視色苦樂無常
身不得久天下人意多惡少善思想
乃端趣欲使意能棄此志亦可得道
功齊迦葉無以豪貴自恣其情無以
自在貪姪無厭無以豪強侵陵弱者
無以瞋怒狂煞無過莫隨淫心莫隨
貪心莫隨怒心息惡令善信守真言
當念死劇者病苦劇思惟所行亦復
可得迦葉神足若眼視色心當抑却
好醜不動耳聽衆聲心當割持無所
喜怒鼻嗅香臭心當割伏情無所著
口貪衆味心當棄持想無所起身更
所著心當割止識無綺可五陰外來
割者由心六情無主陰衰無名迦葉
功德修之便是人生受形多憂苦惱
飢渴寒熱愚計為樂智士見苦妻子
榮利世人迷惑凡此衆事無不分散
千歲万年皆歸磨滅佛為瓶沙而作
頌曰

夫為世間將 順正不阿枉 矜導示禮儀

如是為法王多慙善怒正仁愛好利人
既利以平均如是衆附親

佛告瓶沙王作宮舍從來幾歲王顧問
傍臣傍臣對曰造起宮舍七八百年佛
問諸臣凡更幾王臣即對曰二十餘王
佛問瓶沙王皆識諸王不瓶沙荅曰唯
識我父不識先人佛告瓶沙但地有
常人無常也人自愛身者不當殺害
於命不當誹謗有道衆生生死皆由
恩愛父母自言是我所生是我之子
子非父母所致皆是前世持戒兒具
乃得作人為惡行者死墮地獄畜生
餓鬼自從行致不由他生罪福明
正王甚思之佛告王曰兒在胎中若
有盲聾母豫知不耶王荅佛言實不
豫知佛言此兒宿命罪行使然非父
母過兒在胎中若其聖明母不豫知
皆由履行清純非父母之此理明驗
王善惟之世人得罪其行有三口言
傷人身行暴害心專妬嫉能檢此三
雖未便得涅槃天上人中豪貴自由
原於人本從癡有形從形生情從情
生識從識生欲從欲有父子從父子

生恩愛從恩愛生憂悲展轉五道無有休止人亦不知生所從來死所趣向不識其根各相字名言是父是子唯得道者乃知其原生死因緣本從癡起一切無常大王受持

佛告瓶沙若國善人謹順忠孝廉貞敬讓才博智遠不犯王法本非貴族王何異待王答佛言姓名顯達擇能授職佛告大王遵法無親唯善是輔成持五戒名清信士精進直入見諦不迴便得須陀洹斯陀舍阿那含阿羅漢各因本心道位次叙佛說是時王及國人一萬二千諸天八萬皆見道跡佛告瓶沙王來已久宮遠早還牛馬人徒停住勞疲比於後日吾當詣城王起禮佛受戒而退群臣從官喜前受戒當王群臣受五戒時內外人馬寂然無聲諸婆羅門感化心伏皆前受戒歡喜而退王升車已群臣跪賀大王功德值佛出世并令臣等沐浴清化瓶沙歸宮教勅宮內奉齋持戒國內一切信解歡喜忉利天帝華散佛上於時坐中有豪長皆名迦

蘭陀心中念言可惜我國施與居士
佛當先至奉佛及僧悔恨前施未為
棄捐長者至心卧不安席先福追逮
福德應全大鬼將軍名曰半師承佛
神旨知其心念即自開叉推逐居士
捷裸形無耻不應止此鬼師奉勅搥打
居士捷施搥器物居士捷驚怖馳走而言
此何惡人暴害乃尔鬼師答曰長者
迦蘭陀當持竹園作佛精舍大鬼將軍
半師見勅逐汝輩耳明日居士捷共詣長
者深責所以何故改施令吾等類被
乎委頓不謂長者見困如以迦蘭陀
心喜吾願遂矣佛聖廣覆照我至心
即答居士捷曰此諸鬼師強暴含瞋懼
必作害不如委去更求其实居士捷慙
恨即日恚去長者歡喜脩立精舍僧
房坐具衆嚴都罽行詣樹王祠處請
佛及僧衆祐受施止頓一時大化普
濟靡不欣樂

舍利弗大目犍連來學品第五

佛在羅閱祇竹園精舍與大比丘僧
千人俱皆得應真聲聞羅等彼有一
知名曰鄢羅陀故有梵志字曰沙然

精修仙行延納來學好仙弟子凡有
二百五十人門徒之中有二人高足
難齊一名優波替次曰拘律陀才明
深遠研精通微妙然得病自知將終
告於二賢此諸新學志存道行累鄉
二人必令全志二人敬諾受教奉行
是時世尊勅比丘類陞汝行宣化往
必有度所可見者其智明遠自捨如
來無能與論若與相見直說法本勿
與酬酢以致其咄類陞受勅整服持
鉢礼佛而行時優波替從諸弟子相
隨遊觀遙見類陞威儀庠雅未曾聞
覩何所法像被服改俗須至當問二
人俱前相逢中路便問類陞章服反
常何所從出豈有師宗可得聞乎於
時類陞以頌答曰

我年既幼稚學日又初淺豈能宣至真
如來廣大義一切諸法本因緣空無主
息心達本源故号為沙門

優波替方聞法義尋思至理而自惟
曰吾小好學八歲從師至年十六古
仙道術靡書不綜十六大國讀吾廣
傳未曾聞斯真要之義今偶出遊遇

此寶藏此言之妙美於甘露心宿意
解便逮法眼旋還精舍欣悅無量拘
律陀見彼客悅疑得甘露即問優波
替得甘露耶勿違本要惠及少少優
波替具向拘律陀說所聞偈一聞不
解再說乃了尋思反覆亦得法眼二
人議曰本願甘露今得服嘗寧可共
詣大沙門所就彼海洲沐浴清華
議合心同嚴辦當發拘律陀念曰吾
師臨終囑授弟子令吾成濟今便委
棄義我所不_欲便告弟子彼大沙門有
甘露仙化壞裂俗網息心寂行吾欲
啓請窮微反真汝將何趣門徒對曰
今得視聽是大師恩大人宗仰奉命
踊逸貪羨甘露願從下風師徒志合
即出所止往詣竹園於時世尊告諸
比丘今有二賢從諸弟子乘本願行
欲作沙門勸成其功者頗陞力也比
丘承教延望其衆憂波替拘律陀等
遙見如來相好暉光神動情震自惟
歎曰幸哉余生得奉清誨其榮難云
延趣坐前頭面礼佛礼畢嘉歡重喜
無量斯須乃進具陳情言替等罪業

隨流入洎始於今日及俗極源願蒙
接納得充僧次即便許可頭髮自落
皆成沙門佛告諸比丘此二人者願
於古佛待吾道成侍衛左右佛謂憂
波替高世之号花而不實復汝李字
為舍利弗拘律陀還字大目犍連因
本說法逮得羅漢佛勅侍者古千
比丘暮當結戒不得他行即夜行籌
數得千二百五十人佛結戒竟比丘
歡喜莫不肅然礼佛而退

還至父國品第六

於是如來將歸舍夷與大比丘僧皆
得應真神靜通微明曉三世衆生行
源賢者舍利弗大目犍連耆倂迦葉
部提迦葉伽耶迦葉等一千二百五
十人是時迦維羅越王聞頭檀達梵
志憂陀耶來詣竹園請佛還國尔時
憂陀耶見佛相好明暉天地五情實
喜頭腦礼足却住一面心意齊整長
跪白佛父王遠謝志達聞汝道成復
度一切我獨不蒙本要當還今故遣
使佛問憂陀父王起居安不憂陀白
佛大王無恙唯思世尊佛告憂陀樂

此道不憂隨對曰甚樂世尊佛授憂
隨使作沙門授其法戒憂隨自念今
為弟子無緣復還王須消息因誰報
命佛知憂隨心念欲還行矣憂隨莫
親世業戀著故家憂隨白佛佛當還
至舍夷國不佛言當還憂隨受勅退
跪白佛不審何日當至佛告憂隨却
後七日必至舍夷憂隨歡喜礼佛而
去於是憂隨耶還至舍夷詣宮求通
門監白曰憂隨使還在門求見王教
推問吾望憂隨如渴欲飲何故稽停
方白求通推應坐者反覆至三然後
乃前王見憂隨已受法服而問憂隨
卿作沙門耶憂隨答曰以服佛法王
問憂隨志遠在宮與卿獨親入出周
旋無所閑白今使來還何得自外詣
門求通耶憂隨答王佛教比丘莫親
白衣戀於家居道俗異故王問憂隨
吾子在宮衣服極好今者為道所著
何衣憂隨拍衣所服如此王即墮淚
曰志遠在家吾為作宮七寶刻鏤極
世珍妙於今屋室何如我許憂隨答
王常處樹下諸佛世尊道法皆尔王

問憂隨吾子在宮茵褥統絰錦繡細
軟今所坐具皆有何等憂隨荅王所
坐用草清素除貧王問憂隨志遠在
家吾為作厨甘肥衆美今所飯食復
有何物憂隨荅曰至時持鉢往福衆
生食無慮細呪願施家王聞是語即
復沉沒王問憂隨志遠眠時吾欲令
覺彈琴絃歌然後乃覺今在深山何
用覺乎憂隨荅王如來三昧無有晝
夜王問憂隨吾子在宮若其澡浴八
種香汁若令澡浴皆有何物憂隨荅
王八斛正水以洗心垢王問憂隨志
遠在國栴檀麝合以塗子身今者為
道為何物憂隨荅王戒定慧品香
熏八難王問憂隨志遠在家吾為作
牀精寶四種於今所坐何物用作憂
隨荅曰四禪為牀息心無欲王問憂
隨吾子在宮士衆衛侍今者侍從復
有何人憂隨荅王學道弟子名比丘
僧翼異從世尊凡有一千二百五十人
俱王問憂隨志遠在家若其出遊車
有四品牛羊為馬以充騎乘於今出
處何所駕乘憂隨荅王四諦神足衆

駕飛行王問憂施吾子行觀幢麾羽
翬以為光飾今者標幟復有何物憂
施答曰四恩慈悲廣飾群生王問憂
施志達每出推鍾鳴鼓觀者填路今
者遊止有何音響憂施答王佛始得
道往詣波羅奈國擊甘露法鼓拍憐
五人遂得羅漢八万諸天皆入道迹
九十六種靡不欣伏無上法音聞于
三千大千世界王問憂施志達今者
欲領何國憂施答王世尊所領不可
稱道教授衆生無不蒙度等心普濟
無所適處王問憂施吾子在國思陳
正治財吾安民動順礼節莫不承風
今者獨慶思憶何等憂施答王世尊
惟空苦樂非真有者歸盡神靜無為
王聞是言災矣患達一切皆有汝何
言無反矣患達與人為讎憂施白王
正使智人滿於天下人有百頭頭有
百舌舌解百義合此人數稱讚如來
弥盡意初不宜其德况我所說德不
及一唯佛興佛其德乃彰王言善哉
佛當來不何日能至憂施自言七日
當至王大喜即勅群臣吾當迎佛

導從鹵簿壹准聖王出入法則平治
道路香汁灑地城中街巷盡懸幢幡
其所修治光飾盡亘車馬人從限四
十里其日世尊起於竹園與比丘僧
千二百五十人俱威神感動諸天侍
從始入舍夷路由一水名阿樓那度
水上岸神通照察深知調達惡心內
興必難開化當現神足令其信伏即
升虛空去地七仞足若蹈地其實在
空佛告比丘見彼車馬五色嚴麗正似
天帝出遊觀時今時衆人見佛及僧足
步其地仰觀足跡屢在空中於上稍
下正至迎次與人頭齊剛強靡伏歸
命和南唯有調達獨興惡念子行學
道但作幻術惑人如是吾亦當復作
術廣化衆人於是父王遙見佛來愛
敬交至一者敬道二者愛子即下爲
車解劍却蓋涕淚趣佛頭首礼足而
頌讚曰

生時緣福德瑞應三十二樹傾敬稽首
道成今三礼
於是父王以偈問佛

子今在吾家駕爲名寶車今者足蹈地

是苦安可堪

尔時世尊以偈答曰

車馬生死乘 危險安可久 衆駕五通馳
所至無限身 本著七寶衣 珍妙甚雅好
剃頭被納服 如何不羞耻 慚愧為衣服
世衣增塵垢 法衣真人服 息心名如來
卒用金銀器 衆味甚香美 今者行乞食
慙惡安可咽 法味為道食 飢渴今已除
象世故行乞 持鉢福衆生 本處別宮中
衆宮妓侍衛 獨在山樹間 如何不恐懼
生死恐畏除 今已入本無 無憂無喜想
所止名道場 本在我家時 澡浴名香汁
處於山樹間 何物洗身垢 道藏為浴池
正水滿其剎 浴已三毒盡 三達快無雙
於是父王請佛及僧 令詣王園 永為
精舍 佛受王意 便入精舍 坐左拘類
樹下 廣說教法 七日不懈 聽者歡喜
中有發大乘者 有樂辟支佛行者 有
發羅漢意者 有作沙門者 各隨發心
如行 所得城內 母人各生善念 悲泣
自責 世尊還國 男子福德 獨得見佛
我等罪蔽 不服法味 何苦如是 佛知
母人一切心念 讚言善哉 乃生好心

顛樂聞法真得度苦佛便語王法與
難值道教難得可勅國內諸母人輦
樂聞法者使出聽受王即宣令欲見
佛者聽城內母人咸喜俱出詣佛礼
拜訖而却住於是世尊如應說法各
各解了速得法眼王及臣民歡喜礼佛
而退是時諸比丘白佛言舍夷國內男
女長幼聞佛說法如心所念各得其
决父王俱聽不記所得佛告比丘父
王恩愛未息父子相待敬心未全是
故不得明旦如來准將目連往詣王
宮上殿而坐佛勅目連現汝道力目
連受教飛升虚空出沒七反身出水
火從上來下前礼佛足却侍於左父
王見變心意解悅恩愛漸滅敬心內
發起前礼佛甚善世尊弟子功德猶
尚乃尔如來威德難可度量便發無
上正真道意是時父王每詢佛所見
迦葉等千人形體至陋每心不平此等
比丘雖復心精結表容貌當勸宗室
樂無為者令作沙門擇取端政即令
宗族明日會殿受令即到王告宗室
曰阿夷相言佛不出家當作聖王君

四天下左右侍從率當端政今諸弟子類無姿觀今欲礼姊有道儀容足者充備僧數光暉世尊咸言大善聽令歡喜乞退嚴辦七日乃行調達便告行者吾等王者子弟今棄世榮出家居道整頓服飾極世之妙爲馬車乘價直万金其日嚴出觀者填路調達冠幘自然墮地衢和離身所乘爲馬四脚布地而作鳥鳴相呼占口餘皆得道一人不吉俱詣佛所志作沙門剛強降伏莫不樂受

中本起經卷上

甲辰歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

中本起經卷下

曉

後漢西域沙門曇果共康孟詳

譯

須達品第七

佛從本國與比丘僧千二百五十人俱遊於王舍國竹園中長者伯勤承佛降尊馳詣竹園五心礼足逡巡恭住整心白佛唯願世尊顧下薄食佛法默然已為許可長者欣悅接足而退還家具膳莊嚴幢幡親自執事極世之味舍衛長者名曰須達善言與主人伯勤雖未相見每信相聞行同德齊遙揖為友須達因事來行推親往造伯勤親供不容得出須達跣躡殊久呼使而曰吾故遠至以展不面虛心在昔馳散所懷不謂今日見薄不偶迦蘭迦事訖乃出相揖而坐不面在昔屈辱臨顧傾企之情有幾來趣明請大賓執事自逼是使乃心滯而不叙善溫問曰何謂大賓為是壻姻國節會耶荅曰同志卿不聞乎白淨王太子入山六年道成号佛威相明遠神明燭幽方身丈六華色紫金明耀於世吐法

陳戒精義入神所從弟子名比丘僧
居靜正身修德履道忽榮棄利義曰真
人凡有一千二百五十人俱善溫聞稱
佛聲舉身毛豎心喜交臂逆緣待明
五情內騷轉側不寐至誠感通中夜
霍明即便嚴出方向城門顧見城左
有神祠舍名曰溧拔過往跪拜礼畢旋
顧奄便更冥善溫惶恐不知所趣雖有
此變心猶存佛承其至心恐畏消除空
中聲曰善哉須達心至乃尔即問空聲
為是何神便答之曰吾是子親摩因
提也問曰卿生何許矣為此間即而
答曰吾昔從佛神足弟子大目犍連聞
說經法因此福報得生第一天上功德
甚少別使典此見卿至心來相佐助
佛者至尊舉足中間福枯難量恨吾
生存不獲覩佛如今所見明驗真諦
天放大光照於竹園善溫尋光遇見
如來踰於所聞前拜却住微心視相
而問於佛神尊寧安耶佛為須達而
作頌曰

無憂無喜相心虛清淨安已能無所生
見諦入涅槃覺正念清明已度五道澗

恩愛網斷壞永寂悅彼安

長者須達聞說是時因本功德便發
淨意遠得法眼歸命三尊諮受五戒
為清信士前白佛言唯願如來臨眄
舍衛教授一時濟度君民世尊又曰卿
姓字何乎長者跪對曰鄙字須達侍養
孤老供給衣食國人稱我給孤獨氏
佛而告曰彼有精舍容吾眾不對曰
未有長者須達承佛聖旨進前長跪
而白世尊余能堪任興立精舍唯須
比丘監臨處當顧勅舍利弗並行營
佐即受教命作礼而退還彼舍衛周
行求地唯祇園好果果流泉竒鳥翔
集地堯木茂去城又近因往守請祇
了無賣意求之不止志而言曰若能以
金錢集布滿園今乃出耳重問審實
余不祇謂價高子必不及戲言決耳
復何疑哉須達辭還載輦送錢園監
不聽走白大家須達送錢不審內不
報勅園監吾自戲言遺錢勿受二人
共諍舉國耆老馳往諫止耆老斷當
地價已決不應得悔國政清平祇不
違法即聽布錢門裏不同祇意喜曰

吾還得園矣遣人催皆須達自從
共詣園觀所思未周意憤不樂祇
曰國賢若悔便止荅言不悔思得
伏藏畢地直耳祇心惟佛必是至尊
能使斯人竭財不恨可戴可仰神妙
如茲便謂須達勿復足錢餘地貧樹
共立精舍須達即言善哉許諾便興
功夫僧房坐具牀檜苗褥極世之妙
加施幢幡香汁灑地備辦供具兼饋
重饌燒衆名香遙跪請佛唯願如來
枉屈尊神

於是衆祐與大比丘僧千二百五十
人俱遊於舍衛國應須達請威神震
動國內咸喜男女大小填路而出給
孤獨氏及王弟祇陀前礼佛足共上
精舍佛受呪願故曰祇樹給孤獨園
王國有事急召須達赴行應會事訖
馳還奉齋盡恭却從步涉中路有人
奉酪一瓶願無所使自提而行前途
梵志請令持之共詣精舍手自斟酌
顧命梵志汝便斟酌飯訖行決儼然
聽法一切歡喜稱善無量

梵志暮還奉齋不食婦恠而問不寄

何恨荅曰不恚吾齋故耳婦重質之何
從齋來梵志荅曰給孤獨氏於園飯佛
請吾往齋齋名八關其婦流淚忿然
恚曰君毀遺則禍此興矣瞿曇亂法
奚足採納迫跼不已便共俱飯梵志
壽年終於夜半生於瞿多羅衛國作
大澤樹神時有婆羅門等五百人欲
詣恒水三祠神池沐浴垢穢希聖神
仙中道乏粮遙望彼樹想有流泉馳
趣樹下了無所見窮困斯澤飢渴委
厄樹神人現問梵志曰道士邨來今
若行耶同聲荅曰欲詣神池澡浴望
仙今日飢渴幸哀矜濟樹神即舉手
衆味流溢衆飯飽足詣神請曰何等
功德致此巍巍神荅梵志吾因舍衛
給孤獨氏持八關齋為婦所敗不平
其業來生斯澤作此樹神若終齋法
福應生天今時樹神而作頌曰
祠祀種禍根 日夜長枝條 唐苦敗身本
法齋度世仙

梵志聞偈迷解信受旋還舍衛路由
一國名拘藍屋國有長者字瞿師羅
音言人民敬愛言輒順承梵志衆等往

這求宿美音問曰道士何來今欲所之
具陳彼澤樹神功德欲詣舍衛造孤
獨氏攢採法齋莫遂本志美音喜躍
宿行所追旦解欲行明旦宣令宗室及
所親愛誰能共行受齋指式合五百人
食然應命本願相引感義嚴出行詣
舍衛未至祇洹道逢須達往造佛所
過而不識顧問從者此何大夫對曰
給孤獨氏也梵志衆等喜而追曰吾
願成矣求人得人馳趣相見同聲歎
曰久承令懿注仰虛心聞有道訓八
閤齋法故遠投託幸蒙示導須達止
車荅曰吾有大師号曰如來衆祐度
人近在祇洹可共俱進造覲世尊聞
命敬諾恭肅盡虔遥瞻如來情喜內
發五體投地退坐一面緣察本心自
說法要五百梵志得阿耨舍便作沙
門美音宗等遠得法眼
諸比丘白佛五百梵志及諸長者得
道何速世尊告曰過去不遠時世有
佛号名迦葉為衆講法說吾當來今
諸梵志於彼佛前願樂欲見當來釋
迦文佛是諸長者亦同斯願從是因

緣見吾便解比丘歡喜盡受奉行美
音心念欲請世尊佛知其念而告之
曰彼無精舍汝願不遂美音悅解喜
前白佛我有別宅願為精舍唯表
救濟度群生乞退還國修脩所供頭
面接足礼畢而去

本記該容品第八

余時如來與比丘僧千二百五十人
俱從舍衛祇洹遊於拘藍尼國美音
精廬足蹈門閭天地震動殊殘樂器
不鼓自鳴盡毒隱伏吉瑞和清當余
日也境界人民靡不敬肅渴仰世尊
是時國王名曰優填強暴侵剋開納
佞言就荒女樂疑網自沉又置大夫
人二人左右番上二后安容一國少
雙左夫人字照堂為人憍傲唯惡是
從讒疾賢良諧入無厭右夫人字談
容執行仁愛虔敬肅恭清素約已文
不加身王珍其操每事私焉照堂懷
嫉諧之至深王察其行不納其言談
容有長老青表名曰度勝恒行市香
因歸問評路由精舍每過修敬減省
香錢合集寄聚便行飯佛及比丘僧

佛為說法書心不忘施訖還宮過肆
取香因此叨福本行所追香氣熏聞
介兩信常詰問理窮任實首情每減
香錢飯佛及僧法深義妙非世所聞
談客聞說佛聲悚然心歡喜自念曰
吾心喜踊何因得聞無量法乎即告度
勝試為我說度勝白曰身賤口穢不敢
便宣如來尊言乞行詣佛受勅而還便
遣出宮宣告之曰具受儀式度勝未
還夫人侍女側息中遙佛告度勝汝
還說法多有度者說法之儀先施高
座度勝受勅具宣聖旨談客欣悅開
筍出衣積為高座承佛威神如應說
法夫人談客及諸侍女疑解破惡得
道溝港度勝應時遽得恭持照堂協
恨妬憤內發數譖非一王反辱曰汝
輩姦盍言不及義彼人操行執節可
貴照堂心思猶欲言之密白王曰恒
遣青衣往來佛所情蕩外交志溢邪
趣妄實修良忠直忽數譖不已王
頗惑之照堂心謀念曰伺子齋日之中
必矣伺其齋日因勸白王今日之樂宜
請右夫人王便普占被命皆會談客

持齋獨不應命及覆三白執節不移
王怒隆盛遣人拽出縛置殿前將欲
射煞該客不怖一心歸佛王自射之
箭還向已後射輒還三時大懷惶怖
解馬而問之曰汝有何術乃致是耶
夫人對曰唯事如來歸命三尊朝奉
佛齋過中不食加行八事飾不近身
必是世尊哀顧若茲王曰善哉豈可
言不當詣精舍覲見表虔會有敵國
興兵入界彼衆強盛王自出征願命
梵志名曰吉星權領國政照堂喜曰
吾父領政煞子必矣天王去之後女與
父謀燒煞該客及其侍女詐言失火
謂可掩塞事會發露王大恚之斥從
吉星捐弃於外以其道士故全其命
照堂等輦幽之地密推逐邪道廣闡
佛法

諸比丘退席白佛言王后該客及其
侍女精進乃今見諦得道不審何罪
遇此火言唯願世尊哀告未聞佛告
比丘過去有城名波羅奈有姪女五
百人延致輕薄以自供濟世有辟支
佛名曰迦羅教化人民令持五戒舉

國士女歸心所焉諸女患曰此人奚
來斷吾賓客咸共興患謀圖毀害後
日迦羅復入其聚諸女同念皆以火
爐打撲迦羅舉身焦爛無所悔恨便
現神足飛升虛空衆女驚怖泣淚悔
過長跪舉頭而陳情曰女子蠢蠢不
識至真群愚荒惑毀辱神靈自惟過
疊罪惡若山願降神德以消重殃尋
聲即下而般泥洹諸女起塔供養舍
利世尊又曰于彼姪女該客等是也
罪福追人久無不彰說是法時國內
大小信伏歡喜咸歸三尊受戒而退
佛與比丘還到舍衛止頓祇洹

瞿曇彌來作比丘尼品第九

今時佛遊於迦維羅衛國釋氏精舍與
大比丘僧千二百五十人俱是時大愛道
瞿曇彌行到佛所稽首作禮却住
一面叉手白佛言我聞女人精進可得
沙門四道願得受佛法律我以後家有
信欲出家為道佛言且止瞿曇彌無
樂以女人入我法律服法衣者當具足
清淨究暢梵行瞿曇彌則復求哀
如是至三佛不肯聽便前作禮遶佛

而去其後不久佛時與諸比丘俱從釋氏
精舍入迦維羅衛國大愛道聞佛從
諸弟子來入國中心大歡喜即行到佛
所執首佛足下大愛道復白佛言我
聞女人精進可得沙門四道願得受佛
法律我以居家有信欲出家為道佛言
止止瞿曇弥無樂以女人入我法律服法
衣者當盡壽清淨究暢梵行大愛
道則復求哀如是至三佛不肯聽便
前作禮繞佛而去佛時與諸比丘留止
是國避雨三月補成衣已著衣持鉢
出國而去大愛道即與諸老母等俱行
追佛佛行轉到那私縣頓止河上大愛道便
前執首自作禮却住白佛言我聞女人
精進可得沙門四道願得受佛法律我
以居家有信欲出家為道佛言止止
瞿曇弥无樂以女人入我法律服法衣
者當盡壽清淨究暢梵行大愛道
則復求哀如是至三佛不肯聽便前作
禮繞佛而退住於門外被弊敗之衣徒
跣而立顏面垢穢衣服汗塵身體疲
勞益啼悲啼賢者阿難見伯母大愛
道如是即問言瞿曇弥何因弊衣徒

跣面垢衣塵疲勞悲啼大愛道答言
賢者阿難今我用女人故不得受佛法
律是以自悲傷耳阿難言止止聖者
且自寬意待我今入向佛說是事賢
者阿難即入執首佛足下長跪白佛
言我從佛聞女人精進可得沙門四道今
大愛道以至心欲受法律其已居家有
信欲出家為道願佛許之佛言止止阿
難無樂使女人入我法律為沙門也所以
者何阿難譬如族姓之家生子多女少
男當知是家以為衰弱不得大強盛也
今使女人入我法律者必令佛清淨梵
行不得久住譬如稻田禾稼具熟而有
惡露災氣則令善穀傷敗今使女人
入我法律者必令佛清淨大道不得久
興盛阿難復言今大愛道多有善意
佛初生時力自育養至于長大佛言有
是阿難大愛道信多善意於我有恩我
生七日而母終亡大愛道自育養我至于
長大今我於天下為佛亦多有恩德於
大愛道大愛道但由我故得來自歸佛
自歸法自歸比丘僧又信佛信法信比丘
僧不復疑苦不復疑習不復疑盡不復

疑道方成其信成其禁戒成其多聞成其布施成其智慧亦能自禁制不殺生不盜竊不姦佚不妄語不飲酒如是阿難正使人終身相給施衣被飲食卧具病困醫藥不及我此恩德也供養阿難假使女人欲作沙門者有八敬之法不得踰越當以盡壽學而行之譬如防水善治堤塘勿漏而已其能如是者可入我律戒何謂八敬之法一者比丘持大戒女人比丘尼當從受正法二者比丘僧持大戒半月已上比丘尼當乳事之三者比丘僧比丘尼不得相與並居同止四者三月止一處自相檢押所聞所見當自省察五者比丘尼不得訟問比丘僧事以所聞見若比丘僧有所聞見訟問比丘尼比丘尼即當自省察六者比丘尼有底幾於道法得問比丘僧經律之章七者比丘尼自未得道若犯戒律當半月詣眾中首過自悔以棄慙悔之態八者比丘尼雖有百歲持大戒當三歲新受大戒幼稚比丘僧下坐以謙敬為之作禮是為八敬之法我教女人不得踰

越當以盡壽學而行之假令大愛道者
能持此八敬法者聽為沙門賢者阿難
受佛語已熟諦便作禮而出報大愛
道言瞿曇可勿復然已得捨家
之信去家就戒佛說女人作沙門
者有八敬之法不得踰越但當終
身勤意學行之耳持心當如防水
善治堤塘勿漏而已阿難便二為
伯母說佛所教勅八敬之事言能
如是者可入佛法律大愛道即歡喜
而言唯諾阿難聽我一言辭如四
姓家女沐浴塗香衣莊嚴事而人
復欲利益之安隱不怖以好華香
珍寶結為瑇瑤持與其女豈不愛樂
頭首受耶今佛所教勅八敬法者我
亦歡心願以首頂受之今時大愛
道便受大戒為比丘尼奉行法律遂
得應真然後異時大愛道比丘尼
與諸長老比丘尼俱行詣賢者阿
難而問言阿難是諸長老比丘尼
皆久修梵行且已見諦云何當使
為新受大戒幼少比丘僧作禮阿

難言小且待我今入問之阿難即入
瞽首佛足下白佛言大愛道比丘尼
言是諸長老比丘尼皆久修梵行
且已見諦云何當使為新受大戒幼
少比丘僧作禮佛言止止阿難當
慎此言勿得說也但汝所知不如我
知若使女人不於我道作沙門者
外諸異學梵志及諸居士皆當
以衣被布地求哀於諸沙門言賢
者有淨戒高行願行此衣上令我
長得其福佛言阿難若使女人不
於我道作沙門者天下人民皆當
解髮布地求哀於諸沙門言賢者
有戒聞慧行願行此髮上令我長
得其福若使女人不於我道作沙
門者天下人民皆當豫具衣被飯
食卧床病瘦醫藥願諸沙門當自
來取之若使女人不於我道作沙
門者天下人民奉事沙門當如事
日月如事天神過踰於諸外道異
學考上若使女人不於我道作沙
門者佛之正法當千歲興盛佛復

語阿難以女人作沙門故使我法五
百歲而衰微所以者何阿難女人有
五處不能得作何等為五女人不
得作如來至真等正覺女人不得
作轉輪聖王女人不得作第二忉利
天帝釋女人不得作第六魔天王女
人不得作第七天梵天王夫此五處
者皆丈夫得為之且丈夫得於天下
作佛得作轉輪聖王得作天帝釋
得作魔天王得作梵天王佛說是
已皆歡喜受行

度波斯匿王品第十

是時如來還舍衛國在祇樹給孤獨
園與比丘僧千二百五十人俱王波
斯匿心自念言佛是釋種出家處山
以成無上正真等覺威景神妙天龍
鬼神無不宗仰為人說法上中下言
悉善其聞所說莫不歡喜聞福寒憊
言入泥洹即便嚴出導從如常至門
下車群目俱前直揖却坐而白佛言
頃承釋子端坐六年道成号佛為實
余不是世所美乎佛語王曰吾真是

佛世不虛傳王復言曰瞿曇自稱為
佛故非佛也佛復答王過去久遠時
世有佛名曰定光授拜吾決汝於來
世九十一劫當得作佛字釋迦文有
三十二相八十種好十八特妙之法
十種神力四無所畏一事不足不名
為佛吾今具有故為如來無所著正
真覺也王迷情疑重質言曰瞿曇年
少學曰甚淺所以者何世有婆羅門
修治水火精勤苦體不去晝夜九十
六術靡不經涉年高德遠不闡迦葉
等六子輩名稱蓋世猶未得佛佛者
實尊以是推之惟疑不信佛告王曰
吾今為王說法真諦善聽勿疑王曰
善哉佛答王曰小有四事皆不可輕
何謂為四一者太子雖小當為正君
此不可輕二者小火燒草草盡乃止
此不可輕三者龍子雖小能為風雨
雷電霹靂此不可輕四者道士雖小
已入道要深妙之慧飛行教化脫人
民此不可輕於是世尊為王而作頌曰
太子福成 當為正君 愚人輕慢

禍疊是生正由心出能重能輕
宿行所得福自隨形能觀德本
然後觀人道要以脩大王思惟
小火得草所燒無限須彌寶山
亦從小起智者觀物無小無大
遇龍不避小毒害人比丘破惡
精進入禪道成神通變現度人
見諦淨無垢已度五道洲佛出照世間
為衆除憂患

正聞正言垢重情蔽遺疑未悟前礼
佛足等退還宮

是時國內有婆羅門居富多寶老無
兒子禱祠盡力求後生男其年七歲
得病便亡其父憂毒卧不安席不復
飲食聞佛能除憂患即詣祇洹佛問
梵志有何愁憤顏色憔悴婆羅門言
我年耄耄正有一子捨我終亡悲憐
痛毒佛告梵志人有恩愛便得憂悲
梵志情迷便白佛言恩愛之樂有何
憂悲佛言不然如是至三婆羅門不
解走出祇洹見二人擣蒲心自念言
此必智者能解我疑便問二人恩愛
為樂為憂悲乎即答梵志天下之樂

無過恩愛梵志復言吾見瞿曇向我
說此二人答曰沙門瞿曇及世惑人
慎無信焉國內愚者共嗤佛語乃上
聞於王令王惑意便謂夫人夫人字
末利便告之曰瞿曇可笑反論失理
何有恩愛而生憂悲耶夫人對曰佛
不虛言其實如此也王復謂言汝尊
瞿曇加是宗親其信而已夫人白王
何不自往若遣智臣請啓所問驗世
狂惑王聞其言即召智臣邠利繩汝
持吾聲問訐瞿曇世人愚惑妄傳
尊旨橫言恩愛而生憂悲恠其理乖
是故遣信下承風化若佛有教汝諦
受之且受王命即詣祇洹禮佛却住
斯須進前長跪白言國主波斯匿稽
首座前問所不解願見示導散告真言
於是如來命目就坐而告之曰恩愛
之本淵流難盡憂悲之惱一由恩愛
又告大目吾今問卿意解便對辭如
有人父母殄亡妻子死盡財沒縣官
此人憂惱可堪勝不大目對曰審如
尊教又言大目古昔有人居貧窮困
而其娶婦得富家女嬾惰無計日更

貧乏家困餉饋欲奪更嫁妻聞家議
便以語夫我家勢強必當奪卿當作
何計夫聞婦言將共入房今欲與汝
共死一處即便刺婦還復自刺佛告
鄒利繩恩愛相殺何但憂悲且受佛
教札退還宮具宣尊旨王意不悟猶
嗤此言復謂末利瞿曇何故正作此
語夫人白王欲啓一事願見採省王
曰便說夫人問曰彼方二郡一名迦
夷二名拘達盧若有白王云彼二國
他王劫取王當云何王謂夫人吾之
豐樂因此二國若有此問情用憂情
夫人復言太子琉璃皇女金剛若疾
若亡王當云何王答夫人此情難堪
夫人問王此為恩愛生憂悲不賤妾
醜陋得侍幃幃一旦病云王當云何
王答末利吾情迷荒命將不全夫人
復言此為恩愛生憂悲不王意乃
解即便下牀遙札祇洹歸命三尊懺
悔謝過盡形竟命首戴尊教

自愛品第十一

佛在舍衛國祇樹給孤獨園衆僧具
足而為說法國王波斯匿以日昃時
道過佛所下車却蓋拱袖直前稽首

于地却就王位佛問王言從何所來
衣弊形瘦乎王即離席揮涕對曰國
大夫人背棄天下侍送靈柩安措始
還近承世尊願臨卹國雖以哀恻貪
得表災性頑愚闇情感邪聲今始乃
解明教至真憂悲苦惱皆由恩愛每
惟道訓世所希聞於時世尊而告王
曰復坐善聽王言唯諾佛言衆生受
形無老無壯無豪無賤命盡之日無
不散辟若春華色無久鮮結實華
落果熟離本須彌寶山劫盡壞爛大
海深廣猶有枯竭人命危脆智者不
怙唯有修德精進履道佛時作頌曰
命如菓待熟常恐會零落以生皆有苦
誰能致不死如河流駛疾往而沒大海
人命亦如是逝者不復還

佛告王曰遮迦越羅典領四域飛行
案行七寶導從雖壽千年亦死過去
諸天食福有膳自然至其祿盡亦復
磨滅比丘破惡一心思禪榮利不移
志重若山神通真人猶復滅度如來
出世摧慧現身金剛德體明暉大千
迴而三界濟度群生十力世雄猶現
汨汨人生世間命不久停忽若電流

如風過遮尊榮寶位其若夢矣推古
驗今無始不終輪轉五道見諦反真
佛為國三而作頌曰

如河駛流往而不反人命如是
逝者不還雖壽千年亦死過去
合會有離無親可恃世皆有死
三界無安諸天雖樂福盡亦喪
志堅若地德重若山真人無垢
寂然歸滅快哉福報所願皆成
上寂大人自見泥洹

於是波斯匿復白佛言何謂自愛何
謂自護佛言善哉問也大王諦受人
生於世四大合成性愚習癡殺盜婬
欺不信道行此不自愛也習善行仁
覺世非常信死更生情存三尊奉戒
攝心信以篤道守礼以讓孝順至誠
此人處世自愛者也積善履德身無
枉橫志行修明上天衛護無男無女
衆行歸身兵刃不傷虎兇無害自護
之方唯持戒行佛為波斯匿而作頌曰
凡人為惡不能自覺愚癡快意
後受熱毒生無善行死墮惡道
往疾無間到無資用自愛身者
慎護所守調心正體福應上天

士有信行為聖所譽自愛如是
快解無憂惡行危身愚謂為易
善最安身愚人謂難信法奉戒
慧意能行上天衛之智者樂茲
仁愛不邪安止無憂能除恚怒
從是脫剝

王聞法言愚解望斷前受五戒群臣
從官皆發道心天龍鬼神歡喜樂聞
大迦葉始來品第十二

今時世尊在舍衛國祇樹給孤獨園
為衆說法天龍鬼神四輩弟子嚴整
具足於是摩訶迦葉垂髮弊衣始來
詣佛世尊遙見數言善來迦葉祿分
半牀命令就坐迦葉進前頭面作禮
退跪自陳曰余是如來末行弟子願
命分坐不敢承旨大衆僉念此老道
士有何異德乃令世尊分坐命之此
人隲又唯佛明焉於是如來察衆所
念欲決所疑廣論迦葉大行齊聖世
尊又曰吾以四禪禪定息心從始至
終無有損耗迦葉比丘亦有四禪因禪
得定意吾以大慈仁愛一切迦葉體
性亦慈如此吾以大悲濟度衆生迦
葉比丘大悲如此吾以四禪三昧而自

娛樂無有晝夜何等為四一者無形
三昧二者無量意三昧三者清淨積
三昧四者不退轉三昧迦葉比丘亦
有是三昧吾本樂六通今已得六通
迦葉比丘亦得六通何等為六一者
四神足念二者志知一切人意三者
耳徹聽四者見衆生本五者知衆生
所趣行六者諸漏皆盡今已無畏
三界獨尊吾以四定表彰法御何等
為四一者解定二者智定三者慧定
四者戒定名色皆滅梵迹獨存無憂
喜想生死根斷迦葉比丘亦復如是
世尊又曰過去久遠時有聖王名文
隨竭高行暉世功勲感動切利天帝
欽其異德即遣車馬詣闕迎王王乘
天車忽然升虛天帝出迎與王共坐
娛樂盡歡送王還宮佛告比丘今時
天帝者大迦葉是也文隨竭王者則
是吾身往昔天帝以生死畏座令吾
並坐吾今以無上正真法御之座報
昔切德佛說本昔加以聖德顯比丘
迦葉一切解脫皆發無上正真道意
法教名遠莫不樂受
度奈女品第十三

佛從迦維羅衛國與千二百五十比丘俱過拔耆國界度人民去至維耶離詣李氏樹園城中有女人名阿凡和利聞佛來化歡喜無量即便嚴出與五百女人俱佛勅比丘端意住頭勿妄顧視色欲乱人唯道能制抑情檢心智者必能今有女人名阿凡和利與五百女人俱欲聽說法汝曹各護淨行持之勿放諸比丘唯諾受教阿凡和利詣門下車叉手當心住頭直前頭面礼佛却就女位世尊告曰形不久住色不久鮮命如風過少壯必衰勿恃容姿自處汙行世間迷惑禍起色欲三塗勤苦智者能閉女聞佛言心解欲止便發道意自歸三尊於是阿凡和利退坐白佛不以女賤得服法言願樂如來明日枉尊及比丘僧願下薄食佛法默然已為許可起以頭面作礼歡喜而去是時城中有長者子五百同輩聞佛來垂訓止住奈園即皆俱行詣佛聽法車馬服飾五色輝煌出城詣園人從車馬寂然如法詣門下車叉手直進礼拜陳情却坐男位佛告族姓子榮位尊豪快

樂如意皆是前世福德所致今復見
涕切德增益諸長者子歡喜退坐長
跪請佛明日屈尊哀臨蔬食佛便告
曰已先受請佛不二諾諸長者子復
白佛言不審請主姓字是誰佛言向
受阿凡和利請明日當往長者子白
佛此是國民豈得在先佛告族姓子
如來慈普不問尊卑諸長者子前礼
佛足辭退還家過告阿凡和利語曰
佛者至尊用一切故來化吾國飯佛
及僧吾等應先男尊女卑卿當在後
慎勿供辦故來相語女白長者子無
以豪強威力加弱也今乞四事若見
惠者不敢在先何謂四事一者乞令
我心保善莫移二者乞令我命保在
莫亡三者乞令財物保在無減四者
乞令世尊常住教授莫訖餘國即謂
女曰善心叵保命亦如是非吾能辦
便相謂言此女福人先得飯佛乃覺
非常甚可喜樂中有年少耻甚出後
當共固之便勑市監罷不作市阿凡
和利遣婢市買了無所得還視庫藏
衆膳備具唯乏薪炭行求不得出庫
甃布香油灌之以供飯具明日至時

遣使白佛城門復閉使還白言城門
不開知是諸長者子所作女自念言
法應遣使表白供辦云何得通便告
鸚鵡汝行白佛鸚鵡受勅飛出其家
諸長者子輦舉弓射之奉使請佛威
神所接箭化作華便詣佛所飛住虛
空白佛言衆嚴畢辦唯願枉尊於時
衆祐法導威儀足蹈門闢天地震動
龍雨淹塵天樂下從諸音樂器自然
而鳴佛坐飯竟行澡水畢為說經法
五百長者子阿凡和利及五百女人
逮得法眼皆受五戒已佛與比丘僧
還詣柰氏國一切歡喜無不樂聞
居提問疑品第十四

佛從維耶離與千二百五十比丘僧
及千優婆塞俱詣耨難陀國波和離
國是時國內奉事六師迷於邪行城
中有豪長者字阿夷拔提弗奉事居
提精勤第一聞佛來顧往詣居提所
禮拜如常居提問曰何聞瞿曇來至
此不對曰已聞居提語曰汝往難沙
門瞿曇一事當令如噓拔提弗言何
謂一事乃令不對乎曰汝難瞿曇吾

聞沙門呪願一切普得飽滿猥將大
衆來適飢國費損人食此大無益拔
提弗受命而退即詣佛所瞻覩神德
威相赫然弟子法儀恂恂洋洋敬心
踊躍拱袖進前直揖却坐而白佛言
欲請一事願蒙授解佛言恣所欲問
拔提弗言伏聞瞿曇饒益一切令得
安隱而將大衆願臨飢國減損民食
費而無益佛告阿夷拔提弗言吾從
九十一劫以來未聞勸人為福損而
無益也吾聞尊貴富樂本起布施未
有唐捐費而不報也人行仁義現世
稱傳後得生天勸善代喜福祐隨身
又告長者財有八危損而無益何謂
為八一者為官所沒二者盜賊劫奪
三者火起不覺四者水所沒溺五者
怨家債主橫見奪取六者田農不修
七者賈作不知便利八者惡子博擄
用度無道如是八事至危難保八禍
當至非力所制是故如來以此因緣
勸人布施安置福田深堅難動水火
盜賊不復得害壽終生天衣食自然
佛告長者真言至要化世愚惑若不

信者自毀人本墜墮三塗若能覺識
改聞易行還神無為所向分明阿夷
拔提弗聞佛說法情喜內定退坐自
陳愚癡積惑未識正真所質非法實
非鄙意屈捷所遣奉使不遜願佛垂
恩原恕罪各佛言汝能自覺此福無
量長者歡喜復白佛言情闇難悟欲
問所疑佛言隨意所問今當為汝事
事分別長者問曰伏聞如來慈等普
救不審法教偏駁不等有得道者有
不得者抱疑日久願尊開蒙佛言善
哉問也諦聽諦受辭如農夫宿有二
葉一曰葉高燥肥沃二曰葉下濕瘠
薄於春和時等力與功下種應節私
除草穢至秋獲實斗斛懸殊佛告長
者人功不偏所收不等者地厚薄故
也人聞吾法信受奉行如意所得喻
如汝曰所收無數今比丘比丘屈優
婆塞優婆塞者是也隨意入深神通
無尋人聞道言背而不信喻如下田
沒溺不生今六師屈捷等是也世尊
又曰譬如有人持器取水一器完牢
二者穿壞若用受水完者恒滿穿者

漏盡人聞道教精進修勤奉戒不違
嚴勅身口喻如完器所受無限人聞
道法不受不信加行謗毀忘失人本
還入惡道喻如穿器無所盛貯佛告
長者宿命善行乃得見佛雖復尊豪
然不信道者譬如狂華落不成實拔
提帶心喜稱善真言感神所說至誠
便發無上正真道意受戒而退國內
一切皆發道意六師邪術一皆毀廢
天人龍鬼宣明法聲
佛食馬麥品第十三

於時佛從波和離國興千二百五十
比丘俱還祇樹給孤獨園是時舍衛國
界中間有郡名隨蘭然有婆羅門名阿
祇達多智明慧居富無比往詣阿難祁
祁家論議事訖問須達曰今此都下頗
有神人可師宗者不須達答曰子未聞
乎釋種王子出家為道道成号佛身
色相好非世所見法戒雅正照除心
垢神通明達知衆生原諸天龍神莫
不奉承每說法言精義入神非吾豈
燭所能宣陳阿耆達聞佛聖德五情
內慄即問曰佛今所在可得見不答

日近在祇洹開廣真言明日阿祇達
往詣祇洹入門見佛威神光明敬心
內發前礼佛足却坐一面佛為說法
歡喜踊躍即便退席請佛及比丘僧
垂化照臨一時三月佛以神旨知往
古因緣默然受請阿耆達得佛許可
辭退還國於是阿耆達還家嚴供極
世珍美是時世尊與五百比丘僧往
詣隨蘭然時阿耆達天魔迷惑耽荒
五欲一者寶飾二者女樂三者衣食四
者榮利五者色欲退入後堂告勅門
士不得通客一時三月不問尊卑須
吾有教如來到門閉而不通便止舍
邊大藁樹下佛告比丘僧此郡既飢
人不好道各各自便隨利分衛舍利
弗受勑獨升忉利天上日食自然衆
僧分衛三日空還時有馬師減麦飯
佛及比丘僧阿難已得其麦以鉢受
之心用悲疾日諸天名味國王供膳每
謂其味不可尊口今得此麦甚為魚
惡何忍持此供養佛乎持所得麦造
一老母佛者至尊法御上聖今欲飯
佛請母熟之功德無量母答阿難吾

今念務不能得為比居一母聞歎佛尊馳出求索阿難授之即時令熟佛食呪願阿難心結佛欲解之餘飯施與百味香美非世所有阿難意解曰如來妙德不可思議

是時世尊欲詣拔耆國先使阿難往告阿耆達阿難受教即便往告阿耆達見阿難來意猶未悟即問阿難如來今為所在阿難報曰世尊在此余來三月前受卿請尊無二言一時已竟告別當去阿耆達聞佛垂化乃無供養悲怖交至即馳詣佛頭面作禮而自陳言愚癡罪覆違失言信願佛慈悲恕原其重佛告梵志明汝至心阿耆達歡喜前白佛言願留七日得叙供養佛以歲至即便可之時日舍利弗從天來下歲節已過當詣拔耆國阿耆達取供養餘具遍散道中欲令佛蹈上而過佛告梵志飯具米糧是應食取不宜足蹈佛受其施便為呪願而作頌曰

外道所修事精勤火為取學問曰益明衆義通為取人所歸仰遠迦越為取

江河泉源流大海深為寂 衆星列空中
日月明為寂 佛出於世間 受施為上寂
阿耨達心悅結解逮得法眼淨國人
大小皆發道心前禮佛足歡喜而退
於時阿難承佛威神知諸比丘心中
大疑因宜白佛如來神妙三達廣照
知衆生念因緣所趣不審何故食麥
一時願佛開化散解衆疑佛告諸比
丘過去久遠時有大國名曰盤頭越時
世有王字曰頻頭王有太子名曰維衛
出家學道道成為佛猶名維衛相好
威德諸佛法一所從比丘六万二千
人俱時父王飯佛及比丘僧嚴飾幢
幡極世之珍城内整頓煒煒煌煌時
有梵志清潔德高從諸弟子因事
入城顧問衆人有何異節光飾乃
余行人答曰頻頭王子得道号佛今
日當來王及臣民供養故耳道士答
言世人甚迷捨棄甘饌食此人為如
卿所說人者應食馬麦五百弟子同
聲讚善中有一人而諫師曰師言非
也若如彼言此人德尊應食天厨
佛告諸比丘余時高行梵志則吾身

是也五百弟子今若曹是也時諫師
者舍利弗是也吾種此栽於今始畢
告諸比丘各護心口慎無放恣善惡
隨人久而不捨宜修明行可從得道
吾所償對於此了矣諸比丘聞經歡
喜受戴奉行

中本起經卷下

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含十報法經卷上

映

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園
是時賢者舍利曰請諸比丘聽說法
上亦好中亦好竟亦好有慧有巧
最其淨除至竟說行聽從一增至十
法聽向意著意聽說如言諸比丘從
賢者舍利曰請願欲聞舍利曰便說
從一增起至十法皆聚成無為從苦
得要出一切惱滅

第一一法行者竟無為但守行

第二一法可思惟意不離身

第三一法可識世間微細

第四一法可弃憍慢

第五一法可著意本觀

第六一法多作本觀

第七一法難受不中止定

第八一法可成令意止

第九一法當知一切人在食

第十一法當證令意莫疑是行者十

法是不非是不異有諦如有不惑不

倒是如有持慧意觀

第一兩法行者竟無為當有慧亦當念
第二兩法可增行止亦觀

第三兩法當知名字

第四兩法可捨癡亦世間愛

第五兩法當除不愧不慙

第六兩法難定兩法不當介介

第七兩法當知當不介介

第八兩法可求盡點不復生點

第九兩法可識人本何因緣在世間
得苦亦當知何因緣得度世

第十兩法當自證慧亦解脫是為行
者二十法是不非是不異有證如有
不惑不倒是知有持慧意觀

第一三法行者竟無為事慧者亦閑
法經亦當觀本

第二三法當思惟欲念定不欲但念
亦不欲亦不念

第三三法可識欲有色有不色有

第四三法可捨欲愛色愛不色愛

第五三法可捨本三惡貪欲惡瞋恚

惡愚癡惡

第六三法可增無有貪欲本無有瞋

恚本無有愚癡本

第七三法難受相定相定止相定起相
第八三法可作三活向空不願不想
第九三法可識三痛樂痛亦不樂亦
不苦痛

第十三法自證慧不復學從本來亦
往生亦無所應除是為行者三十法
是不非是不異有諦如有不惑不倒
是如有持慧意觀

第一四法行者竟無為天人輪好群
居依慧人自直願宿命有本

第二四法增行四意止自觀身觀內
外身觀莫離意知著意離世間癡慳
痛痒意法亦如觀身法

第三四法可識四飯搏飯樂飯念飯
識飯

第四四法可捨四蟻欲蟻意生是蟻
戒願蟻受身蟻

第五四法可減四失戒失意是失行
失業失

第六四法可增四成戒成意是成行
成業成

第七四法難知四諦苦諦習諦盡諦
受滅苦諦

第八四法令有四點若點習點盡點
道點

第九四法可識四相識少識多識無
有量無所有不用識知多知無有量
知無所有不用智知

第十四法自證一法身當知二法意
當知三法眼當知四法慧當知是為
行者四十法是不非是不異有諦如
有不惑不倒是有持慧意觀

第一五法行者竟無為五種斷意何
等五道弟子有道信有根著本無有
能壞者忍辱亦仙人若天若魔若梵
亦餘世間耶亦無有匿無有態真直
如有身行意著道慧同行身亦少病
安善如應持腹行身不大寒不大熱
無有恚時和令消飲食噉令身安調
發精進行有瞻精進方便堅得好法
意不捨方便寧肌筋骨血幹盡精進
不得中止要當得所行行慧從起滅
慧得道者要不厭行直滅苦是五種
斷意

第二五法可增行德者五種定行道
弟子是身自守得喜樂澆漬身行可

身一切無有一處不到喜樂從自守
樂辭慧浴者亦慧浴弟子弟子持器
若杆若金澡豆水漬已漬和使澡豆
著臍內外著臍不復散從漬臍故道
行者亦如是是身自守受生樂漬和
相近相著身一切無有不著從自守
喜樂道弟子是五種定是上頭行
亦有道弟子是身已定喜樂澆漬身
行可身一處無有不到從定喜樂辭
阪頭泉水池亦不從上來亦不從東
亦不從南亦不從西亦不從北但從
泉多水潤生遍泉水為泉澆漬無有
一處不到水冷水道弟子行如是是
身定喜樂澆漬身行可遍身一切無
有不到從定喜樂道弟子是五種定
是為第二行

亦有道弟子是身不著受著樂相連
至到相促相可遍一切身到不喜樂
譬如蓮華水中生水中長至根至莖
至葉一切從冷水遍澆漬遍行道弟
子身亦如是從無有愛樂澆漬可一
切身遍從無有愛樂道弟子是五種
定是為第三行

亦有道弟子是身淨意已除受行成
行身中無有一處不到從淨意除意
辟如四姓亦四姓子白艷若八文九
丈人頭足遍裹身遍無有不到從白
艷淨艷如是道弟子是身淨意除意
已有行一切身無有不到已覆淨意
除意道弟子是五種定是為第四行
亦有道弟子受身觀諦已熟念熟居
熟受辟如住人觀坐人坐人觀卧人
道弟子行如是受行相思惟熟受以
熟受熟念熟事熟受道弟子是五
種定是為第五行

第三五法當知五種一為色受種二
為痛受種三為想受種四為行受種
五為識受種

第四五法當捨五蓋一為愛欲蓋二
為瞋恚蓋三為睡眠蓋四為戲樂蓋
五為悔疑蓋

第五五法可當成五心意釘若學者
不信道疑不下不可不受如是心意
一釘為未捨不受道法教試故亦如
有學者有道散名聞慧者同學者
持惡口向咏勤意離矯侵若有道名

聞者慧者同學者持惡口向啄勤意
離嬌侵如是是為五心意釘未捨
第六五法當增道五根一為信根二
為精進根三為意根四為定根五為
慧根

第七五法難受五行得要出若道第
子熟受道不念愛欲意不著欲意不
可欲意不止欲意不度欲意縮意惡
意不起意不用意却意穢不用惡譬
如雞毛亦箭入火便縮皴不得申如
是見道弟子行堅意不念愛欲便不
用愛欲便不可愛欲意不墮愛欲意
便縮意便縮意不起便出念道欲行
已出意生意堅意不意出意解意不
縮意不惡意起意無所礙無所用意
安隱為意行故熟行故

若復生從愛欲因緣結惱憂念為已
從是解止不著得離不復從是因緣
痛痒行如是行者從欲得度瞋恚不
瞋恚侵不侵色不色若道弟子堅意
不復念身已堅意不念身便不欲身
不可身不住身意不墮愛欲便惡
意起

辟道弟子如雞毛筍入火使縮便被
不得申道弟子亦如是已見堅不復
念身意不可身意不著身意不度意
縮意惡意不起自守生止惡可惡念
無為欲度身念度身為無為意勸意
可意止意度意不縮意不惡意便申
念無所礙無所用意隱止從行熟行
故若從身因緣生罪惱憂緣生罪惱
憂已從是解止不著度不復從是因
緣更痛道弟子如是從身得要出

第八五法令生起道五慧定道德者
無所著無所供從是一慧內自生
是定恒人不能致慧者可如是二慧
內起生是定從一向致得猶得道行
如是三慧內起生

是定見致樂行受亦好如是四慧內
起生是定從是定自在坐自在起如
是五慧內起生

第九五法當知五解脫若學者道說
經從道聞亦慧人說從慧人聞亦同
學者聞已如說聞知法義行已解法
便解義已解義便受已受便喜已喜
身樂已樂便意定定意如有知如有

見已如知見便却不用已不用便不着
已不着如便得解脫是行者一解脫
已行者得往未正意得正意未定意
得定意未解結得解結未得無為便
或無為或時佛亦不說經慧者同學
者亦不說經但如聞如受竟便自諷
讀是行者二解脫

或時佛亦不說經慧者同學者亦不
說經但如聞法如受法具說學者是
行者三解脫或時佛不說經學者但
如聞如受法獨一處計念若如聞如
受法具諷讀便如應解如法解是行
者四解脫

或時不如聞不如受亦不計念但從
行取一定相熟受熟念熟行已受定
相熟受熟念熟行熟隨便如法便如
應解便如法解已如應解已如法解
便可生已可生便哀生已哀生便身
樂便身知樂已樂意便止便如有知
有見便悔已悔便不欲已不欲便得
解脫行者五解脫若道行者得是止
得是行意未得止便止意未定便定
結未盡便盡未得度世無為便得度

世無為

第十五法自證知一不學陰二不學
戒三不學定四不學慧五不學度世
解脫是學者五十法是不非是不異
有諦如有不惑不倒是如有持慧意觀
第一六法者竟無為不共取重等身
行止在佛慧同學者是法不共取重
從是得愛從是得敬可意已得愛已
得敬行聚合不諍訟一向行定致忍
等口言等心行所有戒行不犯不穿
不緩不藏不失為有道者可具足行
如是輩行戒者我亦戒者當應比共
慧者同學者所求道要獸者但行直
滅苦如是輩我亦如是輩應比共慧
者同學者是法不共取重亦若所有
利法致從法得一切所得在隨器中
如是利當為同學共無有獨匿是法
不共取重為從是愛得敬得可意已
得愛已得敬已得可意已得行得合
得聚不諍不訟一心行定從是致忍
第二六法護行六共居眼見色亦不
喜亦不惡但觀行意正知耳鼻口身
意法觀亦不喜亦不瞋但觀止意不忘

第三六法可識六內入眼內入耳鼻口身意內入

第四六法可捨六愛眼更愛耳鼻口身意更愛

第五六法可減六不恭敬一為不恭敬佛二為不恭敬法三為不恭敬同學者四為不恭敬戒五為惡口六為惡知識

第六六法可增六恭敬一為恭敬佛二為恭敬法三為恭敬同學者四為恭敬戒五為好口六為善知識

第七六法難受六行度世若有言我有等意定心已行已有復言我意中瞋恚未解便可報言莫說是何以故無有是已等心定意已行已作已有寧當有瞋恚耶無有是何以故有等心定意為除瞋恚故

二為若行者言我有慈意定心已作已行已有但有救意不除可報不如言何以故已慈心定意已行已作已有寧當有救意耶無有是何以故已有慈意定心為無有救意

三為若學者我有喜心等定意已行

已作已有但意不止不可報言莫說是何以故無有是已有等意定心已行已增已有寧不定不可耶無有是何以故等意定心為除不可不定故四為若學者言我有觀定意已行已作已有但愛欲瞋恚未除可報言莫說是何以故已有觀定意便無有愛欲瞋恚

五為若行者言我無有疑但意不能可報言莫說是何以故解要無有疑故六為若行者言已得定意已足但意往念識可報不如言無有是亦不應是念得定意無所念已足復意行念識無有是何以故意已得度者不應復念

第八六法當令有六念一為念佛二為念法三為念同學者四為念戒五為念與六為念天

第九六法當知六無有量一為見無有量二為聞無有量三為利無有量四為戒無有量五為事無有量六為念無有量

第十六法證自知六知一神足二微

聽三知人意四知本從來五知往生
何所六知結盡是行者六十法是不
非是不異有諦如有不惑不倒如
有持慧意觀

第一七法行者竟無為七寶一為信
寶二為戒寶三為愧寶四為慙寶五
為問寶六為施寶七為慧寶

第二七法可行七覺意一為意覺意
二為分別法覺意三為精進覺意四
為可覺意五為猗覺意六為定覺意
七為護覺意第三七法當知七有一
為不可有二為畜生有三為餓鬼有
四為人有五為天有六為行有七為
中有

第四七法可捨七結一為愛欲結二
為不可結三為樂有結四為自憍慢
結五為邪結六為癡結七為疑結
第五七法可減惡人七法一為不信
二為無有愧三為無有慙四為無有
精進五為忘意六為不定意七為無
有意

第六七法增慧七慧者法一為信二
為愧三為慙四為發精進五為守意

六為定七為慧

第七七法難受知七識止處有色身異身異相譬如或人中或天上是為一識止處

有色若干身一想譬如天上天名為梵上頭有是為二識止處

有在色處一身一想譬如天名為自明是為三識止處

有無有色處行者一切從色度滅志念無有量行止譬如天名為空是為四識止處

有無有色處行者一切從空得度行識無有量止譬如天名為識是為五識止處有不在色行者無有想亦不離想譬如天名為無有想是為七識止處

第八七法行令有定意一為直見二為直念三為直誥四為直法五為直業六為直方便七為直意

第九七法當知七規恩一為若道行者意意在佛信入道根生住無有能壞若沙門若婆羅門若天若魔若梵亦餘世間行者二為持戒守律攝戒出

入成畏死罪持戒學戒三為有好知
識有好同居有好自歸四為獨居不
二共牽行牽身牽意五為持精進行
堅精進行不捨道法方便六為意計
寧身肌筋骨血幹壞但當所應行者
發精進七為有瞻者堅行者不捨方
便者道法行應得已未得精進不得
中止守意行眾意持行自久行久說
意不忘七為念慧行知生滅得慧意
是為七現恩第十七法當令有證一
有法二有解三知時四知足五知身
六知眾七知人前後是行者七十法
是不非是不異有諦如有不惑不倒
是知有持慧意觀

長阿含十報法經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

長阿含十報法經卷下

映

後漢安世國三藏安世高譯

第一八法行者為增本行未得慧法
八因緣何等八一為若行者依受教
試行亦依慧者同學者是本行未得
慧便得慧是為一法因緣

已依佛亦餘慧者同學者得時時聞
微法經是增本行不得本慧便得本
慧是為二法因緣

已聞法却身却意從是六行因緣不
得慧便得慧是為三法因緣

已聞法精進行從是增本行不得慧
便得慧是為四法因緣

守意行盡力自久作久說欲念得念
是增行不得慧便得慧是為五法因
緣受語亦如受法行是增行不得慧
便得慧是為六法因緣樂法樂行數
說經是增行不得慧便得慧是為七
法因緣

知五陰增減見行若是色若是色習
若從是色得滅是痛痒思想生死識
是識是從是識得度是增本行未得

慧便得慧是為八法因緣

第二八法可行得道者八種道一為直見二為直念三為直語四為直法五為直業六為直方便七為直意八為直定

第三八法當知八世間法一為利二為不利三為名聞四為不名聞五為論議六為稱譽七為樂八為不樂第四八法可捨一為不直見二為不直念三為不直語四為不直法五為不直業六為不直方便七為不直意八為不直定

第五八法可減八營營不精進道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可意噉食已行不得多可噉食便念今日自不得多可意噉食身羸不能坐當傾卧便傾卧不復求度世方便未得當得未解當解當自知不自知是為一營營種

不精進道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當多可意噉食自得多

可取食自意念我為朝得多可取食
近自念朝得多可取食為我身重不
能行不能坐令我傾卧便卧無有度
世方便所應得不得所應解無解所
應自知不自知是為二瞢瞢種

或有時行者或時應出行道便意生
我為應出行道我不能出行道不能
受教誡行令我傾卧不復求度世方
便當得未得當解未解當自知未自
知是為三瞢瞢種

或時行者晝日行道意計朝行道來
念身羸不能坐行令我傾卧便傾卧
無有度世方便當得不得當解不解
當自知證不自知證是為四瞢瞢種
或時行者應好行便計我應好行我
不能行不能奉受教誡令我須臾間
傾卧便傾卧不求度世方便應及者
不及應解者不解應自知證不自知
證是為五瞢瞢種

或時行者計我朝以行道已身羸不
能坐令我傾卧已傾卧不求度世方
便應得不得應解不解應自知證不
自知證是為六瞢瞢種

或時行者已得病苦便念我已苦得病身羸不能行不能坐令我傾卧便傾卧無有度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是為七瞢瞢種

或時行者適從病起不久便念我為適從病起身羸不能行坐令我傾卧便傾卧不求度世方便當得不得當解不解當自知證不自知證是為八瞢瞢種

第六八法行增道八精進方便道行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可取食不得多可取食自意計我朝不得多可取食身輕能行坐令我作方便未得令得未解令解未自知令自知是為一精進方便

或時行者若在郡在縣在聚亦餘處依行清朝起著衣持應器入郡縣求食意計當得多可取食便得多可取食便念已朝得多可取食身有力能前坐行令我求方便未得當得未解當解未自知當自知是為二精進方便

或時行者當出行意生我為應出身
不能行亦不能受教誠行令我教勅
求方便為自作道方便未得者致得
未解者致解未自知致自知是為三
精進方便

或時行者已行道上我已行道來不
能自行道不能奉事教誠令我開所
犯令有方便未得當得未解當解未
自知當自知是為四精進方便

或時行者應行便念我不能作行成
教或令我居前求方便便前行方便
未得當得未解當解未自知當自知
是為五精進方便

或時行者盡行便念我已盡行不能
復行成教誠令我得開所犯便求
方便所犯開未得當得未解當解未
自知當自知是為六精進方便

或時行者身有病苦極便念我有病
苦極有時從是病死念我須臾間求
方便行未得當得未解當解未自知
當自知是為七精進方便

或時行者適從病起不久便念身適
從病起畏恐病復來今我居前求方

便行便居前求方便行未得得未解
解未自知自知是為八精進方便

第七八法難受八解脫或時行者內
想色外觀色若少好醜所色自在知
自在見意想亦如有是為一解脫
或時行道者內思色外見色是為二
解脫或時行者淨解脫身知受行是
為三解脫

一切度色滅意若干念不念無有要
空受空行是為四解脫

一切度空無有要識受行一切度識
無所識有不用受行是為五解脫
一切度無所有不用無有想亦非無
有想受行是為六解脫

一切度無有想亦不無有想行是為
七解脫滅想思身知受行是為八解脫
第八八法合有八大人念何等為八
一為念道法少欲者非多欲者

二為道法足者不足者無有道法
三為道法受行者不受行者無有道法
四為道法精進者不精進者無有
道法

五為道法守意者不守意者無有道法

六為道法定意者不定意者無有道法
七為道法智慧者不智慧者無有
道法

八為道法無有家樂無有家不樂共
居有家樂共居無有道法是為八大
人念

第九八法當知八法知為何等內想
色外見色少端正不端正得攝色知
自在亦自在見意念計是為一自在
內念色外見色見色不啻在所行自
在知自在見如是想是為二自在
內無有色想外見色少端正不端正
所色在所行自在知自在見如是想
是為三自在

內不念色外見色不啻端正不端正
所色在所行自在知自在見如是想
是為四自在

內念色想外見色青青色青明青見
譬如華名為郁者青色青明青見
如是內色想外見色青青色青明青
見如是想是為五自在

內知色想外見色黃黃色黃明黃見譬
如加尼華取明色衣黃黃色黃明黃

見如是內色想外見色黃黃色黃明
黃見如是想是為六自在

內色想外見色赤赤色赤明赤見譬
如絳色華亦取色絳衣赤赤色赤明
赤見如是行者內色想外見色赤赤
色赤明赤見如是色在所行自在知
自在見如是想是為七自在內色想
外見色白白色白明白見譬如明星
亦取成白衣白色白明白見如是
行者內色想外見色白白色白明白
見如是色在所行自在知自在見有
如是想是為八自在第十八法時知
當自知八無有著行者力無所著行
者愛欲見譬如火如是見知如是見
見今愛欲念愛性使慧意不復著不
著者是為一力

四意止行已足無所著者是為二力

四意斷行已足是為三力

四禪足行已具足是為四力

五根行已足是為五力

五力行已足是為六力

七覺意行已足是為七力

八行行已足是為八力是為行者八

十法是不非是不異有諦如有不惑
不倒是有持慧意觀

第一九法行者多行九意喜何等為
九一為聞法喜二為念喜三為喜喜
四為樂喜五為受持喜六為安喜七
為定喜八為止喜九為離喜

第二九法精進致淨何等為九一為
精進度致淨二為意度致淨三為見
度致淨四為疑度致淨五為道道致
淨六為慧見如淨七為見慧愛斷度
致淨八為斷種九為度世第三九法
當知九神止處何等為九有色象神
止處若干身若干想非一辭名為人
亦一輩天是為一神止處

有色神止處若干身非一一想辭天
名為梵意命上頭致是為二神止處
有色神止處一身若干想辭天名為
樂明是為三神止處

有色神止處一身一想辭天名為遍
淨是為四神止處

有色神止處不受想不更想辭天名
為無有想是為五神明止處

有無有色神止處一切度色滅恚不

可不念者千身無有量空受行譬天名為空慧是為六神明止處

有不色神止處一切竟度空無有量識慧行意止譬天名為識慧行是為七神明止處有不在色神止處一切從識慧竟度無所有慧受行度譬天名為無所念慧是為八神明止處有無有色神止處一切從無所欲慧竟度無有思想亦不得離思想受竟止譬天名為無有思想亦不離思想是為九神明止處

第四九法當拔九結何等為九愛欲為一結瞋恚為二結憍慢為三結癡為四結邪見為五結疑為六結貪為七結嫉為八結慳為九結

第五九法當滅九惱本何等為九若行者有欲施惡施令不安施令侵亦念餘惡若行者向念是從是生惱是為一惱

若行者已有作惡已施惡已不安已侵亦餘惡已施若行者向念是從是生惱是為二惱若行者後復欲施惡欲施令不安欲施侵欲施餘惡若行

者向念是從是生惱是為三惱

若行者有親厚有欲施行者親厚惡欲施惡欲施不安欲施侵欲餘惡若行者向念是從是復生惱是為四惱若行者有親厚有者已施惡已施不安已施侵已施餘惡若行者向念是從是生惱是為五惱

若行者有親厚後復欲施行者親厚惡欲施不安欲施侵欲施餘惡若行者向念是從是生惱是為六惱

若行者有恐不相便有者助行者恐不相便欲施安欲解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是從是生惱是為七惱

若行者有恐不相便有者欲助行者不相便已施安已解侵不欲令有餘惡若行者向念不可是生從是生惱是為八惱

若行者有恐不相便有者為行者恐不相便已助已安已解侵亦餘惡若行者向念不可是令不相便者令安從是生惱是為九惱

第六九法當思惟除九意惱何等九

或時行者是為我令亡令我他有令
我無有樂令我不安隱已施我惡持
是惡惱意向若行者向念是是為一
或時行者是為我令我亡令我有他
令我無有樂令我不安隱見作我惡
持是惡惱意向若行者向念是是為二
或時行者是為我令亡令我有他令
我無有樂令我不安隱會作我惡持
是惡惱意向若行者向念是是為三
或時行者有時是意生所我有親厚
令亡令有他令無有樂令不安隱已
施惡持是惡惱意向若行者向念是
是為四

或時行者有時是意生所我有親厚
令亡令有他令無有樂令不安隱為
見作惡持是惡惱意向若行者向念
是是為五

或時行者有時是意生所我有親厚
令亡令有他令無有樂令不安隱為
會作惡持是惡惱意向若行者向念
是是為六

或有時行者有是意生所我不相便
所我念惡念令不安隱念令不吉為

令我然有利令安令樂令安隱已作持是惱意向若行者向念是是為七或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉為令我然有利令安令樂令安隱見作持見惱意向若行者向念是是為八

或有時行者有是意生所我不相便所我念惡念令不安隱念令不吉為令我然有利令安令樂令安隱欲作持是惱意向若行者向念是是為九第七九法難受九依住何等九若行者得信依住能捨惡受好是為一依住若行者意著行捨不欲行是為二依住若行者起精進捨不起精進是為三依住若行者閑處自守捨不守是為四依住若行者能堪依住如是依得住已得正按計是為五依住若行者捨一法是為六依住已捨一法便曉一法是為七依住已曉一法便受一法是為八依住已受一法便行一法是為九依住

第八九法起包九次定何等九意止

初禪為一定從一次二禪竟為二定
從二次三禪竟為三定從三次四禪
竟為四定從四次禪竟空定為五定
從空次竟度識為六定從識次竟度
無有欲為七定從無有欲次竟度無
有思想為八定從無有思想次竟度
滅為九定第九九法當知九不應時
人不得行第九行不滿何等為九一
或時人在地獄罪未竟不令應得道
二或時在畜生罪未竟不令應得道
三或時在餓鬼罪未竟不令應得道
四或時在長壽天福未竟不令應得道
五或時在不知法義處無有說者不
能得受不令應得道

六或時在聾不能聞不能受不令應
得道
七或時在瘖不能受不能諷說不令
應得道

八或時在聞不能受不令應得道
九或時未得明者無有開意說經不
令應得道

第十九法自證知無滅何等為九
滅名字苦二滅六入三更受滅四痛

滅五受滅六受滅七有求滅八生滅
九老死滅是為行者九十法是不非
是不異有諦如有不惑不倒是有
持慧意觀

第一十法多增道能守法者有救法
者何等為十一者若有道弟子從如
來受隨信本生立無有能壞者若沙
門若婆羅門若天若魔若梵亦餘
世間

二為淨戒行攝守律能曉行處隨畏
見罪見如教誡學

三為有慧知識有慧相隨有慧相致
四為獨坐思惟行牽兩剗制身制意
五為受精進行有瞻有力盡行不捨
方便淨法

六為意守居取意微妙隨為遠所作
所說能念能得意

七為慧行從生滅慧隨得道者要知
無有疑但作令壞苦滅

八為受好語如好法言隨行

九為喜聞法喜聞法行但樂數說法
十為所有同學者共事能作精進身
助是為十救法

從後縛束信戒慧獨坐思惟行者精進慧慧受好言欲說經身事如等不止是名為救

第二十法可作十種直何等為直一為直見行者便邪見行得消亦從邪見因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直見因緣非一若干好法致從行具行亦從直見因緣非一若干好法致從行具行

二為直思惟計消邪計亦從邪計因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直思惟計因緣非一若干好法致從行具行

三為直言消邪言亦從邪言因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直言四為直行消邪行亦從邪行因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直行因緣非一若干好法致從行具行

五為直業消邪業亦從邪業因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直業六為直方便消邪方便亦從邪方便因緣非一若干弊惡行生能得消亦

從直方便因緣非一若干好法致從行具行

七為直念消邪念亦從邪念因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直念

因緣非一若干好法致從行具行八為直定消邪定亦從邪定因緣非

一若干弊惡行生能得消亦從直定因緣非一若干好法致從行具行

十為直慧消邪慧亦從邪慧因緣非一若干弊惡行生能得消亦從直慧

因緣非一若干好法得足具行第三十法當了知十内外色入何等

為十一為眼入二為色入三為耳入四為聲入五為鼻入六為香入七為

舌入八為味入九為身入十為益細入第四十法可捨十内外蓋何等為十一為内欲蓋二為外欲蓋具足從是無有慧亦無有解亦不致無為度世三為慧四為慧相設慧是亦蓋設慧相是亦蓋具足從是不致慧亦不致

解亦不致無為度世

五為睡六為瞋設睡是亦蓋設瞋是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世七為惱八為疑設惱是亦蓋設疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世九為或淨法中疑十為或惡法中疑設淨法中疑是亦蓋設惡法中疑是亦蓋具足從是不致慧亦不致解亦不致無為度世

第五十法可令減十事惡行何等為十一為殺二為盜三為犯色四為兩舌五為妄語六為魚語七為綺語八為癡九為瞋十為邪意

第六十法行令多十淨行何等為十一為離殺從殺止二為離盜從盜止三為離色從色止四為離兩舌從兩舌止五為離妄語從妄語止六為離魚語從魚語止七為離綺語從綺語止八為離癡從癡止九為離瞋從瞋止十為離邪意從邪意止

第七十法難受了十德道居何等為十一為已拾五種二為六正道德三

為守一四為依四五為自解不復待
解六為已捨求七為所求已清淨八
為身行已止九為口語已行止十為
意行已止意寂度慧寂度行具足名
為最人

第八十法令竟十普定何等為十一
為在比丘為地普上下遍不二無有量
二為在行者比丘為水普上下遍不
二無有量三為在行者比丘為火普
上下遍不二無有量

四為在行者比丘為風普上下遍不
二無有量

五為在行者比丘為青普上下遍不
二無有量

六為在行者比丘為黃普上下遍不
二無有量

七為在行者比丘為赤普上下遍不
二無有量

八為在行者比丘為白普上下遍不
二無有量

九為在行者比丘為空普上下遍不
二無有量

十為在行者比丘為識普上下遍不

二無有量

佛十力何謂為十力一者佛為處處如有知當尔不尔處不處如有知從慧行得自知是為一力

二者佛為過去未來現在行罪處本種殃如有知是為二力

三者佛為一切在處受行如有知自更慧行得知是是為三力

四者佛為棄解定行亦定知從是縛亦知從是解亦知從是起如有有知是為四力

五者佛為如心願他家他人如有知是為五力

六者佛為雜種無有量種天下行如是為六力

七者佛為他家他根具不具如有知是為七力

八者佛為無有量分別本上頭至更自念如有知是為八力

九者佛為天眼已淨過度人間見人往來死生如有知是為九力

十者佛為已縛結盡無有使縛結意已解脫從慧為行脫見法自慧證更

知受止盡生竟行所行已足不復往
來世間已度世如有知是為十力
第九十法白證如十足學不復學何
等為十一為直見已足不復學直見
二者直思惟計已足不復學直思惟
計三者直言已足不復學直言
四者直行已足不復學直行
五者直業已足不復學直業
六者直方便已足不復學直方便
七者直念已足不復學直念
八者直定已足不復學直定
九者直得度世已足不復學直得度世
十者直慧已足不復學直慧是為學
行者百法法百說是不非是不異有
言如有不惑不倒是有持慧意觀
所上說學者聽說法上說亦淨中說
亦淨已竟要說亦淨有利有好足具
淨竟行已見是名為十報法如應是
上說為是故說舍利已說竟諸受
著心蒙恩

長阿含十報法經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說七知經

客

吳月支國居士支諱譯

聞如是佛遊於舍衛祇樹給孤獨園
佛告諸比丘比丘受教從佛而聽佛
告諸比丘有七法道弟子現世安隱
和悅多行精進法觀令習得盡何謂
七法一知法二知義三知時四知節
五自知六知衆七知人諸比丘何謂
知法謂能解十二部經一曰文二曰
歌三曰說四曰頌五曰譬喻六曰本
起紀七曰事解八曰生傳九曰廣博
十曰自然十一曰行十二曰章句是
為知法不解十二部經為不知法何
謂知義彼彼所說經法悉曉其義是
為知義彼彼所說不曉不解為不知
義何謂知時知是時可惟寂滅想是
時不惟受行想是時可惟慎護想是
為知時不曉時宜所行為不知時何
謂知節能少飲食大小便便得消化能
節出入坐起行步卧覺語默事從約
省是為知節不自約省為不知節何
謂自知自知已身意老多少所信所

戒所聞所施所慧所解所至所入深淺
厚薄事事自知是為自知不知已意
所入多少為不自知何謂知衆能知
彼衆若君子衆若理家衆若梵志
若沙門衆若或有時至彼衆宜坐宜
立宜語宜默知隨時宜是為知衆不
知相彼衆隨時宜者為不知衆何謂
知人如有兩人一人信道一人不信道
信道者可稱譽不信者無稱譽信道
有兩輩一人數詣道場樂沙門一人
不數詣道場智略沙門數詣者可稱
譽不數詣者無稱譽數詣道場有
兩輩一人愛敬沙門一人不愛敬沙
門愛敬者可稱譽不愛敬者無稱譽
愛敬有兩輩一人親習沙門一人不
親習沙門親習者可稱譽不親習者
無稱譽親習有兩輩一人好問經法
一人不好問經法好問者可稱譽不
好問者無稱譽好問有兩輩一人側
耳聽一人不側耳聽側耳聽者可稱
譽不側耳聽者無稱譽側耳聽有兩
輩一人聞法受持一人聞法不受持
聞法受持者可稱譽不受持者無稱

譽受持有兩輩一人聞而思義一人
聞不思義聞而思義者可稱譽聞而
不思義者無稱譽聞法思義有兩輩
一人如經義解受法如法立一人不
如經義解不受法不如法立如經義
解者可稱譽不如經義解者無稱譽
如經義解有兩輩一人但自安已不
安他人不多安人不哀世間不利天
下一人自能安已亦安他人多安天
下愍傷世間利寧天人諸比丘當別
知其自安已能安他人多安天下
愍傷世間利寧天下者是人為寂上
寂長寂尊極尊譬如牛乳成酪酪為
酥酥為醍醐醍醐寂上如是人者為
人中之人乃為上行尊行極尊之行
為寂勝為上願無上也諸比丘能見
兩人為智為高能分別此人善此人
勝是為知人佛說是已皆歡喜受

佛說七知經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘聽吾說諸法本對曰唯然天尊曰若有外道異學有來問者何謂法本當答言欲為諸法本何謂習更為習何謂同趣痛為同趣何謂致有念為致有何謂明道思惟為明道何謂第一三昧為第一何謂軍上智慧為軍上何謂牢固解脫為牢固何謂畢竟涅槃為畢竟

如是諸比丘欲為諸法本更為諸法習痛為諸法同趣念為諸法致有思惟為諸法明道三昧為諸法第一智慧為諸法軍上解脫為諸法牢固涅槃為諸法畢竟

諸比丘當學是常當有去家之想念非常想念非常苦想念苦非身想念微食想念不淨想念死亡想念一切世間無樂想念知世間邪正想念別世間有無想念世間所習所取歡樂衰失及其歸趣當如事以正見知

之諸比丘念是為斷愛棄欲入正慧
得苦際佛說經已皆歡喜奉行

佛說諸法本經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

弊魔試目連經一名魔燒亂經

客

吳月文國居士支謙譯

聞如是一時佛遊於梵祇國妙華山
恐懼聚鹿苑中尔時賢者大目軋連
夜於冥中經行由於平路經行往返
於時弊魔往詣佛所自化徹景入目
連腹中賢者大目軋連吾腹何故而
作雷鳴猶如飢人而負重擔吾將入
室正受三昧觀察其源於是目連即
入其室三昧觀身即時覩見弊魔作
化徹景入其腹中即謂之曰弊魔且
出且出莫燒如來及其弟子將無長
夜獲苦不安墜于惡趣魔心念言今
此沙門未會見我亦不知我橫造妄
語弊魔且出且出勿燒如來及其弟
子將無長夜獲苦不安正使其師大
聖世尊尚不知吾况其弟子目連報
曰吾復知復知卿今心所念其師大
聖尚不能知况其弟子知吾所在耶
魔即恐懼今此沙門已覺我矣即化
徹身出住其前目連告魔乃往過去
久遠之世拘樓秦佛時我曾為魔号

日瞋恨吾有一姉名曰黠黑今時汝
為作子以是知之是吾姉子今時有
佛出于世間号拘樓秦如來至真等
正覺有二弟子一曰洪音二曰知想
最尊第一仁賢難及何故賢者名曰
洪音住於梵天謦揚大聲聞于三千
大千世界何故賢者名知想若處閑
居坐於樹下曠野山中如其色像三
昧正受牧羊牧牛擔薪負草田居行
人見之如此各相謂言於此命過吾
等各各輦薪負草共地維之如其所
言即共地維知想比丘從三昧起奮
遷衣服去其埃灰更整法服持鉢入
城國邑聚落而行分衛牧牛羊者負
薪草人心懷驚愕各各相謂吾在曠
野閑居見此比丘坐於樹下而不喘
息謂之命過共積薪草而地維之今
者知想以是之故曰知想識於是瞋恚
魔心自念言此輩沙門自謂持戒寂
然默聲思惟而行譬如猓猫思欲捕
鼠靜然不動鼠出即搏沙門禪思亦
復如是譬如鷄鵲而欲捕魚默靜聲
潛思魚出則吞諸沙門等亦復如是

潛思惟念專有所求譬如大驢盡負重馱至夜疲極飢渴潛思欲得食飲諸沙門等亦復如是

時魔心念我寧可化於此國土長者梵志取諸持戒沙門道人撻捶罵詈裂衣破鉢破頭令起瞋恚吾因是緣得其方便尋如所念即化國中長者梵志取諸沙門持戒奉法撻捶罵詈壞鉢破頭裂其被服此諸沙門如猫捕鼠如鸛吞魚譬如鷄梟於樹間捕鼠諸沙門坐禪亦復如是如驢飢疲時諸比丘皆被毀辱伍頭直行至拘樓秦佛所佛為四輩天龍鬼神廣說經道見諸比丘被毀辱來告諸比丘比丘今瞋恨魔化諸國中長者梵志取諸持戒奉法沙門撻捶罵詈破頭壞鉢裂其衣服令心變恨起瞋恚意吾以是緣得其方便使道不成尔等於此當行四等慈悲喜護不懷怨結無瞋恨心廣大難限普安無邊等十千方雖求汝便終不能得比丘受教所在閑居曠野一心禪思行四等心意無增減時瞋恚魔雖求持戒奉法沙

門之便永不能得。今時長者梵志從受魔教毀辱持戒奉法沙門壽終之後皆歸惡趣。懃苦瘦惱考掠之處在地獄中受其化身。譬如大樹其廣大如大曠野在燒鐵地裸形自投。各自謂言吾等薄祐殃累。弊惡乃取持戒奉法沙門毀辱罵詈。吾等於此歸命呼嗟不能得見持戒奉法沙門。欲求其便因緣相見已自造此自獲其殃。坐隨魔教不能護身。

余時瞋恚魔心自念言。因是方便求諸沙門持戒人便永不能得。必當變行化諸長者梵志供養奉侍持戒沙門衣被飯食牀卧醫藥。使貪供養。因是之緣吾得其便。尋如其計。即化國中長者梵志所在行路四衢道中。若在街曲見諸持戒沙門道人布髮著地令行其上。皆口稱曰持戒沙門。修身懃行難值難遇。唯蹈吾駿使我長夜得福無量。持擎衣服往造其所。稽首長跪願見慰傷。受此衣服。筭簍盛食詣就精舍。若街巷里頭供奉上供養持戒沙門難值難遇。願受此供使

我長夜得福無量抱之擎之若負擔之輦之歸於其舍坐著好床出諸飯食衣服袈裟金銀七寶而著其前長跪白曰持戒沙門難值難見願受此供唯見愍傷恣意所欲使我長夜得福無量時拘樓秦佛為諸四輩諸天龍神見諸持戒沙門道士為諸長者梵志所見供養敬事無量告諸比丘今瞋恚魔化諸長者梵志使供養持戒沙門道士衣被飯食牀卧醫藥恣意所欲使著供養吾因是緣得其方便壞其善心使道不成汝等所由閑居巖處曠野念諸万物所在無常雖著衣食莫以貪樂苦空非身魔雖求便終不能得諸比丘即受拘樓秦如來至真等正覺教行之如法魔雖求便永不能得魔所教化長者梵志使令供養持戒沙門由此之德皆生天上生天上已各心念言吾等供養奉法沙門持戒清淨自獲是福不由他人非天所與

今時拘樓秦佛如來至真等正覺飯食之後以日昃時與大弟子洪音俱

行遊於郡縣於時弊魔化作大人為
勇猛士手執大棒住于道側竊舉大
棒擊洪音頭破頭灑血其血流離尔
時辟靄在世尊後如影隨形默聲無
言時拘樓秦如來無極大聖還顧歎
息口演此言今瞋恚魔不知節限所
造大過時瞋恚魔即以此身墮沒地獄
宛轉地獄如魚糾糾出水在於陸地
辟如生剥牛皮宛轉在地痛不可言
時魔波旬在於地獄宛轉毒痛又過
於此億千万倍辟若如人身得狂病
走不安處時魔波旬墮大地獄苦痛
無量時迦梨傍往語之言子欲知之
若有一籌一鳥飛現知過十千万歲
如是之比亦復難限弊魔吾在地獄
壽數如是然後乃從大地獄出更復
遭厄二万餘歲尔時弊魔甚大愁毒
佛為目連說此偈言

瞋魔所受罪 其地獄何類 拘樓秦佛時
化眾及弟子 所可受患惱 一切見考治
火然自燒身 其燄而繞形 其地獄如斯
瞋恚魔所在 拘樓秦佛時 洪音大弟子
假使在佛前 及觀比丘眾 因由緣受罪

斯須得動擾 設有喜評相 比丘佛弟子
必當獲此殃 趣於極苦患 如人投深淵
捨於天宮殿 不在玉女間 棄於天上樂
其有曉了此 比丘佛弟子 自與從已出
危宮墮苦患 魔當知吾身 倚於解脫門
不天處天人 忉利名聞天 假使分別此
比丘佛弟子 自身犯非法 因此歸惡趣
其以一足指 動搖寂勝宮 所處神足力
目連大感應 其有曉了此 比丘佛弟子
身自為興立 安能墮惡趣 設端正有百
微妙好玉女 見比丘禪思 彼不住園觀
假使分別此 比丘佛弟子 比丘自造行
或能歸惡趣 假使等和同 詣帝釋問事
天帝為解不 何因獲解脫 釋應時發遣
隨其所問答 若自無所著 然後得解脫
假使曉了此 比丘佛弟子 隨已所作行
自到歸惡趣 或有至梵天 難問梵天王
何因致是處 得立于梵天 梵天即答曰
隨問而發遣 今吾所立處 未曾懷邪見
從梵天普見 光明有坦轉 吾今當何說
我身長存乎 假使曉了此 比丘佛弟子
身自犯非法 自然歸勤苦 其火無想念
我當燒愚癡 愚驢自興火 還自危燒身

波旬當解此用意向如來還自危其身
如火燒癡人人意為衆惡長夜為已身
命來不自覺無得燒比丘魔慎莫試佛
無燒諸弟子長夜不安隱必當歸惡趣
於時魔降伏坐恐比丘故彼聞此憂愁
應時忽不現

佛說如是諸天龍神莫不歡喜

契魔誡目連經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

契魔誡目連經

第八卷 卷

佛說鹹水喻經

客

失譯人名今附西晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園。爾時世尊告諸比丘。我與
汝等說水喻七事。諦聽。諦思念之。我
當說。對曰。如是。世尊。爾時諸比丘從
佛聞教。世尊告曰。云何比丘。水喻七
事。若人沒於水。從水出頭。復還沒。水
或出頭。遍觀四方。或出頭。不復沒。
水或有人欲行。出水。或有人欲至
彼岸。或有人已至彼岸。淨志得立。彼
岸。彼云何人沒溺於水。或有一人以
不善法。盡纏累身。終罪熟。至地獄。
一劫受罪。不可療治。是謂此人常沒溺
於水。是謂初入水。沒溺。彼云何人出
頭。還沒入水。或有一人作是沒溺。有
信於善法。懷慙愧。求其方便。於諸善
法。皆懷慙愧。彼出於水。還沒溺。水是
謂二人沒溺於水。彼云何人出水。遍
觀四方。或有一人出水。彼有信於善
法。有慙愧心。有勇猛意。於諸不善法。
皆有慙愧。彼出水上。不復沒溺於水。

此諸賢是謂三人喻彼出水彼去何人
出水住或有一人作是出水有信於
善法有慙愧有精進於諸善法皆懷
慙愧彼於三結使盡成須陀洹而不
退轉必當還所獲是謂四人喻彼出
水住彼云何人出水欲至彼岸或有
一人作如是出水彼有信於善法有
慙愧有勇猛意於諸善法志懷慙愧
彼盡三結使貪欲瞋恚愚癡薄成斯
陀舍來至此間而盡苦本是謂彼人
喻彼水欲至彼岸云何彼人已至彼
岸或有一人使出水有信於善法有
慙愧有勇猛意於諸善法皆懷慙愧
彼便盡五下分結成阿那含於彼般
涅槃不復來至此間是謂六人喻彼出
水已至彼岸彼云何人已至彼岸淨
志得立彼岸或有一人而出水上有
信於善法有慙愧有勇猛意於諸善
法皆懷慙愧或有一人盡有漏成無
漏念解脫智慧解脫於現法中疾得
證通而自娛樂盡生死源梵行已立
所作已辦更不復受母胎是謂彼人
喻彼水已立彼出岸如是以止此七人

我今與汝等說七人喻水諸世尊與
諸聲聞所應當說有大慈欲使獲安
隱皆使得度所謂閑居處樹下空處
露坐汝等坐禪勿有懈怠今不精勤
後備有悔是謂我所教勅尔時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

佛說鹹水喻經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說緣本致經

客

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘愛訥深有榮色未起為纏沒住亦有本我非無緣致愛有耽荒本致熱在狂醉為受不明觀解是名癡本

癡緣所生亦為有本何等為本眩曜色聲五蓋馳惑斯生癡本矣

五蓋蔽冥致影沉吟亦為有本何等為本三惡種牽斯謂為本

三惡我習亦為有本何等為本不攝根識斯亦為本

不攝根識緣致有本何等為本謂非所應念專候不已斯謂本也

非應所念亦從本緣不為無本何等為本不從正信迷於所向斯謂本也

不信從謬亦有緣致非為無本何等為本惡師所引非法聽受斯謂為本

非正失聽亦有緣本何等為本違背賢聖英雋乃之聚斯謂為本

乖錯賢雋乃緣致違背亦為有本何等

為本失於戴仰虛心集樂斯謂本矣
如是比丘夫失賢衆清高之聚身口
意行視聽惑滿習心閉塞矣以非法
見信向毀矣正道負背則邪見增邪
見增則內攝喪內攝喪則三惡興恣
三惡興恣則五蓋盈滿五蓋盈滿則
癡本足癡本足則愛受感以斯轉種
增著將有塵染無際矣

度世明慧昇于脫要亦為有本何謂
度世智慧解脫之本七覺法妙謂為
致本

七覺鏡照亦為有本何等為本謂四
意止斯則覺本四意靜止由從有本
非無有本其義焉在謂清淨寂妙
其行在三

三清淨行亦為有本非無有本本義
為何謂守攝諸根斯則為本

守攝諸根亦為有本非無有本本義
為何謂鏡鑑玄照斯為本念矣

本念照往亦為有本緣致入正何等
為本本念造勝謂之樹信

信亦有本不為無本何等信本謂多
聞經道次第典要斯謂為本

聞於經法亦為有本不為無本何等
聞法謂賢行澄清業真者也

賢者清淨亦為有本何等為本謂
身行清真潔白之聚

如是比丘賢者集勝依附明括奉事
多聞能致信本信本已立便得正念
正念已樹守攝諸根根守已建登三
行淨已三清淨便四意止四意止立
便七覺意七覺意成立是即無為解
脫度世佛說如是弟子受行

佛說緣本致經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

緣本致經

第三卷

卷

佛說古來世時經

容

失譯人名附東晉錄

聞如是一時佛遊波羅奈仙人鹿處
尔時諸比丘飯食已後會於講堂而共
議議設有長者所行平等有淨戒比
丘奉行真戒來入其舍從受分衛若
復日獲致百斤金何所勝乎或有比丘
報之曰百斤千斤有益耶熟思計之
奉戒比丘遵修正真受其分衛念彼
長者其福最上於時賢者阿難律在
彼會中聞說法言答報之曰何但百
千正使過此無極之寶猶不及長者
供養飯食真戒比丘所以者何憶念
吾昔在波羅奈國穀米踊貴人民飢
饉我負擔草賣以自活彼有緣覺名
曰和里來遊其國我早出城欲擔負
草尔時緣覺著衣持鉢入城分衛中
道吾負草還於城門中復與相遇空
鉢而出和里緣覺遙見吾來即自念
言吾早入城此人出城今負草還想
朝未食吾當隨後往詣其家乞可以
適飢我時擔草自還其舍下草著地

願見緣覺追吾之後如影隨形我時
心念朝出城時見此緣覺入城分衛
而空鉢還想未獲食吾當斷食以奉
施之即持食出長跪授之身安隱具
願上道人愍傷受之時緣覺曰穀米
飢貴人民虛饑分為二分一分著鉢
一分自食余為應法耳身報之曰唯然
聖人白衣居家炊作器物食具有耳
徐炊食之早晚無在這人願受加哀
一門時彼緣覺悉受飯食吾因是德
七反生天為諸天王七反在世人中
之尊因此一施為諸國王長者人民
群臣百官所見奉事四輩弟子比丘
比丘居清信士女所見供養衣被飲
食牀褥卧具病瘦醫藥自來求吾吾
無所望初生在家為釋種子諸藏踊
出金銀珍寶不可勝計及餘財物無
能限者棄家捐業行作沙門假使余
時知其道人緣覺道成廣大其心福
不可量於是頌曰

吾曾擔負草貧窮傭以活 供養於沙門
和里緣覺稱 因斯生釋種 号曰阿難律
吾便於歌儻 鼓琴瑟笛成 吾時見導師

正覺勝甘露 即發欣歡心 出家為沙門
便知本宿命 前世所更歷 在彼忉利天
受安則七反 於彼七此七 計終始十四
在天上世間 未曾至惡道 得知人去來
生死之所趣 雖在於彼樂 不如聖道甘
以五品定意 寂然為一心 洗除結衆垢
道眼覩清淨 所用故出家 在家捐其業
其願以合成 以具足佛教 亦不樂於生
亦不樂求死 初不擇其時 寂然定其志
維耶竹樹間 吾命盡於彼 在於竹樹下
減度而無漏

今時世尊道耳微聞阿難律比丘為
衆比丘自說宿命本所更歷福德之報
從定室出詣講堂坐比丘前告諸比
丘汝等共會何所講論諸比丘曰吾
等普會各論罪福善惡所歸賢者阿
難律自說宿命所興德本佛告諸比
丘汝等以說過去世事復欲聞如來
講說當來之本諸比丘曰唯然世尊
今正是時應為比丘說當來法聞則
奉持佛言諦聽善思念之唯然世尊
願樂欲聞佛言當來之世人當長命
壽八万歲此閻浮提人民熾盛五穀

豐賤人聚落居鷄鳴相聞女人五
百歲乃行嫁耳都有三病老病大小
便有所思求今時有王号曰為軻主
四天下為轉輪聖王治以正法自然
七寶金輪白鳥紺馬明珠玉女之婦
藏目兵臣王有千子勇猛多力姿容
殊勝降伏他兵治四天下不加鞭杖
刀刃不施行以正法人民安隱王有
四車皆七寶成其輪千輻高三十二
丈其車甚高威光巍巍在上舉幡令
一切布施衆生飯食衣被牀卧車乘
香華燈火供養沙門道人及貧窮者
惠施訖竟以家之信棄國捐王捨家
學道行作沙門時族姓子所以慕道
下其驕驕身被法衣獲于無上淨修
梵行究竟佛教現在自然成六神通
生死為斷所作已辦了名色本

今時賢者比丘在會中即從坐起偏
袒右肩長跪叉手白世尊曰我當來
世當為軻王乎主四天下自然七寶
而有千子治以正法廣施一切出家
學道成無著慧耶於是世尊呵詰比
丘咄愚癡子當以一生究成道德而

反更求周旋生死言我來世為轉輪
聖王貪於七寶千子勇猛然後入道
佛告比丘汝當來世得為軻王主四
天下廣施一切出家成道佛告比丘
後來世人其命增長八萬歲當有世
尊号曰弥勒如来至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛世尊如我今也天上天下
諸天梵釋沙門梵志莫不歸伏從受
道教普說法化上中下善分別其義
清修梵行普興道化猶如我今也其
清淨教流布天上天下莫不承受其
比丘衆無央數千

尔時賢者弥勒處其會中即從坐起
偏袒右肩長跪叉手前白佛言唯然
世尊我當來世人壽八萬歲時當為
弥勒如来至真等正覺教化天上天
下如今佛耶於是世尊讚弥勒曰善
哉善哉乃施柔順廣大之慈欲殺無
數無極之衆乃興斯意欲為當來
切唱導亦如我今也汝當來世即當
成佛号曰弥勒如来至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御

天人師号佛世尊於時賢者阿難持
扇侍佛佛告阿難取金縷織成衣來
當賜弥勒比丘阿難受教即往取奉
授世尊世尊取已便與弥勒謂弥勒言
取是法衣以施衆僧所以者何謂如
來至真等正覺於世間人多所饒益
殺以至德弥勒即以奉衆僧時魔波
旬心自念言沙門瞿曇為諸比丘講
當來世今我欲往乱其法教魔即時
往於世尊前以偈頌曰
我想尔時人體柔駿姝好 衆寶瓔珞身
頭戴珠花飾

於是世尊言今魔波旬故來到此欲
亂道教佛即報魔以偈頌曰

尔時世人民 無著狐疑斷 蠲除生死網
事辦無穿漏 於弥勒佛教 淨修於梵行
於是天魔復以偈頌報世尊言

我想尔時人 體衣文鮮明 栴檀以塗身
莊嚴其身首 於城雞頭末 軻王之治處
於是世尊以偈報魔曰

尔時人至誠 無我無所受 不用珍異物
心無所貪著 在於弥勒世 清修於梵行
魔人以偈復報佛言

我想尔時人貪寶好飲食便工於歌舞
但樂鼓琴瑟在於雞頭末軻王之所處
時佛以偈復報魔言

彼人度無極壞網無所拘禪定行平等
欣然無所著魔波旬當知汝以投於地
尔時魔波旬心自念言如來神聖已
知我所住興滅憂愁不樂羞愧而去
佛說是時莫不歡喜

佛說古來世時經

卅

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

古來世時經

第七張 卷

佛說梵志計水淨經

容

失譯人名附東晉錄

摩竭
附邊

聞如是一時婆伽婆在薊鞞羅水岸上獨在樹下初成等覺彼時有計水淨婆羅門過中食後彷彿行至世尊所世尊遙見計水淨婆羅門從遠而來世尊見計水淨婆羅門已為彼故便告諸比丘若有二十一結著意者當墮惡趣生泥犁中云何為三十一邪見意者結非法欲欺世間邪法貪瞋恚癡怠睡眠調戲無耻疑瞋恨恚慍嫉不捨諛諂多無著無耻無妬嫉增上妬嫉放逸意結若有此二十一結著意者墮惡趣生泥犁中猶若穢垢小兒衣彼主與涂師若涂弟子持衣鹵工若牛糞若土以漬之浣濯洗令極淨雖彼涂師及涂弟子持彼垢穢小兒衣以鹵土以灰以牛糞以土清淨濯洗令極淨彼小兒衣故有黑膩如是若有二十一結著意者便墮惡趣生泥犁中云何二十一邪見意者結至放逸意者結者若有此

二十一結著意者隨惡趣生泥犁中
若有無二十一結著意者便生善處
天上云何二十一邪見意者結至放
逸意著結若無此二十一結著意者
便生善處天上猶若波羅捺以成衣
彼主授與染師若染弟子彼染師染
弟子持鹵土灰牛糞以漬之浣濯洗
極令淨雖彼波羅捺以成衣彼染師
染弟子以鹵以灰牛糞上以漬之浣
濯洗極令淨波羅捺以成衣極清淨
白如是若有無二十一結著意者便
生善處天上云何為二十一邪見意
結至放逸意著者便生善處天上
邪見意結見已當棄至放逸意著結
見已當棄彼意與慈俱滿一方正受
住如是二三四上下一切諸方意與慈
俱無二無恚極廣極大無極分別滿
諸方已正受住如是意與悲喜護俱
滿一切諸方已正受住是為婆羅門
內外洗淨非外淨也沙門瞿曇往詣
水浴娑婆羅門瞿曇水洗者一切世
間應戒故應福故應度故此門瞿曇一
切世間水洗者除一切惡故在水淨

洗滌凡愚常樂此不得除黑黑行用
彼水淨為在水何所見人作諸惡行
此水何所能淨者有堅牢淨者當持
戒行行清淨行行清淨行常得應
戒若不然盜不妄語為得等度梵志
當住此作一切善為得安隱汝婆羅門
何須還家何須水及家汝婆羅門寧
求淨善法何須弊惡水但除塵垢穢瞿
曇或作是念寧求淨善法不須弊惡
水用除塵垢穢已竟瞿曇已竟瞿曇
我今歸世尊法及比丘僧世尊我持
優婆塞從今日始盡命離煞而歸佛
佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡
喜而歸

佛說梵志計水淨經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說一切流攝守因經

容

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在拘留國留國聚會
法議思惟是時佛告比丘比丘應唯
然比丘便從佛受教佛便說是智者
見者比丘為得流盡不智者不見者
流不得盡何等比丘智者見者令流
得盡不智不見者流不得盡但為本
觀非本觀非本觀者未有欲便有
欲生已生欲欲便增生不致未生
有流亦癡流便生已生有亦癡便
增多不致癡者比丘不聞者世間人
不見慧者亦不從慧人聞法亦不從
慧人受教誠亦不從慧人分別解便
得非本念令未生流便生已生流令
增饒不致未生有亦癡便生已生有亦
癡便增饒不致以不知不解如有令不
可念法便念可應念法者便不念以
應念法不念不應念法者便念便愛流
生已愛流生便增多不致未生愛流
亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多
不致聞者比丘道德弟子以見慧者以

從慧者受教誡亦從慧者分別解便是如有知非本念者未生愛流便生已生愛流便增多不致未生愛流亦癡流便生已生愛流亦癡流便增多不致本念者未生愛流不生已生愛流能捨未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流能捨若是如有知便所法不應念便不念所應念法便念以不應念法不念應念法者念令未生愛流不生已生愛流便捨解未生愛流亦癡流不生已生愛流亦癡流便捨解亦有比丘為七流從是惱生從是熱從是憂何等為七有比丘有流從見斷有流從攝斷有流從避斷有流從更斷有流從忍斷有流從曉斷有流從行念斷何等比丘流從見斷是聞比丘癡不聞者世間人不見賢者亦不從賢者解亦不從賢者解教誡令如是非本念前世我為有不如前世我為無有不如前世我為何等前世我為去何未來世我當有不如未來世我當無有不如未來世我當去何未來

世我去何為自身爭疑有何等有是人從何來當復往至何許是要當去何以如是非本念者為六處疑生異異結生莊有是身莊無有是身是為疑生生自計身身見如是疑生生自計是身是我身為是疑生身生身相見為是疑生生非身見是身為是疑生生計是為是我身所覺所說所作所更所舉所起彼彼處處所作所行善惡受罪止不生亦生亦尔

是比丘結令結疑令疑惡疑不正見跳疑結疑相著比丘不聞者世間人從是苦習有從是生致聞者比丘道弟子是苦如有知是習如有知是盡滅如有知是苦滅行令滅如有知如是知已如是見便三縛結畢盡一者身結二者疑結三者行願結以是三結盡便隨道得一不復墮惡處當得度世在人間天上不過七世已更七世便畢苦若比丘不知者不見者所生流從惱熱憂令從見者斷為是流惱熱憂不復有是名為比丘從見流斷何等為比丘流從守斷是聞比丘

行者眼見色攝眼根自守行惡露觀
念本從所生比丘眼根不守攝行令從
惡露觀從念本所生流惱熱憂以眼
根守攝止便從惡露見本觀便所流
惱熱憂便不有是為比丘流從守斷
耳鼻口身意亦尔

何等為比丘流從避斷是聞比丘行
者所應從自守避弊為避弊馬避弊
牛避弊狗避弊虺避深坑避荻藜避
溪避危避陂池避山避不安避河避
深澗避惡知識避惡伴避惡求避惡
受避惡處避惡卧具所卧具從賢者
疑生如是應比丘當避如是上說不
離所生流惱熱憂已得避令是流惱
熱憂不復有是名為比丘流從避斷
何等為比丘流從用斷是聞比丘行
者從所用被服不綺故不樂故不貪
故不嚴事故但為令是身却蚊蚋風
日曝含毒相更從乱意生亦自守所
食不樂故不貪故不健故不端正故
但令是身得住行道故供養令斷故
痛痒新痛痒不復起令從是老不
隨罪得力安隱行令從所更卧具

牀席不綺故不樂故不貪故不嚴事故但令從是是身以有用劇苦疲倦故不樂故不貪故不嚴事故但為令從是是身以生有痛惱大劇甚痛不可意從斷令救令解止若比丘從不用故生流惱熱憂以從用得止為所流惱熱憂不復有是名為諸比丘流從以更得斷

何等為比丘流從忍斷是聞比丘行者發精進行令斷惡法受清淨法行增發膽力堅精進方便不捨清淨法方便聽令是身肌肉骨消乾壞并髓肪皮但令所應發精進所得令得膽者堅者精進方便者所求未得精進不可中止便行者比丘能忍寒熱飢渴欬動風日曝令止含毒從聞不可語言惰慢意以來能忍能暇以生有含毒痛惱不可意劇痛能過止若比丘從不忍耐所生流熱惱憂令從過令從是行不復流惱熱憂令得止是名為比丘流從忍耐斷

何等為比丘流從曉斷是聞諸比丘

比丘已生欲令不聽不過捨曉相却離已生瞋恚不聽不過捨曉相却離已生煞欺盜不聽不過捨曉相却離若諸比丘不從曉生流惱熱憂已從曉不生便所流惱熱憂令無復有是名為諸比丘流從曉斷

何等為比丘流從增行斷是聞諸比丘意比丘意覺有增念行獨坐止却猗離惡轉法分別覺亦如是精進覺亦如是喜覺亦如是猗覺亦如是定覺亦如是觀却覺行亦如是不聽不過捨曉相却若諸比丘不行不增所生流惱熱憂已行增為所流惱熱憂不復有是名為諸比丘流從行增斷若諸比丘所流應從見斷已從見斷若所流應從守攝斷已從守攝斷若流因從避斷已從避斷若流因從用斷已從用斷若流因從忍過斷已從忍過斷若流因從曉斷已從曉斷若諸比丘一切流攝守因已壞惡愛從世間逮得度世捨縛結得要離苦佛說

是從是聞比丘意受喜行得度世竟
得道

佛說一切流攝守因經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

一切流攝守因經

第七張

卷

佛說四諦經

卷

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應唯然比丘便從佛聞佛便說是比丘真正法說為是四諦具思惟見開了分別發見若所有比丘過世時從如來無所著者正覺是亦從是正說為是四諦具思惟見開了分別發見從是四諦若所有比丘從後世來者從如來無所著正覺是為從是正法真為賢者四諦具如上說今有比丘見在如來無所著者正覺是亦從是正諦說如是四諦具思惟見開了分別發見

佛復告比丘舍利曰比丘慧疾慧走慧利慧慧方慧深徹慧思慧不厭能見利曰所是賢者四諦平說具能舍利曰比丘為奇人具說思惟能見能開能了能分別發能見今多少隨道法舍利曰比丘寂無有過從邪能還舍利曰比丘能令隨道目捷連比丘

能令竟道舍利曰比丘如母生日捷
連比丘如母供養當日捷連比丘如
是覺者舍利曰目捷連當可事當為
供當可往問舍利曰比丘目捷連比
丘為同學者致樂念令無有他佛已
說如是從坐起入寺室傾思惟在時
賢者舍利曰比丘為利故令佛在世
間故今為說是四諦何等為四一為
苦二為習三為盡四為道四諦受行
令滅苦何等為賢者苦諦從生苦從
老苦為病苦為死苦不衰相逢苦離
衰苦所求不得是亦苦倉卒五種苦
生賢者苦生為何等若是人彼彼人
種從生增生以隨以有欲成五陰已
生命根已得是名為生生賢者苦何
因緣生苦為生者人令身有故更苦
從更復更從痛復痛令意更苦從更
復更從受復受令身意更苦從更復
更知受復受令身待受惱從更復更
覺受復受意念熱惱從更復更知受
復受令身意熱惱從更復更從受苦
復苦身熱疲熱惱從更復更從受復
受意熱惱疲令熱憂從更復更從受

復受令身意惱熱疲從念熱惱從久
復更從受復受生賢者苦上說苦是
故說從是有老賢者苦老為何等所
各各疲疲人其為是老皺白力動以
老僂拄杖鬚髮墮黑子生髮髮根已
熟身欲壞色已轉老已壽是名為老
老賢者苦何因緣說老苦以人老身
更苦從更復更行受復受意念更苦
從更復更作受復作受身意亦苦從
更復更行受復受身熱惱從更復更
從受復受意念熱惱從更復更從受
復受身意熱惱從更復更從受復受
身熱疲憂惱從更相更從受相受意
念熱惱疲惱憂從更相更從受相受
身意念熱疲憂惱從更相更從受復
受是故賢者說老苦上說苦為是故說
病賢者苦病為何等有頭病有腹病
有耳病有鼻病有口病有脣病有舌
病有咽喉病有嚙病有變病有下病
有熱病有淋瀝病有顛病有咽瘤病
有尋尋病有骨節病有皮病有肪病
有血熱病有痰病是亦餘若干皆從
猶生不得離是皆在著身病賢者苦

何曰緣病苦人受故令身更苦從更復更從受復受意念苦從更復更從受復受并身意念更苦從更復更從受復受身熱惱從更復更從受復受令意熱惱從更復更從受復受身意念熱惱從更復更從受復受身熱疲憂惱從更復更從受復受身意念熱疲憂惱從更復更從受復受所說病賢者苦是故說亦從是因緣有

死賢者苦死為何等所為人有所為人自在生死處處為捨身廢壞滅不復見命已盡五陰已捨命根已滅死時是名為死賢者苦何因緣死苦死者人為身更苦從更復更從受復受意念更苦從更復更從受復受身意念更苦從更復更從受復受令身熱惱從更復更從受復受令身意念熱惱從更復更從受復受身熱疲悔惱從更復更從受復受令身意念熱疲悔惱從更復更從受復受死賢者苦為是因緣說亦從是因緣有說

不相求相逢會賢者苦不相求相逢
會為何等有賢者人六自入不求不
可是從是相逢會有是一塊相離本
相聚會共事相離是為苦如是外亦
亦識亦亦思亦亦痛亦亦思想亦亦
念為亦亦愛亦亦六行亦亦有賢者
人為六種持不來何等六種若地種
若水種火種風種空種識種是一會
相有合聚共會共事是為苦不相求
會賢者苦何因緣不相求會賢者苦
不相求共事會賢者人令身更苦從
更復更從受復受令意更苦從更復
更從受復受令身意念熱疲苦惱從
更從受復受令身意念熱從更復更
從受復受令身熱疲苦惱從更復更
從受復受令意念熱疲苦惱從更
復更從受復受不相求相逢會賢者
苦是故所說亦從是故從是說

哀相別離賢者苦哀別離為何等有
是賢者人為所自所入哀令從是相
別離亡相別相離不相俱不會不共

居不相逢不更是為苦如是自外亦
余識亦余更愛亦余痛亦余念為亦
余愛亦余六持亦余有賢者人為哀
六持地持水持火持風持空持識持令
從足相別離亡相別相離不會遠離不
六居不相會不共更是為苦是離衆賢
者苦為是故說亦從是因緣說若求
不得是亦苦是故復說世間法賢者
為人若意生裁為莫生是亦可舍老
法賢者為人如是欲生為裁莫老是
意不舍病法賢者人病已受為是欲
生令我莫有苦是欲舍死法者賢者
人已應受死有是欲生令我莫死得
不從是含有賢者人已生痛不可不
貪意不用為是欲生令是所生痛不
可貪意不用令是為可令是為欲令
是為意不得從欲斷有賢者人為求
思想亦念不可不用意不可有是意
生令是意生者思想求不用不可意
不可為欲是意用可可意為令我是
意當用當可不得從是得斷有是賢
者人有更用可可意設有是意生所
是更已生用可可意令是常不離是

欲不當斷設有賢者人生是思想念
愛可意欲得為是欲生令是思想念
生欲可意欲得令是常堅勿相離令
是願莫斷所求不得是亦苦是故說
亦從是因緣故說本為五陰苦是故
復說今從是法是法非常厄病為壞
疾敗老不堅不信欲轉離為是故本
五陰苦過世賢者同是苦諦未來世
賢者亦是苦諦現在世賢者亦是苦
諦是無有異不倒不惑如有諦如是
如應賢者諦賢者諦賢者是諦知見
解得應如是諦覺是故名為賢者諦
何等為賢者苦習賢者諦或人賢者
六自入身相愛彼所愛著近往是為
習如自身外身亦亦識更知行氣有
賢者人為六持愛一為地二為水三
為火四為風五為空六為識彼所愛
著相近往發是為習如是何應若人
立兒子亦妻從使御者田地舍宅坐
肆卧具便息為愛著近更發往求當
知是愛習為苦習賢者諦過世賢者
時亦是愛習為苦習賢者習未來世
時亦是愛習為苦習賢者習今現世

時亦是愛習為苦習賢者習如是不
異如有不倒不惑真諦正如有賢者
諦為賢者諦更見解得相應如有覺
是故苦習名為賢者諦何等為賢者
苦盡賢者諦有賢者為人六自身中
種入為不受得從是解不共更已斷
已捨相離已盡不復望已滅寂然是
苦滅如是內身外亦亦識相近更思
想念行望愛亦亦有賢者人六持不
愛一地二水三火四風五空六識從
是得解不共更已斷已捨已棄已異
不用寂然是為苦盡是亦為何等若
人無有愛著在兒在家在使在御曰
地舍宅居肆卧具賣買利息無有愛
著不相近意主發求無有是當知是
愛盡為苦盡賢者諦過世賢者時是
亦愛盡為苦盡賢者諦未來世亦亦
今現在世時亦是愛盡為苦盡賢者
諦如是不異如有不惑不倒真諦是
如有是故苦已盡名為賢者諦

何等為賢者苦盡受行賢者諦有是
賢者八種道一直見二直治三直話
四直行五直業六直方便七直念八

直定

何等為賢者直見若賢者道德弟子
為苦念苦為習念習為盡念盡為道
念道得分別觀能得法觀能受想能
觀想能可想能受行是名為直見亦
觀持宿亦念道德盡行見行悔受止
無為念寂然止從不著如得脫意分
別觀行相行意在法觀相不離相會
受是名為正直見是名為道德諦
何等為賢者正直治若賢者道德弟
子苦為苦念習為習念盡為盡念道
為道念若行隨投念復念是名為直
治亦觀宿命持亦所學行相念從行
觀悔無為寂然受止從無所著得脫
意觀止所求所投念行隨行是名為
直治是名為道德諦

何等為賢者正直語同賢者道德弟
子為從苦念苦為從習念習為從盡
念盡為從道念道止四口犯有餘口
惡行從是得止雖止相離攝守不可
作不作從受罪無有罪已止是為直
語亦復為持宿觀已入行行念道從
行悔意止無為度世寂然可意止無

所著如得解脫意分別觀除四口惡
行離止相離攝守不可作不作從受
罪無有罪已止是名為直語是名為
道德諦

何等為賢者正直行念為賢者道德
弟子從苦為念苦從習為念習從盡
為念盡從道為念道除身三惡行亦
餘身惡行從是止離攝守不可作不
作從受罪無有罪已止是名為直行
亦持觀宿命亦從道德行念世間行
見悔止無為度世見寂然止從無為
度世不著如得脫意得觀除身三惡
行亦除身惡行離止相離攝守不可
作從受罪無有罪已止是名為正直
行是名為道德諦

何等為賢者正直行業若賢者道德弟
子苦從苦念苦習從習念習盡從盡
念盡道從道行得念所不應求所不可
行若干畜生業從邪行欲自活是名
為邪業亦持宿命行觀從行得道念
世間行觀悔止度世無為觀寂然止
得度世不著如得脫意從得觀不應
求不求若干畜生業行自活命離止

相離攝守不可作從受罪無有罪已
止是名為正直業是名為道德諦
何等為賢者正直方便賢者道德弟
子苦為念苦習為念習盡為念盡道
為念道所精進所方便所出所住止
所能所敷所喜不毀不滅念正止是
名為正直方便亦有持宿命觀亦從
得行念從世間行見悔止見度世無為
寂然止從不著已得道觀解脫意所
精進所方便所出所住止所敷所喜
不毀滅念正攝止是名為正直方便
是名為道德諦

何等為賢者正直念苦賢者道德弟
子苦為念苦習為念習盡為念盡道
為念道相念從念念念不忘少言念不
離是名為正直念亦觀持宿命亦從
得道行念世間行不可悔攝止度世
無為寂然止見一德無所著如解脫
意觀念想念從念念念不忘少言念
不離是名為正直念是名為道德諦
何等為賢者直正定若賢者道德弟
子苦為念苦習為念習盡為念盡道
為念道意止故不動不走已攝止故

意念在一是名為直正定亦觀持宿
命亦從得解意念見世間行悔攝止
度世無為見可如得無所著從解脫
因緣意向觀所意止正安一不惑不
走攝止念定在二念是名為正直定
是名為道德諦過世賢者亦是苦盡
受賢者諦後世未來時亦從是受行
賢者諦今現世時亦從是受行滅苦
賢者諦如是不異如有不失不惑真
諦如本如有德道德諦賢者是諦更
見得應解脫是故為苦盡從是行名
為道德諦從後綬說

苦苦習盡亦見道佛所說行無有量
舍利曰說如是比丘受行

持宿命觀

大安經云信事因緣
知世宿命有量直見

義決云知前事
知後事是也

佛說四諦經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說本相獍致經

容

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘本有愛不見不了今見有從有愛設是本有愛無有今為有今見分明從是本因緣令致有愛有愛比丘從致有本不為無有本何等為比丘從有愛致本謂為癡

癡亦比丘有從致本不為無有本何等為比丘癡有本從致謂為五蓋

五蓋比丘亦從有本致不為無有本何等為比丘五蓋從有致謂為三惡行三惡行比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘三惡行本從致謂為不攝根

不攝根比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘不攝根從致謂非本念故

非本念比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘非本念從致謂不信故不信比丘亦有本從致不為無有本何等為比丘不信本從致謂惡非

法聞故

非法聞比丘亦有本從致不為無有
本何等為比丘非法聞本從致謂非
賢者人事

非賢者亦有本從致不為無有本
何等為比丘非賢者從致謂非賢者
人共會樂

如是比丘已不賢者聚會滿令不賢
者事滿已不賢者事滿令非法滿已
非法滿令不信滿已不信滿令非本念
滿已非本念滿令不攝根滿已不攝
根滿令三惡行犯法滿已三惡行犯
法滿令五蓋滿已五蓋滿令癡滿已
癡滿令有世間愛滿如是愛樂滿稍
轉稍轉猗增有

度世智慧解脫亦有本不為無有本
何等為度世智慧解脫本謂七覺意
為本

七覺意從有本不為無有本何等為
七覺意從有本謂為四意止

四意止從有本不為無有本何等為
比丘四意止從有本謂三清淨行
三清淨比丘亦有本從行不為無有

本何等為比丘三清淨有本謂為守攝根

守攝根亦有本不為無有本何等為比丘守攝根有本謂為本念故

本念比丘亦有本不為無有本何等為比丘本念本謂為信本

信本比丘亦有本不為無有本何等為比丘信本有本謂聞法經本

聞法經亦有本不為無有本何等為聞法經本謂事賢者本

事賢者亦有本不為無有本何等為事賢者有本謂賢者聚本

如是比丘聚賢者能得事賢者已事賢者便聞法言已聞法言便致信本已致信本便得念本已得念本便攝守根已攝守根便得三清淨已有三清淨便得四意止已得四意止本便有七覺意已有七覺意便有無為解脫得度世如是解脫度世轉轉本令得度世佛說如是弟子受行

佛說本相猗致經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說恆水經

卷

西晉三藏法師法奘譯

闍如是一時佛與大比丘僧諸弟子
菩薩俱行到恆水諸天人民鬼神龍
人非人及初發道意者無央數各持
華香伎樂皆追從佛已到恆水施座
而坐衆會皆定月十五日說戒時阿
難從坐起正衣服前作禮以頭腦著
佛足却長跪叉手白佛言諸弟子坐
安定願佛可說戒經佛默然不應阿
難還就坐甚久到夜半阿難復起前
長跪叉手白佛言夜已半諸弟子坐
皆安定願聞佛說戒經佛復默然不應
阿難復還就坐大久鷄向欲鳴阿難
復起前長跪叉手白佛言鷄欲鳴諸
弟子願欲聞說佛戒經佛告阿難言
人生死展轉五道以往來在世間甚
大勤苦不自識知前世宿命卒末者
皆坐心意不端故人身甚難得已得
人身佛經戒復難得值聞已得聞佛
經戒信入佛道復難已入佛道守持
經戒復難得佛欲說戒經今坐中有

一弟子不能持佛戒經用是故佛不說戒經阿難白佛言我不知何所弟子不持佛戒經摩訶目軋連三昧微視見不持戒弟子即起往至其前謂之言卿為佛作弟子不能持戒法是為捐棄之人不應與尊者共同坐席當起出不得復入衆中佛告摩訶目軋連汝好曉令出不持戒弟子即自慚愧出去佛告諸弟子善聽今說法諸弟子皆叉手言唯然受教佛言大海水有朝夕來往時不過故際還去亦不過故際諸弟子皆當端心正汝意還自視中來五歲思惟生死甚勤苦當奉持戒經不當缺犯持五戒者還生世間作人持十善者得生天持二百五十戒者現世可得阿羅漢辟支佛菩薩佛泥洹大道以道以受人身當奉持戒經死死不當缺犯大如毛錢譬如海水朝夕來往時不敢過故際海中有七寶何謂七寶一者白銀二者黃金三者珊瑚四者白珠五者車渠六者明月珠七者摩尼珠是為海中七寶今佛道中亦有七寶佛言道

寶是也一者須陀洹二者斯陀含三者阿那含四者阿羅漢五者辟支佛六者發意念度一切菩薩七者佛涅槃大道是為七寶欲得道寶者皆當棄捐婬泆瞋恚愚癡持戒精進累積功德中外清淨自守無常高士如是海水不受惡露若有死人汙穢臭處不清潔者疾風吹著岸上今佛道中不受汙穢不持經戒惡人諸有犯經戒者乃牽辟出之譬如四輩鼠一者屋間鼠二者家中鼠三者野田鼠四者清溷中鼠屋間鼠不能居平地平地鼠不能居屋間野田中鼠不能居人家人家鼠不能居野田清溷中鼠不能出清溷中也不知倉中饒穀故也人復有四輩何謂四輩一輩人端心正意持戒不犯欲得阿羅漢道二輩人者持戒精進欲得辟支佛道三輩人持戒學問明經智慧意念度一切欲得佛道四輩人託名為弟子不能奉持明戒不欲學問心意猶豫恐不得道故是為前却弟子如是四輩鼠佛言諸弟子天下有五江東流一江字

沙祿南流一江字阿夷西流一江字
恒北流一江字默徘徊中流名字為
江轉流入海皆棄本名字當為海水
佛言諸弟子有婆羅門種有刹利種
有工師種有田家種有乞人有若干
輩各自道說言我種豪貴如愧富樂
貧賤當如五江水入海若干輩為佛
作弟子皆當棄本名字乃為是佛弟
子耳安得復有貴賤自貢高先知當
教後知不得言我知道自憍貴不得
言學人知經多不得言我所作意應
道彼所作非作是者皆為犯戒不得
入衆中也道法長幼相教護當相承
用有未解經道者不得向說深事此
為大過天下大雨木水流入水溝水
溝流入溪澗溪澗流入江江流入海
中海水不增不減諸弟子學道得須陀
洹者有得斯陀含阿那含者有得阿
羅漢者有得辟支佛者有得阿惟越
致者有得佛涅槃道者來者去者常
道亦不增亦不減如海水不增不減
也佛言海中有大魚一者長四千里
二者長八千里三者長萬二千里四

者長万六千里五者長二万里六者
長二万四千里七者長二万八千里
學問不值明師安知天下有大道乎
乘船遊於洿池泉流安知天下有江
海佛經如江海一切世間經書皆曰
佛經而出經難得再見聞當取諷誦
讀却後數千万億歲乃復有佛經戒
耳日月星宿當有壞敗時奉行佛
經戒無有壞滅時自今已後佛不復
說經戒佛經戒甚重中有受持戒已
違戒犯惡者頭破作七分故也佛說
經訖諸弟子皆一心重持戒法諸天
人民鬼神龍皆起前以頭面著地為
佛作礼而去

佛說恒水經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說頂生王故事經

卷

西晉三藏法師譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園。爾時尊者阿難在閑獨處
便作是念。乃至貪欲染著者。皆悉藏貯
貪欲無厭足。爾時尊者阿難便從坐
起。往至世尊所。到已。頭面作禮。便一
面坐。爾時尊者阿難。須臾退坐。長跪
叉手。白世尊言。向至禪所。便起。是念
乃至貪欲染著無厭足。爾時世尊告
阿難曰。如是如是。阿難。乃至貪欲染
著。藏貯寶無厭足。所以然者。阿難。曩
昔久遠時。有大王名頂生。具法之三
治。化人民。無有平暴。七寶具足。所謂
七寶者。輪寶。象寶。紺馬寶。珠寶。三女
寶。居士寶。典兵寶。是謂七寶。亦有千
子。勇悍猛健。顏色晳晳。能却他敵。猶
如此世界。江河大海。以法治化。不加
刀杖。爾時阿難大王頂生。便作是念。
我曾聞曩昔舊人。壽命極長。聰明黠
慧。便作是語。然我有是閭閻利地。有
力勢神足。穀茂豐熟。人民敏利。王便

生是念我欲使雨七寶於我宮中
時阿難王頂生作是念已即七日之
中雨七寶今時頂生王復於異時便
生是念我曾聞曩昔舊人壽命極長
聰明黠慧聞有弗于逮神足自在穀
茂豐熟人民繁稠我欲往彼治化
時阿難王頂生適作是念已於閻浮
利不現出弗于逮及四部兵今時弗
于逮衆生遙見王頂生來大衆圍遶
各各持銀鉢盛滿碎金或持金鉢盛
滿碎銀往至頂生王所到已白頂生
王善來大王此是大王弗于逮界神
足自在穀茂豐熟人民繁稠願大王
於此治化我等盡是大王所領

爾時阿難王頂生於彼治化無數百
千歲是時阿難大王頂生復於異時
便作是念我有閻浮利地所欲自在
神足穀茂豐熟人民繁稠我已雨七
寶於宮殿乃至七日今復有弗于逮
境界自在神足穀茂豐熟人民繁稠
我曾聞曩昔舊人聰明黠慧便作是
語有瞿耶尼國土神足自在穀茂豐
熟人民繁稠王便作是念我欲往至

瞿耶尼界率化人民

余時向難王頂生作是念已便從弗
于逮沒往瞿耶尼界及四種兵余時
瞿耶尼人民遇見王頂生各以持銀
鉢盛滿碎金或持金鉢盛滿碎銀各
送往獻往至王頂生所到已曰頂生
王言善來大王此是王瞿耶尼界穀
茂豐熟人民繁稠唯願大王於此瞿
耶尼界率化人民我等盡是大王所
領今時阿難王頂生於瞿耶尼治化
人民無數百千歲無數萬歲余時阿
難大王頂生復於異時便生是念我
有閻浮利地穀食豐熟人民繁稠雨
七寶於宮殿乃至七日亦有弗于逮
界神足自在穀食豐茂人民繁稠亦
有瞿耶尼界神足自在至人民繁稠
是時頂生王便作是念我曾聞曩昔
舊人聰明黠慧有作是語有贊單曰
界神足自在至人民繁稠於彼國土
一切人民各無所屬所欲自在壽命
極長於彼命終盡生天上食自然粳
米著劫波育衣余時頂生王便作是
念我當於彼治化以生此念余時阿

難頂生王於瞿耶居沒即往鬱單曰
界及四種兵余時頂生王遙見彼國
地皆平正盡紺青色見彼色已便告
諸群臣人民卿輩頗見地平正紺青
色不乎答曰如是大王卿等欲知此
是劫波育衣樹彼人盡著劫波育衣
卿等亦著劫波育衣余時大王頂生
復更見地渾白色見已復告群臣卿
等見此地白不乎答曰如是此是自
然粳米無皮無莖不加捶杖亦不揚
糠香順風百由旬逆風五十由旬極
香極美彼土人民食此粳米諸賢亦
當食此粳米余時頂生王遙見地平
正皆紺青色見已告群臣人民言汝
等見此紺青色不對曰如是大王此
是四指濡草極濡如孔雀毛各各右
旋與體無異鬱單曰人皆坐此草卿
等亦當坐此草余時大王頂生遙見
城郭樓櫓埤堦見已便告群臣人民
言卿等見此地平正樓櫓埤堦不對
曰如是大王此是人民所住舍余時
鬱單曰人還見頂生王來各以金鈴
盛銀粟銀鈴盛金粟白頂生王言美

來大王此是王鬱單曰界神足自在
穀茂豐熟人民熾盛願大王於鬱單
曰治化人民我等亦當順從王教余
時阿難頂生王於鬱單曰治化人民
無數百歲無數千歲是時王頂生復
於異時便作是念我所領境界有閻
浮利地神足自在至人民熾盛我於
彼兩七寶在宮殿乃至七日我亦有
弟子遠界神足自在至人民熾盛我
亦有瞿耶居界神足自在至人民熾
盛我亦有鬱單曰界神足自在至人
民熾盛我曾聞舊人聰明智慧作是
說曰有三十三天壽命極長顏貌端
正於彼有天名釋提桓因我今當往
詣彼三十三天便受五衰天壽天色
天樂天神足天增上我今欲往至三
十三天余時阿難頂生王作是念已
於鬱單曰沒便往住三十三天及四
種兵詣彼善法講堂余時釋提桓因
遇見頂生王來見已便語頂生王曰
善來大王可就此座余時阿難頂生
王即就座而坐與釋提桓因同坐此
二王同坐而無有異顏容姿貌正等

無異唯眼眇異是時頂生王復於異
時便作是念我有閻浮利地神足自
在至人民繁稠於宮殿兩七寶乃至
七日亦有弗于遠界神足自在至人
民繁稠我亦有瞿耶尼界神足自在
至人民繁稠我亦有鬱單曰界神足
自在至人民繁稠及此三十三天長
壽久處此今時三十三天集善法講
堂各次第坐今時三十三天使作是
念此頂生王是閻浮利地王以法治
化七寶具足千子圍遶於四境界最
尊第一不加刀杖以法治化人民今
時阿難釋提桓因與頂生王半座使
坐二人同坐光色無異顏彩容貌皆
悉同一唯眼眇異今時阿難頂生王
於彼五欲而自娛樂無有厭足無數
百千歲無數萬歲今時阿難頂生王
復於他時而生是念我所領境界有
閻浮利地神足至人民熾盛七日之
中兩七寶於宮殿上亦有弗于遠界
神足至人民熾盛我亦有瞿耶尼界
神足至人民熾盛我亦有鬱單曰界
神足至人民熾盛復有此三十三天

壽命延長顏色晬晬有此善法講堂
四園具足云何四難檀栴園寶綵園
嚴堅園雜種園是為四園有晝度樹
拘毗多羅樹皆悉茂盛香順風百由
旬逆風五十由旬此是三十三天所
娛樂處四月之中五欲自娛此是善
法講堂所皆青琉璃此是天帝所坐
處百臺園遶皆七寶成一臺有七
百閣一一閣有七七玉女一一玉女有
七七使人皆是釋提桓因所領余時
阿難頂生王復生此念我今當移釋
提桓因於此三十三天治化諸天余
時阿難頂生王適生是念即於釋提
桓因坐處墮閻浮利及四部共失神
足舉身皆痛猶如人欲死時輪寶滅
為寶命過焉寶亦終珠寶不現女
寶命終居士寶與兵寶命終余時阿
難大王頂生五種親屬皆悉雲集往
詣頂生王所白頂生王曰大王命終
後依有問我曹者頂生大王臨欲崩
時有何願命我等當何以答彼余時
頂生王答曰若我命終後有作是問
者大王頂生臨崩時有何願命汝等

當作是答諸賢欲知大王頂生與領
四天下往至三十三天於五欲而無
厭足便於彼命終阿難汝欲知者今
時頂生王者豈異人乎莫作是觀何
以故今時王者阿難即我身是以此
方便阿難當知乃至五欲而無厭足
染著於欲聚集藏財欲無厭足所謂
足者至賢聖道然後乃足今時世尊
便說偈言

不以錢財業 覺知欲厭足 樂少苦惱多
智者所不為 設於五欲中 竟不愛樂彼
憂盡俱得樂 是三佛弟子 食欲拘利歲
終便入地獄 今欲安所至 命為苦所切
諸法悉無常 生者必壞敗 生生悉歸盡
彼滅第一樂

今時尊者阿難聞佛所說歡喜奉行
佛說頂生王故事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說求欲經

卷

西晉沙門 法炬 譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸拔摩
林鼻量鹿野苑中彼時尊者舍利弗
告諸比丘諸賢世間有四種人現可
知云何為四此諸賢或有人內有求欲
彼內有求欲不知如真此諸賢或有人
內有求欲彼內有求欲知如真此諸賢
或有人內無求欲彼內無求欲不知
如真此諸賢或有人內無求欲彼內
無求欲知如真此諸賢或彼一人內
有求欲彼內有求欲不知如真者我
說此人之入最勝此諸賢或有人
內有求欲彼內有求欲知如真者我
說此人之入最勝此諸賢或有人內
無求欲彼內無求欲不知如真者我
說此人之入最勝此諸賢或有人
內無求欲彼內無求欲知如真者我
說此人之入最勝彼時有異比丘從
座起一向著衣叉手向尊者舍利弗
白尊者舍利弗曰云何尊者舍利弗
何因何緣此前二種人俱有求欲俱
有著意說一人最勝一人最勝耶

復何因何緣此後二種人俱有無求
欲俱有無著說一人弊惡說一人寂
勝耶此諸賢或有一人內有求欲彼內
有求欲不知如真者當知彼亦無樂
行亦無進行亦無精進彼住求欲彼
求欲意著命終彼求欲意著命終已
亦不善終亦不生善處何以故彼求
欲著意終故猶若諸賢有人老在販
肆若在客作家若持銅鉢來垢穢不
淨彼持來已亦不隨時洗拭亦不隨
時拭亦不隨時摩但著塵土中如是
此銅鉢但增上受垢穢如是諸賢或
有一人內有求欲彼內有求欲不知如
真當知彼亦不樂行亦不進行亦不
精進彼但住求欲彼內求著意命終
內求著意命終已終亦不善亦不生
善處何以故彼內求著求欲命終故
此諸賢或有人內求欲彼內求欲知
如真當知彼樂行精進彼求欲止彼
無求欲意不著命終彼無求欲意不
著命終已終亦善所生處亦善何以
故彼無求欲無著意故猶若諸賢有
人若販肆客作家持銅鉢來垢穢不

淨彼持來已隨時洗隨時拭隨時摩
不著塵土中此銅鉢於後時清淨白如
是諸賢或有人內有求欲彼內求欲
知如真當知彼樂行進行精進彼求
欲斷無有求欲意不著命終彼無有
求欲意不著命終已終亦善亦生善
處何以故彼無求欲無著意命終故
此諸賢或有人內無求欲彼內無求
欲不知如真者當知彼不能護眼耳
意法住彼不能護眼耳意法已意有
姪欲彼雜欲雜求者意命終彼雜欲雜
求著意命終已終亦不善生亦不善何
以故雜欲雜求意著命終故猶若諸
賢有人若販肆客作家持清淨銅鉢
來持來已亦不隨時洗亦不隨時拭亦
不隨時摩著塵土中如是此銅鉢於
後時垢穢不淨如是諸賢或有人內
無求欲彼內無求欲不知如真當知彼
不能護眼耳意法彼不能護眼耳意
法已有姪欲意雜欲意雜欲雜求者
意命終彼雜欲雜求著意命終已終亦
不善生亦不善何以故彼雜欲雜求著
意命終故此諸賢或有人內無求欲彼
內無求欲知如真當知彼能護眼耳

意法彼護眼耳意法已亦無欲意無
欲無求意無著命終彼無欲無求無
著意命終已終亦善生亦善何以故
無求無欲意無著命終故猶若諸賢有
人若販肆客作家持清淨銅鉢來持來
已隨時洗隨時拭隨時摩不著塵土
中如是此鉢增上清淨白如是諸賢
彼人亦如是內無求欲彼內無求欲知
如真當知彼能護眼耳意法彼護眼耳
意法已無有婬欲彼無雜欲求無著意
命終彼無雜欲雜求無著意命終已終
亦善生亦善何以故彼無雜欲無雜
求無意著命終故是為諸賢所因所
緣命此初二種人求欲著意說一人
弊惡說一人取勝是為所因所緣此
後二種人內無求欲意無著說一人
弊惡說一人取勝彼時有異比丘徒
座起一向著衣叉手向尊者舍利弗
白尊者舍利弗曰云何尊者舍利弗
名求欲求欲者何以故名為求欲諸
賢以求欲無量諸惡法故名為求欲
此諸賢或有人有求欲生少有所犯
不令他知而有所犯諸賢可知是處

彼人所犯他知此意意此諸賢若彼
意已欲有所行但有不善此諸賢或
有人少有求欲生而有所犯但私語
他不在衆中是彼所犯諸賢可知是
處彼人所犯衆中說不在獨處在衆
中說彼意意此諸賢彼意意已欲有
所行雖有不善此諸賢或有人有所
犯欲語等已人不語不等已人有所
犯諸賢可知是處謂彼人所犯語不
等人有所犯語不等人是彼所犯是
意意此諸賢彼意意已若欲有所行但
有不善此諸賢或有人有求欲生我
當坐世尊前我當問世尊為諸比丘
說法不令餘比丘在世尊前問世尊
已為諸比丘說法諸賢可知是處有
餘比丘坐世尊前問世尊已能為諸
比丘說法是彼意意此諸賢意意已
欲有所行但有不善此諸賢或有人
有求欲生若比丘所入處令我在前
行不令餘比丘比丘所入處在前行
諸賢可知是處比丘所入處異比丘
在前行是比丘所入處異比丘在前
行已有異比丘在比丘前行是意意

此諸賢彼意恚已欲有所行但有不
善此諸賢或有人求欲生此諸比丘
入內已寂在前坐在前受水在前受
搏食不欲令餘比丘諸比丘入內已前
坐前受水前受搏食諸賢可知是處有
異比丘諸比丘入已寂在前坐前受
水前受搏食彼異比丘諸比丘入已在
前坐前受水前受搏食是彼意恚彼
意恚已欲有所行但有不善此諸賢
或有求欲生諸比丘食已收攝鉢器
令為居士說法勸進教授等教授等
令歡喜不令餘比丘諸比丘食已收
攝鉢器為居士說法勸進教授等教
授等令歡喜諸賢可知是處有餘比
丘諸比丘食已收攝鉢器至令歡喜
是彼餘比丘諸比丘食已收攝鉢器
至令歡喜彼意恚已此諸賢欲有所
行但有不善此諸賢或有人有求欲
生若居士入園令我共居士談論論
語不令餘比丘居士入園共居士談
論論語諸賢可知是處有異比丘居
士入園已共談論論語是彼餘比丘
居士入園已而共談論論語是彼意

志此諸賢彼意志已彼欲有所行但
有不善此諸賢或有人有求欲生令
王大臣婆羅門居士非是一人志令
識我不欲令餘比丘王大臣婆羅門
居士非是一人諸賢可知是處彼餘
比丘為王大臣所識及婆羅門居士
非是一人是彼餘比丘為王大臣所
識及婆羅門居士非是一人彼意志
此諸賢彼意志已欲有所行但有不
善此諸賢或有人有求欲生令我於
四部衆比丘比丘比丘優婆塞優婆夷
得供養莫令餘比丘於四部衆比丘
比丘比丘優婆塞優婆夷得供養諸賢
可知是處有餘比丘於四部衆比丘
比丘比丘優婆塞優婆夷得供養是彼餘
優婆夷得供養彼意志此諸賢彼意
志已欲有所行但有不善此諸賢或
有人有求欲生令我得衣被牀卧病
瘦醫藥莫令餘比丘得衣被牀卧病
瘦醫藥諸賢可知是處餘比丘得衣
被牀卧病瘦醫藥是彼餘比丘得衣
被牀卧病瘦醫藥彼意志此諸賢彼

意慧已欲有所行但有不善此諸賢
或有人亦如有是智慧梵行者當捨
此無量諸惡不善求欲行當莫行此
若與非沙門俱為沙門行若與非智
慧沙門俱為智慧沙門不應求上座
而求上座無有定而言有定與不淨
俱而言有淨諸賢如是彼於智慧梵
行者有如此無量諸惡不善行知有
此行知與非沙門俱為非沙門與非
智慧沙門俱知非智慧沙門俱不應
求上座如是求上座無有定知無定
與不淨俱知不淨猶若諸賢有人若
販肆客作家持銅鉢來滿中不淨復
以一鉢覆其上若持至人聚中彼多
人見已欲食欲得不知有不淨若彼
聚人持至一處發其器若有食欲者
便不欲食豈復彼持者欲食之如是
諸賢有人智慧梵行者作如此無量
諸惡不善與非沙門俱為沙門行與
非智慧沙門俱為智慧沙門不應求
上座而求上座無有定言有定與不
淨俱而言有淨諸賢彼人如是於智
慧梵行者如是無量諸惡不善法知

有與非沙門俱是非沙門與非智慧
沙門俱是非智慧沙門不應求上
座求上座與不定俱是非定與不淨
俱是非淨諸賢如是彼人當莫親近
當莫恭敬當莫承事比丘不親近恭
敬者若恭敬者礼事者若礼事者彼
於長夜但有失無饒益苦與惡趣相
應是故諸賢如是人當莫親近當莫
恭敬礼事此諸賢或有人無求欲生
有所犯不欲令他知而有所犯諸賢
可知是處彼人所犯若他知有犯他
人知已此意無恙此諸賢意無恙已
欲有所行但有善此諸賢或有人無
求欲生而有所犯向他說不向衆有
所犯諸賢可知是處謂彼人所犯有
向衆中說不獨向他說有所犯向衆
中說此意不恙此諸賢意不恙已欲
有所行但有善此諸賢或有人無求欲
生有所犯語等已人不語非等已人有
所犯諸賢可知此處謂彼人所犯語
非等已人不語等已人有所犯語非
等已人此意無恙此諸賢意不恙已
欲有所行但有善此諸賢或有人無

求欲生我坐世尊前已問世尊世尊
當為諸比丘說法不欲令他比丘坐
世尊前問世尊世尊為諸比丘說法
諸賢可知是處有異比丘在世尊前
世尊為諸比丘說法有餘比丘在世
尊前問世尊世尊為諸比丘說法
此意不恚此諸賢若意不恚已欲有所
行但有善此諸賢或有人無求欲生
比丘有所至在前行行令餘比丘在
前在前行彼餘比丘有所至莫令餘
比丘在前行諸賢可知是處有餘比
丘諸比丘有所至在前行是餘比丘
比丘有所至在前行彼意無恚此諸
賢意不恚已欲有所行但有善此諸
賢或有人無求欲生比丘入內已我
在前受水受搏食莫令餘比丘比丘
入內已取在前坐受水受搏食諸賢
可知是處有餘比丘比丘入內已取
在前坐受水受搏食此意無恚此諸
賢意不恚已欲有所行但有善此諸
賢或有人無求欲生諸比丘食已扱
搦鉢器令我為居士說法教授勸進
等教授等令歡喜莫令餘比丘諸比

丘食已收攝鉢器為居士說法教授
勸進等教授等令歡喜諸賢可知是
處有餘比丘諸比丘食已收攝鉢器
為居士說法勸進教授等教授等令
歡喜此意無恙諸賢彼無恙意已欲
有所行但有善此諸賢或有人無求
欲生居士入園已我共談論莫令餘
比丘居士入園已共談論諸賢可知
是處有餘比丘居士入園已共談論
餘比丘居士入園已共談論此意不
恙此諸賢彼意無恙已欲有所行但
有善此諸賢或人無求欲生令王大
臣婆羅門居士非一人所識莫令餘
比丘王大臣婆羅門居士非一人所
識諸賢可知是處有餘比丘王大臣
婆羅門居士非一人所識有餘比丘
為王大臣婆羅門居士非一人所識
此意無恙此諸賢彼意無恙已欲有
所行但有善此諸賢或有人無求欲
生令我於四部眾比丘比丘尼優婆
塞優婆夷得供養莫令餘比丘於四
部眾比丘比丘尼優婆塞優婆夷得
供養諸賢可知是處有餘比丘於四

部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷得
供養此意無恚此諸賢意無恚已欲
有所行但有善此諸賢或有人無求
欲生令我得衣被牀卧病瘦醫藥不
欲令餘比丘得衣被牀卧病瘦醫藥
諸賢可知是處餘比丘得衣被牀卧
病瘦醫藥餘比丘得衣被牀卧病瘦
醫藥此意不恚此諸賢意不恚已欲
有所行但有善諸賢如是彼人於智
慧梵行者樂無量諸善法行若不知
共沙門俱而言非沙門共智慧沙門
俱而言非智慧沙門共上座俱而言
不上座俱與定俱而言無定與淨
俱而言不淨如是諸賢或有人於智
慧梵行者如此無量諸善行恚當知
與沙門俱當知與沙門俱與智慧沙
門俱當知與智慧沙門俱與定俱當
知與定俱與淨俱當知與淨俱猶若
諸賢有人販肆客作家持銅鉢來滿
中飲食種種異味以一鉢覆持至人
聚中彼多人見已不用食不欲得知
其非彼作是言故是前器故是前器
彼持至多人聚中已而發其器彼不

欲食者便欲食之豈前見者不欲食如是諸賢或有人於智慧梵行者如是無量諸善行而不能知與沙門俱言非沙門與智慧沙門俱言不智慧沙門與上座俱而言非上座與定俱而言非定與淨俱而言非淨如是諸賢或有人於智慧梵行者有無量諸善行然後知與沙門俱是沙門與智慧沙門俱是智慧沙門與上座俱知是上座與定俱知是定與淨俱知是淨如是諸賢此人當恭敬承事礼事比丘當親近當恭敬若恭敬者當承事若承事者常當應行常應行者彼於長夜但有饒益安樂是故諸賢如此人者當親近恭敬承事彼時尊者大目乾連亦在衆中會座於是大目乾連語尊者舍利弗曰尊者舍利弗我欲說喻當說不耶當說汝賢者目乾連尊者舍利弗昔時在羅閱祇耆闍崛山尊者舍利弗我晨起著衣服與衣鉢俱詣羅閱祇乞食遊羅閱祇乞食時至他巧師家我見無念滿子在他巧師家見在斫治車軸彼無念

滿子在巧師家作是念生此巧師取此軸斫治是處者如是此軸為妨者為得除彼無念滿子在巧師家作是念生彼巧師者如彼所念便以斧斫治車軸彼時無念滿子即作是言此巧師為知我意而取此軸如其處斫治如是此軸為增益無妨如是尊者舍利弗謂彼人諛諂幻士無信不有信慙怠無精進意念亂無有定惡智意亂諸根不定於戒行緩不分別沙門行而尊者舍利弗知其所念而為解說尊者舍利弗謂彼人無諛諂非幻士有信信樂行精進意常定智慧學於戒恭敬多分別沙門行彼從尊者舍利弗聞說法已如快飲如快食口及意悉受持猶若尊者舍利弗若剎利女婆羅門女居士女工師女沐浴塗香著白淨衣若有人意念生慈愍欲有饒益欲令安隱若持優鉢華鬘占波華鬘婆師華鬘阿提摩多華鬘授與彼已兩手受之自冠其首如是尊諸舍利弗或有人無諛諂亦無幻亦不不信有信能行精進意常定

智慧恭敬學戒學多分別沙門行彼
從尊者舍利弗聞法已如快飲如快
食口及意亦尔此尊者舍利弗甚奇
而尊者舍利弗為諸梵行者除其不
善立於善中善哉賢者是為真人此
各各所說相樂已從座起各還本處
佛說求欲經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

求欲經

第十五張

卷

佛說苦陰因事經

容

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在釋鞞底

利帝餘種也

迦惟羅婆

名城

居拘婁園中於是釋摩

訶能渠中後彷徨行至世尊所到已
禮世尊足却坐一面釋大力士却坐
一面已白世尊曰如世尊所說法我
悉知謂三意念著結婬意著結瞋恚
愚癡意著結如是唯世尊所說法我
悉知今此以生婬欲法著其意已生瞋
恚愚癡法著其意是故唯然世尊我
作是念我有何法未盡而今生婬欲
而著其意生瞋恚愚癡法而著其意
汝大力士法未盡令汝在家住亦不
學道不信樂出家棄家汝大力士若
此法盡者汝亦不在家汝必能信樂
出家棄家學道法大力士彼法未盡
故而令汝在家不信樂出家棄家學
道於是釋大力士從座起一面著衣
叉手向世尊白世尊曰如是我今於
世尊有信樂唯願世尊善為說法
謂見法令疑盡此大力士有五婬欲

愛念愛色近姪添著眼知色耳知聲
鼻知香舌知味身知細滑添著衆中
而自娛樂愛樂氣味於中樂如是大
力士氣味姪於中多有敗壞去何大
力士於姪多有敗壞此大力士若族
姓子若學工巧以自存命若耕田若
販賣若客書若學數若學筆若學印
若學詩若學守廬若教書若應王募
彼寒寒所逼熱熱所逼服忍飢渴為
蚊蚤蠅蚤所蛆彼求錢財彼族姓子
如是起如是作如是勤行彼而不能
得錢彼便憂感不樂啼哭自推自打
增益愚癡勤修不得果彼族姓子如
是起如是作如是勤行彼便得錢財
得錢財已便守護之莫令此錢財令王
奪我莫令賊盜莫令火燒莫令腐壞
莫令出利失利彼守護錢財而為王
所奪賊所盜火所燒而腐壞出利不
得利彼便憂感不樂啼哭自推自打
增益愚癡復次長夜所可愛喜悉敗
壞失是為大力士此今現身是苦陰
因姪故至增上姪故是姪因緣此大
力士衆生因姪至增上姪因姪故母

共子諍子共母諍父共子諍子共父
諍兄共妹諍妹共兄諍彼共聞諍母
說子非子說母非父說子非子說父
非兄說妹非妹說兄非兄人人耶此
大力士是今現苦陰因姪故至增上
姪故此大力士衆因姪故至增上姪
故王王共諍婆羅門婆羅門共諍居
土居士共諍賊人賊人共諍工師工
師共諍彼各各共聞諍作種種聞具
或以拳或以石或以刀杖於中或有死
死苦是為大力士此現苦陰因姪故
至增上姪故此大力士衆生因姪故
至增上姪故便著鎧便執弓箭或者
皮鎧持極利刀相圍聚鬪彼於中或
以爲鬪或以馬或以車或以步兵或
以女人或以士夫於中或有死死苦
是為大力士現苦陰因姪故至增上
姪故此大力士衆生因姪故至增上
姪故著鎧至執弓箭著皮鎧持極利
刀詣極高城而欲伐之彼於中或吹
貝或擊鼓或舉聲喚呼或以鐵椎或
以鉞或以戟或以利輪或以箭相射
或下亂石或以弩或以消銅注之於

中死死苦是為大力士今現苦陰因
婬故至增上婬故此大力士衆生因
婬故至增上婬故至王城邑或穿牆
破藏或盜他物或截他道壞他城破
他村教他人彼有司執之驅使作種
種苦行或截其手或截其足或截手
足或截其耳或截其鼻或截其舌或
截其髻或截其髮或截其髻髮或著
函中或衣糞教或著沙石上或著草
上或著鐵驢口中或著鐵師子口中
或著銅釜中或著鐵釜中或毆割
之或利叉手刺之或卧熱鐵床或以
熱油灑之著曰中以鐵杵擣之若以
龍蛆若以杖撾若以棒棒將至標下
以刀梟首是為大力士現身苦陰因
婬故至增上婬故此大力士衆生因
婬故至增上婬故作身苦行口意苦
行彼時若得患病苦卧在座上卧在
蔭中身有痛極苦痛不樂命欲斷
謂彼身苦行口意苦行彼終時倒懸
向下猶若冥時日欲沒大山大山間
彼山影倒懸向下如是謂彼身苦行
口苦行意苦行彼時命終倒懸向下

彼作是念此身苦行口苦行意苦行
倒懸向下本不作行本不作福我多
作衆惡謂趣作惡作貪作兇暴不作
福行不作善行不作有所歸必隨其
趣此便有變悔變悔已終亦不善生
亦不善是為大力士現身苦陰因婬
故至增上婬故此大力士衆生因婬
故至增上婬故作身苦行口意苦行
彼作身苦行已口意苦行已被因彼
緣身壞死時生惡趣泥犁中是為大
力士此是後身苦陰因婬故至增上
婬故是為大力士五氣味婬多有苦
敗壞此聖弟子不以等智見如真而
於婬作惡不善法亦不喜樂謂無上
息如是大力士聖弟子與婬法相應
復次大力士我少氣味婬知有苦知
是敗壞謂我知見如真亦不於婬作
惡不善法住於護安樂謂無上息如
是我大力士不與婬法相應此大力
士我一時在羅閱祇鞞陀隸止右脅
七葉窟中此大力士從了晡起我至
止右脅邊我於中遇見諸足軋常不
坐常跪極苦痛行我到彼所到已作

如是言何以故汝毘軼作如此常跪
常不坐作如此極苦行彼答我言瞿
曇有師毘軼親族子彼作是言汝諸
毘軼本作惡行今作此苦行當消彼
惡行謂今身業行口意等行有惡當
不為我語彼曰云何汝諸毘軼汝師
毘軼親族子能信能住彼不不疑彼
師耶彼作是言此瞿曇我彼師毘軼
親族子我不疑彼師能信能住我答
彼曰如是如汝等毘軼有毘軼有彼
毘軼本作惡行作極苦行彼毘軼終
已當來生人間亦當復在此毘軼中
學當如此常跪不坐作苦行如今汝
衆皆當尔彼作是言此瞿曇不從善
行得善報彼王頻浮婆安樂住汝沙
門瞿曇不能尔汝諸毘軼為尔不是
而作斯言何以故為是凡愚不定不
善無厭無足而作斯言王頻浮婆常
住於善常得安樂沙門瞿曇不能尔
汝諸毘軼應當先明我去何為常安
樂住而言王頻浮婆沙門瞿曇耶汝
諸毘軼我當為汝說我為善安樂住
非摩竭王頻浮婆者及耶汝應當作

是言摩竭王頻浮婆常安樂住非汝
沙門瞿曇所能及此沙門瞿曇我今
問汝誰為善安樂住為摩竭王頻浮
婆耶為沙門瞿曇耶於屈軋意云何
彼摩竭王頻浮婆為得意口自在不
七日七夜得身一向安樂不不也唯
瞿曇若六五四三二一日一夜得意
口自在不為身一向得安樂住不唯
瞿曇不也於屈軋意云何我為得意
口自在不一日一夜身為善安樂住
不唯然瞿曇二三至七日七夜為得
意口自在不身為一向善安樂住不
唯然瞿曇於屈軋意云何我等誰為
常善安樂住摩竭王頻浮婆耶為我
耶如汝從沙門瞿曇所說知其義沙
門瞿曇為善安樂住非摩竭王頻浮
婆此大力士少氣味姓知多有苦是
敗壞中多有敗壞謂此聖弟子不能
以智慧見如真而於姓作惡不善法
不入喜樂謂無上息如是大力士聖
弟子與姓法相應復次大力士我少
氣味姓多有苦知是敗壞謂我以智
慧等見如真亦不於姓有不善法但

住於護以自樂謂無上息如是我大
力士不與姪法相應佛如是說彼大
力士諸比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰因事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說瞻婆比丘經

容

西晉三藏法師法炬譯

聞如是一時婆伽婆在瞻婆恒伽上
法賴池水上彼時世尊十五日說戒
在比丘僧前坐世尊坐已觀諸比丘
意之所念觀諸比丘意之所念已夜
初一分時坐默然住於是有異比丘
從坐起一向著衣叉手向世尊白世
尊曰唯世尊夜一時已過世尊及比
丘僧坐已久唯願世尊當說戒彼時
世尊默然住世尊至夜半默然坐住
彼比丘再叉手向世尊白世尊曰唯
世尊夜已過初時夜已過半世尊比
丘僧坐已久唯願世尊當說戒彼時
世尊亦默然住彼時世尊於夜半後
坐默然住彼比丘三叉手向世尊白
世尊曰唯願世尊夜已過初時夜已過
半夜已過半後明星欲出不久當明
星出世尊比丘僧坐已久唯願世尊
當說戒彼時世尊告此比丘曰我比
丘衆中有不淨者彼時尊者大目犍
連亦在衆中會衆中會已於是尊者

大目乾連作是念世尊為說何比丘
言衆中有不淨我寧可作如其像三
昧正受以三昧意觀諸比丘意之所
念於是尊者大目乾連即如其像三
念尊者大目乾連即便知之世尊所
為比丘於是尊者大目乾連從三昧
起便至彼比丘所到已牽彼比丘臂
將出門外汝愚人去汝不應在此宿
無有比丘共汝住者汝今為比丘外
於是尊者大目乾連牽彼比丘臂將
出門外反閉門閉門已至世尊所到
已禮世尊足却坐一面尊者大目乾
連却一面已白世尊曰世尊所說比
丘者言衆中有不淨我已牽彼比丘
臂將出門外汝愚人去汝不應在此
宿無有比丘共住汝今比丘為是外
唯世尊已過夜初分已過夜半已過
夜半後夜已欲曉明星出時明星不
久當出世尊比丘僧坐已久願世尊
當說戒汝目乾連彼愚癡人為多受
罪而獨燒世尊及比丘僧若目乾連
衆中有不淨比丘如來說戒者彼愚

人頭當破為七分是故沙目訖連彼
今日始汝等當共說戒如來不復來
說戒何以故目訖連此一愚人如是
過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨
衣鉢而於他梵行者自言是梵行此
目訖連若人言是梵行者若人作是
念沙門為幻沙門為鹿沙門為刺沙
門非言如是知已便棄著外何以故
恐壞餘淨比丘故猶若目訖連成就
稻田麦田若中有惡草生彼草根如
麥根枝節葉實亦如是未成其子當
棄之目訖連若成子已彼田居士便
作是念此為是壞麥子之草麥之刺
麥之產彼便拔棄著外何以故恐壞
餘淨麥故如是目訖連若有一愚人
作是念過已過觀而觀屈申卷舒持
僧伽梨衣鉢而於餘梵行者自言是
梵行者若目訖連他稱言是梵行者
彼若作是念此沙門壞此沙門刺此
沙門鹿此沙門非言彼知已便棄著
外何以故恐壞餘淨比丘故猶若目訖
連彼田居士於冬月時治大穀積若
彼穀所有堅固住者一向皆離去謂

所有若草若菜彼揚著風中一向吹去彼田居士執掃帚在中是目軋連若愚人作是行過已過觀穀故如是目軋連若一愚人作是行過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目軋連他稱是梵行者他作是念此沙門壞此沙門鹿此沙門刺彼知已棄著外何以故恐壞餘比丘故猶目軋連彼田居士彼求水欲通水執極利斧入於林中彼執斧砍樹謂彼所有樹堅固住而不可入謂所有枯樹打已斧則陷入田居士截其根截根已通其中通其中已便作木筧通水如是目軋連或一愚人作如是行過已過觀而觀屈申卷舒持僧伽梨衣鉢而於他梵行者自言是梵行者若目軋連他稱言是梵行者彼作是念沙門壞沙門鹿沙門刺沙門非彼知已棄著外何以故恐壞餘淨比丘故泥洹曰

共止及當知 惡求及瞋恚 恚恨不捨貪 不棄幻說論 莊人詐言息 自說是沙門

自作諸惡行 惡見非是樂 多作諸妄言
如是知彼已 惡皆不與會 擯棄不共止
知時具淨行 分別誰言已 悲息言沙門
惡行擯棄已 不與惡共止 數數及日日
惡皆共集會 當棄此苦際

佛如是說彼諸比丘聞世尊所說歡
喜而樂

佛說瞻婆比丘經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

瞻婆比丘經

第五卷

客

佛說伏姪經

容

西晉沙門 法炬 譯

聞如是一時婆加婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時居士阿邠邠至世
尊所到已禮世尊足却住一面阿邠
邠邠居士却住一面已自世尊曰唯
世尊世間有幾伏姪而可知者汝居
士世間有十伏姪云何為十此居士
或一伏姪非法行姪干彼非法求姪干
無所方
便為苦已亦不自安身亦不安父母及
妻子客使奴婢沙門婆羅門不有
益事為善得善得生天上如是居
士是一伏姪復次居士或一伏姪非
法求姪干彼非法求姪干已自安身父
母妻子客使奴婢而不施沙門婆羅
門為善得善身生善處如是居士
是一伏姪復次居士或一伏姪非法
求干彼非法求干已自安隱身父母妻
子客使奴婢能施沙門婆羅門為善
得善身生善處如是居士是一伏姪
復次居士或一伏姪如法求財彼如
法求財已不自安樂身不為父母不

為妻子不為奴婢亦不施沙門婆羅
門為善得善身生善處如是居士
是一伏姪復次居士或一伏姪如法
求財彼如法求財已而自安樂身及
父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門
為善得善身生善處如是居士是一
伏姪復次居士或一伏姪如法求財
彼如法求財已而自安樂身及父母
妻子奴婢施與沙門婆羅門為善得
善身生善處如是居士是一伏姪復
次居士或一伏姪如法求財不干彼
如法求財已不干亦不自安樂身亦
不為父母妻子奴婢亦不施與沙門
婆羅門為善得善身生善處如是居
士是一伏姪復次居士或一伏姪如法
求財不干彼如法求財不干已自得
安樂身及父母妻子奴婢不施與
沙門婆羅門為善得善身生善處如
是居士是一伏姪復次居士或一伏姪
如法求財不干彼如法求財不干已
自得安樂身及父母妻子奴婢施
與沙門婆羅門為善得善身生善處
彼得錢財於中涂著極涂著不見禍

變亦不知棄而貪食之如是居士是一伏婬復次居士或一伏婬如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安隱身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門為善得善身生善處彼得錢財亦不染亦不著亦不於中樂亦不於中住亦知是禍變亦能棄捨而食之如是居士是一伏婬此居士彼或一伏婬非法求錢財干彼非法求錢財干已亦不自安隱身亦不安隱父母妻子奴婢亦不施與沙門婆羅門為善得善身生善處是為居士如是伏婬伏婬我說此弊惡此居士或一伏婬非法求錢財干彼非法求錢財干已自安隱身及父母妻子奴婢不施與沙門婆羅門為善得善身生善處此居士此伏婬此小勝小勝此居士彼或一伏婬如法求錢財不干彼如法求錢財不干已自得安樂身及父母妻子奴婢施與沙門婆羅門為善得善身生善處彼得錢財不染不著不持不樂知是禍變棄捨離而食之如是居士食婬寂勝

寂妙寂上寂好無上勝猶若居士有
牛乳因乳有酪因酪有醍醐因醍醐
有酥因酥有酪酥此是寂勝寂妙無
上說如是居士此諸伏姪如是伏姪
寂勝寂妙極妙寂上無上無上說頌
偈曰

非法聚錢財 如法如法施 不施不食之
亦不施為福 二俱為慳濁 惡行食此姪
如法求錢財 欲以施為福 亦施及食之
亦能作福德 二俱不慳濁 皆有此伏姪
有能行智慧 伏姪隨所行 知變有知足
知足而食之 有能行智慧 寂妙能伏姪
佛如是說居士呵鄰那聞世尊所
說歡喜而樂

佛說伏姪經

七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

伏姪經

第四張

完

佛說文施竭王經

容

北涼三藏曇無讖譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時阿難於屏處思惟世間人略歎五所思者少至死不知歎足者多阿難曰中後到佛所前為佛作礼却白佛言我於屏處思惟世間人略歎五所思者少至死不知歎足者多佛言審如阿難言世間人略歎五所思者少至死不知歎足者多所以者何昔者有王名号文施竭生從母頂出是故字為文施竭後作遮迦越王東西南北皆屬之有七寶一者金輪二者白鳥三者紺色馬四者明月珠五者玉女婦六者聖輔臣七者導道主兵臣作遮迦越王有七寶如是王仁賢修正法不煩擾万民有千子皆端正高才健猛力壯四天下皆降屬之作王數千歲意中自念我有四天下人民熾盛穀米平賤人民多富王復自念言我有千子皆端正無比高才健猛力壯今天為我雨錢金銀七日

七夜快耶天聞其語隨其所願即為
雨錢金銀七日七夜王見天雨錢金
銀七日七夜大歡喜即共相娛樂數
千歲王自念言四天下皆屬我我有
千子七寶皆在我前所欲得者皆已
得之天復不棄我所願為我雨錢金
銀七日七夜文施竭王聞南方有閭
浮提國大樂人民熾盛王意欲往適
生意便舉七寶四種兵俱飛到閭浮
提國二十八万里其國見王即降伏
屬之王宿命作善故至使得是福在
俱耶丘國數千歲王復生意我有大
國在西步名俱耶丘縱廣三十二萬
里我有七寶天為我雨錢金銀七日
七夜我有千子皆端正無比高才健
猛力壯我有南方閭浮提國二十八
万里王聞東方有弗于逮國人民熾
盛穀米平賤其國大樂王意欲往適
生意便舉七寶四種兵俱飛行到其
國王及人民便降伏屬之王因以正
法治國如是數千歲王復生意我有
閭浮提國二十八万里我有俱耶丘國
三十二万里我有弗于逮國三十六

萬里王聞北方有鬱單曰天下大樂
人民熾盛王意欲往到其國其國中
無貧窮無豪羸強弱無有奴婢尊卑
皆同一等令我人衆官屬共食之自
然粳米自然衣被服飾諸珍寶王適
生意便舉七寶四種兵俱飛行入鬱
單曰國界遙見地正青如翠羽色王
問邊臣言汝曹寧見是地正青如翠
羽色不邊臣對言唯然見之王言是
故鬱單曰天下也王適前行復見地
正白如雪王復語邊臣言見是地正
白不邊臣對言唯然見之王言是故
鬱單曰地自然生成擣稻米汝曹皆
當共食之適復前行遙見諸寶樹百
種衣樹金銀璧環瓔珞皆懸著樹王
問邊臣言汝曹見是諸寶樹不邊臣
言唯然見之王言是故百種衣樹金
銀璧環瓔珞樹也汝曹往皆當共取
著之王便前到鬱單曰國人民皆悉
降伏屬之王治鬱單曰數千歲復生
意自念言我有閻浮提地有拘耶尼
地有弗于逮地有鬱單曰四十萬里
王意欲上須弥四寶山王至忉利天

王釋所止處王適生意便舉七寶百
宮俱飛到須弥山上便前入天王釋
宮釋遇見文陀竭王來便起迎之言
數聞功德欲相見日久仁者來大善
便牽與共生以半之座與文陀竭王
適坐左右頭視天上有玉女侍使皆
以七寶金銀琉璃水精珊瑚帟赬車
葉以為宮殿見之心便念言我有閻
浮提俱耶厘弗于逮鬱單曰我舍中
有兩錢金銀七日七夜文陀竭王自
念言使天王釋死去我欲代其處治
天上如治天下時快耶王適生意神
便去即來還在天下便被病困劣著
牀王所從羣臣官屬悉在王牀邊問
王得無有遺言王曰有敢問汝曹王
有何等遺言汝曹語之言王在時治
四天下天為兩錢金銀七日七夜王
有千子七寶皆能飛行王上忉利天
上天王釋起迎勞賚問訊以半之座
坐之尚復生意欲得天王釋處適生
意便來下在地即被病困劣自悔言
人至死無有厭足知厭足者少耳經
說言不以天兩錢金銀七日七夜故

不飽也其利少耳其過大重有智之人當思惟是事復得天王釋半尚復不足人行求道得須隨洹斯隨舍阿那合阿羅漢辟支佛至得佛道乃厭足耳佛告阿難時文陀竭王者是我身也佛說如是阿難歡喜為佛作禮

佛說文陀竭王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

文陀竭王經

第五張

客

末沙門慧簡譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘善聽以置心中我以天眼徹見衆人生死所趣善惡之道或有醜惡或有勇強或有怯弱或生善道或生惡道凡人所作為皆分別知之人身行惡口言惡心念惡謗訕賢聖見邪行邪其人壽終便墮惡道入泥犁中凡人身行善口言善心念善稱譽賢聖見正行正其人壽終便生天上人間如是比丘我以天眼見人終便生天上人間如是比丘我以天眼觀天雨墮水中見一泡興一泡滅我見人死識神出生有好色者有惡色者有勇強者有怯弱者或生善處或生苦處自生自死如水泡無異復辟如人以五綵縷貫瑠璃珠用珠淨故縷色青黃赤白黑悉現分明我見人死魂神出生亦是又如冥夜以明月珠懸著宮門有人住一面觀門中出入者皆二見之又如居高樓

上望見下人往者來者走者步者坐者立者我見人死時魂神出生端正醜惡勇強怯弱如所施行分別知之佛告諸比丘人生在世間時不孝父母不敬沙門道人不行仁義無可用心不學經戒不畏後世者其人身死魂神當墮閻王地獄主者輒持行白王言其過惡此人非法不孝父母不敬沙門道人不隨仁義無可用心無有福德不恐畏死當有所見唯大王處其罰如是閻王常先安徐以忠正語為現五天使者而問言汝本不見世間人始為嬰兒時僵卧尻尾不能自護口不知言語亦不知好惡者耶人言已見皆有是三言汝自謂獨不如是耶人神從行終即有生雖尚未見常當為善自端其身端其口端其意奈何放心快志人言實愚暗不知故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母師長君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻王現第一天使閻王復問子為人時天使者次第到

寧能覺不人言實不覺知王曰汝不見世間丈夫母人年老時髮白齒墮羸瘦僂步起居拄杖人言有是王曰汝謂獨可得不老凡人已生法皆當老舅其強壯常當為善端身口心奉行經戒奈何自放恣人言愚暗故耳王曰汝自以愚癡作惡非是父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻王正教現第二天使

閻王復問曰子為人時豈不見世間男女婦人疾病者軀體苦痛坐起不安命近憂促衆醫不能復治人言有是王曰汝謂可得不病耶人生既老法皆當病舅身強健當勉為善奉行經戒端身口意奈何自放恣人言愚闇故耳王曰汝自以愚癡作惡非父母君天沙門道人過也罪自由汝豈得以不樂故止乎今當受之是為閻王正教現第三天使

閻王復問曰子為人時豈不見世間諸死亡者或藏其屍或棄捐之一日至七日肌肉壞敗狐狸百鳥皆就食

之凡人已死身惡腐爛人言有是王
曰汝謂獨可得不死耶凡人已生法
皆當死曷在世間常為善勅身口意
奉行經戒奈何自放恣人言愚闇故
耳王曰汝自作惡非是父母君天沙
門道人過也罪自由汝不得以不樂
故止今當受之是為閻王正教現第
四天使

閻王復問曰子為人時獨不見世間
斃人惡子為吏所捕取案罪所應刑
法加之或斷手足或削鼻耳銳掠治
剗剗肌膚熱沙沸膏燒灌其形褻蕙
火燎懸頭日炙屠割支解毒痛參并
人言有是王曰汝謂為惡獨可得解
耶眼見世間罪福分明何不守善勅
身口意奉行經道去何自快心人言
愚闇故耳王曰汝自用心作不忠正
非是父母君天沙門道人過也今是
殃罪要當自受豈得以不樂故止耶
是為閻王忠正之教現第五天使者
佛說已諸弟子皆受教誡各前作礼
佛說閻羅王五天使者經 已

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說瞿曇彌記果經

客

宋三藏法師慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在釋鞞瘦迦維羅衛城左拘盧園中與大比丘衆俱受歲被時大女人瞿曇彌至世尊所到已礼世尊足却住一面大女人瞿曇彌却住一面已白世尊曰唯世尊可有是處女人得為四沙門果不令女人於此法律信樂出家棄家學道不止瞿曇彌不須尔女人不得於此法律信樂出家棄家學道汝瞿曇彌常可剃頭被袈裟至竟行清淨梵行於是大女人瞿曇彌為世尊所制礼世尊足繞世尊已離世尊還彼時諸比丘為世尊作衣世尊不久至釋鞞瘦當受歲受歲竟三月作衣竟已成衣與衣鉢俱遊諸人間彼大女人瞿曇彌聞諸比丘為世尊作衣世尊不久當至釋鞞瘦受歲受歲竟三月作衣已成衣與衣鉢俱遊人間彼大女人瞿曇彌聞已至世尊所到已礼世尊足却住一面彼大女人瞿曇彌却

住一面已白世尊曰唯世尊可有是
處令女人得四沙門果令女人於此
法律信樂出家棄家學道不止瞿曇
彌不須尔女人不應於此法律信樂
出家棄家學道汝瞿曇彌剃頭被著
袈裟至竟行清淨梵行於是大女人
瞿曇彌已被世尊垂所剃礼世尊足
繞世尊離世尊還彼時世尊在釋鞞
瘦受歲受歲已竟三月作衣已成衣
與衣鉢俱遊於人間行大女人瞿曇
彌聞世尊在釋鞞瘦受歲受歲已竟
三月作衣已成衣與衣鉢俱至人村
間行大女人瞿曇彌聞已與諸老女
人俱隨世尊後隨世尊後彼時世尊
次第遊行到那婆提住那婆提耆居
舍彼時大女人瞿曇彌至世尊所到
已礼世尊足却住一面大女人瞿曇
彌却住一面已白世尊曰唯世尊可
有是處令女人得四沙門果不令女
人於此法律信樂出家棄家學道不
止瞿曇彌不須尔女人不得於此法
律出家棄家學道汝瞿曇彌剃頭被
著袈裟至竟清淨行梵行於是大女

人瞿曇彌為世尊三所制礼世尊足
繞世尊已離世尊而還彼時大女人
瞿曇彌不洗足身有塵土身瞪惜啼
泣在門前立尊者阿難遙見大女人
瞿曇彌不洗足身有塵土身瞪惜啼
泣在門前立見已作是言何以故瞿曇
彌不洗其足身有塵土身瞪惜啼泣
在門前立如是唯尊者阿難女人不
得於此法律不得信樂出家棄家學
道汝瞿曇彌住此間我當往至世尊
所到已當白世尊於是尊者阿難至
世尊所到已礼世尊足却住一面尊
者阿難却住一面已白世尊曰唯世
尊可有是處令女人得四沙門果令
女人於此法律信樂出家棄家學道
不此阿難止不湏尔女人不得於此
法律信樂出家棄家學道此阿難若
於此法律女人得出家信樂出家棄
家學道者梵行者不得久存猶若阿
難有家多有女人少有男人寧廣有
產不不也唯世尊如是阿難若於此
法律女人得出家信樂出家棄家學
道者梵行者不得久存猶若阿難成

就稻田成就麦田中間若有雷雨為
不饒益彼因彼雷雨故令彼敗壞如
是阿難若有於此法律女人信樂出家
棄家學道者梵行者不得久存唯世
尊大女人瞿曇弥是有所益世尊母
命終因此長養乳哺如是阿難如是
阿難此大女人瞿曇弥多有所益我
母命終此以乳哺長養我此阿難我
亦饒益大女人瞿曇弥彼依我歸於
我歸於法歸比丘僧於佛無疑於法
無疑於衆無疑於苦習盡道無疑具
足信戒聞施具足智慧棄於然離然
不與取邪婬妄言至棄飲酒離飲酒
此阿難若有人依因於人歸於佛歸
於法歸比丘僧不疑佛不疑法不疑
比丘僧不疑苦習盡道具足信戒聞
施具足智慧棄然離然不與取邪婬
妄言至棄飲酒離飲酒此阿難此人
有所作盡命衣被牀卧病瘦醫藥於
彼人不能報復次阿難女人當施設
八重法令女人不得犯女人當盡命
具此戒猶若阿難巧水底行若巧弟
子入於深水中而施羅網於中護水

截水不令流如是阿難女人者當行
八重法令女人不得犯女人當盡命
與戒俱云何為八此阿難比丘尼當
從比丘求索具足是為阿難我施設
女人初重法令女人不得犯令女人
當盡命與戒俱此阿難比丘尼當從
比丘半月當受札節是為阿難我施
設女人二重法令女人不得犯令女
人盡命當與戒俱此阿難若無比丘
者比丘尼不得受歲坐是為阿難我
施設女人三重法令女人不得犯令女
人盡命當與戒俱阿難若比丘尼若
至受歲當與二僧俱以三事受歲見
聞知是為阿難我施設女人四重法
令女人不得犯令女人當盡命與此
戒俱此阿難若比丘不容比丘尼不
得問比丘契經毗尼阿毗曇阿難若
比丘聽比丘尼當問比丘契經毗尼
阿毗曇是為阿難我施設女人五重
法令女人不得犯令女人當盡命與
此戒俱此阿難若比丘尼不得譏比
丘見聞知阿難比丘當譏比丘尼見
聞知是為阿難我施設女人六重法

令女人不得犯今女人盡命與此戒俱此阿難若比丘尼有所犯僧伽婆尸沙當於二僧中當半月掃灑是為阿難我施設女人七重法令女人不得犯令女人當盡命與此戒俱阿難若比丘尼受具足至百歲當向初受具足比丘接足札之當恭敬承事是為阿難我施設女人八重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱是為阿難我為女人施設此八重法令女人不得犯令女人盡命與此戒俱此阿難大女人瞿曇彌當與此八重法俱者當於此法律學道當受具足為比丘尼於是尊者阿難聞世尊所說善思惟念誦習受持札世尊足繞世尊離世尊而還至大女人瞿曇彌所到已語大女人瞿曇彌作是言已得瞿曇彌女人當於此法律信樂出家棄家學道瞿曇彌世尊作是言當行八重法女人不得犯女人當盡命與此戒俱云何為八瞿曇彌比丘尼當從比丘求受具足是為瞿曇彌世尊為女人初施設此一重法令女人不

得犯盡命當與此戒俱至此瞿曇弥
若比丘尼受具足百歲當向具足比
丘接足作礼當恭敬礼事是為瞿曇
弥世尊為女人施設此八重法令女
人不得犯令女人當盡命與此戒俱
是為瞿曇弥世尊為女人施設此八
重法令女人不得犯令女人當盡命
與此戒俱此瞿曇弥能與此八重法
俱者當於此法律學道受具足為比
丘尼如是尊者阿難當聽我喻智慧
聞喻已知其義猶若尊者阿難若刹
利女若婆羅門女若工師女若賤人
女極澡浴塗香著白淨衣或有人作
是念憐愍欲有所益欲令安隱或以
優鉢羅華鬘或以瞻蔔華鬘婆師華
鬘阿提牟多華鬘授與之彼以兩手
受之舉著頭上如是尊者阿難世尊
施設八重法我當盡命頂受之汝大
女人瞿曇弥當於此法律學道受具
足為比丘尼於是大女人瞿曇弥於
後時共諸老宿比丘尼眾與諸比丘
尼上尊長老皆與俱共行梵行共至
尊者阿難所到已礼尊者阿難足却

住一面大女人瞿曇彌却住一面已
白尊者阿難曰尊者阿難當此比丘
居是上尊長老皆行梵行此諸比丘
是新成學道未久入此法律未久此
諸比丘當向此諸比丘居如長老當
為作礼承事止瞿曇彌我當往至世
尊所到已當以此言白世尊今隨尊
者阿難於是尊者阿難至世尊所到
已礼世尊足却住一面尊者阿難却
住一面已白世尊曰唯世尊今日此大
女人瞿曇彌與諸比丘居俱是上尊
長老皆行梵行來至我所到已礼我
足却住一面大女人瞿曇彌却住一
面已語我曰唯尊者阿難當知此諸
比丘居是上尊長老皆行梵行此諸
比丘是新成學道不久於此法未久
今此諸比丘當向此諸比丘居如長
老如長老當為作礼承事止阿難當
護此言汝莫復作是言汝阿難當知
如我所知一句不可解況復作如斯
言此阿難女人不於此法律信樂出
家棄家學道者婆羅門居士當以衣
敷地以衣敷地已當作是言此諸沙

門有戒行沙門當在上行沙門精進甚奇我等當於長夜得義饒益汝阿難若女人不於此法律信樂棄家出家學道婆羅門居士當敷頭髮著地當作是言令沙門在上行令沙門在上住沙門戒行甚難我等當於此長夜得義饒益若阿難女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當在道路手執種種囊滿中物當作是言此諸賢當持此隨意飲食我等於長夜得義饒益安隱此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者婆羅門居士當以手抱之入著已家種種施與隨諸賢取用我等於長夜得義饒益安隱樂此阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者如此日月極有威神極有所能彼戒行沙門所有光明能勝於彼况復弊惡異學所能及阿難若女人不於此法律信樂出家棄家學道者遺法當住千歲今已五百歲減餘有五百歲此阿難無有是處不可容女人終不得五事不得成如

來無所著等正覺及轉輪王不得為
釋不得為魔不得為梵無有是處可
有是處男子得五事得成如來無所
著等正覺得為轉輪王得為釋魔梵
者可有是處佛如是說尊者阿難聞
世尊所說歡喜而樂

佛說瞿曇彌記果經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說鐵城泥犁經

容

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

佛在舍衛祇洹阿難邠城阿藍時佛
誡諸沙門言我以天眼視天下人死
生好醜尊者卑者人死得好道者得
惡道者人於世間身作惡口言惡心
念惡常好烹熬祠祀鬼神者身死當
入泥犁中身常行善口常言善心常
念善死即上天佛言人如天雨泡雨
從上沛之一泡壞者一泡成人生世間
生者死者如泡起頃佛持天眼視天
下人死有上天者入泥犁者貧者富
者貴者賤者人所為善惡佛言我皆
知之譬如瞑夜於城門兩邊各燃燈
火人有出者入者數千萬人從瞑中
視皆見火中出入者佛言我持天眼
視天下人死有上天者入泥犁者如人
從瞑中視火中出入者如上高樓上
望下有數千家中從上視皆見諸家
佛言我見天下人死有上天者入泥
犁者如人從高樓上視諸家佛言如
人乘船行清水中皆見水中魚石所

有佛持天眼覩天下人死有上天者入涅槃者如人視清水中魚石有明月珠持五綵縷貫之人視珠皆見五綵別知與珠相貫穿佛言我見天下人所從來善惡變化如人視珠佛言我見天下人不孝父母不事沙門道人不敬長老不畏縣官禁戒不畏今世後世者不驚不恐如是曹人死即入涅槃與閻羅王相見即去善婦惡涅槃幸名曰旁旁即將人前至閻羅所涅槃旁言此人於世間為人時不孝父母不事沙門道人不敬長老不布施不畏今世後世不畏縣官閻羅處此人過罪閻羅即呼人前對閻羅言汝為人時於世間不念父母養育推燥居濕乳哺長大汝何以不孝父母其人即對閻羅言我實愚癡憍慢閻羅言處汝罪者非父母非天非帝王非沙門道人過汝身所作當自得之是第一問第二問汝不見病困劇時羸劣甚極手足不任其人言我實見之閻羅言汝何以不自改為善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是過

非天非父母非帝王非沙門道人過
汝身所作當自得之閻羅第三問汝
不見世間男子女人老時目無所見
耳無所聞持杖而行黑髮更白不如
年少時其人言我實見老人持杖而
行閻羅言當此之時何以不自改為
善耶其人言實愚癡憍慢閻羅言是
過非父母非天非帝王非沙門道人
過汝身所作當自得之閻羅第四問
言汝於世間時不見男子女人死一
日二日至七日身體腐爛形貌壞敗
為魚蟻所食為衆人所惡汝見是何
以不自改為善耶其人言我已見之
實愚癡憍慢閻羅言汝施行何以不
端汝心端汝口端汝行是過亦非父
母非天非帝王非沙門道人過汝身
所作當自得之閻羅第五問汝為人
時於世間寧見長吏捕得劫人煞人
賊人反縛送獄掠治考問或將出城於
道中格煞之或有生辜拷者寧見是不
其人言我實見之閻羅言汝何以不
布施作善汝為人時何以不正汝行
正汝口正汝心耶其人言實愚癡憍

憊閻羅言是過亦非父母非天非帝
王非沙門非道人過汝身所作自當
得之對已畢泥犁旁即牽持去將詣
一鐵城是第一泥犁阿鼻摩泥犁城
有四門周匝四千里中有大釜長四
十里泥犁旁又刺人而內之如是無
央數中皆有火人遙見之皆恐怖戰
慄如是入者數千万人泥犁旁而內
其中晝夜不得出門皆閉不開不得
出人在其中數千万歲火亦不滅人
亦不死久久時遙見東門自開人皆
走欲出適到門門復閉諸欲出人復
於門中共鬪爭欲得出久久復遙見
西門開人皆走往門復閉人復於門
中共鬪久久復見南門開人皆走往
門復閉人復於門中共鬪久久四門
復開人得出自以為得脫復入第二
鳩延泥犁中人足著地者即焦舉足
肉復生有東走者西走者南走者北
走者周匝地大熱數千万歲乃竟自
以為得脫復入第三彌離摩得泥犁
中其中有虫虫名蠕喙喙如鐵黑頭
足五遙見人皆迎來啄人肌膚皆盡

如是數千萬歲乃竟自以為得脫復入第四芑羅多泥犁中其中有山石利如刀人皆走上其巔復有走下者皆欲求脫不知當如向足皆截剥地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟人自以為得脫復入第五阿夷波多桓泥犁中其中有熱風相逢避之不能得脫其人欲求死不能得死求生出人自以為得脫復入第六阿耨操波泥犁桓泥犁中多樹木皆有刺樹間有鬼人入其中者鬼頭上出火口中出火身為十六刺遙見人來大怒火皆見十六刺皆貫人身體裂如食之皆走欲得脫走常觸是鬼如是數千萬歲乃竟得出人自以為得脫復入第七睺徒務泥犁中其中有虫名鵲人入其中者是虫飛來入人口中食人身體人皆走極虫食不置人皆四面走欲求脫不能得脫如是數千萬歲乃竟得出人自以為得脫復入第八墮檀羅泥渝泥犁中其中有流水人皆墮水中水邊有荆棘水熱過於

世間湯鑊熱沸涌躍人皆熟爛走欲上岸邊有鬼持釘逆刺人腹內其中不能得出入皆隨水下流復有鬼激如鈎取問之言若從何所來若為是問其人言我不知何所從來亦不知當若去我但飢渴欲逐飲食鬼言我與若食即取鈎鈎其上下頷口皆磔開因取消銅注人口中皆焦爛如是求死不能得死求生不能得生其人平生於世間為人時作惡甚故求解不得解諸泥犁中人皆復得出自以為得脫反入第七泥犁鬼逆問汝去何以復還入第五復還入第四從第一復還入第三復還入第二復還入第一阿鼻摩泥犁未至人遙見鐵城皆歡喜大呼稱萬歲閻羅聞之即問泥犁旁是何等聲旁即言是呼聲者是前過泥犁中者閻羅言是皆不孝父母不畏天不畏帝王不承事沙門道人不畏禁戒者閻羅即復呼人前對言若非恐閻羅言今汝解脫去當復為人作子者當孝順事長年當畏帝王禁戒當承事沙門道人端心

端口端身人生在世間時罪過小且輕死在地下泥犁大且重得沙門道人當承事其道當得阿羅漢者諸泥犁道皆為閉塞一對皆畢諸泥犁中人皆得出在城外地皆復死諸死者先世宿命為人時作惡猶有小善從泥犁還出皆生善道人從泥犁中出各自政心政口政行不復還入泥犁中泥犁中亦不呼人人更泥犁醜毒苦痛各自思惟亦可為善佛言人死入泥犁者侯王沙門道人乃得與閻羅相見耳凡餘人者但隨群入閻羅地獄王名也

佛說鐵城泥犁經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說阿耨風經

客

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在跋耆城名阿耨風彼時世尊從下晡起告尊者阿難曰汝阿難來當共至阿夷陀婆池水上當共澡浴唯然世尊彼尊者阿難難受世尊教彼時世尊與尊者阿難及隨從比丘俱至阿夷陀婆池水上到已在阿夷陀婆池水岸上脫衣著水岸上在阿夷陀婆池水澡浴已出在水上在水岸上拭拭去水彼時世尊告尊者阿難阿難有放逸者稀婆達堯失其處當墮惡趣泥犁中住一切難可殺汝阿難豈不從一比丘聞此言耶我記稀婆達堯當墮惡趣泥犁中住一切難可殺何以故唯世尊豈不聞此耶唯世尊我從一比丘聞此言云何賢者阿難世尊知稀婆達堯意之所念所行邪偽以餘方便知耶而今世尊一向記此稀婆達堯當墮惡趣泥犁中住一切難可殺此阿難所從比丘或上尊或年少或下

比丘少智慧而如來有所說從而疑
何以故阿難我不見天及世間魔
梵沙門婆羅門衆天及人我如有所
記墮惡趣泥犁中住一切難可殺如
掃婆達兜何以故阿難我一向記掃
婆達兜墮惡趣泥犁中住一切難可
殺此阿難我不見掃婆達兜有白法
如毛髮若見者亦不一向記掃婆達
兜墮惡趣泥犁中住一切難可殺是
故阿難我不見掃婆達兜有白法如
毛髮是故我一向記掃婆達兜墮惡
趣泥犁中住一切難可殺猶若阿難
離城村不遠有大廁滿中糞或有一
人墮中沒身不現或有人作是念憐
愍之欲有饒益欲拔濟彼欲令安隱
在彼大廁上周旋視之此人頗有不
汗處如毛髮者我持彼便拔出之彼
在大廁上周旋視彼人無有一處不
汗如毛髮者而令彼人可拔濟之如
是阿難我不見掃婆達兜有一白法
如毛髮者若有者我不一向記掃婆
達兜墮惡趣泥犁中住一切難可殺
是故阿難我不見掃婆達兜有白法

如一毛者是故我一向記栴婆達梵墮惡趣泥犁中住一切難可殺於是
尊者阿難眼墮淚叉手向世尊白世
尊曰甚奇唯世尊而今世尊一向記
此栴婆達梵墮惡趣泥犁中住一切
難可殺如是阿難如是阿難我一向
記此栴婆達梵墮惡趣泥犁中住一
切難可殺汝阿難當從如來聽分別
大人根相當增上於如來有信樂意
歡喜生於是尊者阿難叉手向世尊
白世尊曰今是世尊時善斷時唯願
世尊為諸比丘說分別大人根相從
世尊聞已此諸比丘當故阿難聽當
善念之我當為說唯然世尊尊者
阿難受世尊教世尊告曰此阿難如
來知一人意之所念此人與善法俱
不善法俱此如來於後時和意之所
念行此人善法滅不善法生此人善
法滅得不善法已有善根不斷絕於
此善更當得善如是此人為至意清
淨法猶若阿難曰欲出時所有暗冥
皆悉滅盡便得大明於阿難意云何
彼日出已欲至食時所有暗冥皆悉

滅便有不明不唯然世尊如是阿難
如來知一人意之所念行此人與善
法俱不善法俱彼如來於後時知意
之所念行此人善法俱不善法生此
人善法滅得不善法已有善根不斷
絕當更得善法如是此人至意清淨
法猶若阿難有種子不壞不破不腐不
割不為風所中傷安隱在器中彼田
居士極平治田耕犁田已下子著中
天隨時雨潤於阿難意云何寧多得
種子不唯然世尊如是阿難如來知
一人意之所念行此人與善法俱不善
法俱彼如來於後時知其意之所念
所行此人善法滅不善法生此人善
法滅得不善法已有善根不斷絕於
彼善更得善如是此人至意清淨法
如是阿難如來說大人根相如是如
來法法所趣等悉了知復次阿難如
來知一人意之所念行此人與善法
俱不善法俱此如來於後時知意之
所念所行此人善法滅不善法生此
人善法滅得不善法已有善根不斷
絕一切當斷絕如是此人有法斷絕

猶若阿難下瞋時日欲沒所有明皆
悉滅而成闇冥於阿難意云何彼日
沒時非是食時所明悉滅而成闇冥
不唯然世尊如是阿難如來知一人
意行念所行此人與善法俱不善法
俱彼如來於後時知意之所念所行
此人善法滅不善法生此人善法滅
得不善法已有善根不斷絕彼一切
皆當斷絕如是此人有法斷絕猶若
阿難有種子不壞不破不腐不割不
為風所中傷安隱著器中彼田居
士極平治田極耕犁田已下種子著
中若天不隨時雨潤於阿難意云何
寧多得種子不不也唯世尊如是阿
難如來知一人意之所念所行此人
與善法俱此如來於後時知意之所
念所行此人善法滅不善法生此人
善法滅得不善法有善根不斷絕者
皆當斷絕如是此人有法斷絕如是阿
難如來說大人根相如是如來法相
法相生等已知定復次阿難如來知
一人意之所念所行我不見彼人有
白法如毛髮者此人一向滿惡不善

法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞死生泥犁中猶若阿難有種子壞破割風所中傷不安隱著器中彼田居士不極耕地不極平治地下種子者天下隨時雨於阿難意云何寧得多種不不也唯世尊如是阿難如來知一人意之所念所行我不見此人有善法如毛鷲者此人一向滿惡不善法著結還有苦熱之報受生老病死如是此人身壞已生泥犁中如是阿難如來說大人根相如是如來法法相生等志了知於是尊者阿難叉手向世尊白世尊曰唯世尊已得此證三種人更可得有三種人不可得說可於說不可得阿難世尊曰此阿難如來或知一人意之所念所行此人與不善法俱善法俱此如來於後時知彼意之所念所行此人不善法滅善法生此人不善法滅得善法已有不善根不斷絕者於此善法更當得善法如是此人法當有滅猶若阿難有火燃而燃自燃而燃或有人復著乾草木著中者於阿難

意云何寧多火不唯然世尊如是阿
難如來知一人意之所念所行此人
與不善法俱善法俱此如來於後時
知彼意之所念所行此人不善法滅
善法生此人不善法滅得善法有不
善根不斷絕於此不善法更當得不
善如是此人法當滅如是阿難如來
說大人根相如是如來知法法相生
定慧了知復次阿難如來知一人意
之所念所行此人與不善法俱善法
俱如來於後時知彼意之所念所行
此人不善法滅善法生此人不善法滅
得善法已有不善根不斷絕一切皆
當斷絕如是此人至竟清淨法猶若
阿難有火燃而燃自燃而燃或有人
取火著乾地或著石上於阿難意云
何火寧多燃不不也唯世尊如是阿
難如來知一人意之所念所行此人
與不善法俱善法俱此如來於後時
知意之所念所行此人不善法滅善
法生此人不善法滅得善法已有不
善根不斷絕一切皆當斷絕如是此
人至竟清淨法如是阿難如來說大

人根相如是如來法法相生等忘了知
復次阿難如來說一人意之所念所
行我不見此人有黑行如毛髮者此
人一向滿善法善行善報身與善
處相應如是此人現法應當般涅槃
猶若阿難有火滅涼冷無熱或有人
以乾草木著中者於阿難意云何寧
得火不不也唯世尊如是阿難如來
知一人意之所念所行我不見此人
有黑行如毛髮者此人一向滿善法
行善報如是此人現法應當般涅槃如
是阿難如來說大人根相如是如來
法法相生等忘了知此阿難謂初三
種人彼一人有清淨法二種人有滅
法三種人身壞墮惡趣汩犁中謂後
三種人彼一人有滅法二種人有清
淨法三種人見法應般涅槃此阿難
我已說大人根相如世尊應為弟子
慈愍有饒益我已為汝說今當在靜
處樹下坐處當禪思莫放逸莫於後
時變悔是我所說是我教授佛如是
說彼諸比丘聞世尊所說歡喜奉行

佛說阿耨風經

七

七

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿耨風經

第九卷

卷

七

佛說阿那律八念經

卷

後漢西域三藏支曜譯

聞如是一時佛在擔救山求師樹下
賢者阿那律在彼禪空澤中坐思惟
言道法少欲多欲非道道法知足無
厭非道道法隱處樂衆非道道法精
進懈怠非道道法制心放蕩非道道
法定意多念非道道法智慧愚闇非
道佛以聖心逆知其意譬如力士屈
申臂頃飛到其前讚言善哉善哉阿
那律汝所念者為大士念聽吾語汝
大士八念善思行之當學四禪檢意
觀法而無中止必獲大利不失所願
何謂四禪惟棄欲惡不善之法意以
歡喜為一禪行以捨惡念專心守一
不用歡喜為二禪行歡喜以止惟如
法觀覺見苦樂為三禪行又棄苦樂
憂喜悉斷而住清淨為四禪行已學
如是而後惟行八大人念四禪為檢
意法快見於行得利願疾不復中止
又少欲者其義譬如王有邊臣主諸
械麓滿中絲衣而汝自樂著鹿弊者

少欲知足隱處精進制心定意智慧
捨家不以戲慢無有差跌必安隱人
至泥洹門是八大人念惟四禪檢意
觀法其義辭如王有邊臣監主厨宰
和調五味而汝自樂乞食趣得殺身
不以快心其義辭如王有遊觀樓閣
而汝自樂山澤樹間燕處精進無欲
於世其義辭如王有邊臣主諸良藥
及酪酥醍醐石蜜而汝自樂有疾以
服小便趣得除惱以行八念思惟四
禪精進不虧心無差跌必自安隱至
泥洹門

佛說是已即還擔牧告諸弟子道當
少欲無得多欲道當知足無畜遺
餘道當隱處無樂衆會道當精進無
得懈怠道當制心無得放逸道當定
意無得亂念道當智慧無得愚闇比
丘當少欲者快謂身自少欲不使衆
人知我少欲義當從是比丘知足謂
應器法衣牀卧病藥得食足止不畜
遺餘義當從是比丘隱處謂避人間
不入衆會遠居山澤巖石樹間如有
四輩若王大臣來從問道為說清淨

欲令疾去譬如貧人負豪姓債為主
所牽拽欲離不樂潛隱遠遁義當從
是比丘精進謂斷非法勤行經道示
常懈倦上中後夜經行坐卧常覺寤
意念淨以除五蓋義當從是比丘制
心棄欲惡法坐意惟觀以斷苦樂得
四禪行義當從是比丘定意謂常一
心觀身觀意觀法不為猗行攝念就
道捨癡惱想義當從是比丘智慧
謂知四諦苦習盡道何謂苦諦生苦
老苦病苦死苦憂悲惱苦思愛別苦
怨憎會苦所欲不得苦合五盛陰苦
生苦者謂人隨行所墮受胞成生已
出形現根入受長老者謂人根熟形
變髮白齒落筋緩皮皺僂步拄杖病
者謂人罪行所致癰疽瘡膿癩癰長
病亦百餘種死者謂人命逝形壞溫
消氣絕魂神離逝是皆為苦何謂
習諦謂姪心樂喜而生思愛志在貪
欲今復有漏衆行滋盛以著自縛所
謂愛者眼愛色耳愛聲鼻愛香舌愛
味身受細滑心愛所欲但觀其常樂
在望安以為利呼言是我有以著自

縛從是故色痛想行識五陰受盛見
常貪樂謂是我有以著自縛所謂色
者精神所受地氣水氣火氣風氣變
化為形以所受著令眼識色耳識聲
鼻識香舌識味身識細滑意識法著
信為習諦何謂盡諦不受不入受盡
無餘縛著已解如慧見者不復有一
切故世間人無所見五陰所著計
數已盡受縛都解已從慧見非常苦
空非身故斷是為盡諦何謂道諦謂
八直道正見正思正言正行正治正命
正志正定何謂正見正見有二有俗有
道知有仁義知有父母知有沙門梵
志知有得道真人知有今世後世知
有善惡罪福從此到彼以行為證是
為世間正見已解四諦苦習盡道已
得慧見空淨非身是為道正見正思
亦有二思學問思和敬思誠慎思無
害是為世間正思思出處思忍默思
滅愛盡著是為道正思正言亦有二
不兩舌不惡罵不妄言不綺語是為
世間正言離口四過講誦道語心不
造為盡無復餘是為道正言正行亦

有二身行善口言善心念善是為出世
間正行身口精進心念空淨消蕩滅
著是為道正行正治亦有二不殺
盜姦不自貢高修德自守是為世間
正治離身三惡除斷苦習滅愛求度
是為道正治正命亦有二求財以道
不貪苟得不詐給心於人是為世間
正命以離邪業捨世占候不犯道禁
是為道正命正志亦有二不嫉妬不
恚怒不事邪是為世間正念離心三
惡行四意端清淨無為是為道正志
正定亦有二性體淨調守善安固心
不邪曲是為世間正定得四意志惟
空無想不願見涖涖源是為道正定
是為道諦比丘捨家棄捐恩愛安靜
思道無所戀慕意不隨欲淨無罣礙
是為道法義當從是賢者阿那律聞
佛說經開導其意受行三月漏盡意
解得三治以為證已自覺得羅漢便
說偈言

夫欲而無厭樂衆以放意是行以致苦
修惡多所著少欲知道行知慚不自見
是法隨清淨遠惡致度世道意不貪生

亦無樂死別 吾以如空定 諸苦得待時
從佛受教命 守行棄欲惡 所身患已捨
得利就無為 自致至三治 已拔恩愛根
當於維沙聚 竹園般泥洹

佛說阿那律八念經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說離睡經

卷

西晉月氏國三藏法師護譯

聞如是一時婆伽婆在婆祇尸牧摩
鼻量鹿野苑中彼時尊者大目犍連
在摩竭善知識村彼尊者大目犍連
獨在靜處經行而睡世尊知尊者大
目犍連獨在靜處經行而睡彼時世
尊知尊者大目犍連獨在靜處經行
睡已即如其像三昧正受以三昧意
猶若力士屈申臂頃世尊亦如是在
婆祇尸牧摩鼻量鹿野苑中忽然不
現至摩竭善知識村在尊者大目犍
連前彼時世尊從三昧起告尊者大
目犍連曰汝目犍連汝目犍連汝欲睡
唯然世尊為何以念而欲睡耶莫行
想莫分別想莫多分別如是睡當離
汝若睡不離者汝目犍連如所聞法
如所誦法廣當誦習如是睡當離若
不離者汝目犍連如所聞法如所誦
法當廣為他說如是睡當離若不離
者汝目犍連如所誦法如所聞法意當
念當行如是睡當離若不離者汝目

軋連當以冷水洗眼及洗身支節如是
是睡當離若不離者汝目軋連當以
兩手相挑兩耳如是睡當離若不離
者汝目軋連當起出講堂四方視及
觀星宿如是睡當離若不離者汝目
軋連當在空處仿佯行當護諸根意
念諸施後當具想如是睡當離若不
離者汝目軋連當還離仿佯舉足師
壇敷著牀上結跏趺坐如是睡當離
若不離者汝目軋連當還入講堂四
疊敷罽多羅僧著牀上舉僧伽梨著
頭前右脇著牀上足足相累當作明
想當無亂意常作起想思惟住汝目
軋連莫樂牀莫樂右脇眠莫樂睡莫
樂世間恭敬以為味何以故目軋連
我不說近一切法我亦不說不近一
切法云何目軋連我說不近一切法
汝目軋連我說不親近白衣目軋連
若親近白衣住者但有論俱不與誦
俱因彼論便有諛諂憍慢因有憍慢
便有嫉妬因嫉妬不知息汝目軋連
若有不息已三昧便遠離是為目軋
連我說此不親近法云何目軋連我

說親近法目軋連當至靜處草蓐為
床默然不言遠離諸惡離人衆常當
坐思惟是為目軋連我說親近法目
軋連若入村乞食當莫求利報當莫
求恭敬汝目軋連息利報恭敬意已
當入村乞食汝目軋連入村乞食當
莫以想入他家何以故目軋連居士
家多有俗緣若比丘入居士家不共
言彼比丘便作是念誰有向此居士
護說我而今居士不共我言便有恚
心有恚已便有貢高因有貢高便有
不息目軋連有不息意已便遠離三
昧汝目軋連若說法時當莫見勝負
當作不勝意若作勝意便有多論因
多論便有貢高因貢高便有嫉妬因
嫉妬便有不息目軋連不息已我說
遠離三昧汝目軋連若說法時當作
有益當決定說當莫非他說當如師
子吼論如是目軋連當如是學於是
尊者大目軋連從坐起一面著衣叉
手向世尊白世尊曰唯世尊云何比
丘至竟盡至竟無垢至竟行梵行此
目軋連若比丘所有病痛若苦若樂

若不苦不樂當觀彼痛是無常住當
觀是敗壞當觀是無染當觀是盡當
觀是正當觀是止住處當如是觀彼
痛當觀彼痛無常住當觀是敗壞當
觀是無染當觀是盡當觀是止當觀
是止住便不著此世間不著已便不
恐怖不恐怖已捨有餘般涅槃生便
盡梵行已成所作已辦名色已有知
如真是為目軋連比丘至竟盡至竟
無垢至竟梵行至竟行梵行佛如是
說尊者目軋連聞世尊所說歡喜
而樂

佛說離瞋經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說受歲經

客

西晉三藏竺法護

譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱祇迦蘭陀竹園與大比丘衆俱受歲彼時尊者大目犍連告諸比丘諸賢比丘受歲者君當說君當教授君當教誡君當變念謂第一故何以故諸賢或有人反戾難教與惡法俱謂梵行者亦不說亦不教授亦不教誡亦不愛念彼人謂第一故云何諸賢反戾難教謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教誡亦不愛念彼人謂第一故此諸賢或一人惡求與惡求俱諸賢謂彼人惡求與惡求俱者此法反戾難教如是深欲瞋恨慳嫉不捨諛諂幻無著無耻恚結口言恚結比丘語已還報其言比丘語已向多人說比丘語已而誹說各各有所說而外說之瞋恨結而廣與惡知識俱與惡伴俱不知恩潤不知反復諸賢謂彼人不知恩潤無反復者此反戾難教是為諸賢反戾難教法謂梵行與俱者亦不說亦不教授亦不教誡亦不愛念

彼人謂第一故此諸賢比丘當自思
量諸賢謂彼人者惡求與惡求俱是
我所不念我若惡求與惡求俱他亦
不念我比丘作等觀當莫惡求當作
是學如是深欲瞋恨慳嫉不捨諛諂
幻無著無耻恚結口言恚結比丘語
已還報其言比丘語已向多人說比
丘語已而誹說各各有所說而外說
之瞋恨而廣與惡知識俱與惡伴俱
不知思潤不知反復諸賢謂彼人不
思潤無反復者我所不愛我若不思
潤無反復者他亦不念我比丘當等
觀當莫為無反復當學諸賢若比丘
未受歲君說君當教授君當教誡君
當愛念謂第一故何以故諸賢或有
人無反戾與教法俱謂梵行與俱者
當為說當為教授當為教誡愛念彼
人謂第一故云何諸賢無反戾與教
法俱謂梵行與俱者當為說當為教
授當為教誡愛念彼人謂第一故此
諸賢或一人無惡求不與惡求俱謂
諸賢彼人無惡求不與惡求俱者此
法無反戾如是不深欲不瞋恨不慳

嫉不諛諂幻不無着不無耻無恙結
口不言恙結比丘語已不還報言比
丘語已不向多人說比丘語已不誹
說各各有所說不外之不瞋恨而廣
之不與惡知識俱不與惡伴俱不無
思潤不無反復諸賢謂彼人此與教
法俱是為諸賢不及矣與教法俱梵
行與俱者當為說當為教授當為教
誡愛念彼人為第一故此諸賢比丘
當自思量諸賢謂彼人無惡求不與
惡求俱者是我所念我若無惡求不
與惡求俱者他亦念我比丘作等觀
當莫惡求當作是學如是不染欲不
瞋恨不慳嫉不捨不諛諂幻不無着
無耻無恙結口不言恙結比丘語已
不還報言比丘語已不向多人說比
丘語已不誹說各各有所說不外之
不瞋恨而廣之不與惡知識俱不與
惡伴俱不無思潤不無反復諸賢彼
人不無思潤不無反復者我所愛念
我若不無思潤不無反復者他亦愛
念我比丘作等觀不無思潤不無反
復當作是學此諸賢比丘觀已多有

所益我為住惡求與惡求俱當不惡
求與惡求俱此諸賢比丘觀而知我
住惡求與惡求俱彼當不喜悅彼便
進欲止此諸賢比丘觀而知我當不
住惡求與惡求俱彼便喜悅清淨白
佛世尊境界行見已樂行猶若諸賢
有眼之士持極淨鏡自用觀面此諸
賢有眼之士自見面塵垢便不喜悅
彼便進欲除此垢諸賢有眼之士不
自見面有塵垢彼便喜悅清淨自見
已樂行如是諸賢比丘觀而知我為
住惡求與惡求俱彼進欲止此諸賢
比丘觀而知我當不住惡求不與惡
求俱彼便喜悅清淨白佛世尊境界
住見已樂行如是住深欲不住不染
欲如是住瞋恨不住不瞋恨如是住
慳嫉不捨不住不慳嫉不捨如是住
諛諂幻不住不諛諂幻如是住無羞
無耻不住不無羞不無耻如是住患
結口言患結不住不患結口言患結
比丘語已還報其言不住比丘語已
不還報比丘語已向多人說不住比
丘語已不向多人說比丘語已而誹

說不住比丘語已不誹說各各有所
說而外說之不住各各所說不外說
之瞋恨不住不瞋恨而廣與惡知識
俱與惡伴俱不知思潤不知反復不住
與惡伴俱不知思潤不知反復不住
不無思潤不無反復此諸賢比丘觀
而知我住不知思潤不知反復彼便
不喜悅彼便進欲止此諸賢比丘觀
而知我住不無思潤住不無反復彼
便喜悅清淨白佛世尊境界行自見
已樂行猶若諸賢有眼之士持清淨
鏡自照面此諸賢有眼之士自見面
有塵垢彼便不喜悅便進欲止此諸
賢此有眼之士不自見面有塵垢彼
即喜悅清淨自見已樂行如是諸賢
比丘觀而知住不思潤反復彼便不
喜悅即進欲止此諸賢比丘觀而知
當我住不無思潤不無反復彼便喜
悅清淨白佛世尊境界行自見已樂
行樂行已喜悅喜已身信行身信
行已知安樂安樂已意定意定已知
如真見如真知見如真已無厭無厭
已無染無染已解脫解脫已得解脫

知生已盡梵行已成所作已辦不受
後有知如真
賢者目捷連如是說彼諸比丘聞尊
者目捷連所說歡喜而樂

佛說受歲經

此經丹藏則名受歲經而丹有宋無
宋藏則名受新歲經而宋有丹無按
二經皆云法護譯名雖少似義乃大
別則未知其孰是孰非又何二藏乎
有無耶今按開元錄重譯錄中容函
之內有受歲經竺法護譯云與中阿
舍經第二十三卷初同本異譯單譯
錄中竟函之內有新歲經竺曇無蘭
晉云法正譯注中有云中舍大本無
此等經故編於此今檢丹受歲經與
彼中含二十三卷大同則真是容函
重譯受歲經耳宋本受新歲經與彼
中含全別而與竟函名新歲經者在
文雖異大旨無殊似是彼經之異譯
耳然今此容函宋藏受新歲經與彼
竟函新歲經以為單譯耶則何有廣

略之殊譯人之異又此何編於重譯
中耶以為重譯耶則彼何列于單譯
中耶此須待勘今且欲類聚以待賢
哲故移受新歲經編于竟函此容函
中取此丹藏經為真本焉

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

受歲經

第七張

卷

西晉月支國三藏法師護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時世尊告諸比丘諸有
沙門婆羅門於地有地想樂於地計
於地為我彼言地是我我說彼未知
水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆天
淨有淨想樂於淨計淨為我彼言淨
是我我說未知虛空處識處無所有
處無想處或一或若干或別見聞知
識得觀覺行今世至後世後世至今
世彼有此想樂樂是計是我彼盡計
是我我說彼未知諸有沙門婆羅門
計地為神通不樂於地不樂於地不
計地為我彼不言地是我我說彼已
知水火風天神梵天阿婆天阿鞞婆
天以淨為神通不樂淨不樂淨不以
淨是我我說彼已知虛空處識處無
所有處無想處或一或若干或別聞
聞見識知得觀覺行從今世至後世
從後世至今世彼盡以神通亦不樂
亦不樂亦不計我亦不言是我我說

彼以知復次我以地為神通不樂地不
樂地不以地為我我不計地我以知水
火風神天梵天阿婆天阿鞞婆天彼
神通不以為淨不以為淨不計淨為
我我以知此虛空處識處無所有處
無想或一或若干或別見聞識知得
觀覺行從今世至後世從後世至今
世盡已神通不樂不樂不計為我我
已知此佛如是說彼諸比丘聞世尊
所說歡喜而樂所因跋耆盡

佛說樂想經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說是法非法經

出中阿舍

客

後漢安惠國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘比丘應曰唯然比丘從佛聽佛說有賢者法比丘聽說亦有非賢者法當聽熟聽熟知熟念說比丘唯然從佛受教佛便說是

何等比丘非賢者法若比丘大姓意道欲學道若有餘同學比丘非大姓比丘大姓故為自憍身欺餘是非賢者法

何等為賢者法賢者學計是我不必從大姓能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘非大姓家但有方便受法如法說如要行隨法行為從是名聞故如法行隨法諦不自譽亦不欺餘是賢者法或時一者比丘色像多端正餘比丘不如便從端正故自譽欺餘是非賢者法賢者復不介賢者自計色端正我不必從是能斷貪婬能斷瞋恚能斷愚癡或時有比丘

不端正但隨法多少受行便從是得
譽得名聞受法諦隨法行不自譽亦
不欺餘是賢者法

或時一者比丘善語言善說餘比丘
不如便從善語言善說自譽欺餘是
非賢者法賢者復不尔賢者學計是
我不必從善美語亦不從知善美說
能斷欲貪能斷瞋恚能斷愚癡

或時比丘言語不善美亦不善說故
但如法受教多少隨行便從是得恭
敬從是得名聞是法從受法行諦不
自譽亦不欺餘是賢者法

或時是聞一者比丘年大多知識相
知富饒餘比丘不如便從年大從多
知識從是自譽自憍欺餘是非賢
者法

賢者復不尔賢者但念學計是我
必從年大故亦不從多知識故亦不
從多得福故能斷貪欲能斷瞋恚能
斷愚癡

或時比丘年亦不大亦不多知識福亦
不饒但受法欲隨法欲隨法行多少
便從是得名聞是從法隨法諦不自

譽不自憍亦不欺餘是賢者法

或時是聞一者比丘知聞經能說經知律知入通經餘比丘不如便從入故從通經故自譽自憍欺餘是非賢者法

賢者復不令賢者但計學是我不必從入故亦不從通經故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡

或時有比丘無有入亦不通經但受法隨法正求隨法行便從是得恭敬得名聞是從持法隨法行諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法

或時一者比丘自求不從相知求不過七家一處坐一時食從後不取餘比丘不如便從一食後不取自譽自憍欺餘是非賢者法賢者復不令賢者但學我不必從一食後不取不從是故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡或時比丘不一食不從後取但受法隨法正受隨法從是得恭敬從是得名聞是法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘是賢者法

或時一者比丘土中塚間止但三領

名故餘比丘不如便從名故自譽自
憍欺餘是非賢者法

賢者復不尔賢者但計學我不必從三
領名故能斷貪欲能斷瞋恚能斷愚癡
或時比丘無有三領名但受法隨法
正受隨法便從是得恭敬得名聞是
法隨法諦不自譽不自憍亦不欺餘
是賢者法

或時一者比丘露中止或時樹下或
時空澤塚間在所卧具餘比丘不如
便從是故自譽自憍欺餘是非賢
者法

賢者復不尔賢者但計學我不必從
是露中樹下空澤間故能斷貪欲能
斷瞋恚能斷愚癡

或時比丘無有是上說但受法隨法
正受隨法便從是得恭敬得名聞是
法隨法諦不自譽不自憍不欺餘是
賢者法

或時比丘已得第一禪餘比丘不如
便從第一禪故自譽自憍欺餘是非
賢者法

賢者復不尔賢者但學第一禪者佛

說自知是受是法諦不自譽不自憍
不欺餘是賢者法

或時比丘有二禪德或有三禪德或
有四禪德如第一禪說是賢者法
或時比丘解空行意或時解識行意
或時解非常行意或時解無有思想
意行有思想行意餘比丘不如便從
是得思想無有思想行便自譽自憍
亦欺餘是非賢者法賢者復不介賢
者但計學無有思想亦無有思想行
佛說從計我有是是受法隨法諦不
自譽不自憍不欺餘是賢者法

佛說比丘我已說賢者法亦說非賢
者法比丘當自思惟賢者法亦當思
惟非賢者法已思惟當行賢者法捨
非賢者法受賢者法隨法比丘應當
學是佛說是比丘受著心行

佛說是法非法經

十

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

是法非法經

第五張

客

佛說釋摩男本四經

卷

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在釋鞞瘦國行在迦維羅衛兜泥拘類國園坐於樹下是時有釋人名曰摩男到佛所前以頭面著佛足為禮白佛言我常聞佛語輒著意中我聞佛說人心有三態有姪態有怒態有癡態我從聞以來常著意我自念無有姪態心自為正無有怒態心自為正無有癡態心自為正我自念常持是三者意不動何因緣殊不解佛言若姪心怒心癡心解者何因緣復與妻子共居若有貪心故其有賢者自思惟雖有經小苦耳久後大樂與妻子共居須臾樂耳久後大苦其有賢者知世間樂少苦多佛言諸比丘得阿羅漢道知世間樂少苦多我故求佛道者但念世間樂少苦多我為菩薩時常念樂少苦多摩男言獨佛阿羅漢有是念耳佛告摩男聽我言以著心中人於世間何等為樂凡有五樂人所貪喜眼貪

好色即著心中晝夜念之以好色貪
著耳聞好聲鼻聞好香舌喜美味
身得細軟即著心中以好色貪著如
是五者天下人所貪天下樂著皆出
是五事知當出幾何憂世間人或作
田家從得生活或作工師用得生活
或作賈市用得生活或作長吏用得
生活或作畜牧用得生活或作畫師
用得生活是人寒者忍寒熱者忍熱
苦者忍苦飢者忍飢渴者忍渴俱坐
貪意俱忍是寒溫飢渴自然言我治
生若干歲苦欲死殊不得錢財與寒
苦共居或得病瘦佛告摩男是為一
苦二事者貪婬之意中有人或作田
家或作工師或作市賈或作長吏或
作畜牧或作畫師行治生忍寒熱飢
渴致貪錢財以得富饒復懷憂恐懼
縣官亡其錢財或恐火起燒其錢財
或恐乘船船沒亡其錢財或恐賊劫
取其錢財或恐貧賈亡其錢財或恐
貧家親屬持毒藥毒之或親子散亡
錢財是人常與重憂共居晝夜懷憂
無有解已時中復有人持錢財行或

逢縣官或逢水火或貨賣財物不還
或埋置地中不知其處或有來誣謗
之或有親子用父錢財其人自念言
我從少小治生忍寒熱飢渴忍勤苦
致錢財今復亡失從是憂念或病或
死皆坐財錢是皆貪意五樂所致是
為二苦三事者世間人坐錢父與子
諍兄與弟諍夫與婦諍或知識朋友
共諍或諸家內外共諍背後相說惡
露是皆貪樂所致世間人坐錢財故
王者與王者鬪道人與道人鬪田家
與田家鬪工師與工師鬪皆坐錢財
故口相罵杖相撻刀相斫或相傷殺
皆坐貪所致是為三苦四事者世間
人從軍受取官錢公知當行鬪戰生
死無期皆貪心故行從軍以受官錢
不得復休便鬪或傷頭或截頭或傷
臂或截臂或傷脚或截脚展相奪命
是皆貪所致是為四苦五事者世間
人貪意夜行穿人室壁或於道中劫
人攻人城郭為吏所得或截頭或截
手或截脚或辜磔或割其肌或以火
燒之或以大椎推其額或斬其腰是

皆貪貪意所致是為五苦世間人坐錢財轉相欺口亦相欺身亦相欺意亦相欺時自以為可自用無有過罪不知殃毒在後當入地獄其有若賢者若沙門婆羅門自思惟世間五樂多耶憂苦多乎佛告摩男我為菩薩時常念世間樂少苦多以是故求無為之道其有人欲言世間樂者皆不知生死之道若世間有賢善心意無貪之志復欲教人莫令貪是寂為大德佛告摩男我嘗至王舍國有山名設提斑擊瞿何墮夫妻沛施我見諸屢捷種有放蕩行者慢行者坐地者卧地者身體無衣皆被鹿皮佛遙見之前與屢捷語若何因緣作是曹放蕩行何因緣於地坐卧亦無衣被自毒如是諸屢捷對佛言我曹先世行惡所致令我今世困苦如是行惡未盡故耳佛言若何因緣聞知是事先世所為從人聞耶自知之乎諸屢捷言亦不知亦不聞亦不事師佛言若用是困苦故得脫於生死乎若亦不從人聞亦不事師若空自困苦為寧可棄

若所為來事佛道佛言我但惜若身
念若子孫後世皆當復法效若曹所
為諸尼捷皆瞋恚佛所言王苾沙用
是沙門瞿曇為內國中佛告諸尼捷
若曹勿恚王苾沙見受我經或不敢
妄有所說佛告諸尼捷若曹寧能正
坐七日七夜不飲食不語言如是為
樂耶王有宮闈伎樂為樂耶尼捷言
沙門瞿曇為樂佛言何以為樂苾沙
見國何以故不樂尼捷言我曹少憂
用是故沙門瞿曇勝王苾沙佛告諸
尼捷王苾沙有姪之意有怒之意有
癡之意亦欲伏諸傍目復欲伏外諸
民晝夜計念當治誰當繫誰佛言其
有姪者亦欲自殺亦欲殺人瞋怒者
亦欲自煞亦欲殺人癡者亦欲自殺
亦欲殺人諸尼捷皆前到佛所白佛
言我曹亦無姪態亦無怒態亦無癡
態寧可作沙門佛言當歸報若父母
諸尼捷言我曹辭家學道便與父母
決佛言若曹且受五戒歸諸尼捷皆
受五戒一者不煞二者不盜三者不
犯他家婦女四者不欺五者不飲酒

諸尼捷受五戒者衣舉髮正行各自
歸家佛告摩男若聞經姪意怒意癡
意若言我持佛教若熟思惟是五事
寧與世間等不摩男言我當歸思惟
諷誦是經典日當到佛所摩男前為
佛作禮而去

佛說釋摩男本四子經

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

釋摩男本四子經 第六張 客

佛說苦陰經

客

失譯人名今附後漢錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時諸比丘中後聚論皆
悉會少有所因彼時有諸異道異學
中後行彷徨而行至彼諸比丘所到已
共諸比丘面相慰面相慰已却坐一
面彼諸異道異學却坐一面已語諸
比丘曰諸賢沙門瞿曇智慧說媯
智慧說色痛諸賢我等亦以智慧說
媯智慧說色痛此諸賢有何老有何
降有何若干此沙門瞿曇及我等俱
有智慧彼時諸比丘聞諸道異學所
說亦不然可亦不此幾不然可不此
幾已從座起而還我今聞此所說問
世尊已當廣知其義便至世尊所到
已礼世尊足却坐一面彼諸比丘却坐
一面已如共異道異學所論盡廣向
世尊說作如是向世尊說已世尊告
諸比丘曰此諸比丘彼時應向異道
異學作如是說云何婬氣味云何是
敗壞云何是棄云何色氣味云何是

敗壞云何是棄云何痛氣味云何敗
壞云何棄此諸比丘應作是答異道
異學彼聞已各各相覩外當更求論
必當瞋恚恨恚已默然面不悅身支
節汗背其面不能答變其面當默然
從坐起便即還何以故我不見天及
世間魔梵沙門婆羅門衆天及人間
我所說與我等者知其義若從如來
如來弟子若彼聞此此間聞已云何
煙氣味謂因五煙若生樂若生喜如
是煙氣味此中多有敗壞云何煙敗
壞此族姓子或以功伎以自存命若耕
作若販賣若客書若學筆若學數
若學作詩若學首盧若教書若應
官募彼寒寒所逼熱熱所逼強忍飢
渴為致至蠅蚤所噬彼忍此而求錢
財彼族姓子作如是起作如是行作
如是勤行彼作如是而不能得財物
便憂感不樂啼哭自捶自打而愚癡
作如是言我為癡行為不得彼族姓
不使起便勤修作行彼便得果彼得
錢財便守護之極藏舉之令我此財
莫令王奪我莫令賊盜莫令火燒莫

令腐壞莫令出利失利彼守護錢財而為王所奪賊所盜火所燒而敗壞出利不得利彼便憂感不樂啼哭自推自打增益愚癡復次彼長夜所可愛喜念志敗壞失此今現身是苦陰因姪故緣姪故增上姪故是姪因緣衆生因姪緣姪增上姪因姪故母共子諍子共母諍父共子諍子共父諍兄共妹諍妹共兄諍彼共闔諍母說子非子說母非父說子非子說父非兄說妹非妹說兄非兄復人人耶此是今現苦陰因姪故緣姪故增上姪故此衆生因姪故緣姪故增上姪故王王共諍婆羅門婆羅門共諍居士居士共諍賤人工師賤人工師彼各各共闔諍各各作種種閭具或以拳或以石或以刀或以杖於中死死苦此是現苦陰因姪故緣姪故增上姪故此衆生因姪故至增上姪故使著體便執弓箭或著皮鎧持極利刀相圍聚闔彼於中或以爲閭或以馬或以車或以步兵或以女人或以士夫於中或有死死苦此是現苦陰因姪故緣姪

故增上婬故此衆生因婬故至增上
婬故著鎧至持極利刀詣極高城而
欲伐之彼於中或吹貝或擊鼓或舉
聲嗷呼或以推或以戟或以鍼或以利
輪或以箭相射或下亂石或以弩或
以銷銅注之於中死死苦是為現苦
陰因婬故至增上婬故此衆生因婬
故至增上婬故至王城邑或穿牆破
藏或盜他物或截他道壞他城破他
村煞他人被有司執之驅使作種種
苦行或截其首或截手足或截其耳
或截其鼻或截耳鼻或截其髑或截
其髑或截髑髒或著函中或衣毬煞
或著沙石上或著草上或著鐵驢口
中或著鐵師子口中或著銅釜中或著
鐵釜中或段段割之或利叉刺之或卧
熱鐵床上以熱油灑之著曰中以鐵
杵擣之若以龍唾若以搗打若以捲
捲將至標下以刀梟首是現身苦陰
因婬故至增上婬故此衆生因婬故
至增上婬故作身苦行口意苦行彼
時若得患病苦卧在床上卧在座上
或卧陰中身有痛極苦極痛不樂命

欲斷謂彼身苦行口意苦行彼終時
倒懸向下猶若冥時日欲沒大山大
山間彼山影倒懸向下如是彼身苦
行口苦行意苦行彼時命終倒懸向
下彼作是念此身苦行口意苦行倒
懸向下本不作行本不作福我多作
衆惡謂趣作惡作貪作兇暴不作福
行不作善行亦不作有所歸我必墮
其趣此便有變悔變悔已終亦不善
生亦不善此是現苦陰因婬故至增
上婬故此衆生因婬故至增上婬故
作身苦行作口意苦行彼作身至意
苦行已彼因彼緣身壞死時生惡趣
泥犁中此是彼身苦陰因婬故至增
上婬故是為婬敗壞去何棄婬若有
於婬有求欲當止求欲當度婬欲棄
此婬欲是為棄婬諸有沙門婆羅門
如是氣味婬者於中有敗壞棄捨不
知如真彼豈能自棄婬耶復能止他
耶如與住俱豈能止婬是事不然諸
有沙門婆羅門如是氣味婬知是敗
壞能棄捨知如真後自能止婬亦能
止他如與住俱能止婬者有是處云

何氣味色若剝剝女婆羅門女工師
女庶人女若十四五女於此時容
色具足彼時形色有樂有喜今時氣
味色此中多有敗壞云何色敗壞當
如見妹老老年過齒落髮墮背執杖
申縮而行於意云何前好客色寧敗
壞不唯然世尊復次當如見妹病苦
患若卧牀上若卧座上若卧陰中痛
患著身極苦極患不樂命欲斷於意
云何前好客色寧敗壞不唯然世尊
復次當如見妹若死一日至七日若鳥
啄若鷄啄若狗食若狐食若火燒若
埋若蟲於意云何前好客色寧敗
壞不唯然世尊復次如見妹死死若
骨若青若黃若食若骨白於意云
何前好客色寧敗壞不唯然世尊復
次若見如妹死無有皮肉但筋相連
於意云何前好客色寧敗壞不唯然
世尊復次若見如妹死屍骨節處處
分解散在異處脚骨在一處跽骨
髀骨髀骨脊骨肩骨項骨髑髌骨
各在一處於意云何前好客色寧
敗壞不唯然世尊復次若見如妹死

屍骨正白如貝若青鵠色若赤油潤
若腐碎於意云何前好客色寧敗壞
不唯然世尊是為色敗壞云何棄色
謂於色有求欲當止求欲度一切求
欲棄此色諸有沙門婆羅門如是氣
味色於中敗壞無棄捨不知如真豈
能自止色耶復能止他乎而與住居
豈能止色耶是事不然諸有沙門婆
羅門如是氣味色知敗壞棄捨離知
如真者彼能自止色亦能令他止如
所住能止色者有是處云何氣味痛
此比丘於婬解脫至住四禪正受住
於彼時亦不自壞亦不壞他此無壞
已於中便得樂何以故我說不恚得
樂痛是為痛氣味云何痛敗壞謂
痛是無常苦盡法是為痛敗壞云
何痛棄謂痛求欲止求欲度求欲是
棄痛若沙門婆羅門如是氣味痛不
知敗壞不知棄捨不知如真彼豈能
自止痛耶復能止他乎而與住居棄
痛者是事不然諸有沙門婆羅門
如是氣味痛知是敗壞棄捨知如真
者彼能自止痛亦能令他止而與住

居能止痛者有是處佛如是說彼諸
比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說苦陰經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

苦陰經

第八張

卷

佛說漏分布經

出中阿含今別意 容

後漢三藏安世高譯

聞如是一時佛在拘留國行治處名為法時拘留國人會在時佛告諸比丘比丘應唯然比丘從佛聞佛便告如是比丘聽當為說法上起亦利中起亦利遍竟亦利有利有方便具足現意行當為聽真諦受為念聽說比丘應唯如是比丘便從佛聞便說是比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢

比丘當知痛亦當知痛從本有亦當知從痛受殃亦當知痛分布亦當知痛盡亦當知受何行令痛畢

比丘當知思想亦當知思想從本有亦當知從思想受殃亦當知思想分布亦當知思想盡亦當知受何行令思想畢

比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分布亦當知愛欲盡亦當知受何行令

受欲畢

比丘當知行亦當知行從本有亦當知行從行受殃亦當知行分布亦當知行盡亦當知受何行令行畢

比丘當知苦亦當知苦從本有亦當知從苦受殃亦當知苦分布亦當知苦盡亦當知受何行令苦畢

比丘當知漏亦當知漏從本有亦當知從漏受殃亦當知漏分布亦當知漏盡亦當知受何行令漏畢

何等為當知漏謂有三漏一為欲漏二為有漏三為癡漏如是為知漏

何等為當知漏從本有謂癡為漏本從是本有如是為知漏從本有

何等為當知從漏受殃謂從癡行漏所行如從殃亦如行受或墮好處或墮惡處如是為知從漏受殃

何等為當知漏分布謂墮地獄是為行異或墮畜生是為行異或墮餓鬼是為行異或墮天上是為行異或墮人中是為行異如是為知漏分布何等為當知漏盡謂癡已盡漏便盡如便盡如是為知漏盡

何等為當知受行令漏畢謂是八種
道行一為直見二為直更三為直語
四為直行五為直業六為直方便七
為直念八為直定如是為知受行令
漏畢若諸比丘比丘已知漏如是知
漏從本有如是知從漏受殃如是知
漏分布如是知漏盡如是知受行令
漏畢如是是名為比丘悔獸世間行
清淨得道令漏盡畢

比丘當知痛亦當知痛從本有亦當
知從痛受殃亦當知痛分布亦當知
痛盡亦當知受何行令痛畢

何等為當知痛謂有三痛一為樂痛
二為苦痛三為亦不樂亦不苦痛如
是為知痛

何等為當知痛從本有謂本思望如
是為知痛從本為

何等為當知從痛受殃謂有所思更
是為苦如是為知從痛受殃

何等為當知痛分布在比丘比丘樂
痛更樂痛更知苦痛更苦痛更知不
樂不苦痛更不樂不苦痛更知樂痛
身更樂痛身更知苦痛身更苦痛身

更知不樂不苦痛身更不樂不苦痛
身更知樂痛念更樂痛念更知苦痛
念更苦痛念更知不樂不苦痛念更
不樂不苦痛念更知樂痛望得樂痛
望得知苦痛望得苦痛望得知不樂
不苦痛望得不樂不苦痛望得知樂
痛不望得樂痛不望得知苦痛不望
得苦痛不望得知不樂不苦痛不望
得不樂不苦痛不望得知樂痛家中
居樂痛家中居知苦痛家中居苦痛
家中居知不樂不苦痛家中居不樂
不苦痛家中居知樂痛離家中居樂
痛離家中居知苦痛離家中居苦痛
離家中居知不樂不苦痛離家中居
不樂不苦痛離家中居知如是為知
痛分布

何等為當知痛盡謂念思却痛便盡
如是為知痛盡

何等為當知受行令痛畢謂是八種
道行一為直見二為直更三為直語
四為直行五為直業六為直方便七
為直念八為直定如是為知受行令
痛畢若比丘比丘已知痛如是知痛

從本有如是知從痛受殃如是知痛
分布如是知痛盡如是知受行令痛
畢如是名為比丘悔歇世間行清淨
得道令痛盡畢比丘當知思想亦當
知思想從本有亦當知從思想受殃
亦當知思想分布亦當知思想盡亦
當知受何行令思想畢

何等為當知思想謂有四思想一為
少思想二為多思想三為無有量思
想四為無所有不用思想如是為知
思想

何等為當知思想從本有謂本為思
想如是為知思想從本有

何等為當知從思想受殃謂如思想
為如思想行是名為行如是為知從
思想受殃

何等為當知思想分布謂色思想為
異聲思想亦異香思想亦異味思想
亦異身更麤細思想亦異如是為知
思想分布

何等為當知思想盡謂思想已盡思
想便盡如是為知思想盡

何等為當知受行令思想畢謂是八

種道行一為直見二為直更三為直
語四為直行五為直業六為直方便
七為直念八為直定如是為知受行
今思想畢若諸比丘比丘已知思想
如是知思想從本有如是知從思想
受殃如是知思想分布如是知思想
盡如是知受行今思想畢如是是名
為比丘悔猷世間行清淨得道令思
想盡畢

比丘當知愛欲亦當知愛欲從本有
亦當知從愛欲受殃亦當知愛欲分
布亦當知愛欲盡亦當知受何行令
愛欲畢

何等為當知愛欲謂愛欲為五種欲
得欲取在心欲愛色隨意可貪相近
何等為五一為眼可色欲得欲取在
心欲愛色隨意可貪相近二為耳可
聲欲得欲取在心欲愛色隨意可貪
相近三為鼻可香欲得欲取在心欲
愛色隨意可貪相近四為口得味欲
得欲取在心欲愛色隨意可貪相近
五為身得麤細更知欲得欲取在心
欲愛色隨意可貪相近如是為知

愛欲

何等為當知愛欲從本有謂本為思如是為知愛欲從本有

何等為當知從愛欲受殃若為所愛欲已生欲望諍待向待便如殃思待便從是致殃隨或好處或惡處如是為知從愛欲受殃

何等為當知愛欲分布謂色愛欲為異聲愛欲亦異香愛欲亦異味愛欲亦異身更麤細愛欲亦異如是為知愛欲分布

何等為當知愛欲盡謂思已盡愛便盡如是為知愛欲盡

何等為當知受行令愛欲畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令愛欲畢若諸比丘已知愛欲如是知愛欲從本有如是知從愛欲受殃如是知愛欲分布如是知愛欲盡如是知受行令愛欲畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令愛欲盡畢

比丘當知行亦當知行從本有亦當
知從行受殃福亦當知行分布亦當
知行盡亦當知受何行令行畢
何等為當知行謂所思念向不離是
為行如是為知行

何等為當知行從本有謂從愛欲有
為從愛行有本如是為知行從本有
何等為當知行從行受殃福謂有黑行
為黑殃令致墮下有清白行令清白
福行得上上是為知行從行受殃福
何等為當知行分布謂有黑行從黑
受殃有清白行從清白受清白福有
黑白行令致黑白殃福有亦非黑亦
非清白行令從是受福行行盡畢如
是為知行分布

何等為當知行盡謂愛已盡行便盡
如是為知行盡

何等為當知受行令行畢謂是八種
道行一為直見二為直更三為直語
四為直行五為直業六為直方便七
為直念八為直定如是為知受行令
行畢若諸比丘比丘已知行如是知
行從本有如是知行從行受殃如是知

行分布如是知行盡如是知受行令
行畢如是是名為比丘悔猷世間行
清淨得道令行盡畢

比丘當知苦亦當知苦從本有亦當
知從苦受殃亦當知苦分布亦當知
苦盡亦當知受何行令苦畢

何等為當知苦謂當知生為苦當知
老為苦當知病為苦當知死為苦當
知近不相於為苦當知愛別離為苦
當知所求不得為苦當知平五陰為
苦如是為知苦

何等為當知苦從本有謂本為癡癡
為苦本如是為知苦從本有

何等為當知從苦受殃謂癡未聞經
世間人已身中更苦痛劇劇苦取痛
所不可意應當從是念斷為從外求
念外有為依外從求為有沙門婆羅
門一言二言三言四言五言百言持
呪祠令從是能得解身苦如是求苦
殃或苦殃如是為知從苦受殃

何等為當知苦分布謂有苦少受殃
久或有苦少受殃疾解或有苦多受
殃久或有苦多受殃疾解如是為知

苦分布

何等為當知苦盡謂癡已盡苦便盡如是為知苦盡

何等為當知受行令苦畢謂是八種道行一為直見二為直更三為直語四為直行五為直業六為直方便七為直念八為直定如是為知受行令苦畢若諸比丘比丘已知苦如是知苦從本有如是知從苦受殃如是知苦分布如是知苦盡如是知受行令苦畢如是是名為比丘悔厭世間行清淨得道令苦盡畢佛說如是比丘受著意佛所說樂行從行致清淨無為

佛說漏分布經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說魔嬈亂經

卷

失譯人名附後漢錄

聞如是一時婆伽婆在跋祇尸牧座
鼻量鹿野園中彼時尊者大目犍連
為世尊作窟時露地彷徨教授令作
彼時魔波旬自化其身令微小入尊
者目犍連腹中彼時目犍連便作是
念何以故我腹便重猶若食豆我寧
可如其像三昧正受以三昧意自觀
已腹於是尊者大目犍連離彷徨處
至經行塢敷坐師壇結跏趺坐於是
尊者大目犍連即如其像三昧正受
以三昧意自觀已腹彼尊者大目犍
連即便知之此魔波旬入我腹中於
是尊者大目犍連還從三昧起告魔
波旬曰汝波旬還出汝波旬還出莫
觸嬈如來及如來弟子莫於長夜遭
無量苦無義饒益於是魔波旬便作
是念此沙門亦不知不見而作此言
汝波旬出汝波旬出莫觸嬈如來及
如來弟子莫於長夜遭無量苦無義
饒益謂彼世尊有如是力如是有所

能彼世尊猶不能知我見我況復弟子能知能見是事不然汝波旬汝所見而作此言波旬出波旬出莫觸燒如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益謂彼世尊有如是力如是有所能彼猶不能知我見我況復弟子能知見我是事不然於是魔波旬復作是念此沙門為知見我而作此言汝波旬出汝波旬出莫觸燒如來及如來弟子莫於長夜遭無量苦無義饒益於是魔波旬即從尊者大目犍連口中出便在前立彼魔波旬却住一面已尊者大目犍連告波旬曰波旬昔過去世有如來名拘樓孫無所著等正覺我在彼時亦為觸燒魔我有妹名迦羅汝是彼子汝波旬當以此知汝是我妹子彼拘樓孫如來無所著等正覺魔波旬有弟子名毗樓音聲薩若最上最賢勝諸弟子何以故波旬而今尊者毗樓字為毗樓薩若波旬此尊者毗樓者住梵天上能以音聲滿千世界無有弟子與此

等者與聲等者無相似者謂能說法
此波旬以是故而令尊者毗樓名曰
毗樓薩若此波旬以何方便令彼名
薩若字曰薩若此波旬名薩若者彼
依村城住早起著衣服持衣鉢詣村
城乞食自護其身諸根具足意念常
定彼詣村城乞食已中後而還舉衣
鉢澡浴其足舉左師壇著右肩上若
至靜處若至樹下若至空處依敷座
正受彼中牧羊人若見牧羊人或擔
薪人或行路人若見彼速疾入想知
減正受見已作是念此沙門坐此靜
處今命終我等寧可以乾草木牛糞
若敷辟草木積覆其身然火當還彼
牧羊人牧羊人擔薪人行路人以乾
草木若敷辟草木積覆其身然火已
離而還於是尊者薩若過夜已從三
昧起輕舉速疾扞拭其衣依城村住
彼晨起著衣服與衣鉢俱詣城村乞
食自能護身具足諸根意念常定若
彼所見牧羊人牧羊人擔薪人行路
人見已作是念此沙門在他靜處而

命終我等以乾草木牛糞若數碎
草木積覆其身然火已離而還而今
此尊者還復命存此波旬以是方便
故名為薩若字曰薩若還生於是度數
變數提旬惡也常波作是念此剃頭沙門
以黑纏形彼與禪俱與禪相應常行
於禪猶若驢常荷擔繫在樞上或
不得走禪而禪與禪相應常行於禪
如是剃頭沙門以黑纏形或與禪俱
與禪相應行禪猶若猫子在於鼠穴
前而欲捕鼠在中禪而禪與禪相應
行於禪如是此剃頭沙門以黑纏形
常與禪俱與禪相應常行禪猶若鵲
狐在空牆上在中捕鼠禪而禪與禪
相應常行禪如是此剃頭沙門以黑
纏形常與禪俱與禪相應常行禪猶
若鵲在水岸上伺魚於中禪而禪如
是此剃頭沙門以黑纏形與禪相應
禪而禪此云何名為禪為何所禪為
是何禪或亂或忘或不定我亦不見
來亦不見去亦不見住亦不見終亦
不見生我寧可為婆羅門居士說如
是此沙門精進當罵之當打當說非

當恚之若少多罵打瞋恚說其非若
意有異者此惡魔求其便索其便或
得其便或得其因緣此魔波旬為弊
魔而向婆羅門居士彼沙門精進當
罵之說其非當瞋恚之彼精進沙門
當以木打之當以石擲或以杖撻或
破彼精進沙門頭或裂衣壞鉢謂彼
時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞
死生惡趣泥犁中生彼已作是念今
已受此苦更或能復劇是處而我於
精進沙門發於邪於是波旬取拘樓
孫如來無所著等正覺弟子破其頭
壞其鉢裂其衣便往至拘樓孫如來
無所著等正覺所彼時拘樓孫如來
無所著等正覺在無量百千衆前圍遶
而為說法拘樓孫如來無所著等正
覺遙見弟子頭被打破衣鉢被裂從
遶而來見已告諸比丘汝諸比丘當
見此比丘為弊魔向婆羅門居士說
汝當取精進沙門罵之撻打當瞋恚
少多撻打瞋恚意或能有若干而此
弊魔求其便索其因緣求其因緣得
其因緣汝諸比丘當與慈俱滿一方

已正受住如是二三四上下一切諸方
意與慈俱無怨無二無恚極廣極大
無量極分別滿一切諸方已正受住
如是意與悲喜護俱滿一切諸方已
正受住當今弊魔求其便索其因緣
不得其便不得其因緣於是波旬向
拘樓孫如來無所著等正覺弟子說
如此言彼與慈俱滿一方已正受住
如是二三四上下一切諸方意與慈
俱無怨無二無恚極廣極大無量極
分別滿諸方已正受住如是意與悲
喜護俱滿一切諸方已正受住謂彼
惡魔求其便索其因緣不能得其便
不能得其因緣於是波旬弊魔作是
念我以此方便不能得此沙門便不
能得此沙門其因緣我寧可向婆羅
門居士說汝當取此精進沙門當恭
敬承事礼事供養少多供養承事
礼事已若意有異而彼弊魔求其便
索其便索其因緣得其便得其因緣
此弊魔波旬向居士婆羅門說彼精
進沙門當供養當承事礼事令婆羅
門居士脫衣敷地而作是言令此精

進沙門當踏上行精進沙門當遊上行此精進沙門為極苦行當令我等於長夜得義饒益令婆羅門居士自洗其髮以敷著地而作是言精進沙門當踏上行精進沙門當遊上行此精進沙門為極苦行當令我等於長夜得義饒益當令婆羅門居士手執囊種種滿中而作是言唯願諸賢當取此隨所用之當令我等長夜得義饒益令婆羅門居士信樂為彼精進沙門自以手牽將入已家隨所欲施唯願諸賢當取此施隨所用之當令我等長夜得義饒益彼時婆羅門居士命終彼因彼緣身壞死生善處天上生於彼已便作是念我等此樂無過於是我等因向精進沙門有等見故於是波旬為拘樓孫如來無所著等正覺弟子供養恭敬承事礼事便至拘樓孫如來無所著等正覺弟子所彼時拘樓孫如來無所著等正覺於無量百千衆在前圍遶而為說法拘樓孫如來無所著等正覺遇見弟子他所供養恭敬承事礼事從遠

而來見已告諸比丘汝諸比丘見不
此弊魔波旬向婆羅門居士說當供
養恭敬承事礼事恭敬彼精進沙門
少多恭敬承事礼事供養意若有異
彼弊魔波旬求其便索其因緣得其
便得其因緣汝諸比丘當於一切行
見無常住當見盡當見離當見滅當
見止當見止住處而令弊魔波旬求
其便索其因緣不得其便不得其因
緣彼波旬為拘樓孫如來無所著等
正覺弟子說如此言此一切行見無
常住見盡見離見滅見止住處彼弊
魔波旬求其便索其因緣不能得便
不得其因緣於是弊魔波旬便作是
念我以此方便不能得精進沙門便
不能得其因緣我寧可化作年少小
兒童男形像住他道邊手執大木當
用擊尊者毗樓首破令血流彼時拘
樓孫如來無所著等正覺依城村住
晨起著衣服持衣鉢欲詣城村乞食
及尊者毗樓隨從比丘於是弊魔在
他處化作年少小兒童男形像已在
他道邊手執大木用擊尊者毗樓首

令血流於是尊者毗樓被擊首破流血隨從拘樓孫如來無所著等正覺後於是拘樓孫如來無所著等正覺至村已以一切身力右旋顧視而視不恐不怖不驚不懷而觀諸方拘樓孫如來無所著等正覺見尊者毗樓被擊首破血流從後而來見已說言此魔魔為非為無狀足復次波旬拘樓孫如來無所著等正覺說言未竟彼時魔魔即以其身墮大泥犁中彼波旬在大泥犁中具有四事無樂六更身現受痛鈎鎖鎖之謂彼地獄獄卒便至魔魔所到已作是言汝若此鎖解者汝當知我在地獄中以滿百歲在地獄中彼時魔波旬便恐怖身毛皆豎尊者大目犍連即時說偈曰

云何止地獄而令惡在中 犯佛婆羅門及犯此比丘 名阿鼻泥犁而令惡止中 犯佛婆羅門及犯此比丘 鎖解則為百在中受苦痛 在阿鼻泥犁 今惡止其中 若有不知者 比丘佛弟子 如是受此苦 當受黑之報 在於園觀中 及此地衆生 不種食菽米 當生北拘牢 極大須弥山

親近於解脫 自能分別者 身則行念持
彼山止泉中 常住於此劫 其形如金色
光明靡不照 作衆諸伎樂 是釋樂所遊
彼亦有二俱 在前而恭敬 若釋在前行
升此高堂上 見釋所從來 各各自娛樂
若見比丘來 還願有著耻 若有升堂上
則能聞比丘 當知有山魔 愛盡得解脫
當為比丘記 聞說當如是 拘翼我知汝
受盡得解脫 聞說智慧記 釋得歡喜樂
比丘多作行 當為更說此 若有升此堂
釋者能致問 云何名為堂 汝釋在其上
汝釋我當記 此名受報處 如是千世界
有此千世界 無有勝此堂 如此受報處
釋得自在遊 在中寂清明 化一能為百
在此報堂上 釋得自在遊 昇在此堂上
足指能動之 令天眼而觀 釋得自在遊
昇在鹿堂上 神足能動轉 甚深極覆藏
難動難可轉 彼有琉璃地 聖之所居處
滑澤極柔軟 所敷極軟褥 言語亦柔軟
寂勝今天王 善能作伎樂 種種若干異
諸天來會聚 趣向須陀洹 無量諸千種
及百諸那術 至三十三天 說法為作眼
彼聞此法已 信樂則然可 我知有此法

則名曰仙人 謂至梵天上 能令諸梵閻
彼梵有此見 所見亦如前 常見有常住
我當為梵記 仙人我此見 不見不如前
我常有常住 我見報相應 梵天身在前
我今當何說 我常計有常 謂能知此世
等覺之所說 若有有所習 所生受其報
火無有是念 我當燒愚人 火燒愚人已
隨行則被燒 如是汝波旬 近於此如來
久作斯惡行 受報亦當久 汝魔莫欺佛
及莫燒比丘 以此比丘說 魔在鼻量國
鬼有憂感念 目連所感動 恐怖極恐懼
忽然則不現

佛說魔燒亂經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說鸚鵡經

止

宋天竺三藏求那跋陀羅

間如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時世尊晨起著衣服與
衣鉢俱詣舍衛城分衛遊舍衛分衛
時到鸚鵡摩牢兜羅子家彼時鸚鵡
摩牢兜羅子出行不在少有所為彼
時鸚鵡摩牢兜羅子家有狗名具坐
好搏上以金鉢食粳米肉白狗遙見
世尊從遠而來見已便吠彼世尊便
作是言止白狗不須作是聲汝本吟
吠梵志乞食音於是白狗極大瞋恚不歡
喜下牀搏已至門闕下依而伏寂然
住後摩牢兜羅子還舍已見白狗還
下牀搏依門闕寂然伏憂感不樂見
已問邊人曰誰觸燒此白狗而今此
白狗憂感不樂下牀搏已依門闕寂
然伏此摩牢無有觸燒此狗者而令
此狗憂感不樂下牀搏已依門闕寂
然伏此摩牢今日有沙門瞿曇來詣
家乞食彼白狗便吠之彼沙門瞿曇
作是言止白狗汝不應作是聲汝本

吟哦是故摩牢令白狗瞋恚不樂下
牀褥已依門闕默然伏於是鸚鵡摩
牢兜羅子於世尊便有瞋恚不樂遙
罵世尊遙誹謗世尊遙恚世尊此沙
門瞿曇乃如此虛妄言出舍衛已往
詣祇樹給孤獨園彼時世尊無量百
衆在前圍遶而為說法世尊遙見鸚
鵡摩牢兜羅子從遠而來見已世尊
告諸比丘汝諸比丘遙見鸚鵡摩牢
兜羅子從遠而來不喑然世尊若以
此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者屈申
辭頃如是生泥犁中何以故彼如是
極向我瞋恚故因彼瞋恚身壞死時
生惡趣泥犁中彼時鸚鵡摩牢兜羅
子來詣世尊所到已白世尊曰沙門
瞿曇今日至我家乞食耶曰摩牢我
今日至汝家乞食唯此沙門瞿曇彼
白狗於汝有何吝而今我白狗瞋恚
不樂下牀褥已依門闕寂然伏答曰
摩牢我晨起著衣服已與衣鉢俱詣
舍衛城分衛遊舍衛城分衛時便至
汝家汝白狗遙見我從遠而來見已
而吠我便作是言止白狗汝不應作

是聲汝本吟哦是故摩牢彼白狗則
瞋恚不樂下牀褥已依門闕默然伏
此瞿曇此白狗本是我何等親屬止
摩牢不須問汝或能聞憂感不樂彼鸚
鵡摩牢兒羅子再三白世尊曰此瞿
曇白狗本是何等親屬汝摩牢已再
三問當說之此摩牢白狗前所生是
汝父名兜羅於是鸚鵡摩牢兒羅子
於世尊倍增上瞋恚不樂罵世尊言
世尊誑謗世尊此沙門瞿曇虛妄語
白於世尊曰此瞿曇我父兜羅常行
施與常行幢施常事於火彼身壞死
已生妙梵天上此何以故當生狗中
此摩牢以汝增上慢彼父兜羅亦復
亦是故生弊惡狗中說偈曰
梵志增上慢 此終生六趣 鸚鵡狗野狐
驢狗地獄中

汝摩牢我所說若不信者汝應空便
可還家到已語白狗作如是言實白
狗汝本生時是我父兜羅者還上牀
褥汝摩牢彼白狗便當還上牀褥上
汝白狗本生時是我父兜羅者當於
金鉢中食糲米肉此摩牢彼白狗當

於金鉢中食粳米因彼白狗本生時
是我父兜羅者當示我父遺財汝不
藏舉我今不知處此摩牢彼白狗當
示汝本父遺財汝所不知於是鸚鵡
摩牢兜羅子聞世尊所說善思惟念
習誦已繞世尊離世尊還至家到已
語白狗作如是言此白狗若本生時
是我父兜羅者當還上牀褥坐彼白
狗便還上牀褥坐此白狗本生時若
是我父兜羅者當於金鉢中食粳米
因彼白狗便於金鉢中食粳米肉此
白狗本生時是我父兜羅者白狗當
示我本父遺財汝本藏舉我今不知
處於是彼白狗下牀褥已至本卧處
到已於本卧處牀四脚下以口足紀
地令鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財於
是鸚鵡摩牢兜羅子大得錢財大得
利極歡喜善心生以右膝著地叉手
向於樹給孤獨園三自稱名姓字真
寶沙門瞿曇語實沙門瞿曇不妄言
沙門瞿曇三自稱名姓已出舍衛城
往詣祇樹給孤獨園彼時世尊無量
百衆在前圍遶而為說法世尊遙見

鸚鵡摩牢兜羅子從遠而來見已雙
尊告諸比丘汝諸比丘見彼鸚鵡摩
牢兜羅子從遠來不唯然世尊者以
此時鸚鵡摩牢兜羅子命終者如屈
申解頃生於善處何以故彼於我有
善心故衆生因善心故身壞死時生
善處天上彼時鸚鵡摩牢兜羅子往
世尊所到已共世尊面相慰勞面相
慰勞已却坐一面鸚鵡摩牢兜羅子
却坐一面已世尊告曰此摩牢如如
我所說白狗者實如我所言不如如
沙門瞿曇所說白狗者實如所言無
有異此沙門瞿曇我更欲有所問當
聽我所問此摩牢當問隨意所樂此
瞿曇何因何緣俱受人身便有高下
好惡清濁此瞿曇有長命短命者有
無病者有病者有好者有醜者有貴
者有賤者有可能者無所能者有多
錢財者無多錢財者有惡智者有智
慧者此摩牢衆生因緣故因行故緣
行故作行故隨衆生所作行令彼彼
有好惡高下此沙門瞿曇略所說未
廣分別我不解其義唯願沙門瞿曇

當為善說令我當從沙門瞿曇所略
說法未廣分別當知其義是故摩
當善聽之善思惟念我當為說唯然
瞿曇鸚鵡摩牢兜羅子受世尊教世
尊告曰此摩牢何所因何所緣若男
若女有命短者此摩牢或一若男若
女極生血汙其手近於惡無有慈斷
一切衆生命下至蟻子因此行故如
是所因如是所行身壞死時生惡趣
泥犁中來生此人間命便短何以故
摩牢彼所行短是故令或一若男若
女行煞生是為摩牢當見是行報故
此摩牢復何因復何緣令或一若男
若女有命長者此摩牢或一若男若女
棄於煞難於煞捨除刀杖常有著耻
行一切衆生欲令安隱淨於煞意彼
因此行如是所因如是所行身壞死
時至善處天上來生此人間命則長
何以故摩牢彼為命長行故而令或
一若男若女離於煞棄於煞是為摩
牢當知是行報故此摩牢何所因何
所緣而令或一若男若女多有病此
摩牢或一若男若女觸燒於衆生彼

觸燒衆生或以手或以石或以杖或
以刀彼因此行如是所因如是所行
身壞死時生惡趣泥犁中來生此人
間多有病痛何以故此摩牢彼作病
行故而令或一若男若女觸燒衆生
是故摩牢當知是行報故此摩牢復
何因復何緣而令或一若男若女無
有病此摩牢或一若男若女不觸燒
衆生彼不觸燒衆生不以手不以石
不以刀不以杖彼因此行因此故因
此行故身壞死時生善處天上来生
人間無有病痛何以故此摩牢彼作
無病行故而令或一若男若女不觸
燒衆生是故摩牢當知是行報故此
摩牢復何因復何緣或一若男若女
有醜者此摩牢或一若男若女多有
瞋恚多有憂感彼少有所言便有瞋
恚憂感不樂住於瞋恚生瞋恚廣說
誹謗因此行因此故因此行故身壞
死時生惡趣泥犁中來生人間形色
醜惡何以故彼作醜惡行故而令或
一若男若女瞋恚憂感是為摩牢當
知是行報故此摩牢復何因復何緣

而令或一若男若女形色好此摩牢
或一若男若女不多瞋恚不多憂感
若有以鹿獮言說者彼亦不恚亦不
恨亦不憂感不住於恚不生瞋恚不
以恚恨彼因此行以此行因此行故
身壞死時生善處天上来生此人間
形色則妙何以故此摩牢彼行妙行
故而令或一若男若女無有瞋恚亦
無憂感是故摩牢當知是行報故此
摩牢復何因復何緣而令或一若男
若女少有所能此摩牢或一若男若
女有貪嫉發於貪嫉彼見他有恭敬
施財物已便發於貪嫉他所有令我
得彼因此行因行故緣行故身壞死
時生惡趣泥犁中來生此人間少有
所能何以故此摩牢彼作少有所能
行故而令或一若男若女貪嫉發於
貪嫉此摩牢當知是行報故此摩牢
復何因復何緣而令或一若男若女
極有所能此摩牢或一若男若女無
有貪嫉不發貪嫉彼見他恭敬財物
施已不發於貪嫉他所有令我得彼
以此行因此行緣此行身壞死時生

善處天上來生人間極有所能何以
故摩牢彼作極有所能行故而令或
一若男若女無有貪嫉不發貪嫉是
故摩牢當知是行報故此摩牢復何
因復何緣而令或一若男若女生下
賤家此摩牢或一若男若女自大憍
慢應當恭敬而不恭敬應當承事而
不承事應當礼事而不礼事應當供
養而不供養應當施座而不施座應
當示導而不示導應當礼事起恭敬
义手向而不礼事起恭敬义手向因
此行緣此行有此行故身壞死時生
處趣泥犁中來生人間在下賤家何
以故此摩牢彼為下賤行故而令或
一若男若女自大憍慢是為摩牢當
知是行報故此摩牢復何因復何緣
令一若男若女生豪貴家此摩牢或
一若男若女不自大不憍慢應當恭
敬而恭敬應當承事而承事應當礼
事而礼事應當供養而供養應當施
座而施座應當示導而示導應當礼
事起恭敬义手向而礼事起恭敬义
手向彼因此行緣此行以此行故身

壞死時生善處天上来生此人間在
豪貴家何以故此摩牢彼作豪貴行
故而令或一若男若女不自大不憍
慢此摩牢當知是行報故此摩牢復
何因復何緣而令或一若男若女少
有錢財此摩牢或一若男若女不施
與非施主彼不行施沙門婆羅門貧
窮下賤方来乞者飲食衣被華鬘塗
香牀卧屋舍明燈給使彼因此行緣
此行以此行故身壞死時生惡趣泥
犁中来生此人間少有錢財何以故
此摩牢彼作少錢財行故令或一若
男若女少有錢財此摩牢當知是行
報故此摩牢復何因復何緣而令或
一若男若女多有錢財此摩牢或一
若男若女施與為施主彼施與沙門
婆羅門貧窮下賤方来乞者飲食衣
被華鬘塗香牀卧屋舍明燈給使彼
因此行緣此行以此行故身壞死時
生善處天上来生此人間多有錢財
何以故此摩牢彼作多錢財行故而
令或一若男若女多有錢財此摩牢
當知是行報故此摩牢復何因復何

緣而令或一若男若女惡智以摩牢
或一若男若女為衆生不能往問謂
彼有名稱沙門婆羅門往彼已不隨
時問其義亦不論此諸賢何者是善
不善何者是好不好何者是惡是醜
何者是黑是白何者黑白報何者見
法義何者後世戒義何者為善非惡
從彼聞已不如如學彼因此行緣此
行以此行故身壞死時生惡趣泥犁
中來生此人間有惡智何以故此摩
牢彼作惡智行故而令或一若男若
女為衆生不能往問此摩牢當知是
行報故此摩牢復何因復何緣而令
或一若男若女有智慧此摩牢或一
若男若女為衆生能往問謂彼有名
稱沙門婆羅門往彼已隨時問其義
能論此諸賢何者是善不善何者是
好不好何者是醜是妙何者是黑是
白何者是黑白報何者見法義何者
後世戒義何者為善非惡從彼聞已
如如學之彼因此行緣此行以此行
故身壞死時生善處天上来生此人
間則有智慧何以故此摩牢彼作智

慧行故而令或一若男若女為衆生
能往問是為摩牢當知是行報故此
摩牢若作短命行行已則受短命若作
長命行行已則受長命若作病行行
已則有多病若作非病行行已則無
有病若作醜行行已則受其醜若作
形色好行行已則受好形色若作少
有所能行行已則受少有所能若作
多有所能行行已則受多有所能若
作下賤行行已則受下賤若作豪貴
行行已則受豪貴若作少錢財行行
已則受少錢財若作多錢財行行已
則受多錢財若作愚智行行已則受
愚智若作智慧行行已則受智慧是
為摩牢我本所說此摩牢隨衆生所
作行因行緣行以此行衆生為行故
便於彼彼便有高下好惡已竟瞿曇
已竟瞿曇唯此世尊我今自歸法及
比丘僧唯世尊我今持優婆塞從今
日始盡命離於殺今自歸唯此世尊
從今日始如舍衛城入他優婆塞家
入兜羅家亦當尔當令兜羅家於長
夜以義饒益得安隱佛如是說鵝地

摩牢兒羅子聞世尊所說歡喜而退

佛說鸚鵡經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說四人出現世間經

止

宋天竺沙門求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園介時王波斯匿乘羽輦車
群臣圍繞出舍衛城便往園中至世
尊所頭面禮足在一面坐欲聽說法
時世尊告波斯匿王有四人出現世
間云何為四或復有人先醜而後妙
或復有人先妙而後醜或復有人先
醜後醜或復有人先妙後妙云何人
先醜後妙或復有人生卑賤家若旃
陀羅家若魁膾家若工巧家若剔鬚
髮家貧窮家無穀米處食不充口雖
復得食臭穢弊惡生如此家顏色醜
弊人不喜見為人輕蔑身行善口行
善意行善彼已身修善行口修善行
意修善行若見沙門婆羅門已便起
謙卑意承事恭敬不失時節若見供
養者見已便歡喜踊躍命終時生善
處天上譬如有人從地至小牀從小
牀至大牀從大牀至馬從馬至象從
象至大講堂以是故我說此人先醜

後妙如是彼人先醜後妙云何人先妙後醜若有人生豪尊家或剎利大姓家婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家或大臣家及諸大家顏色端正無有比色如桃花彼人便身行惡口行惡意行惡彼若見沙門婆羅門諸長宿彼見已無恭敬心亦不札事亦不與言論彼若見供養者見已便起嫉妬心此是邪見猶豫見所攝此便有邪見無施亦無福亦无受者亦無善惡行亦无今世後世无父無母世无阿羅漢等修妙行者疾得證通而娛樂中彼以有此成就惡邪見若命終時生三惡趣獄中猶如彼人從講堂轉下至象項從象至馬從馬至大牀從大牀至小牀從小牀首足墮地由是故我說彼人先妙後醜如是彼人先妙後醜彼云何人先醜後醜或有人生卑賤家或旃陀羅家或魁膾家或工巧家或剔鬚髮家及餘貧賤無有飲食雖復得食臭穢難嘗生如此家彼身行惡口行惡意行惡彼已身行惡口行惡意行惡

若見沙門婆羅門諸尊長者亦不恭敬亦不礼事亦不與共言論彼是邪見與猶豫見相應彼便有是見無施無福亦無受者亦无善惡行報亦无今世後世無父无母世無沙門婆羅門等行業者無阿羅漢於今世後世疾得證通娛樂其中彼與惡見相應命終時生三趣入地獄中譬如人從冥至冥從暗至暗由是故說此人先醜後醜如是彼人先醜後醜彼云何人先妙後妙若有人生豪尊家生刹利大姓家或婆羅門大姓家或長者大姓家或王家或太子家大臣家極富饒財多寶彼人極端正無比色如桃華彼身修善行口修善行意修善行彼身已修善行口已修善行意已修善行彼若見沙門婆羅門諸尊長者若見便恭敬礼事供養供給若見有人來供養承事礼敬便發歡喜彼與等見相應無顛倒相彼有是見有施有福有受者有善惡行有今世後世有父有母世有沙門婆羅門等修梵行者阿羅漢於今世後世疾得證通

娛樂其中彼已成就善見命終時生
天上譬如人從講堂至講堂從觀至
觀遊一宮殿至一宮殿由是故我說
彼人先妙後妙如是彼人先妙後妙
如是太王有四人出現於世尔時世
尊便說偈言

大王人貧賤得信好布施見沙門梵志
及諸乞求者承事礼恭敬等修諸善業
見施常歡喜乞者亦惠施是施微妙業
更不受瑕穢如是王此人彼臨命終時
生三十三天先醜而後妙大王人有財
無信懷嫉妬常欲行非行邪見無有師
見沙門梵志及諸乞求者誹謗常罵詈
慳貪如無財見施往過絕乞者不惠施
彼命非妙業彼人受瑕穢如是王此人
臨欲命終時必生入地獄先妙而後醜
大王人貧賤無信慳貪心常欲行非行
邪見無有師見沙門梵志及諸乞求者
誹謗常罵詈慳貪言無財見施而過絕
乞者不惠施彼命非妙業彼人受瑕穢
如是王此人臨欲命終時必生入地獄
先醜而後醜大王人饒財好信常布施
見沙門梵志及諸乞求者承事礼恭敬

等修諸善業見施常歡喜乞者亦思施
是世微妙業更不受瑕穢如是王此人
臨欲命終時生三十三天先妙而後妙
是故大王當作是學如是大王當作
是學先妙而後妙莫學先醜而後醜
如是大王當作是學尔時波斯匿王
聞佛所說歡喜奉行

佛說四人出現世間經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

四人出現世間經 第五卷 止

佛說轉摩肅經

止

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹

給孤獨園於是轉摩肅

姓

異學中食

後行彷彿而行至世尊所到已白世

尊曰唯瞿曇形色極無上妙此迦旃

延云何為色妙此瞿曇謂色妙極妙

更無有妙寂勝者寂妙寂好彼色寂

妙彼色寂上寂好猶若迦旃延有人

作是說人中有妙者我欲姓之或有

作是言汝謂此人中妙者字是姓是

像若若長若短若中若端正不端正

若白黑若剎利女婆羅門女居士女

工師女東方南方西方北方問已不

能報汝不知不見謂此人中妙至北

方而言欲姓此迦旃延汝所言彼色

為寂妙彼色為寂上彼色無上問色

已不能知猶若瞿曇閻浮檀金巧工

師子極磨治淨著白器中形色極妙

色有所照是故瞿曇我作是說色為

寂妙色為寂勝彼色為寂勝彼色無

上彼色寂上是故迦旃延我還問汝

隨所思還報之於迦旃延意云何此
閻浮檀金巧師子極磨治淨著白器
中形色有照謂此即照至於闇冥時
色妙色有所照誰光最勝最上最妙最
好說此瞿曇即照至於闇浮檀金光
明最勝最上最好最妙說於迦旃延
意云何即照至於闇冥時光明有所
照謂油燈明於闇冥時光明有所照誰
光明最勝最妙最好最上唯瞿曇油
燈光明於即照至於光明最勝最上最
妙最好於迦旃延意云何謂油燈光
明於夜闇冥有所照謂此大火積於
夜闇冥光明有所照誰光明最勝最
上妙好唯瞿曇火積光明於油燈光
明最勝上妙好於迦旃延意云何謂
火積於闇冥時光明有所照謂星過
夜半天晴無雲曠光明有所照誰光
明最勝上妙好唯瞿曇星光明於大
積光明最勝上妙好於迦旃延意云
何謂星過夜半天晴無雲蔽光明
有所照謂月夜欲半天無雲蔽光明
有所照誰光明最勝上妙好唯瞿曇
月光明於星光明最勝上妙好於迦

旃延意云何謂月夜欲半天曉無雲
蔽光明有所照謂曰於夏時日中光
明有所照誰光明寂勝上妙好唯瞿
曇日光明於月光明寂勝上妙好此
迦旃延彼多有天諸謂如是威神極
有所能光明所不及我本在中坐本
在中有所說我不作是說光明寂勝
光明寂上光明寂妙汝迦旃延謂即
照垂光明寂下寂不如而說言是寂
上寂勝寂妙耶問光明已而不能知
於是鞞摩肅異學被世尊面責默然
住無有言身面汗迴面无言默然住
於是世尊面責鞞摩肅已還欲令言
告鞞摩肅異學曰復次迦旃延有五
姓欲愛念愛色近姓染著眼知色耳
知聲鼻知香舌知味身知細滑此迦
旃延或有愛色或有不愛色謂或有
一於色歡喜具滿喜意所念亦滿於
彼色於餘色不欲不思不欲得不願
求足彼色寂為妙寂為上此迦旃延
或有一愛聲香味細滑或有一不愛
滑或有一細滑者歡喜具滿喜意所
念亦滿於彼細滑更餘細滑不欲不

思不欲得不願求是彼細滑最上
寂妙於是鞞摩肅異學叉手向世
尊白世尊曰甚奇瞿曇而沙門瞿
曇無量方便為我說姪樂求姪樂
猶若瞿曇草木因火然火因草木
然如是我沙門瞿曇以無量方便說
於姪說姪樂求姪樂止迦旃延汝為
不善於此長夜作異見作異忍作異
欲作異求我此所說等與等知其義
此迦旃延我弟子諸比丘晨起及暮
常不眠卧常行講論必成等道具足
分別生得盡梵行已成所作已辦名
色已有知如真我此所說等與等知
其義於是鞞摩肅異學於世尊極真
恚極懷恨不歡喜說世尊誹世尊罵
世尊如此沙門瞿曇為非罵說已白
世尊曰此瞿曇或有一沙門婆羅門
不知過去世不知當來世無量生世
間而記說聖生已盡梵行已成所作
已辦名色已有知如真是故瞿曇我
作是念云何或一沙門婆羅門不知
過去世不知當來世無量生世間而
記說聖生已盡梵行已成所作已辦

名色已有知如真於是世尊作是念念
此鞞摩肅異學於我極瞋志極深恨
不歡喜誹謗我罵詈我此沙門瞿曇
我罵說之而白我曰此瞿曇或有一
沙門婆羅門不知過去世至知如真
世尊知已告鞞摩肅異學曰此迦旃
延或一沙門婆羅門不知過去世至
知如真彼時應作是言置過去世置
當來世不應念一生復次迦旃延我
作是說置過去世置當來世不應念
一生我弟子諸比丘不諛諂亦不幻
質直行我教授之我為說法如所設
則能學近於法知有善猶若迦旃延
年少童男彼父母或繫手足於彼時
有智生彼父母解手足彼但憶解不
憶縛如是迦旃延我作是說置過去
世至知有善猶若迦旃延因油燈炷
則得然或有人不更著油不更易
炷前者皆盡後亦不益不久速滅如
是迦旃延我作是說置過去世至知
有善猶若迦旃延有十積木二十三
十四十五十六十積木火燒然而然
則知有大火積或有人更不著薪不

著草不著牛糞不著麤不著粗不久
皆盡亦不更著不久速滅如是迦旃
延我作是說置過去世至知有善哉
此時鞞摩肅吳學遠塵離垢諸法眼
生於是鞞摩肅吳學見法得法了法
清淨法離邪離疑更無尊天不復信
他離諸猶豫得立果於世尊境界得
無畏法從坐起頭面禮世尊足雅世
尊我寧可得於世尊學道受具足為
比丘於世尊所行於梵行此比丘當
行梵行彼鞞摩肅則於世尊學道受
具足為比丘尊者鞞摩肅學道受具
足知法至成阿羅漢佛如是說鞞摩
肅聞世尊所說歡喜而樂

佛說鞞摩肅經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說箭喻經

止

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時尊者摩羅鳩摩羅獨
在靜處有是念生謂世尊棄邪見除
邪見不記說世間有常世間無常世
間有邊世間無邊命是身命異身異
有如此命終無有命終有此无有此
無有命終我不能忍我所不用我所
不樂世尊若一向記世間有常者我
當從行梵行若世尊不一向記世間
世間有常者論已當離去如是世間
世間有邊世間無有邊命是身命異
身具有如此命終無有命終有此無
有此无有命終若世尊一向記我言
真諦餘者愚癡者我當行梵行若世
尊不一向記我言真諦餘者愚癡者
我問已當離還於是尊者摩羅鳩摩
羅從下瞋起至世尊所到已礼世尊
足却坐一面尊者摩羅鳩摩羅却坐
一面已白世尊曰唯世尊我在靜處
有是念生謂世尊棄邪見除邪見不

記說世間有常乃至無有命終此者
我不欲我不能忍不能樂若世尊一
向知世間有常者世尊當記之世尊
若一向不知世間有常者但直言我
不能知如是世間無常至无有命終
若世尊一向知我言真諦餘者愚癡
世尊當記之若世尊不知我言真諦
餘者愚癡者直言我不能知此摩羅
鳩摩羅我前頗向汝說若我記世間
有常汝便從我行梵行耶不也唯世
尊如是世間無常至无有命終若我
記我言真諦餘者愚癡者汝當從我
行梵行耶不也唯世尊汝摩羅鳩摩
羅前頭向我說若世尊一向記世間
有常者我當從行梵行耶不也唯世
尊如是世間無常至无有命終若世
尊記我言真諦餘者愚癡者我當從
行梵行耶不也唯世尊此摩羅鳩摩
羅我本不向汝說汝本不向我說汝
愚癡人無所因而罵耶於是尊者摩
羅鳩摩羅面被世尊責默然無言身
面汗迴其面默然無言彼時世尊面
責摩羅鳩摩羅已告諸比丘若有愚

癡人作是念我不從世尊行梵行要
令世尊一向記世間有常彼愚癡人
不自知中間當命終如是世間無常
至無有命終我不從世尊行梵行要
令世尊記我言真諦餘者愚癡彼人
不自知中間命終猶若有人身中毒
箭彼親屬慈愍之欲令安隱欲饒益
之求索除毒箭師於是彼人作是念
我不除箭要知彼人已姓是字是像
是若長若短若中若黑若白若剎利
姓若婆羅門姓若居士姓若工師姓
若東方南方西方北方誰以箭中我
我不除毒箭要當知彼弓為是薩羅
木為是多羅木為是翅羅鶩掘梨木
我不除毒箭要當知彼箭若牛筋若
羊筋若鼈牛筋而用纏彼弓我不除
毒箭要知彼弓紀為白骨耶為黑漆
耶為赤漆耶我不除毒箭我要當知
彼弓弦為牛筋羊筋鼈牛筋耶我不
除毒箭要當知彼箭為是舍羅木為
是竹耶為是羅蟻梨木耶我不除毒
箭要當知彼箭筋為是牛筋羊筋鼈
牛筋耶而用纏箭耶我不除毒箭要

當知彼毛羽是孔雀耶為是鷓鴣耶
為是鷩耶取彼翅用作羽我不除毒
箭要當知彼鐵為是婆蹉耶為是婆
羅耶為是鄰羅耶為是伽羅鞞耶我
不除毒箭要當知彼鐵師姓是字是
像是若長若短若中若黑若白若在
東方若南方若西方若北方彼人亦
不能知於中間當命終如是若有愚
癡人作是念我不從彼世尊行梵行
要令世尊記世間是常彼愚癡人不
自知於中間當命終如是世間非是
常世間有邊至無有命終若有愚癡
人作是念我不從彼世尊行梵行要
令世尊作是記我言真諦餘者愚癡
彼愚癡人不自知於中間當命終世
間有常有此邪見亦當於我行於梵
行如是世間無常至无有命終此邪
見者亦當於我行梵行世間有常有
此邪見不應從我行梵行如是世間無
常至無有命終有此邪見不應從我
行梵行世間有常無此邪見亦當從
我行梵行如是世間無常至无有命
終無此邪見者亦當從我行梵行世

間有常無此邪見不應從我行梵行
如是世間無常至无有命終無此邪
見不應從我行梵行世間有常有生
有老有病有死有憂感啼哭不樂如
是此大苦陰是習如是世間無常至
無有命終有生有老至大苦陰是習
世間有常此不可記如是世間無常
至無有命終此不可記云何不可記
此非是義亦非法非是梵行不成神
通不至等道不與涅槃相應是故不
可記云何是我所一向記此苦我一
向記苦習苦盡住處我一向記何以
故我一向記此是義是法得成神通
行梵行至等道與涅槃相應是故我
一向記之所可不記者當棄彼我所
記者當持之佛如是說彼諸比丘聞
世尊所說歡喜而樂

佛說箭喻經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說食施獲五福報經

止

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘當知食以節度受而不損佛言人持飯食施人有五福德今人得道智者消息意度弘廓則獲五福何等為五一曰施命二曰施色三曰施力四曰施安五曰施辯何謂施命人不得食時顏色憔悴不可顯示不過七日奄忽壽終是故智者則為施食其施食者則為施命其施命者世世長壽生天世間壽命延長而不夭傷自然福報財富無量是為施命何謂施色人不得食時顏色憔悴不可顯示是故智者則為施食其施食者則為施色其施色者世世端正生天世間顏華煒曄人見歡喜稽首作札是為施色何謂施力人不得食時身羸意弱所作不能是故智者則為施食其施食者則為施力其施力者世世多力生天人間力無等雙出入進止力不耗減是為施力何謂施

安人不得食時心愁身危坐起不定
不能自安是故智者則為施食其施
食者則為施安其施安者世世安隱
生天人間不遇衆殃其所到處常遇
賢良財富無量不中夭傷是為施安
何謂施辯人不得食時身羸意弱口
不能言是故智者則為施食其施食
者則為施辯其施辯者世世聰明口
說流利無所躓尋慧辯通達生天世
間聞者歡喜靡不稽首聽採法言是
為五福施食之報

佛言若族姓子族姓女若發道意施
一切飲食衣被在所生處見現在佛
諮受三法四意三脫致十種力三十
二相八十種好進止十方猶如日出
暉暉有光遍照十方教化一切般泥
洹後經法續現奉之得度與佛無二
佛說是時天龍鬼神世間人民帝主
大臣四輩弟子靡不歡喜為佛作礼
佛說食施獲五福報經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛為阿邠邠邠長者說過去久遠有梵志名毗羅摩饒財多寶若布施時用八万四千金鉢盛滿碎銀八万四千金鉢盛滿碎金復以八万四千金銀澡罐復以八万四千牛皆以金銀覆角復以八万四千玉女在嚴具足復以八万四千卧具衆綵自覆復以八万四千衣裳復以八万四千象馬皆以金銀鞍勒復以八万四千房舍布施復於四城門中布施隨其所欲皆悉與之復以一房舍施招提猶如上施福不如受三自歸所以然者受三歸者施一切衆生無畏是故歸佛法僧其福不可計量也如上布施及受三歸福復不如受五戒福受五戒者功德滿具其福勝也如上布施及受三歸五戒福復不如彈指頃慈念衆生福也如上布施及受三歸五戒慈念衆生福復不如起一切世

間不可樂想福所以然者起一切世
間不可樂想福能令行者滅生死苦
終成佛道故其福最勝也今時長者
聞佛所說歡喜奉行

佛

佛說三歸戒慈心默離功德經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

三歸戒慈心默離功德經 第二卷止

佛說兜調經

失譯人名今附東晉錄

止

聞如是一時佛在舍衛國國中有一
婆羅門名曰兜調有子名曰谷兜調
為人急弊常喜罵詈身死還自為其
家作狗子名曰驢其子谷者愛是狗
子為著金鎖牀卧常以醃醢醢食以
金盤美食谷出至市佛過谷門白狗
嚇佛佛即言汝平常時舉手言咆今
反作狗嚇不知慚愧狗便慚走持頭
面搔牀下啼淚出佛去後狗不復上
卧卧牀便寢卧地食之不食谷從外
來見狗不食問家言狗何為如是家
言屬者有一沙門來過不審何言狗
因走入牀下卧地食之不食谷言沙
門向何道去家言東去谷即隨而追
及佛於樹下為諸比丘說經佛遙見
谷來佛告諸比丘谷來不至道死者
便墮地獄中諸比丘問佛何為墮地
獄中佛言是人持惡意來欲害人故
當墮地獄中谷至佛前因問屬者何
沙門過我門罵我狗令不食不卧其

處佛即報言我過汝門白猶赫我即
謂言汝平常時舉手言咆今天作猶
赫不知慚愧猶便慚走持頭面搔牀
下啼淚出谷問佛是猶於我何等耶
佛言不須問聞者令汝不樂谷言聽
為我說之佛言說者令汝瞋怒谷言
不敢瞋願欲聞之佛言是汝父兜調
也谷言我父兜調在世時明經道經
不作猶佛言但坐所知自貢高故作
猶耳汝欲知審是汝父不還歸於家
語猶言汝審是我父兜調者當於故
器中食汝審是我父者當還於故處
卧汝審是我父者先時所有珍寶藏
物當示我處谷即還歸呼猶言驟汝
審是我父兜調者當食是食猶即食
其食谷復言驟汝審是我父者當卧
故處猶即卧故處谷復言驟汝審是
我父者先時所有珍寶藏物當示我
處猶即以口指牀右足下以前兩足
爬地示之谷即掘驟所爬地得珍寶
琦物甚衆多谷大歡喜因還到佛所
佛遙見之告諸比丘今谷來不至道
死者即生天上諸比丘問佛何因緣

得生天上佛言是人持善意來故當
生天上谷到佛所前為佛作禮白佛
言審如佛語谷復問佛言人居世間
何故獨有壽者有不壽者何故獨有
多病者有少病者何故面獨有好色
者有惡色者何故獨有尊者有卑者
何故獨有媚者有不媚者何故獨有
富者有貧者何故獨有明者有愚者
佛告谷人於世間惠殺生無慈心者
死入地獄中地獄中罪竟復為人即
不壽人於世間不殺生有慈心死上
天從天來下生人間即長壽人於世
間惠鬪亂持刀杖恐人死入地獄中
地獄中罪竟復為人即多病人於世
間喜和合不持刀杖恐人死生天上
從天來下生人間即少病人於世間
喜瞋怒聞善語亦怒聞惡語亦怒見
賢者亦怒見愚者亦怒不別善惡但
欲瞋怒死入地獄中地獄中罪竟復
為人面無色萎黃熱人於世間不瞋
不怒見賢者敬之見愚者忍之死上
天從天來下生人間面色常好為人
和心賢善人於世間不媚者見老人

不起不孝父母見父母不敬愛人有
孝順敬父母及長者常恚恨之死
入地獄中地獄中罪竟復為人即不
媚為衆人所憎惡人於世間孝父母
敬長老若有人不孝者不敬長者
輒往教之喜為人說善言死上天從
天來下生人間為人所愛敬人於世
間憍慢不敬尊者自用強梁死入地
獄中地獄中罪竟復為人因作下賤
人於世間不憍慢常敬尊者用人不
強梁死上天從天來下生人間因作
尊者人於世間慳貪雖富不惠施貧
人不視宗親不喜布施貪惜飲食不
施沙門道人復不敢自飽死入地獄
中地獄中罪竟復為人即貧賤乞白
人於世間無慳貪之心為人无貧富
好布施沙門道人施與貧者愛視宗
親飲食常自飽滿死上天從天來下
生世富樂為人所敬愛人於世間聞
有明經高遠若沙門及道士不好往
問度世之道心嫉高遠死入地獄中
地獄中罪竟復為人即愚癡無所識
知與畜生同伍人於世間聞有明經

高遠若沙門道士好往問度世之事
心不嫉妬貪愛高遠死即上天從天
來下生人間為人即明經曉道為衆
人所尊用佛言人作善者得上天為
惡者下入地獄人求壽得壽求不壽
得不壽求病得病求不病得不病求
面好色得面好色求惡色得惡色求
尊者得尊者求下賤得下賤求媚得
媚求不媚得不媚求富得富求貧得
貧求智得智求愚得愚人於世間作
善惡譬如種穀得穀種麥得麥種稻
得稻作善得善作惡得惡谷即却長
跪言前頭來時見狗不食心懷瞋恚
愚癡故耳今佛所語如盲得視如聾
得聽如人墮深水得出如狂癡得愈
如人行冥中得見日月願從佛求哀
乞悔過唯加大恩即奉行五戒為優婆
塞佛言後世人有諷誦是經者若聽
聞音聲者心中惻然衣毛為豎淚即
為出如是者其人皆當為弥勒佛作
弟子得度世去

佛說兜調經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說邪見經

止

失譯人名今附東晉錄

聞如是一時尊者阿難在羅閱祇城迦蘭陀竹園世尊般涅槃不久於是
有異邪命是尊者阿難聽角友中食
後行彷彿而行至尊者阿難所到已
共尊者阿難面相慰勞面相慰勞已
却坐一面彼邪命却坐一面已語尊
者阿難曰我欲有所問聽我所問當
問賢者邪命聞已知之此阿難彼沙
門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間
有常世間無常世間有邊世間無邊
命是身是命異身具有如此命終无
有命終有此無有此无有命終此阿
難彼沙門瞿曇知邪見應如此知耶
此婆羅門彼世尊有智有知見如來
無所著等正覺棄邪見除邪見不記
說世間有常至無有命終此婆羅門
彼世尊有智有見知此邪見如來無
所著等正覺應如此知此阿難彼沙
門瞿曇棄邪見除邪見不記說世間
有常至無有命終云何阿難彼沙門

瞿曇知此邪見此云何知此婆羅門
彼世尊有智有見如來無所著等正
覺棄邪見除邪見不記說世間有常
至無有命終此婆羅門此邪見者相
應等相應如是趣如是生及後世此
婆羅門彼世尊如是知有知有見如
來無所著等正覺知邪見當如是知
是故阿難我今歸汝汝婆羅門莫歸
於我如我所歸世尊汝亦當歸之是
故阿難我今便歸彼世尊法及比丘
僧我於彼世尊為優婆塞從今日始
離於煞今日歸尊者阿難如是說彼
邪命聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說邪見經

梁外歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說婆羅門子命終愛念不離經

止

後漢安息沙門安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時有異婆羅門有一子命
終愛念不離彼命終亦不能食亦不
能飲亦不著衣亦不塗香但至塚間
而啼泣彼啼泣憶念在抱上於是彼
婆羅門彷徨而行至世尊所到已共
世尊面相慰勞面相慰勞已彼婆羅
門却坐一面已世尊告曰何以故汝
婆羅門諸根不常定此瞿曇我意損
云何意根當定我有一子而命終愛
念不離彼命終我不能食不能飲不
著衣不塗香我但在家啼泣啼泣時
憶念在抱上如是如是婆羅門此婆
羅門愛生已則有憂戚苦不樂云何
瞿曇豈當尔愛生已當有憂戚苦不
樂耶此瞿曇愛生已當有歡喜愛念
再三世尊告彼婆羅門口如是如是
婆羅門此婆羅門愛生已則有憂戚
啼泣不樂再三彼婆羅門白世尊曰
云何瞿曇豈當尔愛生已有憂戚不

樂耶此瞿曇愛生已但有歡喜愛念
於是彼婆羅門聞世尊所說亦不樂
不說非不樂不然可已從坐起便還
彼時祇桓門外有諸戲人共戲彼婆
羅門遙見祇桓門外有諸戲人共戲
見已作是念世間聰明者此是最勝
我寧可所可共沙門瞿曇論者盡當
向彼戲人說之於是彼婆羅門便至
彼諸戲人所到已所可共世尊論者
盡向彼戲人說之如是說已彼諸戲
人報彼婆羅門曰此婆羅門豈當介
愛生已則有憂感若不樂耶此婆羅
門愛生已當有歡喜愛念於是彼婆
羅門作是念此諸戲人語與我等理
頭已即便去彼所論則廣聞次第微
王宮王波斯匿聞之沙門瞿曇作是
言愛生已則有憂感若不樂王波斯
匿聞已告末利夫人曰此末利我聞
沙門瞿曇作是言愛生已則有憂感
若不樂如是如是大王愛生已則有
若憂感不樂此末利我聞汝師言弟
子亦介汝末利彼沙門瞿曇是汝師
而今汝作是言愛生已則有憂感若

不樂此大王聞我所說不信者便可
自往若遣使於是王波斯匿告那梨
鶯伽婆羅門曰汝那梨鶯伽往彼沙
門瞿曇所到已以我言問訊沙門瞿
曇無量問訊安隱輕舉有力不作如
是言此瞿曇王波斯匿無量問訊安
隱輕舉有力不實沙門瞿曇作是言
愛生已則有憂感若不樂耶此那梨
鶯伽若彼沙門瞿曇作是說汝當善
受持誦習之何以故彼不虛說彼那
梨鶯伽婆羅門速受王波斯匿教已
至世尊所到已共世尊面相慰勞面
相慰勞已却坐一面彼那梨鶯伽婆
羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇
波斯匿王無量問訊安隱輕舉有力
不實沙門瞿曇作是言愛生已則有
憂感若不樂耶此那梨鶯伽我還同
汝隨所有力當還報之於那梨鶯伽
意云何或有人母命終彼母命終意
狂乱躰形不著衣隨彼遊行作如是
言我不見母我不見母此婆羅門當
知之愛生已則有憂感若不樂如是
父兄姊妹若婦命終彼婦命終已則

意狂亂裸形不著衣隨彼遊行作是
言我不見父及婦此婆羅門當知此
愛生已則有憂感若不樂此婆羅門
昔有一人婦還歸家彼親屬欲奪與
他人彼婦人聞之親屬欲持我與他
人彼婦人聞已速便走還還至已夫
所到已語彼夫曰君當知我親屬欲
持我與他人君所應為者今當為之
於是彼人作極利刀持彼婦人手還
入屋中作如是言當共同去當共同
去斷彼女人命亦自斷命此婆羅門
當知此愛生已則有憂感若不樂於
是鄰梨鵲如婆羅門聞世尊所說善
受持誦習已從坐起繞世尊已離世
尊還至王波斯匿所到已白王波斯
匿曰實余大王彼沙門瞿曇作是說
愛生已則有憂感若不樂於是王波
斯匿告末利夫人曰實余末利彼沙
門瞿曇作是說愛生已則有憂感若
不樂是故大王我還問王隨所有力
當報之於大王意云何愛鞞留羅大
將不此末利我愛彼鞞留羅大將此
大王彼鞞留羅大將是敗壞是變異

生苦憂戚不樂不此末利鞞留羅大
將有敗壞變異則有憂戚若不樂此
大王當以此知之愛生已則有憂戚
苦不樂於大王意云何愛賢首大將
愛一奔陀利大象愛婆夷提女愛婆
沙剎諦謀夫愛迦尸人民不此末利
愛迦尸拘薩羅人民此大王迦尸拘
薩羅人民亦是敗壞有變異生苦憂
戚不樂不此末利諸五婬欲自娛樂
者皆因迦尸拘薩羅人民此末利迦
尸人民敗壞變異者我命不全况當
不生苦憂戚不樂此大王當知此愛
生已則有苦憂戚不樂於大王意云
何今寧慙妄不此末利我亦慙汝此
大王妄亦有敗壞有變異寧可不生
苦憂戚不樂耶汝末利敗壞有變異
我亦當生憂戚若不樂此大王以此
當知之愛生已則有憂戚若不樂此
末利從今日始彼沙門瞿曇因此事
當為我師我為弟子此末利我今歸
彼世尊法及比丘僧我於彼世尊持
優婆塞從今日始離於殺今自歸佛
如是說王波斯匿遙聞世尊所說歡

喜而樂

佛說婆羅門子命終愛念不離經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

婆羅門子命終經

第六張止

佛說十支居士八城人經

止

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時諸上尊比丘在波羅梨
弗都盧城鷄園中世尊般涅槃不久
於是十支居士八城人多有財物詣
波羅梨弗都盧治生於是十支居士
八城人持錢財物盡買盡買已極歡
喜得盈利極大歡喜意極悅豫出波
羅梨弗都盧城已至鷄園中到已礼
諸上尊比丘足却坐一面彼十支居
士八城人却坐一面時諸上尊比丘
為說法勸進等勸進教授等教授以
無量方便為說法勸進至等教授等
令歡喜已默然住於是彼十支居士
及八城人聞諸上尊比丘所說法勸
進至等歡喜已白諸上尊比丘曰此
諸上尊今尊者阿難在何所住我今
欲見此居士彼尊者阿難在毗舍離
獼猴水岸上欲見者當往見之於是
十支居士八城人從坐起礼諸上尊
比丘足繞諸上尊已離諸上尊還至
彼尊者阿難所到已礼尊者阿難足

已却坐一面彼十文居士八城人却
住一面已白尊者阿難曰此阿難我
欲有所問聽我所問當問居士聞已
知之此尊者阿難彼世尊有智有見
如來無所著等正覺以眼見第一義
說一法聖弟子所住於有餘處有漏
盡意解脫不此居士彼世尊有智有
見如來無所著等正覺以眼見第一
義說一法聖弟子所住有餘處有漏
盡意解脫云何尊者阿難彼如來無
所著等正覺眼見第一義說一法聖
弟子所住有餘處有漏盡意解脫此
居士聖弟子所聞於煙解脫至住四
禪正受住彼依入法法相觀行止彼
依入法法相觀行止住可有是處彼
所住得有漏盡不住彼處得有漏盡
彼自樂法彼自愛法彼自習法彼自
敬法得歡喜五下結盡得化生彼般
涅槃成阿那含不還此世間是為居
士彼世尊有智有見如來無所著等
正覺眼見第一義說一法聖弟子所
住有餘處有漏盡意解脫復次居士
聖弟子所聞意與慈俱滿一方已正

受住如是二三四上下一切諸方意
與慈俱無怨无二無恚極廣極大无
量極分別滿諸方已正受住如是意
與悲喜護俱滿一切諸方已正受住
彼依入法法相觀行止彼依入法法
相觀行止住可有是處住彼已得有
漏盡不住彼處得有漏盡若彼以法
樂以法愛習行法敬法得歡喜法五
下結盡得化生於彼處般涅槃成阿
耨舍不還此世間是為居士彼世尊
有智有見如來無所著等正覺眼見
第一義說第一法聖弟子所住有餘
處有漏盡意解脫復次居士聖弟子
所聞度一切色相至有想無想處正
受住彼依入法法相觀行止至有漏
盡意解脫於是十支居士八城人白
尊者阿難曰甚奇尊者阿難我等問
尊者阿難一甘露門而為說十二甘
露門甚多尊者阿難於此十二甘露
門依各各甘露門當安隱自御之猶
若尊者阿難離城村不遠有重閣若
重閣房邊有十二門或有人入中少
有所為或有人生無有義不饒益不

安隱不快樂或有以火燒重閣此尊者阿難彼人於十二門隨彼意安隱出如是甚奇尊者阿難我等問尊者阿難一甘露門而為說十二甘露門此尊者阿難為甚多當於十二甘露門依各各甘露門各各當出之此尊者阿難彼諸婆羅門與惡法俱施與師物況當我等今於大師當不以財施之於是十支居士八城人於其夜饌具淨妙飲食於其夜饌具淨妙飲食已隨時敷座敷座已請鷄園中比丘僧毗舍離比丘僧皆悉聚之鷄園中諸比丘僧毗舍離諸比丘僧皆悉聚已以淨妙飲食手自授與以淨妙飲食手授與已知食訖收攝鉢器行澡水以五百種物買房施與尊者阿難以為私有彼尊者阿難施與招提僧阿難如是說十支居士八城人聞尊者阿難所說歡喜而樂

佛說十支居士八城人經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說婆羅門避死經

止

後漢安息沙門安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園今時世尊告諸比丘昔有
四婆羅門仙人精進修善法五通常
恐畏死時四婆羅門仙人精進修善
法五通便作是念我等當住何處永
存在世時彼有一婆羅門精進修善
法有大神力五通便入空中於中則
無有死彼入空者便命過第二婆羅
門精進修善法五通畏死便入大海
中我於海中則無有死彼即於海中
命過第三婆羅門精進修善法有大
威勢五通畏死便入山腹即於彼命
終彼第四婆羅門精進修善法五通
有大威勢畏死便入地我於彼當脫
不死便於地命過時世尊以天眼見
清淨無瑕觀彼四婆羅門精進修善法
有大威勢五通畏死一人處虛空於
彼命過一人入海亦於彼命過一人
入山腹於彼命過一人入地於彼命
過亦時世尊見彼四婆羅門精進修

善法五通有大威勢便說偈言
非空非海中非入山石間無有地方所
脫之不受死

今時比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說婆羅門避死經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

婆羅門避死經

第二張

止

佛說意經

止

西晉月氏國三藏法師護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時有異比丘獨坐房中
意作是念以何故世間牽以何故受
於苦以何故生已生已入隨從於是
彼比丘從下晡起起已往詣世尊所
到已禮世尊足却坐一面彼比丘却
坐一面已白世尊曰唯世尊我今日
獨在房中意生是念以何故世間牽
以何故受於苦以何故生已生已入
隨從善哉善哉比丘有賢道有賢觀
善辯才所念善以何故世間牽以何
故受於苦以何故生已生已入隨從
汝比丘作如是問不唯然世尊此比
丘以意故世間牽以意故受於苦生
意生意已入隨從比丘而令世間牽
受於苦生已生已入隨從比丘聖弟
子無所著以彼牽以彼去彼生已生
已則隨從此比丘聖弟子阿羅漢能
自御意不自隨意善哉世尊彼比丘
聞世尊所說善樂善然可已重問世

尊曰唯世尊言多聞比丘言多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾比丘多聞善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善世尊多聞多聞比丘者唯世尊幾所故名多聞比丘如來說幾是多聞比丘汝比丘作是問不唯然世尊我多說比丘契一歌也記二偈三所因四法句五譬喻六所應七生八方等九未曾十法說十一比丘族姓子四句偈向我說者則知義知法應法所行等與法俱如法行說如是比丘則是多聞如是比丘為多聞如是如來說比丘多聞善哉世尊彼比丘聞世尊所說善思惟念善樂善然可已重問世尊曰唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾唯世尊所幾名為比丘聞已名為捷疾智慧如來說幾比丘聞已智慧捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀辯才所言善唯世尊比丘聞已比丘聞已智慧捷疾世尊說幾比丘聞已智慧捷疾汝比丘聞此不唯然世尊此比丘彼比丘聞若已以智慧知如真苦習苦盡苦

盡住處此則為聞彼以智慧知如真苦
習苦盡苦盡住處此則為聞彼以智
慧知如真如是比丘彼比丘聞已智
慧捷疾如來說比丘如是聞已智慧
捷疾善哉世尊彼比丘聞世尊所說
善樂善然可已重問世尊曰唯世尊
比丘聰明辯才捷疾比丘聰明智慧
捷疾者唯世尊幾所名為比丘聰明
智慧捷疾如來說幾比丘聰明智慧
辯才捷疾善哉善哉比丘賢道賢觀
辯才所言善唯世尊比丘聰明智慧
捷疾比丘聰明辯才捷疾者世尊說
幾所名為比丘聰明智慧辯才捷疾
如來說幾比丘聰明智慧辯才捷疾
汝比丘聞此不唯然世尊此比丘謂
比丘亦不自念不念他不二念比丘
但念意已自饒益及饒益他饒益多
人慙世間故以義饒益天及人如是
比丘聰明智慧捷疾如來說比丘聰
明辯才智智慧捷疾善哉世尊彼比丘
聞世尊所說善思惟念受持誦讀已
從坐起禮世尊足繞世尊離世尊還
彼世尊以此喻為說之獨在靜處不

乱志寂靜住彼獨在靜處不乱志寂
靜住已謂族姓子所為剃鬚髮已被
著袈裟信樂出家棄家學道彼无上
行梵行見法成神通作證住生已盡
梵行已成所作已辦名色已有知如
真彼尊者已知法至成阿羅漢佛如
是說彼比丘聞世尊所說歡喜而樂

佛說意經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說意經

第四卷 止

佛說尊上經

止

西晉月氏國三藏法師護譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時尊者盧耶强者在釋
鞞瘦阿練若窟中彼時尊者盧耶强
者晨起而起出窟已在露地敷繩牀
著尼師檀已依結加趺坐於是有天
形色極妙過夜已來詣尊者盧耶强
者所到已礼尊者盧耶强者足却住
一面已因彼天光明以妙光悉照窟
彼天却住一面已白尊者盧耶强者
曰比丘比丘持賢善偈及解義不如
是說已彼尊者盧耶强者報彼天曰
此天我不持賢善偈及解義汝天持
此賢善偈及解義不如是說已彼天
報尊者盧耶强者曰此比丘我持賢
善偈不解義云何汝天持賢善偈而
不解義此比丘我一時世尊在羅閱
祇迦蘭陀竹園彼為諸比丘說賢善偈
過去當不憶當來無所念過去已盡滅
當來無所得謂現在之法彼彼當思惟
所念非牢固智者能自覺得已能進行

何智憂命終我心不離此大衆不能脫如是堅牢住晝夜不捨之是故賢善偈人當作是觀

如是比丘我持賢善偈而不解義云何天誰持賢善偈及以義此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨園彼持此賢善偈及以義是故汝比丘當從世尊受持賢善偈及以義善思惟念誦誦持之何以故此比丘彼賢善偈及以義是義是法行於梵行成神通至尊道與涅槃相應此族姓子信樂學道信樂出家棄家學道當持此賢善偈及以義善思惟念當奉持之彼天耶强者已即其處忽然不現於是尊者盧耶强者彼天還不久在釋鞞瘦受歲受歲過三月已作衣已成衣與衣鉢俱行至舍衛城次第而行至舍衛城住舍衛城祇樹給孤獨園於是尊者盧耶强者至世尊所到已礼世尊足却坐一面尊者盧耶强者却坐一面已白世尊曰唯世尊我一時在釋鞞瘦寂靜窟中唯世尊晨起起已

出窟於露地施經牀敷尼師檀已結
加趺坐彼時有天形色極妙過夜已
來至我所到已礼我足却住一面因
彼天光明以妙光悉照窟彼天却住
一面已語我曰比丘比丘汝持賢善
偈及義不如是說已我報彼天曰此
天我不持賢善偈及以義汝天持賢
善偈及以義不如是說已彼天報我
曰此比丘我持賢善偈不解義云何
汝天持賢善偈而不解義此比丘我
於一時世尊在羅閱祇迦蘭陀竹園
彼為比丘說賢善偈而不解義說此
偈如上故如是比丘我持賢善偈而不
解義云何天此誰持賢善偈及以義
此比丘世尊在舍衛城祇樹給孤獨
園彼持賢善偈及以義是故汝比丘
當從世尊受持此賢善偈及以義思
惟念當奉行之何以故此比丘彼賢
善偈及以義是義是行於梵行成神
通至等道與涅槃相應此族姓子信
樂學道信樂出家棄家學道者當持
此賢善偈及以義善思惟念當奉持
之彼天說已礼我足繞我即其處忽

然不現汝強者知彼天名字不唯世尊我不知彼天之名字此強者彼名般那末難天子是三十三天大將今是世尊時今是善逝時願世尊當為諸比丘說此賢善偈及以義從世尊聞已比丘當奉持之是故強者當善思聽之善思惟念我當為說如是世尊尊者盧耶強者受世尊教世尊告說此偈如上故不重寫云何強者比丘過去憶念此強者或比丘色過去若樂若著於中住過去痛想行過去識若樂若著於中住如是強者比丘憶念過去云何強者比丘不憶念過去此強者或比丘過去色不樂不著亦不於中住過去痛想行識不樂不著不於中住如是強者比丘不念過去云何強者比丘當來求念此強者或比丘當來求色或樂或著於中住當來痛想行識於中樂或著於中住如是強者比丘當來憶念云何強者或比丘當來無求念此強者或比丘色當來不有樂不有著不於中住當來痛想行識不有樂不有著不於中住如是強者

比丘當來無求念云何強耆比丘現在法思惟此強耆或比丘樂於現在色於中著於中住現在痛想行識於中樂於中著於中住如是強耆比丘現在法思惟念云何強耆比丘現在當不思惟念此強耆或比丘現在色不有樂不有耆不有住痛想行識不有樂不有耆不有住比丘現在法不思惟念佛如是說尊者盧耶強耆聞世尊所說歡喜而樂

佛說尊上經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說尊上經

第五張

止

佛說鵞掘摩經

止

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤
獨園與大比丘五百衆俱舍衛城中
有具梵志博綜三經無所疑滯具暢
五典所問即對精生講肆莫不稟仰
國老諺誣群儒宗焉門徒濟濟有
五百人上首弟子名鵞掘摩音曰
掘摩
儀幹剛猛力超壯士手能接飛走先
奔馬聰慧才辯志性和雅安詳敏達
一無疑尋色像第一師所嘉異室主
欽敬候夫出處往造拍騖而謂之曰
觀尔顏彩有堂堂之容推步年齒相
覺不殊寧可同歡接所娛乎拍騖聞
之悼惶怖懼毛衣起堅跪而荅曰夫
人比母師則當父猥垂斯教儀不敢
許心所不甘甚非法也師婦又曰飢
者與食渴者給水漿有何非法寒施溫
衣熱惠清涼有何非法裸露覆之危
厄救之有何非法拍騖荅曰赴趣患急
寬濟窮頓實無非法夫人母也師之
所重隨姓著色慢犯非宜如地經體

服毒褒師室聞之即懷愧恨歸自搃
滅裂衣裳鬱金黃面佯愁委卧時夫
行還問曰何故有何不善誰相觸觸
室人譖曰君常所歎聰慧弟子柔仁
貞潔履行無闕君旦不在來見牽掣
欲肆逆慢妾不順從而被陵侮摧挫
委頓是以受辱不能自起師聞悵然
意懷盛怒欲加楚罰掠治姦暴慮之
雄霸非力所伏退欲靜默深惟不道
穢染閨閣上下失序進退沉吟將如
之何乃唧悵歎曰當微改常制教而
教教使然人限至于百各貫一指以
榜其額然人之罪罪莫大焉不加楚
酷必就辜戮現受危沒沒墮地獄不
可釋置縱使滋甚也

於是師命拍榜而告曰卿之聰慧所
學周密升堂入室精生無首唯之一
藝未施行耳拍榜進曰願聞所告師
曰欲速成者宜執利劍晨於四衢躬
煞百人人取一指以為傳飾至于日
中使百指滿設勤奉遵則道德倍矣
便以劍授拍榜受劍聞告愕懼心懷
愁感設違教旨非孝弟子順而行之

畏陷失理奉劍而退垂淚言曰淨修
梵行則梵志法孝養父母則梵志法
修為衆善則梵志法不邪正歸則梵志
法柔和仁惠則梵志法弘慈四等則
梵志法得五神通則梵志法起上梵
天則梵志法今暴伐煞非法失理躊
躇懊惱當如之何即詣前樹四衢路
側悲怒激憤惡鬼助禍耗乱其心瞋
目噴毛四顧遠視如鬼師子如虎狼
獸跳騰馳踊色貌可畏行者四集悉
當趣城即奮長劍多所煞害莫不逆
怖值無遺脫去來往返而无覺者無
數之衆稱怨悲叫入趣王宮告有逆
賊遮截要路害人不少唯願天王為
民除患時諸比丘入城分衛見諸告
者恐怖如是分衛還出飲食界訖往
詣佛所稽首足下白世尊曰見國人
衆詣王宮門告大逆賊名曰指膊手執
利劍多所危害體掌汗血路無行人
今時世尊告諸比丘汝等且止吾往
救之佛從坐起尋到其所道逢莖牧
荷負載乘佃居民衆白世尊曰大聖
所湊勿由斯路前有逆賊四徼道斷

衛故也世尊告曰設使三界盡為殺
虜吾不省錄况一賊乎拍髑之母恠
子不歸時至不食懼必當飢賣餉出
城就而餉之日欲向中百拍未滿恐
日移眈道業不具欲還害母以充其
數佛念拍髑若害母者在不中止罪不
可救佛便忽然住立其前時鵞掘摩見
佛捨母如師子步往迎世尊心自念
言十人百人見我馳迸不敢當也吾
常奮威縱橫自恣况此沙門獨身而
至今我規岳必勦其命即執劍趣佛
不能自前竭力奔走亦不能到則心
念曰我跳度江河解諸繫縛投捍勇猛
曾無足敵重關固塞无不開闔而此
沙門徐步裁動我走不及殫盡威勢
永不摩近拍髑謂佛沙門且止佛告
逆賊吾止已來其日久矣但汝未止
時鵞掘摩遙以偈頌曰
寂志語何謂自去已停時斯言何所趣
以我為不止今佛云何立謂身行不住
反以我若茲願說解此義
於是世尊為拍髑頌偈而告之曰
拍髑聽佛住世尊除君過汝走無智想

吾定尔不止吾安住三脫樂法修梵行
汝獨馳癡想懷害今未止大聖無極慧
讚寂於四衢尋聞所說罪聽采詠法義
於是拍髑心即開悟棄劍稽首自投
于地唯願世尊恕我迷謬興害集拍
念欲見道僥賴慈化乞原罪疊垂哀
接濟得使出家受成就戒佛則授之
即為沙門

尔時世尊威神巍巍智慧光明結加
趺坐賢者拍髑翼從左右還至祇樹
給孤獨園拍髑蒙化衆祐所信諸尊
弟子亦共攝持其族姓子下鬚髮者
則被法服以家之信捨家為道具足
究竟無上梵行得六通證生死已斷
稱舉淨德所作已辦解名色本即得
應真

時王波私匿

晉書和悅

與四部衆象馬

步騎嚴駕出征欲討穢逆其身疲
勞而被塵土過詣佛所稽首足下佛
問王曰從何所來身被塵土王白佛
言唯然世尊有大逆賊名騫掘摩兒
暴懷害斷四微道手執嚴刃傷煞人
民今故往勒四部之衆欲出討捕是

時拍鵲在於會中去佛不遠佛告王曰
拍鵲在此已除驢騾今為比丘本與
云何王白佛言已志于道無如之何
當盡形壽給其衣食卧起牀坐病瘦
醫藥又問世尊唯然大聖凶害逆人
焉得至道履行寂義乎今為安在佛
告王曰近在斯坐王遇見之心即懷
懼末毛為豎佛言大王莫恐莫懷今
以仁賢無復逆意王造禮之謂曰賢
者是指鵲乎荅曰是也王又問曰仁
姓為何曰竒角氏又問何謂竒角氏
曰父本姓王曰唯竒角子受吾供養
衣食牀卧病瘦醫藥各盡形壽即然
所供王以獲許稽首辭還歎世尊曰
能調諸不調能成諸未成安住垂大
慈無所不開道消伏患逆使充法會
亦令黎庶逮斯調定我國多事意欲
請退佛告便去從志所奉王礼佛足
稽首而歸

尔時賢者指鵲處於閑居服五納衣
明旦持鉢入舍衛城普行分衛見有
諸家懷妊女人月滿產難心歸怙之
問拍鵲曰欲何至趣唯蒙救濟拍鵲

得供出城食畢澡竟去器獨坐加敬
詣佛稽首白世尊曰我朝晨旦著衣
持鉢入城分衛見有女人臨月欲產產
難恐懼求見救護佛告拍髀汝便速往
謂女人曰如拍髀言至誠不虛從生已
來未嘗煞生審如是者婦當尋生安隱
無患拍髀白佛我作衆罪不可稱計煞
九十九人一不滿百而發此言豈非
兩舌乎世尊告曰前生異世今生不
同是則至誠不為妄語如斯用時救
彼女厄即奉聖旨往到女所如佛言
曰如我至誠所言不虛從生以來未
曾煞生審如是者當今大婦安隱在
產所言未竟女尋脫軀兒亦獲安
今時拍髀入舍衛城群小童戲見之
分衛或瓦石擲或以箭射或刀斫刺
或杖捶擊賢者拍髀破頭傷體衣服破
裂還詣佛所稽首足下起於佛前頌曰
我前本為賊拍髀名普聞大剌以枯竭
則歸命正覺斯以成忍辱逮佛開化衆
聽經常以時是故無躋尋今已歸命佛
受真諦法戒逮得三通達則順諸佛教
昔暴懷兇毒多傷衆類命雖古多所危

吾今名無害身口所犯過志懷煞害心
其不危他餘未曾遭諸厄又復無過去
持其法寂然應受凶暴名自調成仁賢
以才一調定如鈞調諸象如來成就我
無劍亦无杖其前為放逸然後能自制
彼明焰於世由日出於雲假使犯衆惡
不斷衆善德彼明焰於世由雲消日出
若新學比丘勤修於佛教其明焰於世
如月盛滿時其有犯衆罪當歸於惡道
不復難諸患服食無所著亦不求於生
未曾會德死唯須待時曰心常志於定
如是為搖摩已得成羅漢在佛世尊前
口自頌斯偈

佛說如是賢者指尋及諸比丘衆聞
經歡喜奉行

佛說耆闍摩經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說應法經

止

西晉三藏竺法護譯

問如是一時婆伽婆在拘類法治處
彼時佛告諸比丘謂今此世間如是
姪如是欲如是愛如是樂如是喜但
不受不念法敗壞愛法念增彼如是
姪如是欲如是愛如是樂如是喜而
令不善法轉增愛善法轉減我法甚
深難見難覺難了難知如是我法甚
深難見難覺難了難知而今今不愛
善法減愛善法增與此四法相應世
間有此云何為四有與法相應現在
樂後受苦報有法與相應現在苦後
受苦報有法與相應現在苦後受苦
報有法與相應現在樂後受樂報云
何法相應現在樂後受苦報或有一
自樂歡喜行於殺因殺以為樂以為
喜彼喜彼歡喜不與取姪欲行妄言
至邪見因邪見以為喜以為樂此如
是身樂意樂不善為不善亦不成神
通不至等道不與涅槃相應此法相
應現在樂後受苦報云何法與相應

現在苦後受樂報或有一自苦行不
樂行棄於殺因棄殺以為苦以為不
喜彼自行苦不喜行不與取姪欲行
妄言至邪見因棄捨邪見為等見以
為苦以為不喜如是身行苦意行苦
善為善成神通至等道與涅槃相應
與此法相應現在苦後受樂報云何
法相應現在苦後受苦報或有一自
行苦自不喜行於殺因殺故以為苦
以為不喜彼自苦自行不喜不與取姪
欲行妄言至邪見因邪見有不樂有
不喜如是身行苦意行苦不善受不
善不成神通不至等道不與涅槃相
應此法相應現在苦後受苦報云何
法相應現在樂後受樂報或有一自
行樂自行喜棄於殺因棄殺以為樂
以為喜彼喜彼樂不與取姪欲行妄
言至邪見棄捨離因棄捨離邪以為
樂以為喜如是身樂行意樂行行善
為善成神通至等道與涅槃相應此
法相應現在樂後受樂報謂彼此法
相應現在樂後受苦報非是慧慧者
說不知如真與此法相應現在樂後

受苦報彼如是不知如真彼行不棄
彼行不棄故不愛不樂法轉增愛法
轉減猶若阿摩尼藥色具足香具足
味具足彼雜於毒有人有患便飲之
彼飲可口飲時不住咽飲已變為非
藥如是與此法相應現在樂後受苦
報非智慧無慧故不知如真與此法
相應現在樂後受苦報彼不知如真
彼行不棄彼行不棄者不愛不樂
法轉增愛法樂法轉減此法非智慧
謂應此法現在苦後受樂報非智慧
非智慧不知如真與此法相應現在
苦後受樂報彼不知如真亦不行彼
棄捨彼不行棄捨者不愛不樂法轉
增愛喜法轉減此法非智慧彼法相
應現在苦後受苦報非智慧非智慧
與此法相應現在苦後受苦報不知
如真彼行不棄彼行不棄者不愛不
樂法轉增愛法樂法轉減猶若大小
便雜毒已有人有病而取飲之彼飲
時因苦不下及臭無味飲時壞咽飲
已變為非藥如是應此法現在苦後
受苦報不知如真謂應此法現在苦後

受苦報彼不知如真彼行不棄捨彼
行不棄捨已不愛不喜法轉增愛喜
法轉減此法非智慧謂應此法現在
樂後受樂報非智慧慧者所說不知
如真應此法現在樂後受樂報彼不
知如真彼不行棄捨離彼不棄不捨
離不愛不喜法轉增愛喜法轉減此法
非智慧慧彼行法知如真彼不行法知
如真彼行法知如真彼不行法知如
真者未行法當行應行法當不行彼
未行經當行應行法當不行者不善
法轉增善法轉減此法非智慧謂彼
應此法現在樂後受苦報智慧慧者所
說知如真彼應此法現在樂後受苦
報彼如是知如真彼不行彼棄捨離
不行棄捨離已彼便不行棄捨離不
善法減善法轉增此法智慧謂彼應
此法現在苦後受樂報是智慧慧者
所說知如真彼應此法現在苦後受
樂報彼如是知如真彼行彼不棄不
行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜
法轉增此法是智慧猶若大小便種
種藥草雜有人有患取飲之彼飲時

不住咽飲時壞咽飲已應如藥法如是應此法現在苦後受樂報是智慧慧者所說知如真謂應此法現在苦後受樂報彼如是知如真彼行不棄捨彼行不棄捨已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧慧謂彼應此法現在苦後受苦報是智慧慧者所說知如真謂應此法現在苦後受苦報彼如是知如真彼不行棄捨離不行棄捨離已不愛不喜法轉減愛喜法轉增此法是智慧慧謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如真此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如真猶若酥蜜種種藥雜有人有病取便飲之彼飲利咽飲時不住咽飲已應如藥法如是應此法現在樂後受樂報是智慧慧者所說知如真謂應此法現在樂後受樂報彼如是知如真不念法轉減愛念法轉增此法是智慧慧者所說彼行法已知如真不行

法已知如真彼行法知如真不行法
知如真不行法便不行應行法當行
彼不行法便不行應行法當行者不
善法轉減善法轉增此法是智慧慧
者應此四法世間有此說此者是所
因說佛如是說彼諸比丘聞世尊所
說歡喜而樂

佛說應法經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說應法經

第六張止

佛說數經

止

西晉沙門釋法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城東園中鹿講堂彼時數婆羅門中食後行彷彿而行至世尊所到已共世尊面相慰勞面相慰勞已却坐一面彼數婆羅門却坐一面已白世尊曰此瞿曇我欲有所問聽我所問聽汝問婆羅門隨意所樂此瞿曇此鹿講堂次第作次第成瞿曇此鹿講堂初上減梯如是二三四瞿曇如是此鹿講堂次第得上瞿曇此御象者次第教授次第學謂手執鈎瞿曇此乘馬者次第教授次第學謂已將絆此瞿曇謂剎利種次第教授次第學謂執弓箭瞿曇此婆羅門次第教授次第學謂學詩章瞿曇我等學數數以存命若數弟子謂有小兒被初二數之三三二三若十若百若增多如是瞿曇我等學數數以存命次第教授次第學謂學數沙門瞿曇於此法律以何教授何所學而可知汝數目捷速若

作是說為等說不次第教授次第學
行戒教學此目捷連若作是說為次
第說不於我法律何以故此目捷連
於我法律次第有教授次第行戒次
第學此目捷連謂彼為比丘初學不
久至此法律亦未從如來教語之此
比丘身行等淨其行口意等淨其行
此目捷連若比丘身行等淨其行口
意等淨其行彼如來無上御之此比
丘當內身身相觀行止至痛意法法
相觀行止此目捷連謂比丘內身身
相觀行止至痛意法法相觀行止彼
如來無上御之此比丘當守護根門
自護其意護意念俱自行精進彼眼
見色當莫受想莫受他想謂增上因
緣故護眼根無耻貪憂感意不在惡
不善法彼在中學護於眼根如是耳
鼻舌身意根身意知法莫受想莫受
他想謂增上因緣故是意根無耻貪
憂感意不善法不在意住彼在中學
自護意根此目捷連若比丘具足諸
根門自護其意意無染護意意與念
俱等行精進彼眼見色亦不受想不

受他想謂增上緣故具足眼根無耻
貪憂感意不在惡不善法彼在中學自
護眼根如是耳鼻舌身意知法亦不受
想至彼在中學自護意根彼如來無
上御之此比丘過已過當為等行觀
已觀屈申持僧伽梨衣鉢若行若住
若坐若眠若覺若說若默當為等行
此目捷連若比丘過已過至行於等
行彼如來無上御之此比丘知牀卧
已而受之若在靜處若在樹下空靜
處山間窟中露坐草蓐林間塚間彼
若在靜處依敷尼師檀結加趺坐正
身意願意寂在前除貪嫉意無瞋恚
住莫於他財發於貪謂他物令我有
淨除貪意如是瞋恚懈怠睡眠調戲
著耻除疑貪離邪離疑離諸猶豫法
淨於疑意彼棄五蓋意善結智慧羸
於婬解脫至住四禪如是目捷連比
丘於婬解脫至住四禪如是目捷連
如來為初學比丘多有所益謂教學
教行謂目捷連彼諸比丘上尊諸王
所識無懈怠住行於梵行如來无上
御之謂至竟盡有漏盡一切沙門

瞿曇弟子如是教授如是教學至竟
盡近涅槃此目捷連非一向或一不
或一向此瞿曇有何因有何緣言有
涅槃求涅槃道沙門瞿曇住能教授
或一比丘如是教授如是教學至竟
盡至竟向涅槃或一不如是是故目
捷連我還問汝隨汝所樂而還報之
於目捷連意云何善知退羅闍祇道
路不唯瞿曇我善知退羅闍祇道路
若有人來欲至羅闍祇到王所到汝
所而作是言目捷連婆羅門善知數
羅闍祇行道路我欲到羅闍祇至王
所而問道路汝當作是言汝當以此
道正而去正去已趣彼村趣彼村已
至彼處是故汝次第當至羅闍祇謂
於羅闍祇園地快樂林快樂地快樂
池快樂河水流冷安隱快樂當知此
當見此彼當受汝教等受其教受教
已以彼道直至彼直至彼已反取邪
道背而行彼於羅闍祇園地快樂至
安隱快樂彼亦不知彼亦不見若有
人來有王事欲至羅闍祇而到汝所
當作是言目捷連婆羅門善知數羅

閱祇道路我欲至羅閱祇我今問汝
道汝當作是言汝以此道直而往至
直往已至彼村至彼村已至彼處彼
次第到羅閱祇謂彼羅閱祇園地使
樂至安隱使樂彼知彼見此目犍連
何因何緣有彼羅閱祇有羅閱祇道
路汝住教授彼初人得教授亦不受
教授而取邪道背而去謂於羅閱祇
園地使樂至安隱使樂彼亦不知彼
亦不見彼二人如教授受其教取其
道次第到羅閱祇謂於羅閱祇園地
使樂至安隱使樂彼便知彼便見此
瞿曇我當如何有彼羅閱祇有羅閱
祇道路我住教授彼初來人如所教
不受教取邪道及而往謂於羅閱祇
園地使樂至安隱使樂彼亦不知彼
亦不見彼二人如教授受其教取
其道次第到羅閱祇謂於羅閱祇
園地使樂至安隱使樂彼當知彼當
見如是目犍連我亦當如何有彼涅
槃有涅槃道我住教授或一比丘如
是教授如是教令至竟盡近涅槃或
一不如此此目犍連謂彼比丘於中

受教於世尊衆中受教授所記謂至
竟蓋有漏盡已過瞿曇已過瞿曇猶
若瞿曇極好地有娑羅林樹彼守娑
羅樹林者勤修無懈彼自以力俱彼
娑羅樹根以時穿毀視之以糞投中
以水澆之若有不滿以土滿之若邊
有草拔已棄之若邊有蔓草斃惡
曲戾不直此所防盡拔已棄之謂彼
棄新生極長彼初生隨時水治以糞
投中以水澆之如是瞿曇好地娑羅
樹林於後時極大轉增如是瞿曇謂
彼人諛諂為幻不信懈怠亂志不定
惡智意亂根不定戒行不勤不極分
別沙門行沙門瞿曇不共彼宿不共
如此人住何以故瞿曇如是彼人為
壞梵行者瞿曇謂彼人無有諛諂亦
無有邪意信行精進意常住應於定
智慧順敬戒學多分別沙門行沙門
瞿曇為無所著共如此人宿止何以
故瞿曇如此人者於梵行者為應法
清淨猶若瞿曇諸有根香迦羅為軍
上何以故瞿曇彼迦羅諸根香首猶
若瞿曇諸有娑羅香赤栴檀是彼之

首何以故瞿曇諸娑羅香赤栴檀為
首故猶若瞿曇諸水中華青憂鉢為
首何以故瞿曇諸水華青憂鉢為首
故猶若瞿曇諸陸地華須牟尼婆利
師為首何以故瞿曇諸陸地華婆利
師為首故猶若瞿曇諸世之論沙門
瞿曇論為最何以故沙門瞿曇論能
攝一切異學故是故唯世尊我今自
歸法及比丘僧唯世尊我今持優婆
塞從今日始盡命離煞生今自歸佛
如是說常數日捷連婆羅門聞佛所
說歡喜而樂

佛說數經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說數經

第七張

止

佛說度斯匿王太后崩塵去全身經

止

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園介時拘婆羅國波斯匿王
太后崩時年百歲老無壯勢精進修
善法時波斯匿王供殯送母日正中
還塵土全身步往詣園至世尊所頭
面礼足在一面坐時世尊問王言今
王何故塵土全身步來至我所時波
斯匿王便涕泣不能自勝揮淚白世
尊言太后崩世尊太后無常如來年
在期頤無少壯力積修善法甚戀痛
念夙夜孝養未曾違忘命可贖者世
殯身壽若象馬車乘贖命可得者盡
當持贖以人民衆贖命可得者亦當
持贖莫使我母命過若以金銀贖命
可得者亦當持贖若以珍寶贖命可
得者亦當持贖若以金銀珍寶贖命
可得者亦當持金銀珍寶贖命若以
奴婢贖命可得者亦當持奴婢贖命
若以奴婢贖命可得者亦當持奴婢
贖命

若以村落贖命可得者亦當以村落
贖命若以城郭贖命可得者亦當以
城郭贖命若以村落城郭贖命可得
者亦當以城郭村落贖命若以一方
贖命可得者亦當以一方贖命若以
地人民贖命可得者亦當以地人民
贖命若以人民一方贖命可得者亦
當以人民一方贖命莫使我母命過
余時世尊告波斯匿王言如是大王
如王所說若以白象贖命可得者便
可以象贖母命若以馬車人民珍寶
金銀奴婢村落城郭一方人民贖母
命可得者便當以一方人民贖母命
莫使我母命過是故大王當思惟無
常想當廣布無常想當廣布死想余
時世尊便說偈言

一切人歸死無有不死者隨行種殃福
自獲善惡果 地獄為惡行善者必生天
明慧能分別唯福能過惡

如是大王有四恐懼大恐懼無能避
者亦不可以力刀杖避呪術藥草象
馬車乘人民珍寶金銀奴婢村落城
郭一方人民珍寶金銀奴婢村落城

郭一方人民云何為四老為大恐懼
肌肉消盡不可以刀杖避乃至一方
人民皆無能避病為大恐懼无強健
志不可以刀杖避乃至一方人民死
為大恐懼盡無有壽不可以刀杖避
乃至一方人民思愛別離為大恐懼
不可以刀杖避乃至一方人民是謂
大王有此四大恐懼不可以刀杖避
呪術藥草象馬車乘人民珍寶金銀
奴婢村落城郭一方人民珍寶金銀
有大雲起雷電霹靂斯須還散亦不
久停如是大王人命極短壽極百歲
其中出者亦少少耳譬如大王有四
大山石無有空缺四山皆等一時相
磨樹木藥草不可以刀杖避如是大
王有四大恐懼至不可得避云何為
四老為大患肌肉消盡不可以刀杖
避藥草呪術而得避者病為大患無
強健志死為大患身永滅思愛別離
為大患不可以刀杖避呪術藥草而
得避者大王廣修無常想廣布无常
想所以然者已修無常想當布无常

想盡斷一切欲愛盡斷一切色愛盡斷一切無色愛一切元明盡斷此間所有愛亦斷譬如大王草葉積薪積以火往燒大叢林若臺閣舍此亦如是若修無常想廣布元常想盡斷欲愛盡斷色愛盡斷無色愛盡斷元明盡斷此間所有愛是故大王當以正法治化莫以非法治化如是大王當作是學今時波斯匿王白世尊言此法名何等當云何奉持世尊告曰名除憂患經此法除去憂患時波斯匿王白世尊言如是世尊除憂患經如是世尊除憂患經所以然者我聞此法已世尊所有戀慕愁憂皆悉除盡自覺身體柔軟歡喜今時世尊與王波斯匿具說微妙法勸令歡喜時波斯匿王即從坐起頭面礼足繞佛三匝而去今時拘娑羅國波斯匿王聞佛所說歡喜奉行

佛說波斯匿王后崩塵去全身經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說泥犁經

止

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

問如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告諸比丘言凡有人有三事
急癡不足人所平相何等為三事癡
人所念惡所言惡所行惡今世即得
其殃用身苦用念苦用憂苦何等為
憂苦癡人與智者相隨智者道說癡
人行惡死當入泥犁癡人心念智者
所言今我行惡死當入泥犁是為憂
苦何等為念苦癡人見取盜財酷毒
操械縛束截手截足竹鞭鞭打用饒
虐若著豪中以火然之若以鉄質寸
寸斬之若以著地令象蹈之若著釜
上甑中蒸之若取四支生牽磔之癡
人自念惡人所作無狀至使長吏掠
治如是設令長吏知我為惡亦當復
取我如是是為念苦何等為身苦癡
人晨夜卧起未曾安隱心常念惡口
常言惡身常行惡是惡已後病時便
自見泥犁中火釜中人見人燒時見
人煮時所作過惡稍來燒人譬如日

中後其影稍下其人稍入泥犁中惡人即自念言我居世間意殺生意盜竊意犯他家婦女意欺人意兩舌意惡口意誑言喜嫉妬意慳貪不信有佛不信有經不信所作因緣有殃福不信有後世生令我死當入泥犁是為身苦佛言設令惡人眼如我眼見惡人所趣殃過考掠之處惡人即怖心惶破吐沸血而死佛言欲知勤苦取不可忍者獨有泥犁泥犁者極苦不可具言諸比丘長跪言願聞泥犁勤苦譬喻佛言譬如長吏捕得逆賊將詣王前白言此人及逆念國家惡王勅長吏以矛刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡明日問之此人何類白言尚生王言復刺百瘡佛語諸比丘言如此人被三百瘡寧有完處大如棗葉無諸比丘言無有完處佛語諸比丘此人被三百瘡寧有完處諸比丘言人被一瘡舉身皆痛何況被三百瘡佛持小石著手中示諸比丘是石大太山為大諸比丘言佛手中石小奈何持比山

欲持比山億億万倍尚復不如山大
佛言泥犁中痛與矛瘡痛億億万倍
尚不如泥犁痛手中小石如三百矛
瘡山者如泥犁中痛癡人心念惡口
言惡身行惡死後墮泥犁中泥犁中
有獸鬼便牽人前以鈎鈎其上斷復
以鈎鈎其領口皆挖開以取消銅灌
人口中脣舌腸胃皆焦爛銅便下過
去毒痛不可忍其人平生於世間時
求財利逆用飲食故以消銅灌之泥
犁勤苦如是泥犁中鬼取人持鈎鈎
其上下頷皆挖開取燒鐵杵刺人咽
中脣舌腸胃皆焦爛毒痛不可忍過
惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁
中鬼復取人上鐵山以火燒山令正
赤上走下走毒痛不可忍過惡未解
故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復
取人以燒赤斧斬其手斬其足斬其
首節解解斷之毒痛不可忍過惡未
解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼
復取人以鐵斤斫人身舉身骨肉皆
忘盡毒痛不可忍過惡未解故不死
泥犁勤苦如是泥犁中有鳥喙如鐵

主啄人頭噉人腦毒痛不可忍過惡未解故不死也泥犁勤苦如是泥犁中復有群駱獸共取人犁食斷齧毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人以刀剥之從兩膀膊上至兩脅持駕鐵車持兩脅肉為被令挽鐵車走行火上毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人兩腳倒擲釜中湯沸踊躍在底亦熟在上亦熟沸更上下無有不熟譬如煮豆上下皆熟覆亦熟露亦熟泥犁中人所共在皆熱無有東西上下其人平生在世間時自放恣心恣口恣身所致泥犁勤苦如是泥犁中鬼復取人卧著赤地五毒治之以燒釘釘其左掌復燒釘釘其右掌復以燒釘釘其右足復以燒釘釘其左足復以燒釘釘其心下徹地毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是泥犁中鬼牽人辟入泥犁城中泥犁城正四方四面有門城四面皆堅門皆有守鬼其城壁地皆鐵城用鐵覆蓋之不得令有過泄

地皆燒正赤周帀四千里東壁火焰
至西壁西壁火焰至東壁南壁火焰
至北壁北壁火焰至南壁上火焰下
至地地火焰至上諸惡人有犯此十
事者皆墮是中殺生者盜竊者犯他
家婦女者欺人者兩舌者惡口者妄
言者嫉妬者慳貪者不信有佛不信
有經不信所作因有殃福如是曹人
滿泥犁中泥犁中毒痛極數千万歲
乃遙見東方門開皆走往人足著地
者即焦舉足肉復生如故當有得脫
者便過出去未當脫者門復閉其人
見有得脫出者如反不得出便極視
躡地守門鬼言咄死惡人汝來於門
下何等求言我飢渴鬼便取鈎鈎其
上下頷口皆挖開便以消銅灌人口
中唇舌腸胃皆焦爛銅便過下去其
人平生在世間時求財利不用道理
所犯惡逆故受是殃泥犁勤苦如是
復有泥犁如世間鑪炭正赤縱廣數
千里人皆走出城趣入炭火泥犁中
燒炙焦熟不得休息毒痛不可忍過
惡未解故不死泥犁中勤苦如是次

復入寒水泥犁中縱廣數千里人入其中皆寒凍戰慄破碎摧裂毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是復次入沸屎泥犁中周匝數千里屎即熱沸有氣走趣行之人入其中便於其中自熟毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦如是復次入膿血泥犁中周匝數千里臭惡不可言膿血皆沸入墮其中皆自熟爛形體壞敗為烏鳥所食毒痛不可忍過惡未解故不得死泥犁勤苦如是次復入剝頭刀山周匝數千里人從膿死泥犁走欲上山山上有刀皆割其足適欲援割其手適欲前割其腹適欲偃割其背適欲踞割其脰適欲傾割其脅毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次復入劍樹樹枝皆如劍人入其中劍刺人胷刺人臂刺人背刺人手刺人足刺人身前後皆徹毒痛不可忍過惡未解故不死泥犁勤苦如是次復入鐵竹蘆縱廣數千里樹葉皆如利刀人入其中者風至吹竹令震動葉皆貫人肌截人

骨形體無完處苦痛不可忍過惡未
解故不死泥犁勤苦如是次復有入
鹹水泥犁縱廣數千里水鹹水如鹽
熱沸踊躍水中有鳥喙如鐵主啄人
肌咬人骨人不能忍是痛便渡水去
守泥犁鬼言死惡人汝何等求索人
言我苦飢渴鬼即以鈎鈎其上下斷
口皆忙開復以消銅灌人口中脣亦
焦舌亦焦咽亦焦腹中五藏皆焦盡
銅便下過去其人不能復忍復還入
沸鹹水中苦痛如前不能復忍復還
入鐵竹蘆中苦痛如前不能復忍復
還入劍樹間苦痛如前不能復忍還
入剃頭刀山苦痛如前不能復忍還
入膿血泥犁苦痛如前不能復忍復
還入沸屎泥犁苦痛如前不能復忍
復還入炭火泥犁苦痛如前不能復
忍復還入鐵城泥犁苦痛不可忍東
門苦亦如是南門苦亦如是西門
苦亦如是北門苦亦如是泥犁勤苦
如是佛告諸比丘泥犁苦不可勝數
我略麤粗為汝說耳

佛言人作惡在畜生中以芻草為食

舌撈齒嚙何等為舌撈齒嚙者牛馬
騾驢象驢駝之屬如是衆多其人平
生居世間時心念惡口言惡身行惡
死後展轉來作是畜生勤苦如是
佛言有禽獸生於冥處長於冥處死
於冥處何等為生於冥處者地鼠狸
獾虫蟻如是之屬衆多其人平生居
世間時心念惡口言惡身行惡死後
展轉化來作是禽獸勤苦如是佛言
有鱗虫生於水中長於水中死於水
中何等為生於水中者蛟龍魚鱉鼃
鼉之屬如是衆多其人平生在世間
時心念惡口言惡身行惡死後以展
轉化來作是鱗虫勤苦如是
佛言有虫豸生於臭中死於臭中長
於臭中何等為生於臭中濕地虫溝
邊虫溷中虫如是之屬衆多其人平
生在世間時心念惡口言惡身行惡
死後以來作是虫豸勤苦如是
佛言有虫畜主食不淨人更衣這間
其臭走行趣之言我得食何等為主
食不淨者犬猪蠅蛭蝨臭穢之屬如
是衆多其人平生於世間時心念惡

二言惡身行惡死後展轉以來作是
虫畜勤苦如是

佛告諸比丘虫畜衆多我鹿獐為汝
說耳佛言人作惡在薜荔中者常食
涕屎尿所以常食涕屎尿者何其人
平生在世間時心念惡口言惡身行
惡慳貪惜飲食故在薜荔中又薜荔
以膿血為食其人平生在世間時作
惡嗜美故今食膿血薜荔中有黑狗
白狗主食薜荔肌肉薜荔中有烏主
食其腦或有十歲未曾見水者或時
百歲未曾得水者或遙見流水正清
欲行趣飲食水空竭或時有水化作
消銅或鹹水沸如湯適欲前飲鬼便
捶之在薜荔中勤苦如是佛言薜荔
衆多我粗為汝說耳

佛言人在三惡道難得脫譬如周匝
八万四千里水中有一盲龜水上有
一浮木有一孔龜從水中百歲一跳
出頭寧能值木孔中不諸比丘言百
千万歲尚恐不入也所以者何有時
木在東龜在西有時木在西龜出東
有時木在南龜出北有時木在北龜

出南有時龜適出頭木為風所吹在
陸地龜百歲一出頭尚有入孔中時
人在三惡道處難得作人過於是龜
何以故三惡處人皆無所知識亦无
法令亦不知善惡亦不知父母亦不
知布施更相噉食強行食弱如此曹
人身未曾離於屠剥膿血瘡從苦入
苦從冥入冥惡人所更如是
佛言譬如人有捨者初亡甚多至亡
妻子田宅羸跣無所復有尚復負餘
財主大促責以烟熏之以火炙之佛
言如是捨者所亡尚為薄少初亡甚
多至亡妻子田宅復負捨餘錢為人
所熏炙如是為一世貧數之無幾殘
歲人心念惡口言惡身行惡死後在
三惡道中過於是貧在三惡道中無
央數正使從三惡道中得解脫復於
人中生當於工匠若野處貧乞食家
作子若以手技自給不能自飽滿好
衣雖在是中作子或時跛蹇瞽盲不
屬逮人若生於屠殺家或生於賣牛
羊屠魚獮雞狗從惡道出為是曹家
作子復作惡死後當復還入惡道中

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛戒諸比丘言我以天眼視天下人生死好醜尊者卑者人死得好道得惡道者人於世間身所行惡口所言惡心所念惡常好烹殺祠祀鬼神者死當入泥犁中身常行善口常言善心常念善死即生天上佛言人如天雨水中泡起雨從上滴之一泡壞一泡成人生世間生者死者如泡起須臾佛持天眼視一天下人有天上者有入泥犁者貧者富者尊者卑者人所為善惡佛言我皆知之譬若冥夜於城門兩邊各然大炬火人有出者有入者數千万人人從冥中皆見火中出入者佛持天眼視上天者入泥犁者如人從冥中視火中出入者如人上高樓樓下有數千万家人從上望皆見諸家佛言我見天下人死上天者入泥犁者如人從高樓上視諸家佛言如人乘船行清水中皆見水中魚石所有佛持天眼視天下人生天上者入泥犁者如人視清水中天下有明月珠持五綵縷貫之人視

珠皆見五綵別知縷知珠相貫穿佛
見天下所從來生死善惡變化如人
見珠佛言我見天下人不孝父母不
承事沙門婆羅門不敬長老不畏事
不畏今世後世不驚不恐者如是曹
人死即入泥犁與鹽王相見即去惡
就善主泥犁卒名曰旁旁即將人道
至鹽王所泥犁旁白言此人於世間
時為人不孝父母不承事沙門婆羅
門不敬長老不喜布施不畏今世後
世不畏禁戒願王處是人過罪王即
呼人前對之言若為人時於世間不
念父母養育若推煖居濕乳哺長大
若何以不孝父母其人即對言我實
愚癡憍慢王言處若罪過者非若父
母非天非帝王非沙門婆羅門過若
身所作當自得之是為鹽王第一問
若不見世間人病因劇時羸劣其極
手足不仁其人言我實見之王言若
何以不自改為善耶人言我實愚癡
憍慢王言若身所作當自得之是亦
非父母非天非帝王非沙門婆羅門
過若身所作當自得之是為鹽王第

二問

若不見世間男女老時眼無所見耳
無所聞持杖而行黑髮更白不如
少年時其人對曰我實見老人持杖
而行當是時若何以不自改為善耶
其人言我實愚癡憍慢王言是亦非
若父母非天非帝王非沙門婆羅門
過若身所作當自得之是為鹽王第
三問

若於世間時不見男子女人死一日
至二日至七日身體腐爛形體壞敗
為虫蟻所食為衆人所惡若見是何
以不自改為善耶其人言我實見之
愚癡憍慢若施行何以不端若行端
若口端若心是亦非父母非天非帝
王非沙門婆羅門過若身所作當自
得之是為鹽王第四問

若為人時於世間寧見長吏捕得劫
人殺人賊即反縛送獄掠治考問或
有將出於道中格殺或生奪磔者若
寧見是不其人言我實見之若何以
不自改為善若為人時何以不正若
身正若口正若心其人言我實愚

癡憍慢若身所作當自得之是亦非
父母非天非帝王非沙門婆羅門過苦
身所作當自得之是為鹽王第五問對
問對已畢泥犁旁則牽將持出詣一
鐵城是第一泥犁名阿鼻摩泥犁城
有四門周匝四千里中有大釜縱廣
四十里深亦四十里泥犁旁以矛刺
人內著釜中煮之如是無數城中皆
有火人遙望見之皆愁怖戰慄如是
入者數千万人泥犁旁赴人而內其
中晝夜不得出入四面走欲求出門
門皆閉不得出人在其中數千万歲
火亦不滅人亦不死久久見東門自
開人皆走欲出適至門中門復閉諸
欲出人復於門中共鬪諍欲得出久
久復遙見南門開皆走往門復閉人
皆復於門中共鬪諍欲得出久久復
遙見北城門開人皆走往門復閉人
皆復於門中共鬪諍欲得出久久復
遙見西門開人皆走往門復閉久久
四門復開人皆走往悉得出自以為
得脫復入第二鳩延泥犁中走足著
地即焦舉足肉復生如故有東走者

西走者南走者北走者周匝地皆熱焦數千萬歲乃竟自以為得脫

復入第三彌離摩德泥犁中其中有五虫名搖啄嘯如鐵頭黑是虫見人皆迎而啄人肉骨髓皆盡如此數千萬歲乃竟自以為得脫

復入第四崩羅多泥犁中其中有石如利刀人皆走上其顛有走下者皆欲求脫不知當如去足皆截剥地石皆如利刀如是復數千萬歲乃竟自以為得脫

復入第五阿夷波多洹泥犁中其中有熱風風大熱過於世間爐炭風來者身焦人身體皆欲避之者常與熱風相逢避之不能得脫其人求死不能得死求生不能得生如是數千萬歲竟乃得出自以為得脫

復入第六阿喻慘波犁洹泥犁中其中多樹木樹木皆為刺樹間有鬼人入其中鬼頭上即出火口中亦出火合身有十六刺鬼遙見人來入大怒火皆出前食人肉十六刺皆貫人身體裂而食之人皆欲得出走者常觸

是鬼如是數千萬歲乃竟自以為得脫

復入第七熱從務泥犁中其中有虫名數人入其中者是虫飛來入人口中食人身體人皆走極欲求脫至食不置人皆四面走不能得脫如是數千萬歲乃竟自以為得脫

復入第八檀尼愈泥犁中其中有流火人皆墮水中水邊刺棘是水熱過於世間湯灌熱沸踊躍人皆熟爛走欲上岸岸邊有鬼持矛手刺人復內其中令不得出人入皆隨水下流下流復有鬼鬼復徼而鈎之問言若曹從何所來若為是問人言我不知從何所來亦不知當如去我但苦飢渴欲隨逐飯食耳鬼言我與汝食即取消銅以注人口腹中皆焦如是求死不得死求生不得生其人於世間為人時作惡是故求解不得解諸泥犁人皆復得出自以為得脫還及更入第七泥犁中第七泥犁中鬼迎問若去已復還為諸泥犁中人皆言我但苦飢渴即復入第六泥犁中從第六

復入第五從第五復入第四從第四
復入第三從第三復入第二從第二
復入第一阿鼻摩泥犁求出遙望見
鐵城皆歡喜大呼俱稱萬歲鹽王聞
之即問泥犁旁是何等聲泥犁旁即
白言是呼聲者是前所過泥犁中去
鹽王言是皆不孝父母不畏天不畏
帝王不敬先祖不承事沙門婆羅門
不畏禁戒者鹽王復見之言若莫非
鹽王也今若皆解脫去當復為人作
子者當孝順當善事長老當畏天當
畏帝王當承事沙門婆羅門當端若
心端若口端若身人生在世間罪過
小且輕泥犁罪過大重若得沙門婆
羅門當承事然後當得度脫諸惡道
勤苦之處皆已閉塞對已畢諸泥犁
中人皆得出在城外夜皆死死者先
世為人時雖作惡多猶有小善從泥
犁中還者皆更正如道從泥犁中出
各正心正行者不復還入泥犁也泥
犁亦不呼人從惡行所致更泥犁中
酷毒痛苦亦可自思念亦可為善佛
說教如是比丘皆歡喜

佛說泥犁經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說泥犁經

第十八張

七

佛說戒德香經

止

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

問如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨
園時賢者阿難閑居獨思世有三香
一曰根香二曰枝香三曰華香是
三品香唯隨風香不能逆風寧有
雅香隨風逆風者乎賢者阿難獨
處思惟此義所歸不知所趣即從
坐起往詣佛所稽首佛足下長跪
叉手而白佛言我獨處思惟世有
三香一日根香二曰枝香三曰華
香此三品香唯能隨風不能逆風寧
有雅香隨風逆風者乎佛告阿難善
哉善哉誠如汝問有香真正隨風逆
風阿難白佛願聞其香佛言若於郡
國縣邑村落有善男子善女人修行
十善身不殺盜淫口不妄言兩舌惡
口綺語意不嫉妬惠愍孝順父母奉事
三尊仁慈道德威儀札節東方無數
沙門梵志歌頌其德南西北方四維
上下沙門梵志成歌其德某郡國土
縣邑村落有善男子善女人奉行十

善敬事三寶孝順仁慈道德恩義不失
失禮節是香名曰隨風逆風靡不周
照十方宣德一切榮賴佛時頌曰
雖有美香花不能逆風熏不息名栴檀
衆雨一切香志性能和雅亦乃逆風香
正士名丈夫普熏于十方木蜜及栴檀
青蓮諸雨香一切此衆香戒香寂無上
是等清淨者所行無放逸不知魔徑路
不見所歸趣此道至永安此道寧無上
所獲斷穢源降伏絕魔網用上佛道堂
昇無窮之慧以此宣經義除去一切弊
佛告阿難是香所布不尋須弥山川
天地不尋四種地水火風通達八極
上下亦然無窮之界歲歌其德一身
不殺生世世長壽其命無橫不盜
竊者世世富饒又不妄遺財寶常存
施為道根不婬色者人不犯妻所
在化生蓮華之中不妄言者口氣
香好言轉信之不兩舌者家常和合
無有別離不惡口者其舌常好言解
辯通不綺語者人聞其言莫不歡受
宣用為珍不嫉妬者世世所生衆人
所敬不瞋恚者世世端正人見歡喜

除愚癡者所生智慧摩不諮請捨于
邪見常住正道從行所得各自然生
故當棄邪從其真妙佛說如是時諸
比丘聞之歡喜作礼而去

佛說戒德香經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

優陂夷墮舍迦經

止

失譯人名今附宋錄

聞如是一時佛在舍衛國止城東出
有女人子字蕪耶樓人呼為蕪耶樓
母佛在蕪耶樓母家殿上坐有一女
人奉持教戒字墮舍迦以月十五日
朝起沐浴有七子婦皆使沐浴著好
衣日未中因飯飯已澡手將七子婦
至佛所前為佛作禮佛言就座皆却
就座佛問優陂夷墮舍迦今日何等
沐浴著好衣與子婦俱至佛所墮舍
迦言今日十五日我齋戒我聞一月
當六齋我與子婦俱共齋不敢懈慢
佛告墮舍迦佛正齋法有八戒使人
得度世道不復墮三惡處所生常有
福祐亦從八戒本因緣致成佛
何等為佛正齋法是間有賢善人持
戒一月六日齋月八日一齋十四日
一齋十五日一齋二十三日一齋二
十九日一齋三十日一齋齋日朝起
告家中言今日我身齋家中令一日
且莫飲酒莫聞諍莫道說錢財家中

事意所念口所說當如阿羅漢阿羅漢無煞意齋日持戒亦當如阿羅漢無煞意无搖擊意念畜生及虫蛾使常生如阿羅漢意是為一戒今日與夜持煞意使不得煞持意如是為佛一戒

佛言齋日持意當如阿羅漢無貪心無所貪慕於世間無貪毛茱之意齋日如是持意如阿羅漢富有者當念作布施貧無有者常當念施是為二戒

佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不畜婦亦不念婦亦不貪女人亦無姪意齋日如是持意如阿羅漢是為三戒

佛言齋日持意當如阿羅漢不妄語不傷人意語即說佛經不語者但念諸善齋日如是持意如阿羅漢是為四戒

佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不飲酒不念酒不思酒用酒為惡齋日如是持意如阿羅漢是為五戒佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢

意不在歌僊聞亦不喜音樂聲亦不在香華氣齋日如是持意如阿羅漢是為六戒

佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢不於高好牀卧意亦不念高好牀上卧齋日如是持意如阿羅漢是為七戒

佛言齋日持意當如阿羅漢阿羅漢日中及食日中已後至明不得復食得飲蜜漿齋日如是持意如阿羅漢是為八戒

佛復告優陂夷墮舍迦是間有人頭髮有垢自沐其頭沐已其人便喜言我頭垢已去有人持八戒一日一夜者明日即喜喜者便念佛經戒過如是其有人心中有惡意即去善意即還

佛言有人身體饒垢入水中治身垢皆去出水即喜言我垢去身輕其有人齋戒一日一夜明日即喜念佛正語自念當何時得道使我心不復動不復走使我心一志無為之道佛言有人衣多垢以得灰浣之垢去其人即

喜其有人齋戒一日一夜明日即喜
便念比丘僧言比丘僧中有須陀
洹斯陀含阿那含阿羅漢念比丘僧
如是

佛言如人有鏡鏡有垢磨去其垢鏡
即明其有人齋戒一日一夜有慈心
於天下心開如明如鏡者不當有瞋
怒意其有人一日一夜齋戒閱哀天
下淨心自思自端其意自思念身中
惡露如是如是者不當復瞋怒

佛告優波夷隨舍迦持八戒齋一日
一夜不失者勝持金銀珠璣施與比
丘僧也天下有十六大國一者名鴛
迦二者名摩竭三者名迦夷四者名
拘薜羅五者名鳩溜六者名般闍荼
七者名阿波耶八者名阿洹提渝九
者名脂提渝十者名越祇渝十一者
名邀摩十二者名邀賴吒十三者名
越踐十四者名末羅十五者名渝匿
十六者名劍善提是十六大國中珍
寶物施與比丘僧不如齋戒一日一
夜也齋戒使人得度世道以財寶施
與不能使人得道今我得佛道本從

是八戒起

佛告墮舍迦天下人多憂家事我用
是故使一月六齋持八戒若有賢善
人欲急得阿羅漢道者若欲疾得佛
道者若欲生天上者能自端其心一
其意者一月十五日齋亦善二十日
齋亦善人多憂家事故與一月六齋
六日齋者譬如海水不可斛量其有
齋戒一日一夜者其福不可計佛告
墮舍迦且將子婦歸誦念是正齋法
八戒也優波夷墮舍迦前為佛作札
而去

優波夷墮舍迦經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

優波夷墮舍迦經

第五步止

佛為黃竹園老婆羅門說學經

止

失譯人名今附宋錄

聞如是一時婆伽婆在鞞蘭若黃竹園彼時鞞蘭若婆羅門年老耆宿命趣後世生年百二十手執杖中食後行彷彿而行至世尊所到已共世尊面相慰勞世尊面相慰勞已拄杖世尊前立鞞蘭若却住一面已白世尊曰此瞿曇我聞沙門瞿曇年幼學亦初謂有大沙門婆羅門彼來到亦不隨時恭敬亦不從坐起而不請坐此瞿曇我不然可汝此婆羅門我亦不見天及世間魔梵沙門婆羅門衆天及人令如來恭敬從坐起而請者此婆羅門謂如來若恭敬從坐起者彼人頭破為七分此沙門瞿曇但懈怠憊此婆羅門有方便我可有憊不如汝所說此婆羅門有色之味聲之味香之味細滑之味是如來已盡已知斷除根本當來恐怖不復生法此婆羅門有是方便令我有憊不如汝所說沙門瞿曇無有恐怖此婆羅門復

有方便令我無有恐怖不如汝所說
謂婆羅門諸有色恐怖聲恐怖香恐
怖味恐怖細滑恐怖彼如來已盡已
知斷除根本當來恐怖不復生此婆
羅門有是方便令我無有恐怖不如
汝所說此沙門瞿曇不復入胎此婆
羅門有方便令我不入胎不如汝所
說此婆羅門諸有沙門婆羅門當還
於有入於胎我已盡已知斷除根本
當來恐怖不復生我說不入胎此婆
羅門如來無所著等正覺不復還入
有於胎已盡已知斷除根本當來恐
怖不復生我不入胎此婆羅門有是
方便令我不入胎不如汝所說復次
婆羅門我者於世皆有愚癡樂於愚
癡為愚癡所纏累我初分別法我於
衆生寧在前說猶若婆羅門有難產
或十或二十卵以時隨時在上伏以
時隨時伏以時隨時轉側謂彼雞有
所行彼在卵中以勢以足破卵已安
隱自出是彼初之行如是婆羅門為
愚癡所纏累以愚癡為陰覆我初分
別法我於衆生寧上說此婆羅門手

抱草至道場樹下到已於道場樹下
以草敷之依敷尼師壇結加趺坐要
不破坐至成有漏盡此婆羅門我不
壞坐至有漏盡此婆羅門於姪解脫
於諸惡不善法得解脫自覺自行得
愛喜於初禪正受住此婆羅門我於
彼時得初思惟見法安樂住有樂行
不失安隱住乘於涅槃此婆羅門息
自覺自行內有信樂意應一心無覺
無行得定歡喜於二禪正受住此婆
羅門於彼時得二思惟見法安樂住
樂行不失安隱住乘於涅槃此婆羅
門愛喜無染作於護意念等知身得
安樂謂聖所觀所護念安樂住於三
禪正受住此婆羅門我於彼時得三
思惟見法安樂住樂行不失安樂住
乘於涅槃此婆羅門止樂止苦棄前
歡喜愛滅無苦无樂護意清淨於四
禪正受住此婆羅門我於彼時得四
思惟見法安樂住樂行不失安樂住
乘於涅槃此婆羅門以此三昧意清
淨白無有結除諸結系湍行常住不
變異念宿命智為證以自御意此婆

羅門有行有說念無量宿所受若一
生二生百生千生若一切半劫無量
諸劫彼彼衆生字是姓是作性如是
食如是苦樂如是命長短此間終生
彼間彼間終生此間在此間字是姓
是食如是食命如是長短此婆羅門
我於彼時於夜半得初聖明本無放
逸行今為定行謂無智滅智得生闇
冥除明得生無明盡明得成謂念宿
命明智為證此婆羅門以三昧意清
淨白無有結除諸結系滯行常住無
變異得天眼智為證以自御意此婆
羅門我以天眼見清淨出過於人衆
生生者終者有好有惡有妙有醜生
善處惡處隨衆生所作行我知如真
此衆生與身惡行俱口惡行俱意惡
行俱聖所不美邪見與邪見俱彼因
彼緣彼身壞死時生惡趣泥犁中有
衆生身與善俱口善行意善行信有
善行等見與等行俱彼因彼緣彼身
壞死時生善處天上此婆羅門我於
彼時於夜過半得二明本無放逸行
今得定行謂棄無智得於智闇得除

明得成無明盡得有明謂得天眼明
智為證此婆羅門我以此三昧意清
淨白無有結除諸結系滯行常住無
變具有漏盡智為證明以自御意此
婆羅門有此苦知如真苦習苦盡苦
盡住處知如真此有漏有漏習有漏
盡有漏盡住處知如真彼知彼見漏
有漏意解脫有有漏癡有漏意解脫
解脫已得解脫知生以盡梵行以成
所作以辨名色已有知如真此婆羅
門我於彼時夜欲曉得於三明本無
放逸行今得定行無智盡得有智無
明盡得有明謂有漏盡智為證得明
此婆羅門謂有等說而說無癡人
生世間於衆生豈得離苦樂此婆羅
門有說我等而說何以故此婆羅門
我非愚癡人出於世於此世間寂為
妙無有苦樂於是鞞蘭若婆羅門放
杖耆地頭面礼世尊足在世尊前讚
世尊世尊為寂世尊為妙世尊為寂
妙世尊無與等無有與世尊等者世
尊無有患世尊於人亦無患此世尊
我今自歸法及比丘僧惟世尊我今

持優婆塞從今日始盡命離於然今
自歸佛如是說鞞蘭若婆羅門聞世
尊所說歡喜而樂

佛為黃村園老婆羅門說學經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛為黃村園老婆羅門說學經第六張 止

頻毗婆羅王詣佛供養經

止

西晉沙門釋法炬

譯

如是我聞一時婆伽婆在舍衛城祇
樹給孤獨園與大比丘衆千二百五
十人俱為人敬仰悉來供養比丘比
丘尼優婆塞優婆夷大王太子群臣
下至人民悉來供養具衣被飲食牀
卧疾復醫藥舍時世尊名德遠聞如
是世尊如來至真等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師
佛世尊為衆生說法初善中善究竟善
義甚深遠具諸梵行舍時摩竭王頻
毗婆羅告諸群臣汝等嚴駕羽葆車
所以然者我欲往迦尸拘薩羅國問
評世尊禮拜承事世尊出世甚難值
亦甚難遇如來時時出世譬如優曇
鉢華時乃出世世尊亦復如是亦甚
難遇對曰如是天王舍時群臣聞摩
竭國王頻毗婆羅王教便嚴駕羽
葆車往詣王頻毗婆羅所便白王言
車已嚴駕今正是時舍時摩竭王頻
毗婆羅乘羽葆車群臣人民前後圍
遶從羅閱城出以王威力漸漸往詣

迦尸拘薩羅至舍衛城祇樹給孤獨園乘車至城門從車下步往詣祇桓至如來所猶如刹利王捨五威儀頭面禮世尊足以手摩按世尊足自稱姓名我是摩竭國頻毗娑羅王中之王是頻毗娑羅王今時世尊告頻毗娑羅王汝是大王刹利豪族我是釋子出家學道於此色身衆德具足乃屈大王至我所問許起居康強叉手承事王白世尊曰蒙世尊恩我亦見刹利有智慧多聞者婆羅門有智者長者有智者沙門有智者各共論義我以此論盡往問沙門瞿曇若彼沙門瞿曇答以此論者我等以此論答若瞿曇沙門不答此論者亦當共論義便往至世尊所今時世尊與說法從世尊聞法不復問論義況當有所難便歸命世尊法比丘僧是謂世尊身有功德說微妙法知時之行是時得等三歡喜於世尊所復有恭敬大聲聞衆行皆清白戒成就三昧成就智慧成就解脫成就解脫見慧成就所謂四雙八輩是謂世尊聲

聞衆可敬可貴為第一尊是世間人
民無上福田是謂第三歡喜於三耶
三佛所今時摩竭國王頻毗娑羅從
佛聞微妙法聞微妙法已白世尊言
願如來受我三月請遊羅閱城當供
養衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比
丘僧今時世尊默然受頻毗娑羅王
請今時摩竭國王頻毗娑羅王見世
尊默然受請便歡喜踊躍不能自勝
即從坐起頭面禮世尊足右遶三匝
便退而去袂袒門乘羽葆車還詣羅
閱城城自宮殿所今時摩竭國王頻
毗娑羅勅諸大臣人民卿等善聽我
欲請世尊於此三月及比丘僧供養
衣被飲食牀卧具病瘦醫藥汝等各
相勸率答曰如是天王今時摩竭國
王頻毗娑羅在獨處坐便作是念我
有資財能有所辦欲盡形壽供養世
尊衣被飲食牀卧具病瘦醫藥及比
丘僧當率勸大臣人民今時摩竭國
王頻毗娑羅即曰勸率諸大臣我向
者在獨處坐便生是念我有資財能
有所辦欲盡形壽供養世尊衣被飲

食牀卧具病瘦醫藥及比丘僧我應
勅群臣人民卿等隨其種類請佛及
比丘僧汝等長夜受報無窮答曰如
是天王群臣人民從王聞教已尔時
世尊遊在舍衛城便出人間遊行與
大比丘衆千二百五十人俱漸往詣
羅閱祇尔時世尊住竹林迦蘭檀園
與大比丘衆千二百五十人俱尔時
摩竭國王頻毗娑羅聞佛至羅閱祇
城住竹園迦蘭陀所與大比丘衆千
二百五十人俱尔時王頻毗娑羅勅
諸群臣速嚴駕羽葆車往詣迦蘭陀
所問許世尊尔時群臣聞摩竭國頻
毗娑羅勅便往嚴駕羽葆車白頻毗
娑羅曰車已嚴駕今正是時尔時摩
竭國王頻毗娑羅便乘羽葆車群臣
人民前後圍遶以王威勢出羅閱城
往詣竹園迦蘭陀所便下車步入迦
蘭陀詣世尊所猶如剎剎王有五威
儀謂劍金屐蓋天冠珠柄拂皆捨一
面頭面禮世尊足在一面坐尔時摩
竭國王頻毗娑羅白世尊言自還國
已來在獨處坐便生是念我與此國

界所有資財能有所辦欲盡形壽供養如來及比丘衆衣被飲食牀卧具病瘦醫藥亦當勸率臣人民使得蒙度使長夜得離三塗永覲安隱尔時世尊告摩竭國王頻毗娑羅善哉善哉大王為衆生故發弘誓意欲安隱衆生義理深遠天人得安尔時世尊為摩竭國王頻毗娑羅說微妙法勸樂令聞皆令歡樂尔時摩竭國王頻毗娑羅從佛聞微妙法發歡喜心即從坐起禮世尊足遶佛三匝即退而去出迦蘭陀門還自乘車詣羅闍城入自宮裏坐其殿上即其日辦具甘饌飲食若干種味即其日為佛比丘僧敷衆坐具手執香鑪昇高樓上東向叉手至心念世尊亦自思惟今時已到願世尊知時見願尔時世尊知時已到便著衣持鉢比丘僧前後圍遶入羅闍城往詣摩竭國王頻毗娑羅宮到已諸比丘僧各次第坐尔時摩竭國王頻毗娑羅見佛比丘僧坐已定自手執若干種甘饌飲食飯佛及比丘僧見世尊飯已攝鉢更敷小

狀在如來前坐。今時世尊為摩竭國王頻毗娑羅說微妙法。漸漸共議。所謂論者施論戒論。生天論。欲穢濁漏。為大苦。出家為要。今時世尊知王心歡喜。不能自勝。皆悉柔和。猶如諸女來所應說法。苦習盡道。今時世尊具為王說微妙法。今時二百五十姪女。即於坐上。違法眼淨。彼已見法得法。選擇諸法。奉持諸法。無疑猶豫。希望已斷。得無所畏。及所應學法。歸依佛法。來受持五戒。今時世尊見王頻毗娑羅。聞微妙法。歡喜奉持。今時世尊便說此偈。

祠火最為首 詩頌亦為首 王為人中首
衆流海為首 衆星月為首 光明日為首
上下及四方 諸所生品物 天上及世間
佛最無有上 欲求種德者 當求於三佛
今時世尊以此偈為王說。即從坐起。便退還去。

頻毗娑羅王詣佛供養經

右一經經名譯主諸藏皆同而其文

相國本宋本全同丹本大別似未知
去取今按開元錄云此經與增一阿
含經第二十六卷等見品同本異譯
檢之國宋二本與彼全同即是彼經
中抄出耳何為異譯耶意者宋藏失
法炬譯本遂抄彼本部為此別行然
彼增一即東晉瞿曇僧伽提婆譯旣
抄彼經而云法炬譯者何耶况凡是
抄經非異譯者開元錄中曾被刪去
此何獨存耶故今以丹藏為真本云

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說普法義經

上

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時賢者舍利弗請比丘聽說法上頭亦善中央亦善要亦善善解分別具淨除聽賢者行名具法行當為聽善心諦念比丘應如賢者言從賢者舍利弗聽賢者舍利弗便說十二時聚會能致賢者道何等為十二一為自能教身二為亦能教餘三為隨人中四為隨賢者中五為根足六為不隨世間業七為見賢者喜八為佛亦有九為亦說法十為已說法能受十一為能聽外受十二為如得能依方施是為賢者十二時聚會為得賢者道從是行若經欲說異人者當為是二十品說何等為二十一為善說二為多說三為前後說四為次第說五為歡喜說六為可說七為解意說八為除慚說九當為莫訶失說十為調說十一為應說十二為莫散說十三為法說十四為隨眾說十五為等

意說十六為助護意說十七為莫寫
名聞故說十八為莫利事故說十九
為莫從說自現二十莫從說調餘若賢
者比丘欲為餘人說當為是二十品說
舍利弗復謂比丘欲聞法者當有十
六業何等為十六一當為有時可聞
二當為多聞三當為向耳聽四當為
事五當為莫平訶六當為莫訶失七
當為莫求長短八當為法恭敬九當
為說法者恭敬十當為莫易法十一
亦莫易說法者十二亦莫自易身十
三一向心十四莫餘意十五正持心
十六覺一切念可聞法正

若賢者欲得聞法當為案是十六行
可聞法何等為十六一為時時可聞
法二為可多聞法三為耳聽可聞法
四為事可聞法五為不得訶可聞法
六為莫求短可聞法七為敬法可聞
法八為敬說經者可聞法九為莫易
法可聞法十為莫易說法者可聞法
十一為莫易自身可聞法十二為一
向心可聞法十三為莫有餘意可
聞法十四為正橫意可聞法十五為

一切一意可聞法十六為念定意可聞法

若賢者欲得聞法當為案是十六比
可聞法已聞法如上說便生信可意從
是致到無為已聞如是法便生賢者
愛無所欲取從是致无為已聞如是
法便生喜意變為從是致無為已聞
如是法便捨惡著意為定意為從是
致無為已聞如是法得捨疑見復明
為取將至無為已聞如是法便見陰
無所有便見陰空便見陰輕以見便
意解便意淨便意止便意解脫如是
為從是致無為已聞法如是一切世
間行見空不復往住便愛盡離滅便
可無為意轉意止得解脫為從是致
无為已聞法如是意欲行相從行獨
坐斷妄得第一願為從是致無為已
聞如是法為淨眼見四諦為從是致
無為已聞如是法為滿行為從是致
無為已聞如是法賢者道弟子為不
惱說者亦從聞得樂亦不犯教法亦
隨安隱自所求欲滿便為是十法所從
默行致何等為十一為若善知識二

為若善戒三為若善同學四為若知
受意五為若受教六為若問七為若
聞經八為若聚說經九為若驚怖因
緣得驚怖十為已著驚怖本觀是時
本觀便斷一切惡法能斷從本觀已
能却是法便定意得自在皆從本觀
故如是諦從本已捨道弟子便可行
十思想何等為十一為念不淨思想
二為非常思想三為以非常為苦思
想四為以苦為非身思想五為穢食
思想六為一切天下不欲樂思想七
為念死思想八為不明思想九為却
意思想十為滅思想

念不淨思想賢者為隨十四邪法何
等為十四一為本聚共居失意二為
本聚見貪三為疾欲四為不淨思想
不知義行五為不能得觀不淨六為
行惡業人共從事七為不識是著八
為不事九為不問十為不守根十一
為食不知足十二為上夜後夜不墮行
十二為不能獨坐思想十四為如有
不能得觀非常思想賢者為隨世間
欲非常苦思想者為隨六惡法何等

為六一為不足二為不精進三為不信四為欲五為不欲閑處坐六為不得如有觀苦非身思想者見身雜穢食思想者為味愛不行著一切天下不欲樂思想者以世間萬物貪欲可行為耶死思想為隨命離行明思想賢者為隨十一邪何等為十一一為疑二為不念三為廢身四為瞋瞋五為過精進六為離精進七為妄喜八為怖九為非一思想十為無有計十一為熟觀色却思想者為欲令離道滅思想者若意在法令離道是所賢者今離道未壞欲壞為三法多何等為三一為欲二為斷三為坐行

不淨思想賢者為行十四法多何等為十四一為本聚不共居二為止意三為不見本聚四為自守五為不疾欲六為淨思想不想隨七為淨思想不觀八為世間行人不欲共九為不欲受世間行十為自守根十一為食知足十二為上夜後夜行不瞋瞋十三為厭欲獨坐十四為如有觀不淨想行多作賢者從是行為斷愛欲非

常想行多作為從是斷愛欲非常苦
想已習已行已多作為從是斷瞋瞋
苦非身想已習已行已多作為從是
所見身斷穢食想已習已行已多作為
從是斷愛所世間不樂想已習已行已
多作為從是斷世間端正死想已習已
行已多作意著壽從是斷明想已習
已行已多作從是致黠見却想已習
已行已多作從是斷愛滅想已習已
行已多作從邪得離如是諦受賢者
道弟子

賢者道弟子為有二十法令不得隨
道何等為二十一為不行道共居二
為不問三為所行不知所應四為瞢
瞢五為惡行六為貪意七為多事八
為寡精進九為相壞自歸十為形十
一為求矜十二為顛倒十三為失意
十四為貪十五為不善群共居十六
為不守根門十七為飲食不知足十
八為上夜後夜不應行十九為不喜
思惟獨坐二十為如有不觀是二十
事賢者令離道未斷欲斷者有上一
法為多何等為十一一為欲二為得

三為見便四為有瞻五無有費六為勝七為得法相八為隨九為問十為獨自守十一為如有觀如是正已合賢者道弟子為二十法多何等為二十一為行道共居二為問三為所行知所應四為不瞽瞽五為不行六為不在貪七為少事八為不捨精進九為無有橫十為不隨形十一為不求矜十二為不顛倒十三為守意十四為不貪十五為善群共居十六為守根門十七為飲食知足十八為上夜後夜能行十九為喜思惟獨坐二十為如有觀若已是賢者當復二十二時處已作沙門行道者為疾是處當為觀何等為二十二一為已受不端正二為已為異業三為我命依他人四為至命盡當為求衣飲食病瘦藥卧具五為至命欲已覆六為至命人間身欲樂已作沙門為疾觀是七為莫為我身傷壞八為能得獨樂空中九為不隨罪受食十為莫為我身失戒十一為莫為我黠同道為我論議十二為令我道應四德課中得今我

命盡時設同道者有問令我得說莫
令我即時暫欲行道者當觀是十三
為令我得觀陰非常十四為令我得
觀陰無所有十五為令我得觀陰不
重為意還依止脫行道者急觀是十
六為令我世間行空不著愛盡離滅
無為為意觀喜受止得脫已離形疾時
處當為觀十七為生者從生未得度十
八為老從老未得度十九為病從病
未得度二十為法當死從死法未得
度避形急當觀是二十一為一切我
愛共會當別離或亡或人取去或死
不得久住已避形當為急時處分別
觀二十二為各自從行得各自從行
本各自從行受苦各自作善惡從
所行受已避形當為急時處觀以是
二十二行已習已行已多作為滿沙
門亦行者所思
已沙門所行者思滿便能滿七思何
等為七一為常行不止得入二為不
轉三為不爭四為直念五為不起憍
慢意六為但在世間求衣食七為止
意得自在是為賢者所意心識從長

無有數日夜為色聲香味細滑為在世間不能得制故已能制得止便入甘露種已當為是賢者二十種行未得道者當為恐意何等為二十種一者無有入空二為不學死三為投渚四為信畏方五為不知不畏方六為不知道七為不得定意八為後世苦九為賢者難得會十為開世間門世間人無有異十一為未作橋梁令得中避獄十二為未解惡處十三為普疑無有數十四為未得作世間要十五為不黠癡時死十六為甲不能為乙故作十七為不作者亦不應作十八為不作亦無有吉凶十九為已作不得忘二十為但自行有但自行隨但自行本但自行歸也已若人自行善惡在所有但當為受行器世間人當從是恐意已從是二十因緣意惡復惡恐復恐却離復却離

為有二十種行意疾止何等為二十一為念意想意便疾止二為意中知意疾止三為意已一意疾止四為正想知意疾止五為正止想意疾止六

為從正起想意疾止七為攝想意疾止八為助想意疾止九為守想意疾止十為行四意止意疾止十一為四斷意意疾止十二為四神足意疾止十三為離不可行意疾止十四為當近行處意疾止十五為當有依從學意疾止十六為當諷誦亦有解意疾止十七為當有悲傷意意疾止十八為當有多道喜意疾止十九為當識事意疾止二十為當行是意疾止如是正使賢者道弟子為當有十一橫當識是何等為十一一為聚會二為多食三為多事四為多說五為多睡眠六為喜部行七為樂共居八為助樂身九為輕十為貪婬十一為不善郡縣居是賢者所橫未斷當為斷

已當復學十五何等為十一為定意至二為定止至三為定起至四為止至五為制至六為護至七為本至八為護橫至九為方便至十為入至如是入至者道弟子

為有十三德何等為十三一為已念如來便得喜信故生喜二為法亦亦

三為學者亦尔四為自持戒亦尔五為他人持戒亦尔六為自身得亦尔七為他人得亦尔八為自身施亦尔九為他人施亦尔十為道多除苦十一為世間多說經令得思十二為從無有數行惡還十三為從元有數善法行令入生喜已信能有喜種如是喜道弟子

當依四法行令五法滿何等為四法依一為法依二為欲依三為更進修四為獨坐依其餘欲著何等為五法滿為道用一者為喜二者為愛三者為依四者為樂五者為定如是喜行者道弟子

為能得滅八瘡何等為八一為欲瘡二為瞋恚瘡三為愚瘡四為憍慢瘡五為愛瘡六為癡瘡七為利恭敬名聞瘡八為疑不了了瘡行者已為是八瘡能沒能滅便為得度世

不學十法何等為十一為不學直見二為直治三為直聲四為直行五為直有六為直方便七為直念八為直定九為直度十為直黠以是十不學

法從是因緣得直相逢

便捨五種直六種隨一守四猗不
少諦已捨厄不著求止身行止聲行
止心行止意慮度寂黯度無有餘已
行足名為寂賢者是所賢者後意心
識從速來不作不聚不復會便盡是
要斷苦

上頭所說賢者聽說法上亦善中亦
善要亦善有利有入寂具淨并淨說
要道名為具利法因緣是所上頭說
為是故說賢者舍利弗說如是比丘
至心受如是念所說

佛說善法義經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說善生子經

止

西晉沙門支法度譯

聞如是一時衆祐遊於羅閱耆闍崛山彼時居士善生疾病困篤勅其子曰吾沒之後汝必為六面礼於是善生他日殯命子乃敬送供養喪事訖畢輒早起沐浴著新衣之水上拜謁六面而言曰余以恭肅敬礼于東方之生彼又我敬焉周旋南方西方北方上下面面同辭尔時佛晨旦著衣持鉢適欲入城見居士善生子於水上六面拜謁如是衆祐則從而問曰居士子汝何近聞必當早起沐浴著新衣之水上拜謁六面自說恭肅敬礼拜于諸方而又浴彼之敬者是何師法善生子善生子對曰吾父臨亡先有此令是以遵行不聞之於師也

衆祐報曰居士子父所言者非此六方也旦而晞坐六面之欲如有四面垢惡之行不能悔者則是身死精神當生惡道地獄之中夫人以四事為

勞當識知何謂四一為好殺生二為好盜竊三為姪邪行四為喜妄語佛頌其義曰

殺生與盜竊欺詐為妄語趣向他人婦不為智者譽

又居士子有四事或往惡道何謂四一為欲二為怒三為癡四為畏頌其義曰

有欲怒癡畏不承受正法是以名處下猶月陰過虧無欲怒癡畏而承受正法是以名處上猶月陽進滿

又居士子有六患消財入惡道當識知何謂六一為嗜酒遊逸二為不時入他房三為博戲遊逸四為大好伎樂五為惡友六為怠惰頌其義曰

飲酒入他房博戲好伎倡惡友與怠惰聖哲所不稱

夫酒有六變當知何謂六為消財為致病為興爭為多怒為失與為損智已有斯惡則廢事業未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡

姪邪有六變當知何謂六不自護身不護妻子不護家屬以疑生惡怨家

得便衆苦所圍已有斯惡則廢事業
未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡
博戲有六變當知何謂六勝則生怨
負則熱中朋友感之怨家快之有獄
山憂人衆疑之已有斯惡則廢事業
未致之財不獲既獲者消宿儲耗盡
好樂有六變當知何謂六志在儻志
在歌志在絃志在節志在鼓志在彼
已有斯惡則廢事業未致之財不獲
既獲者消宿儲耗盡

惡友有六變當知何謂六習醉迷習
悖亂習縱恣習酒舍習小人習鄙語
已有斯惡則廢事業未致之財不獲
既獲者消宿儲耗盡

怠惰有六變當知何謂六飽不作飢
不作寒不作熱不作晨不作昏不作
已有斯惡則廢事業未致之財不獲
既獲者消宿儲耗盡頌其義曰

好色樂歌儻晝息夜從彼惡友與怠惰
士為斯大損博戲酒悖壞志在彼婦女
遠賢而近愚其損猶月毀行身自慙大
毀幾沙門道邪見而行慳是謂慢盪士
夫酒妨財用少利飲大渴病水興債負

作亂危身疾或以酒結友或以酒犯法
若以成美利斯有猶可忍或晝如奉戒
昏夜道為奸常依于酒廬如此慎勿親
不自寒暑者如草不貴已精進修事業
余利是用損若能忍寒暑如草不貴已
精進修事業則安且益矣抑下為漸消
習上未曾損進善起然尊以善必得善
大善則違善誠善能兼習親戚之所尚
奉戒以滅惡是以當為習已有行復行
其為親戚上如帝莅於衆

又居士子有四友非友像當識知何
謂四一為取異物二為言倭二為面
愛四為邪教頌其義曰

取異物之友言美以順耳面談為媚愛
邪教相危殆斯以非友像智者則不友
已識當遠離辭猶出溢道

取異物之友當以四事知何謂四貪
取彼物與少望多為畏故習為利故
習頌其義曰

夫以取彼物少與而多欲畏習與利習
貪人友際然斯以非友像智者所不友
已識當遠離辭猶出溢道

言倭之友當以四事知何謂四言人

之私自隱其私面爲稱善退則興誹
頌其義曰
好行宣人私 有私而自隱 面從腹揚善
退則議其惡 斯以非友像 智者所不友
已識當遠離 譬猶出澁道
面愛之友當以四事知何謂四說人
往短陰求來過與之不實欲人有厄
頌其義曰

爲於不可爲 不利造妄語 與而不爲實
顧人厄請已 斯以非友像 智者所不友
已識當遠離 譬猶出澁道
邪教之友當以四事知何謂四以殺
生之事勸化人以盜竊以姪邪欺詐
之事勸化人 頌其義曰
殺生與盜竊 欺詐為妄語 趣向他人歸
以此勸立人 斯以非友像 智者所不友
已識當遠離 譬猶出澁道

又居士子有四友為仁明欲利人當
識知何謂四一為同苦樂二為利相
攝三為與本業四為仁慰傷頌其義曰
與人同安危 攝之以善利 為厚能業人
哀憐導正道 如斯為友像 智者所習諷
當與此從事 必益不為惡

同苦樂之友當以四事知何謂四施之以已所實施之以妻子利施之家所有言忠為忍言頌其義曰

與其利己者有財利亦與與以家之利言忠為忍言如斯為友像智者所習親嘗與此從事必益不為惡

利相攝之友當以四事知何謂四彼私不宣已私不隱面說善言還為弭謗頌其義曰

以不宣彼私已私不為隱相見語講善還則弭謗如斯為友像智者所習親當與此從事必益不為惡

與本業之友當以四事知何謂四以利業之以力業之縱恣諫之以善養之頌其義曰

業之以財利以力助安之切礎其縱恣將養其善志如斯為友像智者所習親當與此從事必益不為惡

仁慈傷之友當以四事知何謂四教勸堅立以成其信成其戒成其聞成其施頌其義曰

信戒聞施道恒以勸化人如斯為友像智者所習親當與此從事必益不為惡

又居士子夫東面者猶子之見父母
也是以子當以五事正敬正養正安
父母何謂五念思惟報家事唯修責
負唯解勅戒唯從供養唯歡父母父母
又當以五事愛哀其子何謂五興造基
業興謀利事興娉婦教學經道經則
以所有付授與子是為東方二分所
欲者得古聖制法為子必孝為父母
慈愛士丈夫望益而善法不衰

夫南面者猶弟子之見師也是以弟
子當以五事正敬正養正安於師何
謂五必審於聞必愛於學必敏於事
必無過行必供養師師又當以五事
哀教弟子何謂五以學學之極藝教
之使敏於學導以善道示屬賢友是
為南方二分所欲者得古聖制法為
弟子謙師以仁教士丈夫望益而善
法不衰

夫西面者猶夫之見婦也是以夫當
以五事正敬正養正安其婦何謂五
正心敬之不恨其意不有他情時與
衣食時與寶飾婦又當以十四事事
於夫何謂十四善作為善為成受付

審晨起夜息事必學闔門待君子君子歸問談辭氣和言語順正凡席潔飲食念布施供養夫是為西方二分所欲者得古聖制法夫婦之宜士夫望益而善法不衰

夫北面者猶友見其朋也是以友當以五事正敬正養正安朋類何謂五正心敬之不恨其意不有他情時時分味恩厚不置朋類又當以五事攝取其友何謂五有畏使歸我邀逸則數責私事則為隱供養久益勝言忠為忍言是為北方二分所欲者得古聖制法朋友之交士丈夫望益而善法不衰

夫下面者猶長子之見奴客執事也是以長子當以五事正敬正養正安奴客執事何謂五適力使之用時衣食時時分味時時教齋疾病息之奴客執事又當以十事供養長子何謂十善作為善為成受付審夜卧早作凡事必學作務勤力家貧不慢室之不離出門稱曰我家長子聰而有慧是為下方二分所欲者得古聖制法

長子執事之宜士丈夫望益而善法
不衰

夫上面者猶居家布施之人之見沙
門梵志也是以居之來當以五事正
敬正養正安沙門梵志何謂五開門
待之來迎問訊與設几席經法藏護
施食潔淨以是供養沙門梵志沙門
梵志又當以五事答布施家何謂五
教誨以成其正信教誨以成其戒行
教誨以成其多聞教誨以成其布施教
誨以成其智慧是為上方二分所欲者
得古聖制法居家及沙門梵志之宜
士丈夫望益而善法不衰頌其義曰
東面為父母師教宜南面西面為子婦
朋友位北面奴客執事下沙門梵志上
如此應為禮亦為居家宜凡人富有財
當念以利人與人同財利布施者昇天
得利與人共在在獲所安義攝世間者
斯為近樂本夫以恩攝人如母之為子
善攝護天下其福數數及上得處眾會
能益利與安成人之信戒必使得名聞
意與常不墮捨棄慳吝行攝人以友事
飲食相惠施往來而又往如是名不虧

夫能修慎身斯居家為賢居積寶貨者
當興為仁義先學為寡勝次乃為治產
若索以得財當常作四分一分供衣食
二為本求利藏一為儲貲厄時可救之
為農商養牛畜羊業有四次五嚴治室
第六可娉娶如是貨乃積日日尋益增
夫財日夜聚如流歸于海治產求以漸
喻若蜂作蜜有財無與富又無與邊方
慳慊及惡業有力無與友事中用則學
不用勿自妨觀夫用事者明好猶熾火
其於族親中乃兼為兩好與親眾座安
如釋處天宮

佛說善生子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

梵志頻波羅延問種尊經

止

東晉西域三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園時有五百比丘俱舍衛城中有
婆羅門五百人五百人相將俱出城
自至其田廬相與共坐講議言本初
起地上人時皆是我曹婆羅門種第
二種者剎利第三種者田家第四種
者工師我曹種最尊初起地上作人
時皆是我曹種初生時從口中出今
世人反從下出在天下者我曹種為
最尊我曹種皆是第七梵天子孫佛
反言天下一種耳佛皆持我曹種與
剎利田家工師種等我曹種死皆上
梵天佛反持我曹種與凡人等自相
與議誰能與佛共講議分別是種者
時有婆羅門有一子年十五六字頻波
羅延大聖明工書知方來之事五百
婆羅門中無有能與等者皆師事之
能說經知天下事頻波羅延大聖身
有奇相諸婆羅門自共議言獨頻波
羅延能與佛共談我曹皆不能與佛

共談五百人共告頽波羅延言佛以
天下人為一種我曹種與剎利田家
工師異我曹種從梵天來下生從口
出今世人生又從下出佛言天下有
四種四種皆佳願頽波羅延自屈俱往
與佛共講頽波羅延言佛持正道能
答應正道者欲持婆羅門種往不其
有持道道正也五百人皆言我曹持
頽波羅延作師何為不往講是四種
事如是者無三頽波羅延即起與五
百人俱到佛所祇樹阿難白佛有婆
羅門子字頽波羅延年十五六所從
五百長老婆羅門來在外佛言呼入
阿難出請頽波羅延入頽波羅延等
五百人皆住不為佛作礼自說言我
有小事欲問佛佛言可坐頽波羅延
白佛我欲有所問寧可相答佛言有
所疑者便說之頽波羅延言我曹種
道說與剎利田家工師種異言我曹
種是梵天子孫我曹先祖初生時皆
從口出死皆上天佛報言我經不道
說異種若婆羅門娶剎利女剎利女
為生子剎利娶田家女田家女為生

子田家娶工師女工師女為生子工師娶婆羅門女婆羅門女為生子佛言我經中以施行為本施行善者寂為大種其天下尊貴者皆施行善得耳不以種得也我先世無數劫時亦作婆羅門子亦作刹利子亦作田家子亦作工師子自致為王子今身為佛佛告頗波羅延我問若一事若如事說之佛言若見世間人善家子為人作奴奴反免為人作子不頗波羅延白佛言我聞月支國中有是佛言是何等故善家子反作奴奴反為人作子是奴志意施行善故人用作子子作奴者志意施行惡故自賣為人作奴耳若自言人有種如是者人種在何所佛言若有婆羅門刹利田家工師是四種甚為熾然熾然熾然兩舌熾然口熾然妄言熾然謔人喜與癡人相隨喜瞋怒喜祠祀作是行者寧墮地獄中不頗波羅延言婆羅門種說雖有是惡我種取尊是梵天子孫生從口出死皆當上夫佛言其有婆羅門刹利田家工師種無煞心无盜心無姪心無兩舌心无惡口心无妄言心無意

謾人心無意隨愚癡心无意瞋恚心
祠祀心如是死者不生天上耶頗波
羅延言如是皆生天上佛言若說種
識出心意識施行善者生天上人間
心意識惡者入虫獸畜生鬼神地獄
道中其有婆羅門刹利田家工師種
施行惡者同入三惡道中如是者種
在何所婆羅門種施行亦有善惡刹
利種施行亦有善惡田家種施行亦
有善惡工師種施行亦有善惡若曹
自訖言有種如是種為在何所若婆
羅門持意恣是虛空刹利田家工師
亦恣是虛空不能中傷也用意言等
但婆羅門持意自貢高世間耳婆羅
門刹利田家工師種入大溪水中
冬山浴垢墮水中寧能別知是婆羅
門垢刹利垢田家垢工師垢不頗波
羅延言垢在大溪水中當知在何所
若尚不知人垢反言我種在天上本
從口出餘人從下出我種人中取尊
貴佛告頗波羅延若國王聞某國某
郡縣某家落有婆羅門及子高明有刹

利及子高明有田家及子高明有工
師及子高明王即徵召俱為王臣王豈
問種類耶其問才明達者王即先與
好郡國王何以不問子種類若曹言
有種類者為頗波羅延若戒在何所
從諸長老坐在長老上是五百人何
以不責若種類若作師其有婆羅門
刹利田家工師種及餘種寒時俱在
大火邊火熱不獨至一種所溫熱皆
等耳若有大船渡水婆羅門刹利田
家工師種俱在一船上渡船不獨渡
婆羅門種亦不獨渡餘種佛問頗波
羅延若婆羅門刹利田家工師種亦
餘種子在母腹中時同十月有增減
耶頗波羅延言皆十月耳無有增減
也若曹何以說言我種梵天子孫生
徙口出婆羅門種刹利種田家種工
師種亦餘種日月何以不獨照若一
種何為并照餘種頗波羅延言我種
自說言勝餘種佛告頗波羅延有驢
父焉母焉為生子名是何等頗波羅延
言名驢父亦不字為驢母亦不字為
驢若何以字為驢我先祖呼作驢我

隨言驪有馬父驪母驪為生子若名為何等字為駝驪父亦不字為駝驪母亦不字為駝驪若何知為駝驪我先祖呼為駝驪因隨言駝驪婆羅門娶刹利女刹利女為生子當名為何等當言婆羅門種刹利種頻波羅延言不知當呼何種佛言若不自知類何以名驪駝驪刹利女為婆羅門生子入若門中隨若祠祀隨若種類是兒然後高明若曹當承事當出去我曹當承事婆羅門娶田家女田家女為生子子有煞心有盜心有姪心有兩舌心有惡口心有妄言心有謾人心有慳隨愚癡心有瞋恚心有祠祀心有是行者若曹與相隨不我曹不與相隨子心意識施行惡我曹當逐出不內我曹群輩中佛言若曹自說是梵天子孫生從口出死當上天若曹但見心意識施行惡便生相逐何為道說種類佛言若有婆羅門種中有不孝父母者慳煞盜行十惡者死當趣何道頻波羅延言心意識施行如是者死當入地獄中佛言若曹言我種

本梵天生從口出於人中取尊何為
入地獄中佛言天下人無種類元有
常高明者心意志善施行好是為尊
貴心意施行惡是為下賤頻波羅延
自思念我本不欲來衆人共使我来
自思惟我本意不得與佛諍我續言
佛道正佛言若本時言人當種佳今
反就我言心意志佳頻波羅延自思
念佛語遮我前後佛告頻波羅延乃
往去時有七婆羅門皆有道日日祠
祀於天七婆羅門亦自道說我是梵
天子孫我曾生亦從口出凡人從下
出我種與凡人異我種死皆當上天
佛言我是時亦作道人字阿洹衆人
共呼我道為天道我是時見七婆羅
門乃在焰火祠諸婆羅門皆言我曾
死當如是火光當上天佛言我見子
曹所為我自變身體手持黃金柄幢
旌身著白衣從人假車而往至七婆
羅門所七婆羅門時經行及子曹見
我呼我作婆羅門道從何所來七婆
羅門言若是天道略與我等何以著
好衣載車手持黃金幢若從何所生

欲至何所從何所來何以來到底是間
時我不與語子曹見我不語皆瞋既
呪我欲令我住死子曹呪我我面更
好子曹更復呪我面色復重好七婆
羅門大驚言我曹所呪者皆死今我
呪之面色復更好更復呼阿洹自思
念子欲趣何等道阿洹即荅言我道
意勝若曹何為怒若曹聞阿洹道天
道不予曹言我不聞賢者道人相見當
相問何為相瞋阿洹言我聞若曹說
天下婆羅門為梵天子孫生從口出
人中獨尊用是故來相問若起是火
祠天祠天若法何師道得無復從先
祖聞七婆羅門言我先祖為我曹效
耳阿洹道人言若曹先祖母是婆羅
門女他人女言我曹不知先祖母刹
利女田家女工師女我不知若先祖
母為婆羅門生若曹愛他人人生若曹
種類若殊不知先祖何以知先祖從
梵天來生女人心不可保若曹能知
世間人夫婦合會云何生子子曹皆
言我不知若亦不知先祖亦不知人
所生何為向我瞋怒凡人相見當先

相勞問高下當知人意志乃可怒何
為先怒若知子初入腹中時不少有
貪婬之態母有愛慕之心所當為作
子者三合成子所當為子者誰令溫
意得父母乃成為子子在腹中或先
世作惡今在腹中或盲或聾或瘂或
偃或跛或執父母皆不知近父母懷
子在腹中尚不能知其子好醜若曹
何以知先祖是梵天子孫生從口出
人中獨尊佛告頹波羅延先世時七
婆羅門尚能呪煞人是時我不聽子
曹所語亦不錄也今我作佛若復來
道說我梵天子孫生從口出人中獨
尊佛告頹波羅延思惟我所語天下
生子養者為父母成者師也頹波羅
延婆羅門又與五百婆羅門及諸婆
羅門共思惟我往時尚為七婆羅門
作師七婆羅門皆道德人能呪煞人
我於今分別道說是人有種一為百
百為千千為万万為一頹波羅延及
諸婆羅門俱前以頭面著佛足不審
一為百百為千千為万万為一是者
何謂佛言是世間人貪樂生死者衆

多一人生子孫然後更分為百家有
家求道一道耳何等為一道謂無為
道如是者一為千千為方頻波羅延
前長跪言寧可哀畜我曹如哀沙門
莫有恨心於我曹所請歸相撿斂佛
言善若曹朝來不食皆起以頭面著
佛足去

梵志頻波羅延問種尊經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

頻波羅延問種尊經 第十張 止

佛說賴吒和羅經

止

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛與五百沙門俱遊拘
留國轉到毘羅歐吒國國中人民婆
羅門道人皆聞佛轉遊到此國聞佛功
德妙達無有貪婬瞋怒愚癡人心所
言者皆中正但得佛道自知所從來生
豫知去來現在之事眼能徹視知世
間人民蚊行蠕動之類所趣生死善
惡之道行即能飛能入地出無間入
無孔自在變化所作知世間人民及
蚊行蠕動之類心所念者皆豫知之
佛自制眼自制耳自制鼻自制口自制
身自制心世間凡九十六種道皆不
及佛道佛教天上天下人民如父母
教子能使去惡就善佛為天上天下
人民作師佛所教授諸天人民皆得
阿羅漢泥洹道舉一國中人民皆言
佛是吉祥之人善說經戒共往觀視
其道德其國中人民或有五十人為
伴者有百人為伴者有五百人為伴者
共行到佛所中有為佛跪者中有繞

佛三匝者中有頭面著佛足者中有
叉手者中有但說姓字者人民皆坐
佛為人民說經戒人民皆叉手向佛
衆座中有一長者子名賴吒和羅在
座中聽佛說經以著心中賴吒和羅
自思惟如佛經戒者不宜居家居家
者不能自淨學佛道也自思念不如
除頭髮被袈裟行作沙門毘羅歐
吒國人民聞經戒皆歡喜繞佛三匝
各自還歸賴吒和羅中道屈還到佛
所前為佛作禮叉手長跪白佛言我思
念佛經戒不宜居家居家者不能自
淨學佛經道也意欲除頭髮鬚被袈
裟作沙門願佛哀我令我得作沙門
佛言汝報父母未賴吒和羅言未報
父母也佛言諸佛法父母不聽者不
得作沙門亦不得與戒賴吒和羅言
諾請歸報父母父母聽我作沙門者
我當來還佛言大善自思議之賴吒
和羅即為佛作禮而歸到父母前白
言我所聞佛經戒不宜居家居家者
不能自淨學佛經道也意欲除頭髮
鬚被袈裟作沙門父母聞子語聲皆

相對啼泣言我曹夫婦少子姓禱祀
諸天日月四面叩頭求哀子姓令續
門戶後常恐我卒死門戶滅絕我從
天得汝一子耳舉家共重愛見汝不知
獸足設汝終亡我夫婦當共坐守汝
屍至老今反欲生棄我曹去耶賴吒
和羅語父母言如今不聽我到佛所
作沙門者從今以去不復飲不復食
不復沐浴今聽我作沙門者善不者
當就死耳便却委卧空地不食一日
二日三日四日至五日不食賴吒和
羅宗親九族中外聞賴吒和羅從父
母求欲作沙門父母不聽委卧空地
絕穀水漿五日不食中外宗親九族皆
到賴吒和羅所曉語令起沐浴飲食
語賴吒和羅言汝父母未有汝時禱
祀諸天日月四面叩頭求子姓適得
汝一子耳汝當供養父母為續門戶
後設汝終亡父母常欲坐守汝屍至
老何況欲生別離去乎賴吒和羅亦
不應宗親九族皆復到父母前啼泣謂
言此兒終不受我諫也賴吒和羅復
有諸親厚知識聞賴吒和羅欲到佛

所作沙門父母不聽委卧空地不飲
不食五日親厚知識皆到賴吒和羅
所諫曉令起沐浴飲食語言父母未
有汝時禱祀諸天日月四面叩頭求
子姓適得汝一子耳汝當供養父母
為續門戶後設汝終亡父母常欲守
汝屍至老汝反欲生別離去耶賴吒
和羅亦不應親厚知識復到父母前
啼泣各自拭淚語父母言宜放是子
聽令作沙門所以者何如使樂道作
沙門者後可生相見設不樂道者自
當棄道來歸當復如何乎今反空使
死亡臭爛為虫蟻作食用死人軀為今
子大短氣沮欲死父母家室妻子姪
人宗親知識皆舉聲大哭父母拭淚
語賴吒和羅諸親厚知識與共約束
設放若作沙門以後汝當復來歸與我
曹相見不賴吒和羅言放我去到佛
所作沙門使我生不死會當來歸與
父母相見也父母聞子語聲便復大
哭即聽令去作沙門賴吒和羅大歡
喜自念我不食五日身體大羸瘦佛
時從耆羅歐吒國至舍衛相去五百里

目自養視須我強健乃行賴吒和羅
自養視數日有氣力前報父母言自
安我去到佛所作沙門父母復舉聲
大哭父母拭淚言可去自愛也賴吒
和羅便以頭面著父母足起繞父母
三匝便去轉到舍衛祇洹前到佛所為
佛作禮白言父母已聽我佛寧可持
我作沙門佛即用作沙門被袈裟受
沙門經戒佛使諸阿羅漢曰共教授
不敢毀傷經戒自思惟經道便得四
禪得第一須陀洹第二斯陀含第三
阿那含第四阿羅漢便得四神足飛行
能以天眼達視天耳達聽天上天下
人民及蚊行蠕動之類皆聞知所言
所念自知宿命所從來生隨佛十歲
如影隨人十歲以後意念我初去家時
與父母辭訣期當復還相見賴吒和
羅白佛言我初去家時期當復還相見
願得行到父母所佛念賴吒和羅不
復能入愛欲中如在家時已從愛欲
得度脫佛言大善即為佛作禮而去
轉行到耆羅歐吒國晨起被袈裟持
應器入父母里中向家門乞食舉家

無肯應視者所以者何用沙門道故
生亡我大夫子舉家惡見沙門故不
應視也賴吒和羅到家門無有乞者
亦無應視者无有白者但得罵詈亦
不憂不愁適欲去家有一婢欲出門
棄臭豆羹滓賴吒和羅還願見婢問言
若用是臭豆羹為時婢言臭惡不可復
食故欲棄之賴吒和羅言如姊欲棄
者持用乞我婢便以著應器中婢陰
識賴吒和羅手足語聲即念是我大
夫子也即走入語其母大夫子已
來在外母大喜語婢審如汝言者今
日即免汝為良民便以我所著身上
衣被珠環悉賜與汝母便走至夫所
夫時適在中庭梳頭語夫言婢見我
子賴吒和羅來在是門我語婢言汝
審見賴吒和羅者我悉脫身上衣被
珠環乞與汝免汝為良民母語夫
言疾起分布行求索之夫即斂頭走
行於諸街曲里巷而求索之見賴吒
和羅於屏處仰頭視日適得飲時便
止食臭豆羹滓公便前言賴吒和羅
汝不當來歸於家好坐食美飯耶而

及於是間止食臭豆羹滓為賴吒和羅語父言我棄家學道作沙門无家我當那所得家公呼共歸家不肯隨去公便宿請明日來到家飯行見汝母賴吒和羅言大善公歸語嫗言賴吒和羅審來在此我已宿請明日當來飯子受請所當具者便饒具之母即呼舍中奴婢皆著前告言我初入門時父母所送我金銀白珠珍寶悉出著中庭地以物覆其上婢即受母教悉出金銀白珠珍寶積著庭中物覆其上高出人頭上賴吒和羅食時被袈裟持應器到父母家父母遙見子來入門母便取金銀積上覆去之前以兩手把金銀散之語賴吒和羅言見金銀珍寶是汝母入門時所有也汝父所有也金銀珍寶無央數汝可取以布施飲食極自娛樂用沙門作為不如作白衣自在家也賴吒和羅語父母言如使大人用我言者我欲誠大人一事父母言大佳受教賴吒和羅言取寶物上覆皆用作囊悉取珍寶盛著囊中載著車上持到恒水

邊視占深處以投其中所以者何畜財寶者令人多憂或恐縣官盜賊或恐水火或恐怨家父母便生意言賴吒和羅不可以財寶化也試持故時諸美人妓女化還之耳母即到諸美人妓女所教令恣沐浴莊嚴著珠環服飾如賴吒和羅在時所喜被服來出母教諸美人妓女言汝出見賴吒和羅者但言大家子何所玉女勝我曹者而棄我曹行學道更求玉女乎諸美人妓女即受母教莊飾出諸美人妓女語賴吒和羅言大家子何所玉女勝我曹者而棄我曹行學道更求玉女乎賴吒和羅言我不用索玉女故棄諸姊去也諸美人妓女聞之語即慚愧長跪佞頭以手覆面言以不用我曹作妻反呼我曹為姊賴吒和羅語父母言何為致相嬈欲作飯者善不能者已父母即為出飯具著前便飯食父母欲久視其子恐飯已便捨去勅閉諸門戶皆令下門鑰飯竟為父母說經言諸野人畜獸不當拘閉畜獸不得自在且捨人走飯已當

去耳野獸得脫便走入深山梳頭著
澤畫眉粉白黛黑可以化愚人耳已度
世之人不可以此化也視子骸骨皮
實果之飾以金珠珥璫瑤瑤之人向
是曹人如入湯火中火適無所愛香
熏塗身可以化愚人不可化度世之
人也不能自知當所為而為之亦不能
別父母亦不能別兄弟人心有所愛
不能自絕也婦女辭若衆水水流入
大海愚人向女人便流入泥犁中禽
獸中薜荔中意欲脫於生死憂苦者
欲得泥洹道者當遠離婦女賴吒和
羅為父母說經竟便飛從天窓中
出去如猛師子走得脫時國王名拘
猶與賴吒和羅少小親厚王有一廬
觀在城外賴吒和羅飛往入廬中
有樹名維醯勒止坐其下時王拘
猶偶欲出到廬遊戲勅廬監令豫
掃除廬監被勅即行掃除見賴吒和
羅在維醯勒廬樹下坐廬監見之即
行白王掃除已淨王常可道說親厚
知識賴吒和羅今在廬中樹下坐王
欲見者可乎行王聞之大歡喜即嚴
駕而出到廬

外下車步入至賴吒和羅所前作礼却坐賴吒和羅言王来到是大善王言雖我自來者卿是我少小知識意欲持財物極意相遺賴吒和羅報王言不宜持財物相遺也今我以棄重擔牢獄解去也王復欲持牢獄重擔著我上耶不宜持是來相與也王言我當持何等相遺也賴吒和羅言王但當言今我國熾盛五穀豐熟人民衆多乞旬易得可止我國中我不得令吏民侵枉卿王言受教當如所願賴吒和羅所言王言我欲有所問願聽我言賴吒和羅言大善王便言凡人作沙門有四苦事乃行作沙門耳何等為四一者年耆二者病瘦三者孤獨四者貧窮人有是四苦者乃行作沙門耳今我視卿了無是四事用何等故作沙門乎王言所以年耆作沙門者人老自念氣力薄少坐起苦難不能遠行治生致錢財正使有財產不能堅持用是故除鬚髮作沙門我視卿了無有是頭鬚正黑身體完具適是中年當自娛樂時有父母啼泣

不樂卿作沙門二者若人身被重病
身體羸瘦自念不能治生致錢財正
使有財產不能堅持用是故除鬚髮
作沙門我視卿了無是重病身體強
健三者人有孤獨一身不能治生致
錢財正使有財產不能堅持以是故
作沙門我視卿了無是除王家宗親視
我國中尚無過卿者四者人貧窮飢寒
無以自給自念貧窮无以治生以是
故除鬚髮作沙門得乞食以自活我
視卿了無是我視國中富者无過於
卿者人用是四苦故作沙門耳王問寧
復有異是四事作沙門者不賴吒和
羅言佛持是四事常自道說皆更知
之用教誡人我心中審如佛言是故
我除鬚髮被袈裟作沙門何等為四
一者人生無有能避於老者无有能止
身使不老者二者無有能避於病者身
無有代人死者三者人死空身不能
賁持財產去四者人至死無有能厭
於愛欲及財產者人皆為財產愛欲
作奴婢佛為我說四事我心信之
故作沙門王言卿說是四事微促我

意不解願更為我廣說之賴吒和羅
言我自問王王當以誠報我王年二
十二十至四十時氣力射戲上象騎
馬行步超走當今時自視寧有雙无
王言實如賴吒和羅言我年二十三
十至四十時自視無雙如我射戲
上象騎馬行步超走今年長老氣力
衰微坐起苦難意欲有所越蹈不能
越度賴吒和羅言佛說是一事我用
是故剃頭鬚作沙門王言佛說是事
實竒實善入我心中賴吒和羅問王
言國中寧有傍臣百官仰王生活者
不王言然有是賴吒和羅言王曾被
病困劣著牀時不王言然有是賴吒
和羅言被病著牀時王呼傍臣百官
仰王生活者教勅言今我被病因
劇汝曹共分取我病去王雖有是
教臣下寧能共分王病持去不王
言不也身會當自受之傍臣不能代
賴吒和羅言佛說是是為二事我用
是故作沙門王言實竒實善入我心
中賴吒和羅問王言若人壽終欲盡
且死時人之意所不喜也雖不喜亦

不能得離於死賴吒和羅言人自知當死何以故不豫持珍寶著當所生處王言不能持珍寶豫著當所生處也皆當棄空去耳賴吒和羅言佛說是是為三事我用是故作沙門王言佛說是事實奇實善入我心中賴吒和羅問王言王寧有國中安寧人民熾盛五穀豐熟王言有是賴吒和羅言若有人從東方來至誠語王王亦當信其所言我從東方來見有大國國中豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻取其國王聞是語寧欲使人往取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從南方來西方來北方來者道說有國如東方者王寧欲取之不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言若復有人從海一邊渡來至誠語王王亦信其所言言海一邊有大國國中五穀豐熟人民熾盛我識道徑能持王兵往攻其國王聞是語寧欲使人取其國不王言然貪其利入猶欲取之賴吒和羅言佛見是事知人苦貪無厭足

也是為四事我用是故作沙門佛見是四事用教誡人王言佛說是事實奇實善入我心中王言佛豫知去來現在之事善乃如是耶賴吒和羅言王自有國及四方國常不厭足復希望海外國佛見世間人有財寶者皆堅藏守之不肯布施與人慳貪藏之更復求索帝王及人民皆不知厭足至於死不棄愛欲會當捨其死所有財寶皆置空去當趣所作善惡道善惡隨人如影隨人人死後家室宗親啼哭悲哀棺毀堊埋人生獨生死亦獨死身作善惡身獨當之無有人代者飲食金銀珍寶不能令人得道財富不能殺護人命令不老死人之所思念多端人之所愛樂也人志意數轉不能專一佛言人坐恣意故以致凶變怨偶恐懼辟如穿盜者之所念也人從後得之身所作惡自陷其死如世間人作惡死後當入泥犁畜生薜荔中辟如樹木生華葉成實者中有華時墮者中有成果時墮者中有大時墮者中有熟時墮者人亦如

是中有從腹中墮者中有墮地死者
中有半年死者中有老時死者人命
不可知賴吒和羅言我用是故竹沙
門凡人謂我不能治家故作沙門雖
有諸論議要不如學道賴吒和羅說
經竟王便得第一須陀洹道便受五
戒一者不殺二者不盜三者不犯他
人婦女四者不妄語兩舌五者不飲
酒王受戒已即作禮而去

佛說賴吒和羅經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賴吒和羅經

第十五張

止

佛說齋經

止

吳月氏國居士支謙譯

聞如是一時佛在舍衛城東丞相家
殿丞相母名維耶早起沐浴著綵衣
與諸子婦俱出稽首佛足一面坐佛
問維耶沐浴何早對曰欲與諸婦俱
受齋戒佛言齋有三輩樂何等齋維
耶長跪言願聞何謂三齋佛言一為
牧牛齋二為尼捷齋三為佛法齋牧
牛齋者如牧牛人求善水草飲飼其
牛暮歸思念何野有豐饒須天明當
復往若族姓男女已受齋戒意在家
居利欲產業及念美飲食育養身者
是為如彼牧牛人意不得大福非大
明尼捷齋者當月十五日齋之時伏
地受齋戒為十由延內諸神拜言我
今日齋不敢為惡不名有家彼我无
親妻子奴婢非是我有我非其主然
其學貴文賤質無有正心至到明日
相名有如故事齋如彼者不得大福
非大明佛法齋者道弟子月六齋之
日受八戒何謂八

第一戒者盡一日一夜持心如真人無有殺意慈念衆生不得賊害竊動之類不加刀杖念欲安利莫復為殺如清淨戒以一心習

第二戒者盡一日一夜持心如真人無貪取意思念布施當歡喜與自手與潔淨與恭敬與不望與却慳貪意如清淨戒以一心習

第三戒者一日一夜持心如真人無姪意不念房室修治梵行不為邪欲心不貪色如清淨戒以一心習

第四戒者一日一夜持心如真人無妄語意思念至誠安定徐言不為偽詐心口相應如清淨戒以一心習

第五戒者一日一夜持心如真人不飲酒不醉不迷亂不失志去放逸意如清淨戒以一心習

第六戒者一日一夜持心如真人無求安意不著華香不傅脂粉不為歌舞倡樂如清淨戒以一心習

第七戒者一日一夜持心如真人無求安意不卧好牀卑牀草席拍除睡卧思念經道如清淨戒以一心習

第八戒者一日一夜持心如真人奉法時食食少節身過日中後不復食如清淨戒以一心習

佛告維耶受齋之日當習五念何謂五

一當念佛佛為如來為至真為等正覺為明行足為善逝世間又無上士經法御天人師號曰佛是念佛者愚癡惡意怒習悉除善心自生思樂佛業譬如以麻油澡豆沐頭垢濁得除齋念佛者其淨如是衆人見之莫不好信

二當念法佛所說法三十七品具足不毀思念勿忘當知此法為世間明是念法者愚癡惡意怒習悉除善心自生用樂法業譬如以麻油澡豆浴身垢濁得除齋念法者其淨如是衆人見之莫不好信

三當念衆恭敬親附依受慧教佛弟子衆有得滿港受滿港證者有得頻來受頻來證者有得不還受不還證者有得應真受應真證者是為四雙之八輩丈夫皆為戒成定成慧成解

成度知見成為聖德為行具當為又
手天上天下尊者福田是念衆愚癡
惡意怒習恚除喜心自生樂衆之業
譬如以淳灰浣衣垢汙得除齋念衆
者其德如是衆人見之莫不好信
四者念戒身受佛戒一心奉持不虧
不犯不動不忘善立慎護為慧者舉
後無所悔不以有望能等教人是念
戒者愚癡惡意怒習恚除喜心自生
樂戒統業如鏡之磨垢除盛明齋念
戒者其淨如是衆人見之莫不好信
五當念天第一四天王第二忉利天
鹽天兜術天不憍樂天化應聲天當
自念我以有信有戒有聞有施有智
至身死時精神上天願不失信戒聞
施智是念天者愚癡惡意怒習恚除
喜心自生樂天統業譬如寶珠常治
清明齋念天者其淨如是奉持八戒
習五思念為佛法齋與天衆德滅惡
興善後生天上終得泥洹是以智者
自力行出心作福

如是維耶齋之福祐明譽廣遠辟是
天下十六大國是十六國滿中衆寶

不可稱數不如一日受佛法齋如比
其福者則十六國為一豆耳天上廣
遠不可稱說當今人間五十歲為第
一天上一日一夜第一四天上壽五
百歲彼當人間九百万歲佛法齋者
得生此天上人間百歲為忉利天上
一日一夜忉利天壽千歲當人間三
千六百万歲人間二百歲為鹽天上
一日一夜鹽天壽二千歲當人間一
億五千二百萬歲人間四百歲為兜
術天上一日一夜兜術天壽四千歲
當人間六億八百万歲人間八百歲
為不驕樂天上一日一夜不驕樂天
壽八千歲當人間二十三億四千万
歲人間十六百歲為化應聲天上一
日一夜化應聲天壽万六千歲當人間
九十二億一千六百万歲若人有信
有戒有聞有施有智奉佛法齋當命
盡時其人精神皆生此六天上安隱
快樂猗善眾多我少說耳凡人行善
魂神上天受福無量維耶闍佛語歡
喜言善哉善哉世尊齋之福德甚快
無量願受佛戒從今已後月月六齋

竭力作福至死佛說經已皆歡喜
受教

佛說齋經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說齋經

第六張

止

梵摩渝經

止

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在隨提國與五百沙門俱行時有逝心名梵摩渝弥夷國人也年在耆艾百有二十博通衆經星宿圖書豫觀未萌一國師焉梵摩渝遙聞佛王者之子出自釋姓去國尊榮行作沙門得道彌佛清淨至尊與五百沙門叅隨提國開化衆生梵摩渝深惟歎曰沙門瞿曇神聖巍巍為如來應儀正真覺道神通以足丈夫尊雄法御衆聖天人之師心垢已除諸惡已盡從自覺得無所不知沙門逝心釋梵龍鬼為其說法上中下語清淨為首玄妙卓遠衆聖所不聞也梵摩渝為門徒廣陳之期為無上正真覺衆聖之王吾等應為稽首稟化之矣逝心弟子有亞聖者厥名摩納亦博經典明齊于師具觀秘識知當有佛身相奇特三十有二至尊難變貫心照焉師告摩納吾聞瞿曇神聖無上諸天共宗獨言隻步衆聖中雄

余往觀焉宗尊儀表真正弘謨誠如
群儒之所歎不乎假其介者吾當
就稽首奉禮摩訶質曰吾當以何觀
察摩訶師曰經不云乎來世有王厥
名白淨后名清妙明德純備其生
聖子有天中天獨尊之表軀體丈六
相有三十二處國當為飛行皇帝捨
國為道行作沙門者必得為佛摩訶
受教稽首師足至隨提國即詣佛所
揖讓畢退就坐靜心熟視佛身相好
不覩兩相一廣長舌二陰馬藏其意
有疑佛知摩訶心有疑望即以神足
現陰馬藏出廣長舌以自覆面左右
匙耳縮舌入口五色光出繞身三匝滅
於頂上摩訶心動喜怖交集欣然歎
曰沙門瞿曇真是佛也相好光明靡
不徧焉觀世希有真可謂如來應供
正覺吾當翼翼從觀尊禮式以化愚惑并
啓吾師即尋世尊處內禪定周旋教
化拯濟衆生或宿或歸輒與僧俱未
曾隻獨六月之日猶影追身具覩神
化巍巍之德稽首佛足辭還本土到
詣師所稽首如舊就座而坐師曰吾
使余行觀察瞿曇天尊之資相好神

化審如群儒稱揚之不虚乎若其然者吾當馳詣稽首足下接足戴土之恭對曰其有相好神德踰天巍巍難稱釋梵所不能測度群聖莫能籌策衆賢所歎億載之分未獲其一非吾螢燭所能盡陳略說其要絕世之相三十有二一相足下安平正二相手足有輪輪有千輻三相鈎鑠骨四相長指五相足跟滿六相手足細軟掌內外握七相手足合中縵八相鹿躡騰九相陰馬藏十相身色紫金光輝弈弈十一相身猶金剛瑕穢寂靜十二相肌皮細軟塵水不著身十三相一孔一毛生十四相毛紺青色右轉盤屈十五相方身十六相如師子上身十七相不曲身如梵身十八相肩滿鼻肉連著身十九相平住兩手摩膝二十相頰車如師子二十一相四十齒二十二相為方齒二十三相齒間平二十四相齒白無喻二十五相廣長舌二十六相味味次第味二十七相聲如梵聲二十八相七合滿起二十九相眼中白紺青色三十相眼

瞋上下眈如牛王三十一相白毛眉中
跣三十二相頂有肉髻光明熒熒過
日絕月沙門瞿曇具有高雅三十二
相無一缺減神妙之德景則无量可
奇可貴自古希有吾觀瞿曇跬步發
足輒先舉右足步長短遲疾合儀行
時蹠眊不相切摩平身而進肩不動
搖若欲還顧略不以力乎住斯須忽
然後向不迴身也不佞不仰頭身正
平平視而進未嘗顧眄踏步之儀其
為若斯矣瞿曇行路天施寶蓋華下
如雪天龍飛鳥無敢歷上三界衆生
無見頂者諸天作樂導從奉尊龍神
地祇平治途路高下如砥足不蹈地
輪相印現光明熒熒煌煌七日乃滅
樹木佞仰若人跪拜之礼若行應請
戶楣高下平身而入相不高舉瞿曇
不伏坐正中牀不侵前後叉手而坐
未嘗指擬不以拄頰下牀不回忽然
在地天魔含毒而來心不恐懼光顏
更釋慈心愍之毒無不消以鉢受水
鉢不傾昂水不多少澡鉢之時水鉢
俱寂不有微聲未嘗以鉢下著于地

於中澡手手鉢俱淨去鉢中水高下
近遠適得其所也以鉢受飯飯不汙
鉢搏飯入口嚼飯之時三轉即止飯
粒皆碎無在齒間者若干種味味
皆知足以支形不以為樂瞿曇受食
以八因緣不以遊戲無邪行心无欲
在志無巧偽行遠三界塵令志道寂
衣福得度斷故痛痒寒十二海滅宿罪
得道力守空寂不想空澡鉢如前法
衣應器意無憎愛為布施家呪願說
經訖還精舍不向弟子說食好惡食
自消化無大小便利之穢也入戶靜
默深惟諸定須臾即出未嘗失時晝
夜不眠亦無睡欠廣陳明法勸進弟
子令入道堂不以財色穢道之行示
諸弟子尊說高遠非仙聖衆書所可
聞見也興起同處清淨為道經行之
時不顧眄視頗類婆則拂衣披纓法
服在身高下急緩於身雅好入園洗
足亦不摩拭而足自淨身色煌煌喻
于天金意不著愛志如虛空其坐禪
定燿然無想三毒四痛五陰六入七
結八瞢瞢以無上之明消滅之焉以

空不願無想之定斷九神處以十善
消十惡作十二部經掘十二因緣根
六十二見諸弊惱瘡穢濁之念心寂
然哉以四等大乘自度尊身又濟衆
生欲說景摸弟子未問而先自笑口
中出光明繞身三匝以漸自滅
阿難整服稽首而問即大說法聲有
八種取好聲易了聲湍軟聲和調聲
尊慧聲不誤聲深妙聲不女聲言不
漏闕無得其短者每大說經二十四
天梵釋四王日月星宿其中諸神帝
王臣民地祇海龍皆來稽首各自聽
經經聲入耳心各解了如其種語也
佛之明慧猶崑崙河千川万流皆仰
之焉川流溢滿而河無拍滯之減佛
之為明有踰之矣衆生受智各得滿
足佛明不虧絲髮之間說經訖竟諸
開士尊諸天帝王臣民龍鬼靡不欣懌
稽首而退奉戴執行者也入裏靖默
未嘗以無上天尊之德輕慢弟子逮
乎衆生吾尋瞿曇六月之間猶影追
身具視起居經行入室澡漱飯飲呪
願說經勸勉弟子禪定之時摩納日
瞿曇景式容儀若茲余之所陳猶以

一滯忝于巨海非衆聖心想擬可知
非諸天所能逮畢天地之所能論魏
魏乎其無上洋洋乎其无崖非測
非度難可具陳矣

梵摩渝從弟子聞天師之德愕然流
淚曰吾年西垂殆至徒生徒死不覩
天師之上明矣摩渝喜曰吾以遇哉
覩佛而死厥榮難云愚夫雖有天地
之壽何異乎土石之類哉即興正服
五體投地三頓首曰歸佛歸法歸命
聖衆願吾殘命有餘得在覲見稽首
稟化佛以六通之明覩彼自歸佛還
受之自隨提國到弥夷國坐一樹下
國王臣民逝心理家展轉相命曰沙
門瞿曇出自釋家帝王之子宜在奢
麗而今清素志性淡泊无貪姪之垢
恚怒之毒愚癡之冥處衆聖之上猶
星中有月神德廣被諸天所宗為如
來應儀正真覺穢冥已盡慧明獨存
神聖富足未有軋川其中衆諸現在
十方微著委曲當來未萌無事不明
吐章施教言皆真誠也國王群臣逝
心高士僉然而曰我生時哉得覩天

師可尊可戴應為稽首沐浴神化因
共會聚車馬步者家無遺人到有稽
首佛足者跪者揖讓者自名字者皆默
而坐梵摩渝聞佛與聖衆俱到甚喜
無量率其門徒俱詣佛所適至林際
意悟念曰當先遣人表心致虔直自
進者為不恪乎呼弟子曰尔持吾名
稽首佛足下云梵摩渝逝心年百二
十飢渴聖摸樂仰清風欣懌瞿曇起
居常安淡泊無欲今詣請見弟子礼
師即至佛所稽首畢具陳師請向佛
歎其師曰國師梵摩渝博通衆經貫
綜秘識靖居齋房豫知天文圖書吉
凶靡不達照豫明斯世當有天師巨
容丈六天姿紫金相有三十二好有
八十章天中之天衆聖中王今故馳
詣歸命三尊近在林樹之外未敢自
進願欲覲見恭稟神化世尊即曰善
哉進矣弟子返命以佛明教具啓師
意師即稽首于地欣懌而進國內逝
心長者理家遇見其師征營竦慄拱
手垂首梵摩渝曰復尔常坐吾今自
坐瞿曇世尊法御之側也即五體投

地稽首佛足恭肅而坐靖默清心熟
視佛相即見佛三十妙相兩相不現
普普有疑稽首于地以偈問曰

吾梵志經典秘識記世要濁世王名淨
后名曰清妙太子名悉達容色紫金輝
身有天尊相忍藏以法御無上正真相
三十二具不貞潔陰馬藏無欲可別不
豈有廣長舌覆面匙耳不陳法踰衆聖
梵釋希聞不明導天人師能弥衆疑不
懷道處世康來世獲仙不仙度處泥洹
永離三界不心意識魂靈能滅衆苦不
梵志陳其心所疑佛具知梵志心
疑兩相即以神足現陰馬藏也出廣
長舌還自覆面匙左右耳口中光明
照弥夷國繞身三匝徐還入口即報
之曰尔之所問大士三十二相吾相
具足無減一焉吾自無數劫來行四
等心布施持戒忍辱精進禪定智慧
拯濟衆生猶自護身斷求念空守無
想定心垢除盡无復微瞋習斯行來
諸殃悉滅万善積著遂成佛身相好
光明獨步三界永離五道之愚冥獲
無上至尊之明故号曰佛也若有貪姪

恚怒愚癡之毒五陰六聚之實無幾
之大餘在心者佛道不成也未有人
物逮于今日衆生所念方來未然无
數劫中委曲深奧有所不知者即非
佛也四無所畏八聲十力十八不共
法三十二相八十種好不足一事者
亦非佛矣吾今以具無一不足故号
為佛沙門得應儀道者能分一身為
十十為百百為千千為万万為无數
又能合無數身還為一身以指按地
三千大千皆為震動以其心行得无
欲定故能然也而况佛乎佛有一相
之德恒沙可竿眉間之勲難可籌計
豈况盡身之德乎蓋曰梵志信佛三尊
者現世安隱終生天上所欲從念所
疑當問無嫌難也梵志念曰瞿曇所
說玄妙深遠盡吾問也又念曰吾今
當問現世事耶來世事耶意重悟曰
三世之要唯佛明焉豈但仙聖群佛
之所能照乎梵志曰何謂逝心何謂
通達何謂為淨何謂寂然何謂為佛
佛報梵志吾以真言啓釋尔意諦聽
著心得三神足謂之逝心明識往古

分別生地道眼覩見山石所不能過
决闇釋疑三世悉明謂之通達以得
六通心垢除盡謂之寂然三毒已滅
心如天金謂之清淨生死癡本焦盡
無餘清淨道行降于三界諸癡已索
無窮不達得一切智尊号為佛也梵
志欣然起立五體投地頭面著佛足
以口鳴佛足以手摩佛足復自名曰
吾是梵摩渝逝心者歸命佛歸命法
歸命僧流淥而云衆生瞢瞢為六冥所
蔽覩佛不奉見經不讀見沙門無虔愛
之心不稟神化斯為長衰乎其諸門
徒覩師盡虔願相謂曰吾等尊師明
達經典無書不覩名被四國衆儒所
宗今者屈尊體义手稽首瞿曇足下
何況吾等哉佛告梵志復坐吾明介
心有真信慧向於世尊受教就坐佛
復說持戒之德布施之福去家穢濁
之垢歎于道志之上行也佛即知梵
志有上士歡喜博解之心佛為說至
道之要諸苦万端皆興于身明人深
照知樂者或返流求原逮于本无斯
謂上士慧明真諦不知身之尤苦

者皆由習生上士覺之斯明考真諦
三界若幻有合則離何盛不衰因緣
合則禍生諸緣離則苦滅上士觀本
乃知其空斯明者真諦以知本無即
達三界空其心淨其行不願諸欲得
無想定在心所取三尊可得也梵志
心解猶若白氈潔無垢穢入染成色梵
志心然宿命屢奉諸佛執行清戒今
聞尊教具解無上正真覺道心垢寂
盡入三脫門長離衆苦復白佛言吾未
見佛時懷巨誤之行為盲冥所蔽信狂
愚人言以為真諦今始覩佛狂病瘳
矣盲視聾聽暗語僂申囹圄囚出矣
庸夫愚惑徒生徒死不獲懷味天尊
真道長慶焰火痛矣奈何吾生時哉值
覩佛極靈為吾便說至奧之道令吾復
本無為長存自今之後歸佛歸法歸比
丘僧願為清信士守仁不煞知足不
盜貞潔不婬執信不欺盡孝不醉天
尊哀我明日晨旦願與聖衆願下薄
食佛默受之梵志心喜稽首足下還家
具設百味之食即以平旦於舍為佛
作禮長跪恭白願佛以時枉屈尊儀

佛正法服與聖衆俱至梵志家皆就法
坐梵志自手行盥肅心供養如斯七日
佛說神化訖竟還隨提國未久之間
梵志壽終諸比丘聞之共白佛以梵
志聖意將趣何道世尊曰彼梵志者
聖心博解通於不還五蓋以盡淨若
天金於彼清淨得應真无為而去佛
說經竟比丘歡喜

梵摩渝經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

須摩提女經

止

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國王舍城中有一長者名阿那邠池有一女名曰須摩提此女久殖妙因天殊奇特受佛高行靜心玄室今時滿富城中有滿財長者遠涉諸國募求精姝因入舍衛城與邠池相見披釋曠永歡叙情至今時須摩提女以公類同尊暫出敬拜敷理光顏萬姿竝美面如白月初圓目如衆星夜朗滿財語邠池言此女是誰家女邠池言此女正是我女滿財聞是欣然自歎我相與少舊周旋義不容外我有小兒始欲覓姝未有定處邠池此小女可為贅疋邠池言事不宜今滿財自怨何以故事不宜今為當門望不齊為當居坐不等卿亦豪尊富貴我亦豪尊富貴何以故事不宜今邠池復言我女長夜念佛奉持齋戒卿家繼屬外神殺生盃食以是繼屬不同事不宜今滿財語邠池言卿家所事別自供

養我家所事別自供養雖復所事
不同何妨人自私好

尔時邠池心不相與苦相難却我索
卿黃金万斤明珠百石龍肝為礼貺
鳳髓為案具若能尔者脱可相與滿
財聞是驚喜誓言我能得脩邠池復
言我為戲耳非是情實要當問佛然
後相與

邠池於是往問佛世尊今須摩提女為
滿富城中滿財長者所求為婚為當可
與為當不可與佛言若須摩提女嫁
適彼國當大度人民不可稱計邠池
於是還語滿財言却後十五日脩卿
家礼法滿財聞是歡喜匍匐歸返
尔時滿富城舍衛城相去三千二百
里滿財於中引車万乘龍馬俠從憧
麾絙雲聲鍾地震姝女扶輪僮奴
侍隔

尔時阿邠池先與女造十二種寶
車先以赤蓮華簞內摩尼覆外黃
金重布白銀羅絡琥珀揚玳瑁琉璃
璃車渠合雜馬瑙交間水精鱗暉琉
璃采飾復以紫磨徘徊懸灑疊起

於是明明相發光光相照遠瞻者不覺東影西傾近視者不覺雙目俱眩余時滿富城中先有制法若此中有女嫁適彼國當重刑罰若彼國索婦將來內入亦重刑罰若犯制者使供養六千梵志兼可情意梵志所食腊肉為羹三釀為酒滿財自知犯制大請群師寬庭列會命須摩提女為諸師作礼須摩提言我雖女人志剛不可屈此梵志之徒無異牛犢醜陋五形貪嗜美味無慚無恥與畜生何別我寧形毀五元不能為是作礼余時六千梵志聞即同忿何處索民小家婢來罵辱我等於是散坐處處告集剋日卜時欲來誅煞滿財并及五族滿財於是自閉高樓稱天然枉胡為索是損我五族以此為憂無方自釋

余時須拔飛來樓上見滿財憂悴語言卿為當盜賊所侵為當死亡不埋何故憂色乃余滿財荅言非是死亡盜賊但自昨日為兒娶婦毀辱諸師并及五族以此為憂無方自釋

余時須拔語滿財言卿何處娶婦滿

財答言舍衛城中阿邠邠池女須拔
聞是大驚大懼卿婦今來此中我等將
大遇也滿財問言君何以知之須拔報
言我本共舍利弗取小沙弥名字均
頭年始三四到雪山北乞食各得一
鉢我於是高飛來至阿耨池邊尔時池
邊有天龍鬼神遮護池水不聽我近
尔時均頭沙弥亦復飛來乃更歡喜
稱言大善坐以金案奉修精竭須臾
之間上越四空還復本處此取小沙
弥有此神德何況所事大師滿財問
言彼師可得見不須拔報言若欲見彼
大師當好求須摩提女於是滿財下
樓敬意白須摩提女言汝今所事之師
可得見不須摩提言若長者迴心倒
意深自歸德我當為長者香粉塗身
登樓遠請尔時須摩提女以香油塗
身登高樓頭遥白佛言世尊女今在
難為衆邪所逼願世尊大慈大悲救
濟危厄於是香氣如雲往到祇桓精
舍阿難見香非常所見白佛言世尊
此香異香從何處來佛言此香是佛
使之香今須摩提女在滿富城中為

諸邪道所逼今遣香來請我并及卿等速鳴鼓集衆普會堂上語言今須摩提女在滿富城中為衆邪道所逼今遣香來請佛并及时衆若有得神通變化者受壽不得者默然

尔時衆中有周利槃特伽佛子羅云須菩提舍利弗迦葉目連等未受具戒衆中有一均頭沙弥於先受壽監拔聖路阿難白佛言彼國之中必無大器熟食遣乾緒負釜先路乾緒雖是使人五通以脩背負斤斛大釜手提百斛大杓踊身高飛徑向彼國尔時滿財樓頭遙見語須菩提言我見一人背負千斛大釜手提百斛大杓從空中來是汝師非須摩提言此非我師此是衆僧中使人名曰乾緒世尊欲來並使負釜先路
尔時均頭沙弥次後化作五百華樹人在其上結加趺坐踊身高飛亦向彼國滿財樓頭遙見語須摩提言我見五百華樹人在其上結加趺坐從虛空中來是汝師非須摩提言此非我師此是舍利弗寂小沙弥名字均頭周利槃特伽次後化作五百師子

舉聲一喚飛落走伏人在其上結加
趺坐踊身高飛徑向彼國滿財樓頭
遙見問須摩提言我見五百師子舉
聲一喚飛落走伏人在其上結加趺
坐從虛空中來是汝師非此非我
師此是如來弟子周利槃特伽佛
子羅去次後來化作五百金翅鳥王
人在其上結加趺坐踊身高飛徑向
彼國滿財樓頭遙見問須摩提言我
見五百金翅鳥王人在其上結加趺
坐從虛空中來是汝師非須摩提
女言此非我師此是如來弟子佛
子羅去須菩提次後化作五百象
王齋有六牙被以金鞍人在其上
結加趺坐踊身騰虛空亦向彼國
滿財樓頭遙見問須摩提言我見
五百象王齋有六牙被以金鞍人
在其上結加趺坐從空中來是汝師
非此非我師此是如來弟子須菩提
目連次後來化作七寶山人在其上
結加趺坐踊身高飛徑向彼國滿財
樓頭遙見問須摩提言我見七寶山
人在其上結加趺坐從虛空中來是

汝師非須摩提女言此非我師此是
如來弟子神足目連上座大迦葉次
後來化作五百大龍齊有七頭白日
昇天人在其上結加趺坐踊身高飛
徑向彼國滿財樓頭遙見問須摩提
女言我見五百大龍齊有七頭白日
昇天從虛空中來是汝師非須摩提
言此非我師此是如來弟子上座大
迦葉今時須摩提女即為長者而
說偈言

我師今當來光明非此比長者一心念
莫懷餘異想

今時如來知衆生心至時憚將會身
披僧伽梨於虛空之中去地七多羅
樹身色紫金艷光騰赫阿若車隣
在如來左舍利弗在如來右阿難承
佛威神復在如來左自餘比丘或復
現神變相百千萬種弥塞虛空雲
行到彼阿若車隣化作月天子舍利
弗化作日天子自餘比丘或復化作
提頭賴吒或復化作比樓勒叉或復
化作阿修羅王軋闍婆王嚴鼓戒兵恒
沙竟起阿湏輪當東廂將軍作征魔

候轉輪聖王當西廂將軍作定魔公軋
闍婆王手捉百億鬼兵當後軍却選擇
天王作外軍都錄梵天王作中軍都
錄父殊師利與如來作匡部大臣都
統內外率齊衆軍一心同起密迹力
士手捉金剛杵與如來作護持左右
天魔波旬手把琉璃琴讚揚大法毗
沙門王手捉七寶大蓋窳在如來上
自餘賢聖皆在虛空之中作唱伎樂
余時如來亦復現神變相百千萬種
聲鍾地震當斯之時或復現神變相
或入火王三昧揚烟走炎或入水王
三昧飛沙騰浪或復化作雷公眩電
或作飛霜起雹當斯之時十方雲迴
天地傾轉百流西傾懸光東沒聖能
如是何往不服余時六千外道高服
神化令須摩提女得法眼通朗城中
八万四千人民俱時得道

余時如來還攝聖衆到祇桓精舍阿
難長跪叉手前白佛言世尊此須摩提
女有何因緣恒在大富家生復當邪
網道中不轉女身今得法眼城中人
民皆悉得道唯願世尊說其往因佛

語阿難汝等諦聽諦聽當為汝說昔
過去迦葉佛時有一王女在高樓頭
遙發弘誓大願願我恒大富家生生
常值佛布施衆生心不退轉莫轉女
身今得法眼城中人民悉發弘誓崇
集大齋積功累德以此因緣今得值
我兼度一切今時阿難將來大願不
可不發聞者不可不助

今時王女者今須摩提女是城中人
民今八万四千人是以丘僧比丘尼
優婆塞優婆夷諸天龍王八部等聞
經歡喜奉行作禮

須摩提女經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說長者子六過出家經

止

宋沙門釋慧簡譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園。尔時僧伽羅摩長者子乃
至六出家為道。便往至世尊所。頭面
札足。在一面立。時僧伽羅摩長者子
白世尊言。願世尊聽出家學道。時僧
伽羅摩得出家學道。時世尊告僧伽
羅摩比丘。汝當行二法。云何為二。止
觀是也。僧伽羅摩比丘白佛言。甚解
世尊甚解。如來世尊告曰。我取要而
說。云何言甚解。耶。僧伽羅摩白佛言。
止者。諸結永息。觀者。世尊觀一切諸
法。世尊告曰。善哉。善哉。僧伽羅摩。我
取要說法。能廣分別。時僧伽羅摩即
從佛受。如此教。在閑靜處。而思惟此
義。我在閑靜處。思惟此義。已族姓子
剃除鬚髮。著二法衣。以信堅固。出家
學道。修無上梵行。盡生死。原梵行已
立。所作已辦。更不復受母胞胎。時尊
者僧伽羅摩便成阿羅漢。果時僧伽
羅摩未出家時。有婦母在。聞女夫出

家僧伽羅摩長者子乃至七及於如
來所出家學道更不習欲捨家業僕
從時僧伽羅摩婦母便將女詣僧伽
羅摩比丘所在前默然立垂三歎息
便作是語汝僧伽羅摩無義无礼不
端思惟捨我女於如來所出家學道
諸有舍衛城王及大臣長者婆羅門
刹利見我女者悉皆迷惑莫知所在如
常懷敬念願與居止汝不思惟而棄
我女時尊者僧伽羅摩便說偈言
此外更無要此外亦无以此外更無觀
善慮無過此

尔時尊者僧伽羅摩婦母語僧伽羅
摩言我女意有何咎何過乃使汝捐
棄於如來所出家學道時尊者僧伽
羅摩便說偈曰

惡口常誹謗嫉妬心懷妒瞋恚喜妄語
如來說大惡

尔時尊者僧伽羅摩婦及婦母從頭
至足皆悉觀此比丘從足至頭亦復
悉觀我尊者僧伽羅摩足便作是言
願尊者懺悔我愚癡所為亦不別真偽
伽羅摩言願妹常安隱壽命延長時

僧伽羅摩婦便語母言僧伽羅摩稱
我為妹此必不復樂欲便語僧伽羅
摩言願尊者僧伽羅摩懺悔愚癡所為
然不別真僧伽羅摩言願妹安隱壽
命延長時僧伽羅摩婦及婦母頭面
礼足繞三匝垂三歎息便退去時尊
者阿難從舍衛城遙見尊者僧伽羅
摩婦及婦母見已便作是語諸妹見
僧伽羅摩不耶僧伽羅摩婦對曰見
僧伽羅摩亦與言語然我願不果時
尊者阿難默然而行時尊者阿難還
自詣房取攝衣鉢澡手洗足以尼師
檀著肩上詣世尊所頭面礼足在一
面坐須臾退坐以此因緣具白世尊
余時世尊便說偈曰
腐樹求萌芽 火中求水滸 水中而求火
無欲而求欲

尔時世尊告諸比丘我聲聞中第一
比丘能降伏魔所謂僧伽羅摩比丘
是尔時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說長者子太過出家經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

廣義法門經一卷

出中阿含經一品

止

陳天竺三藏真諦

譯

如是我聞一時淨命舍利弗住舍衛國祇陀樹林給孤獨園與大比丘衆俱是時淨命舍利弗語諸比丘諸比丘言大德舍利弗舍利弗言長老我今為長老說法初善中善後善義善語善純一無雜圓滿清淨今為汝等顯示梵行謂廣義法門是故汝等今當諦聽一心恭敬善思念之此廣義法門長老有十二種離難隨順道時能起方便為證得聖法何等十二一自勝得二他勝得三生人道四生聖地五性得利根六得成正見七善作資業八善處生信九值佛出世十佛正轉法輪十一正法在世未滅十二依佛教於正法中如理修行長老是十二種離難隨順道時能起方便為證得聖法長老能說比丘若欲為他說於正法與法及義相應此語應說謂恭敬次第相攝相應生他歡喜及以欲樂滿足正勤不損惱他所說如

理相應無雜隨順聽衆此言應說有
慈悲心有利益心有隨樂心不著利
養恭敬讚歎若正說法陰時不得自
讚自高不得毀訾他人長老若人欲
聽正法具十六相乃可聽受何等十
六一隨時聽二恭敬三欲樂四無執
著五如聞隨行六不為破難七於法
起尊重心八於說者起尊重心九不
輕撥正法十不輕撥說者十一不輕
已身十二一心不散十三欲求解心
十四一心諦聽十五依理正思十六
憶持前後而聽正法佛聖弟子若能
如此恭敬諦聽信根生長於正法中
心得澄淨以此為先則於涅槃生歡
喜心及求得心以此為先則於涅槃
生喜樂心離於愛著以此為先則於
涅槃滅除惑障得一定心以此為先
則於涅槃捨離疑惑生正直見以此
為先則於涅槃起迴向心為修觀行
為熾然修為應隨道法為滅助道障
法為得安住心為得第一義以此為
先於一切行法寂滅證得真空愛滅
離欲於無生涅槃得入成住信樂之

心以此為先則於涅槃及陰無常得
入成住信樂之心以此為先則於涅
槃及四聖諦法眼清淨為生慧眼以
此為先則於涅槃而得解脫以此為
先則於涅槃解脫知見皆得圓滿長
老由能如此如理一心諦聽正法諸
聖弟子則不損惱能說法者已能了
別正說言味即是依法供養大師證
得已利及以涅槃是聽法人有十種法
生起能成熟般若何等為十一親近
善友二能淨持戒三心欲求解四樂
受善教五樂供養說者六依時難問
七諦聽正法八恒修正法九於可厭
惡恒生厭心十已起厭心如理能起
四種正勤何等名為依理正勤謂於
善法心無懈怠恒練治心淨諸惡法
若心未得定今得自在若心未通達
今得了達如此則名依理正勤長老
若聖弟子自如此依於道理而起正
勤有十種相應法修行何等為十一
不淨想二無常想三於無常觀於苦
想四於苦法中觀無我想五厭惡食
想六於一切世間無安樂想七生光

明想八觀離欲想九觀滅離想十觀
死想長老有十四法能違能障此不
淨想何等十四一共女人一處住二
失念心觀視女人三恒起放逸四生
重欲心五數習淨想六不數習不淨
想七恒共作務人聚集而住八隨彼
所行九不樂聽正法十不問正法十
一不能守護六種根門十二食不節
量十三獨住空處不得安心十四不
能如實觀察二無常想者謂愛著行
法為障三於無常苦想者有六法為
障何等為六一懈怠二懶惰三恒樂
住息四放逸五不能隨行六不能如
實觀察四於苦無我想者我見為障
五厭惡食想者貪味為障六於一切
世間無安樂想者於世間希愛欲為
障七生光明想者有十一法為障何
等十一一疑惑二不能思量三身處
重四睡弱五正精勤大過六正精勤
下劣七心濁八心驚九生種種想十
多言說十一於色起寂極瞻視八觀
離欲想者有欲為障九觀滅離想者
隨法執相為障十觀死想者愛壽為

障如此等障未曾伏滅為滅此障有三種法最多恩德何等為三一樂修二滅離三多住前二長老有十四法於不淨觀最多恩德一不共女人一處住二不失念心觀視女人三恒不放逸四不生重欲心五數習不淨想六不數習淨想七不共作務人住八不隨其所行九樂聽正法十樂門正法十一守護六根門十二節量食十三獨處心得安住十四能如實觀察長老一不淨想者若事修習則能滅除欲塵愛欲二無常想者若事修習能滅一切行法愛著三於無常觀苦想者若事修習能除懈怠及懶墮心四於苦法中觀無我想者若事修習能除我見五厭惡食想者若事修習能滅貪味六於一切世間無安樂想者若事修習能滅世間希有愛欲七生光明想者若事修習則能生長智慧及見八觀離欲想者若事修習能除有欲九觀滅離想者若事修習能滅一切有為法攝十觀死想者若事修習能除壽命貪愛長老若聖弟子

如此如理正修正勤有二十法是勤
修障何等二十一與不修觀人共住
二不樂聽聞三不得隨順教四自
成齷齪五有多求欲六多事七不如
法立資生八捨荷負善法九值八種
難十隨流散動十一高慢十二不
受善教十三失念十四放逸十五不
住正土十六不守根門十七不節量
食十八初夜後夜不覺悟修行十九
獨住空處不得安心二十不能如實
觀察長老如此二十種障未曾伏滅
此障有十一法於伏滅此障有多恩
德何等十一一信樂修行二觀修功
德三能行難行四能制伏自心五心
無退墮六了達正法實相七不輕已
身八樂聽無厭九問難決疑十獨處
空閑心得安住十一能如實觀察長
老諸聖弟子若能如此修習正勤有
二十法最多恩德何等二十一與修
觀人共住二樂聽聞正法三得隨順
教四自不齷齪五無多求欲六无多事
七如法立資生八不捨荷負善法九
不遭八難十不隨流散動十一心無

高橋十二能受善教十三不失正念
十四心無放逸十五住在正土十六
能守護根門十七能節量食十八初
夜後夜恒覺悟修行十九獨處空閑心
得安住二十如實觀察長老有二十
二處出家之人應數數觀察何等二
十二一自念我今色形醜陋已捨在
家可愛等相此第一事出家之人應
數觀察二自念我今已著壞好色衣
三自念我身裝飾異於世間四自念
我資生繫屬四輩五自念我今依他
恒時應須求覓資生謂衣服飲食卧
具治病藥具六自念我今盡形壽於
人間欲塵已受禁制七自念我今盡
形壽於人間遊戲喜樂等事未受遮
制八自念我今依戒為當呵責自身
為當得不九自念我同行善友為當
於法然中不呵責我耶十自念我今
將持此身為當得不被傷害不十一
自念我今受用國土飲食得不空果
不十二自念我今獨處空閑得安心
住不十三自念我今何所得此日夜
得過度十四自念我今於一切行寂

滅處證得空處及愛滅處離欲滅無
生涅槃得入成住信樂之心十五自
念我今於陰無常相陰无所有相於
陰虛相於陰無實相於陰壞相得入
成住信樂之心十六自念我今於四
沙門果中為當已證得隨一沙門果
由此證得臨命終時聰明同行善友
來責問時我以無疑畏心生喜樂心
應當記自所得若自記時為如理不
十七自念我今未離生法於未來世
未度隨處託生十八自念我今未離
老相十九自念我今未離病災二十
自念我今未離死災未度死法二十
一自念我今與一切所愛念樂惜別
離各處不相應不相聚不相知決定
應有二十二自念我今屬業受業控
制由業為因以業為依我所作業若
善若惡隨自有業決定受報如此等
處出家之人應數數觀察若出家人
數數觀察二十二處於沙門名則得
圓滿若沙門名得圓滿已於七種相
則得圓滿何等為七一恒修不息相
二得恒教他不疲厭相三得無貪著

相四得無瞋恚相五得正念相六得
無增上慢相七得一切資生為成就
此故能得定如此七相皆得圓滿長
老此心意識長時於色遊戲聲香味
觸亦復如是色聲香味觸之所生長
如此之心由不正思惟於甘露界不
可安立長老有二十相凡夫之人以
此諸相數數應須怖厭自心何等二
十一我今空虛無有勝德二我今應
當死無制伏死三我今當墮取底下四
我今應行有怖難方五我今不識無
怖畏方六我今不了光等直路七我
今不得離散定心八我當來受生苦
不可忍九善緣聚集不可恒得十能
殺害者恒隨逐我十一六道對我無
有遮蔽十二我今未得解脫四趣十
三我今未離無量見類十四我今未
作堤塘為遮未來無間業流十五我
今未作無始生死相續後際十六若
不故心造諸善業終不成作十七無
有他人為他造業十八若不造作則
無安吉十九若已作業此業無不必有
果報二十我今無知无明所覆必有

死災以是義故凡夫之人以此諸相
數數應須厭怖自心若凡夫人以此
二十相厭惡怖畏遮制自心復於二
十種法速得依住何等二十一正思
修心相心疾得住二思心次第相三
思一心住相四入三摩提相五出三
摩提相六得抑下心相七得拔起心相
八得捨置心相九得遠離不應行處
十得正事行處十一正受正教十二
多習厭惡相十三多習喜樂相十四
能得法門勝智十五正依止師尊十
六正修善行心疾得住十七正修阿
耨波耨念十八正修不淨觀十九正
修四念處二十正修四聖諦觀於此
實相中心疾依住長老諸聖弟子若
能如理修習正勤復應知有十一種
障導法為難何等十一一數數集眾
二受重飲食三恒喜起造作四恒喜
言說五恒喜眠卧六恒喜雜話七恒
喜不獨離八愛惜己身九心恒散動
十心恒放逸不樂修行十一住非土
處長老此十一種名障導法未曾伏
滅為滅除故有十勝智決應修學何

等為十一三摩提勝智二住定勝智
三出定勝智四抑下勝智五拔起勝
智六捨置勝智七善進勝智八善退
勝智九方便勝智十引攝勝智長老
諸聖弟子若能得此十種勝智復有
十三喜樂依止法依内生起何等十
三一若有信心人正思大師尔時喜
樂即依内起是名第一有信心人喜
樂依止二正思正法三正思惟僧四
正思惟自他清淨戒五正思惟自他
捨施善法六正思惟自他修道所證
得法尔時依内即生喜樂七應作是
念世尊為我滅衆苦法依此正念尔
時依内即生喜樂八應作是念世尊
為我生長衆多安樂利益法九應作
是念世尊為我遮制斷隔無量有尋
思法十復作是念世尊為我生長无
量助道善法有信心人由此四念尔
時於即生喜樂長老諸聖弟子若能
數得十三喜樂依止四法復有五法
至修圓滿何等為依止四法一信樂二
清進三獨處空閑心得安住四於修
及滅心無猒極何等五法至修圓滿

一心安二心喜三心荷四心樂五心
定長老如此五法生長圓滿故復有
八剎即離滅壞何等為八一欲剎二
瞋剎三癡剎四慢剎五愛剎六見剎
七無明剎八疑剎由此八剎離滅壞
故諸聖弟子則得十種無學聖法何
等為十一無學正見二無學正覺三
無學正言四无學正業五無學正命
六無學正精進七无學正念八無學
正定九無學正解脫十无學正解脫
知見長老諸聖弟子由能證得十無
學法恒得相應無有退失是聖弟子
五分所離六分應相一法守護得四
依止捨一諦偏執出過尋覓無濁思
惟寂靜身行善解脫心善解脫慧獨
住清淨所作已辦如此則說名勝丈
夫長老是寂後心意識非色聲等所
資生長緣無所有是時託後受生悉
皆永斷是名告永後際由此說義故
所以說名廣義法門長老我已為汝
等說法謂初善中善後善義善語善
統一無雜圓滿清淨已為汝等顯示
梵行所謂廣義法門我先許說如此

等言即今已說時淨命舍利弗說此
經已時聰慧同行無量徒衆未證真
義今得證未得沙門道果今皆已得
歡喜踊躍信受奉行大德舍利弗如
此正說

廣義法門經一卷

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

廣義法門經

第十三卷

止

佛說須達經

止

蕭齊中印度三藏求那毗地譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園彼時須達居士至世尊所
到已礼世尊足却坐一面須達居士
却坐一面已世尊告曰頗有居士在
家施與不唯世尊在家有施與者所
有施不能妙食有雜糲麻子為羹薑
一枚以為施此居士非妙施有妙施
者二俱有報此居士為非妙施者彼
不信施亦不時施不自手施亦不就
往而施不知不有信亦不知有報而
行施當知有如是報意亦不在妙有
屋舍意亦不在諸妙物意亦不在衣
被亦不在妙食意亦不在妙五樂婬
何以故此居士行非施報故居士行
非施者當有信隨時施自手施往而
施有知有信知有報因緣已而施與
當知彼有此報意便在妙家業報極
妙諸具極妙衣有極妙食意作妙五
樂婬何以故此居士當知彼有施此
居士行妙施不信施與不隨時與不

自以手施與不往而施亦不知亦不信亦不知有因緣行果報而行施與當知彼受如是報意亦不在妙家業意亦不在好衣意亦不在好食意亦不在妙五樂姓何以故居士此非施故此居士妙好施者信樂施隨時施自手施往而施與有知有信知有行果報而行施與當知彼如是得報意在妙家業至妙五樂姓意在食何以故此居士當如是隨時施報何以故此居士昔有過去世有鞞藍大婆羅門大富極富多錢財多諸雜物彼如是作大施以八十四千金鈴碎銀滿中彼如是行大施以八十四金鈴滿中碎金彼如是行大施彼以八十四千象諸具嚴飾象白如雪彼如是行大施以八十四千馬諸具嚴飾金為琰珞如是行大施以八十四牛以衣繫之犂之常滿器彼如是行大施以八十四千玉女端正姝妙一切諸琰珞極嚴飾之如是行大施餘不可數餘食諸味謂彼居士鞞藍大富婆羅門作如是大施施與閻浮提凡

夫人寧施與彼一仙人得福多雖居士
鞞藍大富婆羅門作如是大施施
與閻浮提仙人者不如施與一須陀
洹此得福多雖彼居士鞞藍大富婆
羅門施與閻浮提凡夫人及仙人
百須陀洹不如施與一斯陀舍此得福
多雖居士鞞藍大富婆羅門作如是
施與閻浮提凡夫人仙人百須陀洹
百斯陀舍不如施與一阿那舍此得
福多雖居士鞞藍大富婆羅門作如
是施與閻浮提凡夫人至百阿那舍
不如施與一阿羅漢得福多謂居士
雖鞞藍大富婆羅門作如是施與閻
浮提凡夫人至百阿羅漢不如施一
辟支佛得福多謂居士雖鞞藍大富
婆羅門作如是施施與閻浮提凡夫
人至百辟支佛不如施與如來無所
著等正覺此得福多謂居士鞞藍大
富婆羅門作如是施施與閻浮提凡
夫人至百辟支佛作房舍以施與招
提僧者得福多謂居士鞞藍大富婆
羅門作如是施施與閻浮提凡夫人
至作房舍已施與招提僧不如以清

淨意作三自歸佛法及比丘僧受其
戒此得福多謂居士鞞藍大富婆羅
門作如是大施施與閻浮提凡夫人
至以清淨行三自歸佛法及比丘僧受
其戒不如於一切衆生行於慈至犖
牛頃此得福多謂居士鞞藍大富婆
羅門作如是施與閻浮提凡夫人至
謂於一切衆生分別行慈下至犖牛
頃謂一切行無常苦空无我思惟念
者下至彈指頃此得福多汝居士作
如是念彼居士鞞藍大富婆羅門異
耶莫作是念我即是彼名鞞藍大富
婆羅門如是居士自住於饒益及饒
益他饒益多人慇於世間以義以樂
安隱天及人如是為說法未至竟盡
未至竟無垢未至竟梵行未至竟行
梵行彼故未脫生老病死憂感不樂
我說未脫苦此居士今如來出世間
無所著等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師佛世尊今
自為故為他故為多人故慇世間故
以義以樂安隱天及人我今為說法
至竟盡至竟無垢至竟梵行至竟行

梵行今以得脫生老病死憂感不樂
苦我說已離苦佛如是說居士須達
聞世尊所說歡喜而樂

佛說須達經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說須達經

第五張 止

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園尔時衆多比丘到時著衣
持鉢入舍衛城乞食時衆多比丘入
舍衛城乞食聞王波斯匿宮門外有
衆多人民各携手啼哭矣呼便作是
說於此國土有大惡賊名鵞鵝然
害人民暴虐無慈心村落居止不得
寧息城郭亦不得寧息人民亦不得
寧息然害人民各取一指用作華鬘
以是故名曰鵞鵝願王當降伏此
人時衆多比丘從舍衛城乞食已過
食後攝衣鉢澡手洗足以尼師檀著
肩上詣世尊所頭面礼足在一面坐
時諸比丘白世尊言我等衆多比丘
到時著衣持鉢入舍衛城乞食便聞
拘婆羅王在宮門外有衆多人民携
手啼哭便作是說今境界中有大賊
名鵞鵝然害人民至各取一指用
作花鬘以是故名曰鵞鵝願當降
伏彼時世尊從比丘聞即從坐起若

鷲崛巖后三處世尊便往彼所時有
衆人擔薪負草及耕田人有行路人
詣世尊所語世尊言沙門莫從此道
行所以然者此道中有鷲崛巖煞害
人民無有慈心於衆生城郭村落皆
為彼人所害彼煞人以拍作花鬘觸
號世尊諸有沙門人民之類從此道
行者十人共集然後得過或二十人
或三十人或四十人或五十人或百
人或十人然後得過彼鷲崛巖從意
所欲皆取食之時世尊遂便前行無
退轉意時鷲崛巖遇見世尊來見已
便作是念諸有人民欲來過此道者
十人共集至或千人然後得過隨意
所欲而煞害之然此沙門獨來無伴
我今當取煞之時鷲崛巖即拔腰劍
往至世尊所時世尊遙見鷲崛巖來
便復道還時鷲崛巖走逐世尊盡其
力勢欲及世尊然不能及時鷲崛巖
便作是念我走能遠象亦能及馬亦
能及車亦能及暴惡牛亦能及人然
此沙門行亦不疾然盡其力勢不能
及時鷲崛巖遙語世尊言住住沙門

世尊告曰我久自住然汝不住時爲
崛髻便說此偈

沙門行言住謂我言不住沙門說此義
自住我不住

余時世尊語爲崛髻言汝聽我所說
我住汝不住義時便說偈言

世尊常自住一切蒙其恩 汝自無害心
亦不避惡行

余時爲崛髻便作是念我今作惡行
耶時爲崛髻便說偈言

於我發慈心沙門說此偈 即時捨腰劍
五體歸命佛頭面而礼足 未爲作沙門
佛言來比丘 即受具足戒

諸佛世尊常法如諸佛世尊作是言
善來比丘即時鬚髮自墮猶如剃頭
經七日中若彼所著袈裟極妙細滑
若施布劫貝有越求則化成袈裟世
尊作是說已善來比丘當修梵行於
我法中無憍慢意當盡苦源本時爲
崛髻鬚髮自墮身著袈裟在世尊後
時世尊將爲崛髻在後行從閼梨園
詣祇洹便就座坐時爲崛髻爲諸尊
長比丘所教訓威儀礼節作是教訓

已所以族姓子以信堅固出家學道
修無上梵行盡生死源梵行已立所
作已辦更不復受母胎時鴛崛騁成
阿羅漢時尊者鴛崛騁修阿練若行
無人之處常乞食不選擇家者五納
衣人所不利時王波斯匿集四部兵
集四部兵已出舍衛城欲往然賊鴛
崛騁時波斯匿王便作是念可先往
至世尊所以此義具向世尊說若世
尊教勅者我當奉行時波斯匿王詣
祇洹步行至世尊所夫剎利王種有
五相云何為五謂蓋天冠朱拂栴釧
寶履疑盡捨者一面頭面礼足在
面坐時波斯匿王坐已世尊問曰王
何故集四部兵塵土紛衣來至我所
時波斯匿王白世尊言於此舍衛城
有賊名鴛崛騁煞害人民無有慈心
城郭村落皆猷患之人民分離彼煞
害人民已而取其指用作華鬘欲往
煞彼人世尊告曰若今王見鴛崛騁
剷除鬚髮著三法衣以信堅固出家學
道王欲取云何王報言當取何為當
問評礼敬承事供養無有害心向然

世尊彼見惡人無有慈心於衆生類
能修沙門行耶時尊者耆闍崛去世
尊不遠結加趺坐直身正意繫念在
前時世尊舉右手示耆闍崛處大三
此是賊耆闍崛時波斯匿王見耆闍
崛已便懷恐怖衣毛皆豎時世尊告
王波斯匿言大王勿懷恐怖自到彼
所自當與王語時波斯匿王便往至
耆闍崛所到已頭面禮足在一面立
時波斯匿王問耆闍崛言尊者耆闍
崛今名何等耆闍崛答言大王我名
伽瞿母名号多耶尼王報言汝善自
勉進我今盡承壽供養尊者伽瞿衣
被飲食病瘦醫藥牀卧具無所恡惜
常當以法擁護時波斯匿王頭面禮
足繞三匝詣世尊所頭面禮足在一
面坐時波斯匿王白世尊言世尊不
降伏者能降伏之如來皆使剛強者
降伏乃不加刀杖降伏衆生我有衆
多事欲還國世尊告曰今正是時隨
意所欲時波斯匿王即從座起頭面
礼足遠三匝便退而去時耆闍崛即
其日著衣持鉢入舍衛城乞食時耆

崛髻乞食時見一女人懷妊欲產未
得時產見已便作是念此衆生甚為
苦惱時驚崛髻入舍衛城乞食食後
攝衣鉢澡手洗足以尼師檀著肩上
便至世尊所頭面礼足在一面坐時
拍髻白世尊言我向者著衣持鉢入
舍衛城乞食乞食時見一女人懷妊
欲產然不得時產見已我便作是念
此衆生類甚為苦惱世尊告曰汝指
髻往彼女人所便語彼女人言諸聖
所生我從聖生以來不自憶煞害衆
生命以至誠語使彼女人安隱得產尔
時拍髻白世尊言此非於彼我有妄
語耶所以然者我於此身煞害無數
百千衆生世尊告曰汝處俗時今處
聖時不與本同汝指髻入舍衛城於街
巷作是唱令諸賢當護五事以何為
五不煞生不與取不婬不妄語不飲
酒所以然者煞生之報以刀施得刀
報盜報增益貧窮婬報妻婦增益斯
邪妄語報衆生口氣臭穢飲酒報增
益衆乱往彼女人所到已語彼女人
言我從聖生以來未曾憶煞害衆生

以是真誠語使女人安隱得產對曰
如是世尊時指髻到時著衣持鉢入
舍衛城乞食於衛巷作是唱今諸賢
當護五事至女人安隱得產漸往至
彼女人所到已語女人言我自從聖
生不自憶煞害一人命以是真誠語
使女人安隱得產時指髻說是語適
竟彼女人即得產時指髻食後欲出
舍衛城有一人以石打指髻身復有
一人以杖打指髻身復有一人以刀
斫指髻身體破時指髻頭破身血出
舍衛城到世尊所時世尊遙見指髻
來頭破血流汗僧伽梨身體破見已
語言忍勿發惡意此之行報無數百
千劫當入地獄中今所受報亦不足
言時指髻自言如是世尊如是如來
時指髻以和悅心即於佛前說此偈言
我忍甚堅固無有增減心我今聞正法
是故不懈慢聞法亦堅固好信佛法僧
親近善知識諸能分別法我曾為惡賊
名曰烏嶠髻為水所漂溺自歸命三佛
當歸自歸命於法分別法已得三達智
還得佛迹處本為放逸行煞害衆生命

今名至誠諦不復煞害人 身口之所行
意亦無所害彼名為煞者 不為人所嫉
夫年少比丘亦應佛戒佛 此明照世間
如月雲霧消前為婬逆行 後敗不復犯
此明照世間如月雲霧消 為水所漂沒
亦如被練剛巧正解木理 智者自修身
或以加刀杖或鞭撻絆輶 無力亦無持
為佛所降伏亦不希望死 亦不希望生
自觀察時節安詳不辛累

尔時世尊觀察拍髻便告諸比丘汝
等頗見比丘中如我弟子有擅疾智
聞法便解所謂伽瞿比丘聞法便解
諸比丘言不也世尊尔時世尊告諸
比丘我聲聞中第一比丘有擅疾智
所謂拍髻比丘是尔時諸比丘聞佛
所說歡喜奉行

佛說耆闍崛經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說難提釋經

若

西晉沙門法華譯

聞如是一時佛行在俱舍梨國樹名
尼拘類是時多聚會比丘在迦梨講
堂樹間會坐為佛作衣今佛不久夏
竟夏已盡佛自說三月已竟作衣已
當到多人處便難提釋聞多聚會比
丘在迦梨講堂樹間會坐為佛作衣
今佛不久夏竟夏已盡佛自說三月
已竟作衣已當到多人處難提釋已
聞如是便到佛所已到為佛足礼便
坐一處已坐難提釋白佛言如是我
聞多聚會比丘在迦梨講堂樹間會
坐為佛作衣今佛不久夏竟已夏盡
佛自說三月已竟作衣已當到多人
處我聞是即愁憂所食不覺味諸方
不分別所聞善法不復念所作世間
業不復著所以者何甚久乃復得見
佛并清淨行比丘難提釋言已竟
佛便報難提釋難提若見我身若不
見我身若見清淨行比丘若不見清
淨行比丘常當行內五法何等五一

者意常當有信捨不信意二者常當清淨行捨不清淨行三者常當樂布施捨慳貪四者常當有慧捨癡五者常當多聞莫樂不聞難提是為內五事已當復有六念何等六一念佛二念法三念比丘僧四念戒五念施與六念天

難提若慧弟子念佛諸德佛為有是為如來為无所著為一切覺為神行足為已快為有無量為無有上為男子師為法御者為天人師為覺有是若天若人若魔若梵若沙門若婆羅門為自慧證身生處已盡為已著清淨行所為當自識但有是身從後不受難提定時慧弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便為直意慧弟子意已直已直意便得義便得法便見法便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅身已滅便得安隱已得安隱便得定從定便如知如見是為苦諦是為習是為盡是為苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪中為直念有恨意便為捨意有所著便不受是為慧弟子

樂道迹為常念佛德

難提若慧弟子念法德佛所說大為
安隱為可見為無時可相投可得持
慧者鑽可得出可飽可依從法得離
所處難提是時慧弟子意不著貪欲
不著瞋恚不著愚癡便為直念慧弟
子意已直已直意便得義便得法便
見法便大樂喜已喜便生樂從樂便
身滅身已滅便得安隱意從安隱便
得定從定便如知如見是為苦諦是
為習是為盡是為苦滅向道者諦難
提若慧弟子在邪中為直念有恨意
便為捨意有所著便不受是為慧弟
子樂道迹為常念法德

難提若慧弟子念比丘聚德佛眾弟
子為有清淨為有定為有脫為有脫
見慧為有行為有所得為是世間福
曰少施得福无有量若眾中有須陀
洹為信有須陀洹若眾有斯陀含為
信有斯陀含若眾有阿那含為信有
阿那含若眾有阿羅漢為信有阿羅
漢是為男子四雙賢者八輩人中第
一人中之剛為人師為人中應受恭

敬者是為三界中取人難提是時慧
弟子意不著貪欲不著瞋恚不著愚
癡便為直意慧弟子意已直已直意
便得義便得法便見法便大樂喜已
喜便生樂從樂便身滅身已滅便得
安隱意從安隱便得定從定便如知
如見是為苦諦是為習是為盡是為
苦滅向道者諦難提若慧弟子在邪
中為直念有恨意便為捨意有所著
便不受是為慧弟子樂道迹為常念比
丘聚德難提若慧弟子自念戒德歸
所施戒不可犯不可輕不可毀不丁
弄不可試慧者從戒得定從定便離
愛意不著世間譬如石破終不復合
難提是時慧弟子意不著貪欲不著
瞋恚不著愚癡便為直意慧弟子意
已直已直意便得義便得法便見法
便大樂喜已喜便生樂從樂便身滅
身已滅便得安隱意從安隱便得定
從定便如知如見是為苦諦是為習
是為盡是為苦滅向道者諦難提若
慧弟子在邪中為直念有恨意便為
捨意有所著便不受是為慧弟子樂

道迹為常念戒德難提若慧弟子自
念施與之德快哉我已得作人於慳
貪之中能自拔无有嫉之意為常樂
與為信所與後必當得少施所得無
量從施得無為難提是時慧弟子意
不著貪欲不著瞋恚不著愚癡便為
直意慧弟子意已直已直意便得義
便得法便見法便大樂喜已喜便生
樂從樂伊身滅身已滅便得安隱意
從安隱便得定從定便如知如見是
為苦諦是為習是為盡是為苦滅向
道者諦難提若慧弟子在邪中為直
念有恨意便為捨意有所著便不受
是為慧弟子樂道迹為常念施與
之德

難提若慧弟子念諸天德第一照頭
摩賴第二忉利第三瞿曇第四兜術第
五泥慢羅提第六般泥迷陀起舍起
提若從信若從清淨若從聞若從施
若從慧各有行得上是六天我亦能
行五法若信戒聞施慧從是因緣得
生天上難提是時慧弟子意不著貪
欲不著瞋恚不著愚癡便為直意慧

弟子意已直已直意便得氣便得法
便見法便大樂喜已喜便生樂從樂
便身滅身已滅便得安隱意從安隱
便得定從定便如知如見是為苦諦
是為習是為盡是為苦滅向道者諦
難提若慧弟子在邪中為直念有恨
意便為捨意有所著便不受是為慧
弟子樂道迹為常念諸天德佛說如
是難提釋大歡喜受著意常行是六
念起坐持頭面著佛足礼

佛說難提釋經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說相應相可經

若

西晉沙門法雄譯

佛在舍衛國請諸比丘比丘即到佛告比丘比丘應唯然從佛聞佛便說是不聞者不聞者俱相類相聚相應相可多聞者多聞者俱相類相聚相應相可貪婬者貪婬者俱相類相聚相應相可不貪婬者不貪婬者俱相類相聚相應相可瞋恚者瞋恚者俱相類相聚相應相可不瞋恚者不瞋恚者俱相類相聚相應相可愚癡者愚癡者俱相類相聚相應相可慧者慧者俱相類相聚相應相可布施者布施者俱相類相聚相應相可慳貪者慳貪者俱相類相聚相應相可少欲者少欲者俱相類相聚相應相可多欲者多欲者俱相類相聚相應相可不持戒者不持戒者俱相類相聚相應相可持戒者持戒者俱相類相聚相應相可難給者難給者俱相類相聚相應相可易給者易給者俱相類相聚相應相可知足者知足者

者俱相類相聚相應相可知足者知足者俱相類相聚相應相不自守者不自守者俱相類相聚相應相可自守者自守者俱相類相聚相應相可佛說比丘如是慧人當分別是因緣可行者行之不可行者莫行佛說如是比丘受行著意

佛說相應相可經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說相應相可經 第三張 若

大雲龍興三藏聖教序

若

御製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川岳以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕真如湛寂性相之義都捐然則發啓心韻資法雷之激響將導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時牢籠於万八千歲同星閔彩言符降誕之徵護白流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒曜而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詐藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情麗法雨霑而便廓歸依者消殃而致福迴向者去危而獲安可謂魏魏乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣

但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏
有結誰知空花不實水月非堅馳逐
於五陰之中播遷於三界之域納諸品
彙終俟法門自白馬西來玄言東被
馬鳴擅美於瓊編龍樹騰芳於寶偈
於是遙通震旦遠布閭閻半滿之教
區分大小之乘並驚澄安俊德接武
於勝場琳遠高人駢蹤於法宇遂使
微言著範歷千古而暢美聲至蹟流
規周十方而騰茂實須臾後周膺運
大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢
窠中法侶迹混編氓嗟乎閑寂禪居
空留宴坐之處荒涼慧苑無復經行
之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業
又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭
塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長
於是人迷覺路逕迴於苦集之區俗
蔽真宗羈絆於蓋纏之內我
大唐之有天下也上茲巢燧俯視羲軒
三聖垂光万邦一統威加有截澤被
無垠掩坤絡以還淳亘軋維而獻款
無懸

佛曰重補梵天龍宮將八柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬

皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之後三台仕晉之前朱紫分暉貂蟬合彩高祖為東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遙三徑含和體素養性恬神摘芝秀乃於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲臯鷗於是吞聲場駒以之繫影法師幻挺明晤夙彰聰敏綏踰辯李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今愬三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠茲塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹昇航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長駘歷巖岫之千重欻波濤之万里漸漸屆天竺次至王城

併說法華靈峯尚在如來成道聖蹟仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯

給孤園內布金之地猶存三道寶階
居然目覩八大靈塔邈矣親觀所經
三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下
屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而
澡盥法師慈悲作室忍辱為衣長齋
則一食自資長坐則六時无倦又古
來翻譯之者莫不先出梵文後資漢
譯據詞方憑於學者詮義別稟於僧
徒今茲法師不如是矣既閑五天竺
語又詳二諦幽宗譯義綴丈咸由於
已出指詞定理匪假於傍求超漢代
之摩睺跨秦年之羅什所將梵字經
近四百部合五十万頌金剛座真容
一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五
月方屆都馬則天大聖皇帝出震膺
期垂軋握紀紹隆為務弘濟為心爰
命百寮兼整四衆虹幡掛日鳳吹遏
雲香散六銖花飄五色鏘鏘濟濟煒
煒煌煌迎于上東之門置于授記之
寺共于闍三藏及大福先寺主沙門
復礼西崇福寺主法藏等翻花嚴經
後至大福先寺與天竺三藏寶思末
多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓

等譯根本部律其大德等莫不四禪
疑慮六度真懷懸法鏡於心臺朗戒
珠於性海詞林挺秀將覺樹而連芳
慧炬揚輝澄桂輪而合影渾金璞玉
諒屬其人誠梵宇之棟梁寔法門之
龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫
云畢尋並進內其餘戒律諸論方俟
後詮五篇之教具明八法之因脩曉
鵝珠尚護蟲命無傷浮囊必取於不
虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀
啓含生之耳目伏願上資

先聖長隆 七廟之基下逮微躬恒
佐九天之命遷懷生於壽域致薄俗
於淳源歲稔時和速安迓肅顧以万
機務鑑四海事殷爰憑乙夜之餘式
贊弥天之德課虛扣寂聊題序云
佛說三轉法輪經

三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痾斯
仙人墮處施鹿林中尔時世尊告五
苾芻曰汝等苾芻此苦聖諦於所聞
法如理作意念生眼智明覺汝等苾
芻此苦集苦滅順苦滅道聖諦之法

如理作意能生眼智明覺

汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是
應知於所聞法如理作意能生眼智
明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如
是應斷於所聞法如理作意能生眼
智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如
是應證於所聞法如理作意能生眼
智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了
法如是應修於所聞法如理作意能
生眼智明覺

汝等苾芻此苦聖諦是所了法如是
已知於所聞法如理作意能生眼智
明覺

汝等苾芻此苦集聖諦是所了法如
是已斷於所聞法如理作意能生眼
智明覺

汝等苾芻此苦滅聖諦是所了法如
是已證於所聞法如理作意能生眼
智明覺

汝等苾芻此順苦滅道聖諦是所了

法如是已修於所聞法如理作意能
生眼智明覺

汝等必當若我於此四聖諦法未了
三轉十二相者眼智明覺皆不得生
我則不於諸天魔梵沙門婆羅門一
切世間捨離煩惱心得解脫不能證
得無上菩提

汝等必當由我於此四聖諦法解了
三轉十二相故眼智明覺皆悉得生
乃於諸天魔梵沙門婆羅門一切世
間捨離煩惱心得解脫便能證得无
上菩提

余時世尊說是法時具壽憍陳如及
八万諸天遠塵離垢得法眼淨佛告
憍陳如汝解此法不答言已解世尊
汝解此法不答言已解善逝由憍陳
如解了法故因此即名呵若憍陳如

呵若是
解了義

是時地居藥叉聞佛說已出大音聲
告人天曰仁等當知佛在婆羅痾斯
仙人墮處施鹿林中廣說三轉十二
行相法輪由此能於天人魔梵沙門
婆羅門一切世間為大饒益今同梵

行者速至安隱涅槃之處人天增盛
阿彌羅減少由彼藥又作如是告虛
空諸天四大王衆皆悉聞知如是展
轉於刹部頊盡六欲天須臾之間乃
至梵天普聞其響梵衆聞已復皆遍
告廣說如前因名此經為三轉法輪
時五苾芻及人天等聞佛說已歡喜
奉行

佛說三轉法輪經

五

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說三轉法輪經 第八張 若

佛說五蘊皆空經

若

大唐三藏法師義淨奉 制譯

如是我聞一時薄伽梵在婆羅痾斯
仙人墮處施鹿林中介時世尊告五
苾芻曰汝等當知色不是我若是我
者色不應病及受苦惱我欲如是色
我不欲如是色既不如是隨情所欲
是故當知色不是我受想行識亦復
如是復次苾芻於汝意云何色為是
常為是無常白言大德色是無常佛
言色既無常此即是苦或苦苦壞苦
行苦然我聲聞多聞弟子執有我不
色即是我我有諸色色屬於我我在
色中不不介世尊應知受想行識常
與無常亦復如是凡所有色若過去
未來現在內外虛細若勝若劣若遠
若近悉皆無我汝等當知應以正智
而善觀察如是所有受想行識過去
未來現在悉應如前正智觀察若我
聲聞聖弟子衆觀此五取蘊知無有
我及以我所如是觀已即知世間無
能取所取亦非轉變但由自悟而證

者俱相類相聚相應相可知足者知足者俱相類相聚相應相不自守者不自守者俱相類相聚相應相可自守者自守者俱相類相聚相應相可佛說比丘如是慧人當分別是因緣可行者行之不可行者莫行佛說如是比丘受行著意

佛說相應相可經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說相應相可經 第三卷 若

佛說四泥犁經

若

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園。尔時世尊告諸比丘。有四
大泥犁。云何為四。諸比丘。提舍大泥
犁。瞿波離比丘。大泥犁。締婆達兜大
泥犁。末佉梨大泥犁。諸比丘。彼提舍
大泥犁。身出火焰長二十肘。諸比丘。
瞿波離大泥犁。身出火焰長三十肘。
諸比丘。調達大泥犁。身出火焰長四
十肘。末佉梨大泥犁。身出火焰長六
十肘。諸有人民。欲求安隱。獲其義者。
若三十大海水灌彼身上。彼海水盡。
火不滅。猶如融銅。若有人以二十滂
水著彼融銅中。彼水滂速疾滅。彼提
舍比丘亦復如是。火焰不滅。若復有
人欲求安隱。獲其義者。復以二十大
海水灌其身上。彼水速盡。所以然者。
彼提舍比丘。愚人。遮比丘。僧使。一日
不食。以此因緣。使提舍比丘入大地
獄。諸有比丘。於瞿波離比丘。有一人
起。欲使安隱。獲其義者。以三十大海

水灌其身上彼海水速盡譬如二
日所融銅或有一人以三十滴水著
融銅中消盡無餘此亦是瞿波離
比丘愚人或有人起欲使獲安隱義
者以三十大海水灌其身上彼大海
水速盡所以然者彼瞿波離比丘愚
人謗舍利弗目犍連比丘身壞命終
生三惡道墮鉢頭摩地獄以此因緣
瞿波離比丘入大泥梨彼調達大泥
梨若復有人欲使獲安隱義者復以
四十大海水灌其身上彼大海速盡
彼火不滅譬如三日融銅若有人
以四十滴水著融銅中即時消盡無
餘此亦如是調達愚人若有人起欲
使獲安隱義以四十大海水灌其身
上彼大海水速盡彼火不滅所以然
者調達愚人欲害如來然阿羅漢比
丘尼壞亂比丘僧身壞命終趣三惡
道生阿鼻地獄中由此因緣使彼調
達比丘入大地獄身出火焰長四十
肘諸有比丘彼末伽梨大泥犁若有
一人起欲使獲安隱義以六十大海
水灌其身上彼海水速盡彼火不滅

譬如四日所融銅若有人以六十滴
水著融銅中即時消盡無餘彼末佉
梨亦復如是若有一人起欲使獲安
隱義者以六十大海水灌其身上彼
大海水速盡此火不滅所以然者此
末佉梨愚人教受百拘梨人使行邪
見以此因緣使末佉梨身出火焰長
六十肘如是諸比丘四大泥犁時諸
比丘聞佛所說歡喜奉行

佛說四泥犁經

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說水沫所漂經

若

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時婆伽婆在阿迦闍

波斯匿王所造

也恒水側與大比丘衆五百人俱時

有大聚沫為水所漂世尊見已告諸比丘汝等頗見此沫聚為恒水所漂不諸比丘對曰如是世尊世尊告曰此沫聚若有目士諦觀察之思惟分別彼人見已諦觀察之思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此水聚沫何可依怙如是諸所有色過去當來現在若麤若細若遠若近彼有目士諦觀察之思惟分別彼人見已諦觀察之思惟分別空無所有無來無往亦不堅固此色陰有何堅固譬如夏雨有泡現或有生者或有滅者彼有目士諦觀察之思惟分別彼人已見諦觀察之思惟分別空無所有無來無往亦不堅固猶如此水沫有何堅固如是此身中痛當來過去現在若麤若細若好若醜若遠若近彼有目士諦觀察之思惟

分別彼已觀察思惟分別覺知空無
所有無來無往亦不堅固此痛陰中有
何堅固譬若夏後日日正中無有雲
曠野馬熾威彼有目士而觀察之思
惟分別彼已觀察思惟分別則覺知
空無所有無來無往亦不堅固此野
馬有何堅固如是諸所有想過去當
來現在若愈若細若好若醜若遠若
近彼有目士而觀察之思惟分別彼
已觀察思惟分別空無所有無來無
往亦無堅固此想陰中有何堅固譬
如有人從城郭村落出求堅固彼器
便往大葉樹中若見芭蕉樹生茂威
好人見者歡喜獨生無枝葉若斷其
根作三四段在處皮處皮剝却欲求
實不可得况欲得堅固彼有目士諦
觀察思惟分別彼已觀察思惟分別
空無所有無來無往亦不堅固此芭
蕉樹有何堅固如是諸所有行過去
當來現在若愈若細若好若醜若遠
若近彼有目士而觀察之思惟分別
彼已觀察思惟分別覺知空無所有
無來無往亦不堅固此行陰有何堅

同譬如點慧幻師及幻師弟子在衆
人前自現幻術若有目士諦觀察思
惟分別彼已觀察思惟分別空無所
有無來無往亦不堅固此幻術有何
堅固如是諸所有識過去當來現在
若處若細若好若醜若遠若近彼有
目士而諦觀察思惟分別彼已觀察
思惟分別空無所有無來無往亦不
堅固此識陰有何堅固今時世尊便
說偈言

色如彼聚沫 痛如彼水泡 想如夏野馬
行如芭蕉樹 識如彼幻術 寂勝之所說
若能諦觀察 思惟而分別 空亦无所有
若能作是觀 諦察此身中 大智之所說
當滅此三法 能捨除去色 此行亦如是
幻師不真術

今時諸比丘聞佛所說歡喜奉行
佛說水沫所漂經

癸卯歲高麗國大藏部臣奉
勅雕造

舍衛國王夢見十事經

并

失譯

佛在舍衛祇桓阿難卻垠阿藍時國
王波斯匿夜卧夢見十事何謂為十
事一者見三瓶併兩邊滿中央空兩
瓶滿沸氣交往來不入空瓶中二者
見馬口亦食屎亦食三者見小樹生
華四者見小樹生實五者見一人切
繩人後有羊主食繩六者見狐坐於
好牀食以金器七者見大牛還從小
犢子乳八者見四牛從四面鳴來相
趣欲闕當合未合不知牛處九者見
大陂水中央濁四邊清十者見渠水
流正赤王夢已即覺王大惶怖恐亡
其國驅明日王即召公卿大臣及明
道知解夢者婆羅門皆到王前王即
為說夜夢十事誰能解者諸能解夢
者即言我能解之恐王聞之不樂王
言便說之如卿所知婆羅門即為王
說之言當殺王太子以祠天王重夫
人當殺以祠天王邊傍侍奴婢當殺
以祠天王所有白鳥當殺以祠天王
所重好馬當殺以祠天王所可卧具

及善身珍寶好物皆當燒用祠天王
此王身乃無他王聞婆羅門解夢如
是王即大愁憂却入齋室思念是王
有一夫人名摩利就到王所齋室問
王何為入齋室愁憂我身將有過失
王即言若莫問儻聞者令若愁夫人
即復問何因緣愁王言不須復問聞
者令若憂夫人復言我是王身半也
王有急緩當以告我王即為說之言
我昨日夜夢見十事一者見三瓶兩
邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不
入空瓶中二者見馬口亦食死亦食
三者見小樹生華四者見小樹生實
五者見一人切繩人後有羊主食繩
六者見狐坐好牀食以金器七者見
大牛還從小犢子乳八者見四牛從
四面鳴來相趣欲鬪當合未合不知
牛處九者見大陂水中央燭四邊清
十者見大溪水流正赤夢已即覺惶
怖夢如是恐王我國恐王我子恐王
我國中人民反明日我即召公卿大
臣諸婆羅門能解夢者為說夢如是
婆羅門解夢言王所憂者皆當以祠

天用是故憂愁夫人言王莫愁憂人
行買金以金磨石好惡其色見石上
今佛在祇桓阿難卻却阿藍可往問
佛夢意如佛解者當隨佛語王即勅
左右車騎車騎已嚴王即乘高蓋車
車名婆羅延時車騎數千即從舍衛
到祇桓阿難卻却阿藍徐步徑即下
車步到佛所見佛前以頭面著佛足
乃坐白佛言我昨日夜夢見十事一
者見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿
佛氣去往來不入空瓶中二者見馬
口亦食尻亦食三者見小樹生華四
者見小樹生實五者見一人切繩人
後有羊主食糲六者見狐坐於好牀
食以金器七者見大牛還從小犢子
乳八者見四牛從四面鳴來相趣欲
問當合未合不知牛處九者見大陂
水中央獨四邊清十者見大溪水流
正赤我夢如是覺即怖愧恐亡我國
恐亡我子恐亡我國中人民反王言
願佛為我解是十事佛即告王言莫
恐其恐所夢者無他於王身無惡於
王亦無惡於太子亦無惡於夫人亦

無惡王所夢者皆為後世施耳後世人不具法皆徭佚皆貪一妻不厭足數怒愚癡不知慙愧王夢見三瓶併兩邊滿中央空兩瓶滿沸氣交往來不入空瓶中者後世人當不給視貧窮近親兩富自相饋遺王夢見一事者正為是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見馬口亦食尻亦食者後世大臣當廩食於官復食於民王夢見二事者但為是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生華者後世人年未滿三十當頭生白髮王夢見三事者正為是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見小樹生實者後世女人年少嘗行嫁抱子不知慙愧三夢見四事者正為是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見一人切繩人後有羊主食繩者後世人當行出賈留婦於家婦當私與男子共栖宿王夢見五事者正為是耳王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他王夢見狐坐於好牀食以金器者後世賤人當有財

富者當在上坐食飲極味王夢見六
事者正為是耳王莫恐莫恐於國於
身妻子皆無他王夢見大牛還從小
犢子乳者後世人母當為女作媒將
他人男子與女共房母當主守門持
女媼錢用自給結王夢見七事者正
為是耳王莫恐莫恐於國於身妻子
皆無他王夢見四牛從四面鳴來相
趣欲聞當合未合不知牛處者後世
人大臣當不畏天法法貪一妻不厭
足數怒愚癡不知慙愧不畏上下雨
師不為時節帝王長吏人民皆當請
雨雨師見帝王長吏人民施行如是
故四面起雲帝王長吏皆喜言雲已
四面起今當雨頃臾間雲各自散去
雨師故見恠欲使帝王長吏人民畏
天地不淫佚不貪守一妻慈心莫怒
王夢見八事者正為是耳王莫恐莫
恐於國於身妻子皆無他王夢見大
陂水中央獨四邊清者後世人民在
閭浮利內者當不孝父母不敬長老
無反復不顧後邊國當孝父母敬長
老有反復王夢見九事者正為是耳

王莫恐莫恐於國於身妻子皆無
王夢見大陂水正赤者後世諸王當
不厭其國興師人民起兵共鬪當作
車兵馬兵步兵當以車兵相殺馬兵
相殺步兵相殺血流正赤王夢見十
事者正為是耳王莫恐莫恐於國於
身妻子皆無他是夢者皆為後世方
來之事王即長跪言得佛教心即歡
喜如人持小器受膏膏多器小更求
大器得大器更受之即安隱不恐王
即誓首再拜前以頭面著佛足而去
還歸於宮重賜正夫人皆棄諸公大
臣俸祿不復信諸婆羅門語
舍衛國王夢見十事經

按此經與增一阿含經第五十一卷
大愛道般涅槃品同本異譯今國宋
二本文義相同此本與宋義同文異
似非一譯而未知是非不敢去取然
此丹本詳悉今且雙存以待賢哲

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅雕造

佛說舍衛國王十夢經

若

附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國精舍時有國王名波斯匿夜夢十事一者三釜羅兩邊釜沸氣交往來不入中央空金中二者王夢見馬口亦食尻亦食三者見大樹生花四者見小樹生菓五者見一人切繩人後有羊羊主食經六者見胡虜坐金銀牀上以食金銀器七者見大牛母還從犢子噉乳八者見群牛從四面鳴走來相趨欲闢當合未合不知牛處九者見大陂池水中央濁四邊清十者見谿水正赤王夢即覺恐怖畏亡國及身明日即召左右群臣及諸異道人我昨夜夢見十事誰能解之有異道人言吾能解之恐王聞之即不樂耳王言便說如卿所知異道人言王當亡國及身王大驚怖不臥不異道人言可臥當然太子及所重夫人及其庫藏皆燒用祠天王能令者可得無他王聞道人語愁恠驚愕憂亦不樂却入齋

室思惟是事王有夫人名曰摩利就到齋室中問王何以晝入齋室顏色不和憂乃余誰有過於王王對曰汝莫問是事但汝怖怯耳非汝所知夫人說言我是王之體給綬當相告言王便為夫人說言我昨夜夢見十事吾問道入解夢如是甚惶怖不知何告夫人言莫愁憂也譬如有人買金磨著石上好惡自見今佛近在精舍可往問佛灾怖患可知矣王明日即召左右賢臣數千餘人來詣佛所稽首佛足王言我昨夜所夢十事願佛為我解說之佛告王言慎莫愁憂也王所夢者乃是後世變現耳佛言王夢見三釜羅兩邊釜沸氣交往來不入中央空釜中者後世人不復供給貧窮親里及諸孤獨兩富自相饋遺王夢見是一事者正為是耳王夢見馬口亦食兄亦食者後世大呂長吏廩食於官復食於民曲直者亦食王夢見二事者正為是耳王夢見大樹生花者後世人年未滿三十頭當生白髮王夢見三事者正為是耳王夢

見小樹生巢者後世女人年未滿
十五當行嫁抱兒不知慙耻王夢
見四事者正為是耳王夢見一人切
繩人後有羊羊主食繩者後世女人
夫當從役若行賈販婦在其後將男
子與同房食歟夫財王夢見五事
者正為是耳王夢胡虜好金銀牀上
以食金銀器者後世人貴者當賤賤
者當貴在上坐食食飲重味君子食
糟糠小人食粳粳王夢見六事者正
為是耳王夢見大牛還從犢子數乳
者後世人母當為女作媒將他男子
與女同房母守門戶檢取財物以自
濟活王夢見七事者正為是耳王夢
見群牛從四面鳴走來相趣欲闕當
合未合不知牛處者後世貪淫多畜
數婦王及臣民長者皆大歡喜當來
今世當尔不尔湏臾之間雲便解散
尔時願見其恠欲令人畏天地之禁
解不復貪淫守妻慈心除之妻害王
夢見八事者正為是耳王夢見大陂
池水中央濁四邊清者後世人在國
中不敬長老當敬邊國少年王夢見

九事者正為是耳王夢見大谿峪水
正赤者後世人大目長吏所欲不知
止足興兵聚衆更相攻伐當煞人民
流血正赤王夢見十事者正為是耳
王莫恐莫恐於國於身妻子皆無他
是夢者皆為後世方來之事王即長
跪言得佛教心即懽喜如人持小器
受膏膏多器小更求大器得大器更
受之即安隱不恐王即誓首再拜前
以頭面著佛足而去還歸於宮重賜
正夫人皆棄諸公大臣俸祿不復信
諸婆羅門語

佛說舍衛國王十夢經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

緣起經一卷

右

三藏法師玄奘奉詔譯

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住
誓多林給孤獨園與無量無數聲聞
菩薩天人等俱尔時世尊告苾芻衆
吾當為汝宣說緣起初耆別義汝應
諦聽極善思惟吾今為汝分別解說
苾芻衆言唯然願說我等樂聞

佛言云何名緣起初謂依此有故彼
有此生故彼生所謂無明緣行行緣
識識緣名色名色緣六處六處緣觸
觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死起愁歎苦憂惱是名為
純大苦蘊集如是名為緣起初義
云何名為緣起耆別謂無明緣行者
云何無明謂於前際無知於後際無
知於前後際無知於內無知於外無
知於內外無知於業無知於異熟無
知於業異熟無知於佛無知於法無
知於僧無知於苦無知於集无知於
滅無知於道無知於因無知於果無
知於因已生諸法無知於善無知於

不善無知於有罪無知於無罪無知於應修習无知於不應修習無知於下劣無知於上妙無知於黑無知於白無知於有異分無知於緣已生或六觸處如實通達無知如是於彼彼處如實無知無見無現觀愚癡無明黑闇是謂無明云何為行行有三種謂身行語行意行是名為行行緣識者云何為識謂六識身一者眼識二者耳識三者鼻識四者舌識五者身識六者意識是名為識識緣名色者云何為名謂四無色蘊一者受蘊二者想蘊三者行蘊四者識蘊云何為色謂諸所有色一切四大種及四大種所造此色前名捨略為一合名名色是謂名色名色緣六處者云何六處謂六內處一眼內處二耳內處三鼻內處四舌內處五身內處六意內處是謂六處六處緣觸者云何為觸謂六觸身一者眼觸二者耳觸三者鼻觸四者舌觸五者身觸六者意觸是名為觸觸緣受者云何為受受有三種謂樂受苦受不苦不樂受是

名為受

受緣愛者云何為愛愛有三種謂欲受色愛無色愛是名為受受緣取者云何為取謂四取一者欲取二者見取三者戒禁取四者我語取是名為取取緣有者云何為有有有三種謂欲有色有無色有是名為有有緣生者云何為生謂彼彼有情於彼彼有情類諸生等生趣起出現盡得界得處得諸盡生起命根出現是名為生生緣老死者云何為老謂髮衰變皮膚緩皺衰熟損壞身脊偃曲黑黯闇身喘息奔急形貌傭前須據策杖惛昧羸劣損減衰退諸根耄熟功用破壞諸行朽故其形腐敗是名為老云何為死謂彼彼有情從彼彼有情類終盡壞沒捨壽捨煖命根謝滅棄捨諸盡死時運盡是名為死此死前老捨略為一合名老死如是名為緣起老別義

苾芻我已為汝等說所標緣起初老別義時薄伽梵說是經已聲聞菩薩天人等衆聞佛所說皆大歡喜得未

曾有信受奉行

緣起經一卷

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

緣起經

第廿張

若

佛說不自守意經

若

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸比丘比丘應唯然佛言聽說自守亦不自守比丘便叉手從佛聽佛告比丘幾因緣不自守若眼根不閉守若眼墮色識意便泆已意泆便更苦已更苦便不得定意已不得定意便不知至誠如有已不知便不見如有已不知已不見如有便不捨結亦不度疑已不捨結不度疑便屬他因緣異知已異知便苦不安隱如是說耳亦尔鼻亦尔口亦尔身亦尔意亦尔如是行名為不自守佛復告比丘幾因緣自守若眼根自守止眼識不墮色意便不泆已意不泆便更樂已更樂便得定意已得定意便諦如有知諦如有見已諦如知諦如見便捨結亦度疑便不信不至誠便慧智便意樂安隱六根亦如是說如是名為自守所說自守不自守如是佛說如是皆歡喜受

佛說不自守意經

癸卯歲高麗國太藏都監奉
勅雕造

佛說不自守意經 第三卷 卷

佛說七處三觀經

若

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告比丘比丘應然佛言比丘七處為知三處為觀疾為在道法脫結无有結意脫從黠得法已見法自證道受生盡行道意作可作不復來還佛問比丘何謂為七處為知是聞比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠知如是痛癢思想生死識如本知諦知亦知識習亦知識盡亦知識盡受如本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至誠何等為色如諦如所色為四大亦為在四大處所色本如是如本知何等為色習如本知愛習為色習如是色習為知何等為知色盡如至誠知愛盡為色盡如是色盡為至誠知何等為色行盡如至誠知若所色為是八行諦見到諦定為八如是色盡受行如至誠知本何等為色味如

至誠知所色欲生喜生欲生如是為
味如至誠知何等為色惱如至誠知
所色不常苦轉法如是為色惱如至
誠知何等為色要如至誠知所色欲
貪能解能棄欲能度欲如是為色知
要如至誠知

何等為痛癢能知六痛癢眼我痛癢
耳鼻口身意我痛癢如是為知痛癢
何等為痛癢習我習為痛癢習如是
為痛癢習何等為痛癢盡知我盡為
痛癢盡知如是為痛癢盡知何等為
痛癢盡受行若受八行諦見到諦定
意為八如是痛癢如盡受行為道何
等為痛癢味識所為痛癢求可求喜
求如是為痛癢識味為知何等為痛
癢惱識所痛癢為不常敗苦惱意如
是為痛癢惱識何等為痛癢要所痛
癢欲能活為愛能斷受貪為自度如
是為痛癢要識如諦知也
何等為思想識為身六思想眼我思
想耳鼻口身意我思想如是是六識
思想何等為思想習識我習為思想
習如是為思想習識何等為思想惡

便堅苦會得是故我為說捨身惡行
若比丘已捨身惡行便得利便得安
隱是故我為說捨身惡行口意亦如
上說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園是時處到佛已到佛禮便
坐已坐問佛何等不守不守身何等
不守不守口聲何等不守不守意佛
便說給孤獨家意不守身行亦不得
守口聲行亦不得守心行亦不守已
行不守身已行不守口聲已行不守
心身行便腐聲說便腐心行亦腐已
腐身行聲行心行便不善死亦不善
受亦不善處譬喻迦羅越若樓若堂
屋不覆若使雨來杵亦漬椽亦漬壁
亦漬已漬壁亦腐椽亦腐杵亦腐譬
如是迦羅越已意不守身行亦不守口
行亦不守念行亦不守已意聲身不
守便不善死便不善受便不善處迦
羅越便問佛何等為守令得身守何等
為守令得口守何等為守令得念守佛
告迦羅越意已守身口念索守已身
守已口守已念守便身不腐便聲不

腐便念不腐已不腐身行已不腐聲
行已不腐念行死時得善死得善受
得善處譬喻迦羅越若樓若堂屋上
覆蓋若便雨來柞亦不漬椽亦不漬
壁亦不漬已不漬譬亦不腐椽亦不
腐柞亦不腐如是譬喻意以守身亦
守口亦守已意身口守便死時善死
便善受持便得善處佛從後說絕
不守意者邪疑故亦睡眠故魔便得
自在如是但當守意若欲諦行但當
見諦行亦當知內山已不墮睡眠便
得斷苦本佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛告比丘有三輩人何等
三一輩眼不見二輩一眼三輩兩眼
无有眼為何等世間比丘有人无有
是眼因緣我當為未得治生當為治
生無有是意已得亦復妄用亦无有
是眼我當為布施我當為作福令我
從是因緣後世善樂亦從是上天元
有計是名為無有眼一眼人名為何
等世間比丘一眼者有如是眼令我
未得財當為得已得財當為莫折減

但有是眼无有是眼我當為幻布施
當從是因緣得上天无有如是眼是
名為一眼兩眼名為何等世間比丘
有人有是眼令我未得財產當為得
致已致得當為莫折減有如是眼亦
復有是眼令我行布施令從是因緣
上天亦有是眼是名為兩眼人從後
說想盡識裁盡為思想盡識如是為
思想盡識何等為思想盡受行識是
為八行識識諦見到諦定意為八如
是盡思想受行識何等為思想味識
所為思想因緣生樂得意喜如是為
思想味識何等為思想惱識所為思
想不常盡苦轉法如是為思想惱識
何等為思想要識所思想欲貪能解
欲貪能斷欲貪能自度如是為思想
要識

何等為生死識為六身生死識眼裁
生死識耳鼻口身意裁行如是為生
死識何等為生死習裁習為生死習
識何等為生死盡識裁盡為生死盡
識何等為生死欲盡受行識為是八
行識諦見至諦定為八如是為生死

欲滅受行識何等為生死味識所為
生死因緣生樂喜意如是為生死味
識何等為生死惱識所有生死不常
盡苦轉法如是為生死惱識何等為
生死要識所為生死欲貪隨欲貪能
斷欲能度如是為生死要識

何等為識身六衰識眼耳鼻口
身意我識如是為識識何等為識習
命字習為識習如是習為識何等為
識盡受行為識命字盡為盡識如是
為識盡何等為識盡受行為識八行
諸見至諦定為八如是為識盡欲受
行如諦識何等為識味知所識因緣
故生樂生喜意如是為味生為味識
知何等為識惱識所識為盡為苦為
轉如是為識惱識何等為要識所識
欲貪能活欲貪能度如是為要識如
是比丘七處為覺知何等為七色習
盡道味苦要是五陰各有七事何等
為三觀識亦有七事得五陰成六衰
觀身為一色觀五陰為二觀六衰為
三故言三觀比丘能曉七處亦能三
觀不久行修道斷結无有結意脫繫

活見道見要一證受止已斷生死意
行所作竟不復來還生死得道佛說
如是比丘歡喜受行

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘有四著何等
為四一為欲著二為世間著三為見
著四為癡著亦有四離不著離欲不
著離世間不著離見不著離癡不著
從後說絕

欲見著癡統從是因緣在世間亦從
是受身若能捨欲亦得離世間見亦
得斷癡亦得滅是得通樂見在亦无
為從一切著不復著亦不復隨生死
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘思想有四顛
倒意見亦尔從是顛倒為人身矇為
綜為人意撰不能走為走今世後世
白惱居世間為生死不得離何等為
四一為非常為常是為思想顛倒為
意顛倒為見顛倒二者以苦為樂三
者非身為身四者不淨為淨為思為
意為見顛倒從後說絕

非常人意為常思苦為樂不應身用作身不淨見淨顛倒如是意業離便助摩不宜欲得宜今致老死譬喻犢母已有佛在世間念天上天下得道眼度世便見是法除一切苦亦說苦從生亦度苦亦見賢者八種行通至甘露已聞是法者便見非常苦非身亦身已不淨見不淨便无所畏得樂見世得无為從一切惱度世无所著佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘四施為人同心何等為四一為布施二為相愛三為利四為同利第一說布施為何等無極布施不過於法第二相愛不過於數聞經亦開意第三利不過不信令信教人上不持戒者令持戒不學者令學慳者令布施愚者令黠牽出入正道第四同利極同利无有過阿羅漢阿那含斯陀含須陀洹亦令持戒者同利從後說絕

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛告比丘有四行法輪令

天亦人從是四輪行若墮人天是輪
法行便得尊一得豪從善法行何等
為四一為善群居二為依賢者三者
知諦願四為宿命有福行從後說絕
善群居依賢者為知諦願宿命行為
樂得无有憂得善自在佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛告比丘人有四輩有人
自護身不護他人身有人護他人身
不自護身有人亦不自護亦不護他
人有人亦自護亦護他人佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告比丘人有四輩有人自護
身不護他人身有人護他人身不自
護身有人亦不自護亦不護他人有
人亦自護亦護他人是人不自護亦
不護他人是取下賤人護他人不自
護是勝上若人自護不護他人是勝
上若自護亦護他是勝上若如是人
取第一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛告比丘有四輩雲第一
但有雷无有雨第二但有雨无有雷

第三亦無雨亦无雷第四亦有雨亦
有雷譬喻如雲人亦有四輩一者人
但有雷无有雨二者但有雨無有雷
三者無有雷无有雨四者亦有雷亦
有雨何等人為有雷無有雨是間比
丘一人但說經上亦說善中亦說善
要亦說善有行分別但要具行見要
亦自不知法亦不知法法如行是人
名為但有雷无有雨何等為但有雨
无有雷是間有人亦不說法經上亦
不說善中亦不說善要亦不說善亦
無有行分別亦不要具行不見要但
意在法中行和利行亦如法亦受法
法行亦同行隨法是人為但有雨无
有雷何等為無有雨亦无有雷為不
說經上亦不說善中亦不說善要亦
不說善分別亦不說善要具行亦不
說善法亦自不解到法亦自不行是
人名為無有雨无有雷何等為亦有
雨亦有雷是間有人說經法上亦說
善中亦說善要亦說善分別亦說善
要具行亦自解法到法法亦知行亦
說善亦自在法中解到法法行亦

自知解是人為亦有兩亦有雷佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四舍何等為四一者為舍舍二為守舍三為護舍四為行舍何等為舍舍者念來不受不聲舍曉離遠若以瞋恚亦從欺不聲舍曉離遠是名為舍舍何等為守舍者眼已見色不受相不觀相若從因緣見惡生若從因緣見癡若從因緣見不可意若從因緣見弊惡意起便自守受行福守眼耳鼻口身意為如法不受相如上說是名為守舍何等為護舍是問比丘比丘已生所非一善相若紅汁膝脹若狐犬半食若血流赤若青黑腐若骨白若觸體熱諦觀觀善護令意莫失善相是名為護舍何等為行舍是問比丘比丘覺意行離故別分故分別遠故如是到至觀覺意是名為行舍從後說絕守舍亦護亦行是名為四舍諦說如是賢者行是不中止為盡苦得道佛說如是弟子起礼佛受行

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛告比丘若比丘有四行
不自侵要近无為何等為四是聞比
丘比丘持戒行戒中律根亦閉至自
守意飢食節度不多食不喜多食上
夜後夜常守行是為四行比丘不自
侵亦近無為從後說絕

若比丘立戒根亦攝食亦知節度亦
不離覺如是行精進上夜後夜不中
止要不自侵減要近無為佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘若賢者家中
居法行侵四家得歡喜何等為四一
者父母妻子二者兒客奴婢三者知
識親屬交友四者王天王鬼神沙門
婆羅門從後說絕

父母亦監沙門亦婆羅門天祠亦亦
居家信祠若干人故能事持戒親屬
亦被人見在生者亦不犯天王親屬
亦自身一切人亦受恩如是居默生
是聞善行得豪亦名聞現世無有說
盡後世上天佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹

給孤獨園是時他婆羅門到佛已到
佛便問佛起居已問起居便問佛何
因緣賢者今世人少顏色無有力多
病少壽不大豪佛報告婆羅門今世
婆羅門非法貪世間橫欲行意墮
非法以是輩人自冷念墮非法橫墮
貪非是是習者便從是因緣日月不
正行已不正行便星宿亦不正行已
星宿不正行便日月亦不正時歲亦
不正已時歲不正便漏刻時不正已
漏刻時不正便有橫風已有橫風便
天不時時雨墮已天不時時雨墮便
若人種地便不時生熟得不如意已
不時生熟所穀若人食若畜生飛鳥
便少色少力多病少命少豪是為婆
羅門本是因緣今世人少色少力多
病少命少豪便婆羅門持頭礼佛已
覺知從今已後自歸佛自歸法自歸
比丘僧佛說教如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給
孤獨園佛便告比丘五福時布施何等
為五福一者遠來布施二者為欲去布
施三為病瘦布施四為穀貴時布施

五為嘗新未自食當為上與持戒者行者從後自食為福從後說絕點人時與信行無有慳意時與賢者淨意無有疑福從無有量佛說如是比丘受行歡喜聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘賢者布施有五品何等五一者為賢者信與布施二為多與三為自手與四為時與五為不侵他人與佛復告比丘信與布施得何等福信與者為得與者為得宜多所有多財產多珍寶多可意多好器物世間亦信信者是比丘信布施福何等為多與當如上頭說亦從父母得愛敬難兄弟亦敬難妻子亦敬難兒從奴婢亦敬難知識邊人亦敬難五種親屬皆敬難是比丘從多與福自手與得何等自手與為當如上說亦為家中所有意得樂得第一可第一衣第一牀卧具自意得樂色聲香味細滑自意得樂是比丘為從自手與得福何等為時與福時與福者為當如上說亦命欲盡時財產珍寶物現在對如意不散四面是比丘時與

福何等為比丘不侵他人行布施福
不侵他人持戒行布施者為富如上
說若有所從精進治生自從手辟勤
力寒苦致犯治得便從是無有能橫
奪福者縣官盜賊水火皆不能得害
亦無有用費不可意是比丘不侵他
人行布施福從後說絕信多自手與
時與不侵他人賢者布施如是從與
施得樂無有枉分別行福亦分別佛
說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘若人意在五
法中設使聞佛法教不應除塵垢亦
不得道眼何等為五一者若惱說經
者二者若求便三者若求窮四者聞
亦邪念意著他因緣五者亦无有自
高意令所聞分別好醜若人意隨是
五法設使聞佛說法不應自解塵垢
亦不應生法眼

佛復告比丘有五法若人意在五法
即聞佛所教行法為應自解塵垢亦
應得道眼何等為五一者無有惡意在
說經者二者亦不求經中長短有疑問

解休三者意亦不在色意亦不在他
因緣四者亦自有點意能解善惡五
者分別自知是五法若人意隨是五
法能得自解塵垢一為不惱說經者
二為不求經中長短三為不求窮四
者為亦不邪念五為亦自有點意能
分別白黑佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘五行見一何
等為五若行者有行者是身從頭至
手足上髮頭腦皮如有滿若干種不
淨相觀是身有髮毛爪齒血脉肌肉
筋骨脾腎大腸小腸大小腹大便小
便淚汗淚唾肝肺心膽血肥膏髓風
熱頂顫若有是計是為第一念到見
一若行者復計如上說意不動在他
如上說意念是賢者第二行見一若
行者復觀是如上說受識行計是識
為今世耶為後世耶若行者有是意
是為第三行見一若行者念計如上
說為計觀識今世後世無有止處若
行者覺是計是為第四行見一若行
者計如上說人有識人計是事是人

今世後世無有止處已不得淨觀一
若行者有是意解是計為第五淨行
見一佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘五因緣比丘
令人眼不止為生瘕為壞黠為惱人
今不得無為何等為五一者愛欲二
者瞋恚三者睡眠四者五樂五者疑
不信佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園是時佛告比丘步行有五
德何等為五一者能走二者有力三
者除睡四者飲食易消不作病五者
為行者易得定意已得定意為久
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘若有比丘五
法行能在山上亦澤中居能草蓐居
卧何等為五一者能持戒不犯攝守
學戒二亦能攝根門守行三亦能行
精進亦有精進力親不離要不捨精
進至得道四已受佛律自曉了五聞
經亦易解諦若行者受是五法如上

說能得居山上亦澤中佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園是時佛告阿難一切阿難
我說身不可行惡口意亦亦阿難便
白佛一切身口意不可行惡人不正
為作從是作聖義惡佛告阿難為五
惡何等為五一為自欺身二者為亦
欺他人三為語時上下不可賢者意
四為十方不名聞五為已死墮地獄
佛復告阿難一切阿難身善行我教
為可作口意亦亦阿難復白佛說一
切身善行我教當為行口意亦亦人
亦行是行欲望幾福佛告阿難為五
福何等五一為不自欺身二為亦不
欺他人三為語言上下不可賢者意
四為十方名聞五為已死上天佛說
如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘有五惱人人
相依可何等為五若比丘人人相依
可已有時依有過便比丘僧不欲見
出便相依者念所我相依者比丘僧
便出不欲見便愛著意不欲至比丘

聚我何以當復至比丘聚便不復行
已聚不復行便不復見比丘聚已不
復見比丘聚便不聞法已不聞法便
不墮法便離法便不在法是比丘策
一惱人人相惱二者亦有比丘若人
所愛者所愛者人亦有犯過便比丘
聚便有過者寂著下坐便愛者意計
我所愛者為比丘聚寂著下坐我不
復為至比丘聚為比丘聚寂著下坐
我不復為至比丘聚中亦如上說三者
持鉢架梁至他國四者棄戒受白衣
五者自坐愁失名亦如上說佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園是時佛告比丘五惡不忍
辱何等為五一者多怨二者多讒三
者多不可意四者十方不名聞惡行
五者已命盡身墮惡地獄是為五惡
不忍辱者佛復告比丘有五善忍辱
者為无有怨為無有讒為無有不可
意為有十方名聞為命盡生天上佛
說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園是時佛告比丘有五惡不
耐行者人不耐行者人比丘何等為

五一者為從不耐者為魔二為急性
三為已後恨四為無有愛多憎五為
身命盡墮地獄倒是為淨佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘象有五相為
應官為中王用為可王意為象引王
隨法中何等五一者聞受二者能住
三者能聞四者能走五能自守何等
為比丘宮象自守若象入軍中前足
能聞後足尻背腹肩項鼻能自護如
是名為自守若比丘五因緣具便應
礼名聞便應從人受叉手便福地無
有搔何等為五聞受為一能為二受為
三行為四守為五何等為口中味身
中細滑意中所念能割不受相如是
比丘比丘能自守為守六義第二者
為禪第三受為忍辱第四能為持戒
第五聞受為精進行者有是五事便
應名聞便應從人受叉手便福地无
有搔弟子聞可意受

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛告比丘惡不依他人有
五何等為五一者不依者意不鮮二

者依意曲離三者自意不解四者犯
道行五者不受佛嚴教五善依他人
不相疾者好意解解意不墮亂自
意解天下等意行後來者與眼佛說
如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園彼時佛告比丘諸畏是謂
為欲比丘謂諸苦是謂為欲比丘諸
疾病是謂為欲比丘諸結是謂為欲
比丘諸瘡是謂為欲比丘諸淩泥是
謂為欲比丘諸者是謂為欲比丘諸
墮母腹中是謂為欲

比丘何以故諸畏為欲用世間癡人
為貪欲所決為貪欲所縛用現世不
得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是
故諸畏為欲

比丘何以故諸苦為欲用世間癡人
為貪欲所決為貪欲所縛用現世不
得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是
故諸苦為欲

比丘何以故諸病為欲用世間癡人
為貪欲所決所縛用現世不得脫諸
畏後世亦不得脫比丘以是故諸病

為欲

比丘何以故諸結為欲用世間癡人為貪欲所決為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫以是故諸結為欲

比丘何以故諸瘡為欲用世間癡人為貪欲所決為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸瘡為欲

比丘何以故諸染泥為欲用世間癡人為貪欲所決為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸染泥為欲

比丘何以故諸著為欲用世間癡人為貪欲所決為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘以是故諸著為欲

比丘何以故諸墮母腹中為欲用世間癡人為貪欲所決為貪欲所縛用現世不得脫諸畏後世亦不得脫比丘是故諸墮母腹中為欲佛以說是從後說絕

畏苦病結瘡是謂為欲癡人為是所

縛已可色從彼墮母腹中上頭所說
比丘正意已知莫離諸畏為深黠人
度彼當觀世間生老行展轉時佛說
如是

瘡有八輩一為疑瘡二為愛瘡三為
貪瘡四為瞋恚瘡五為癡瘡六為憍
慢瘡七為邪瘡八為生死瘡

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便請比丘比丘至佛便
說是譬喻比丘人有腫之歲若干歲
聚便為所腫九孔九痛九漏從所孔
所漏所滲所走但為不淨出但為不
淨走真惡難惡出流走腫比丘為是
身四因緣名是四因緣身者為九孔
九痛為九漏從所漏所滲所走但為
不淨出但為不淨流但為臭惡出流
走如是比丘為因緣腫可慙可怖可
畏可學如是比丘佛說如是比丘受
行歡喜

佛說積骨經

聞如是一時佛在王舍國雞山中便
告比丘人居世間一切中生死取其
骨藏之不腐不消不滅積之與須弥

山等人或有百劫生死者或有千劫
生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛
告比丘人一切中合會其骨與須弥
山等我故現其本因緣比丘若曹皆
當拔其本根去離本惡用是故不復
生死不復生死便得度世泥洹道佛
說如是

佛說七處三觀經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

阿那邠那化七子經

若

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛祇樹給
孤獨園。爾時阿那邠那有七子無篤
信於佛法。衆彼不歸命。佛歸命法歸
命比丘僧亦不改。然生亦不改。不與
取亦不改。他姪亦不改。妄語亦不改。
飲酒。爾時阿那邠那長者告彼七子
言。汝等今可自歸命。佛歸命法歸命
比丘僧亦莫然。生莫不與取。莫他妻
姪。莫妄語。莫飲酒。皆悉莫犯。彼子作
是語。我不堪任。歸命佛歸命法歸命
比丘僧莫然。亦不與取。他姪。妄語。飲酒
皆不堪任。阿那邠那長者言。我當賜汝
千兩金。汝等可歸命。佛歸命法歸命
比丘僧。改莫然。生不與取。他姪。妄語
飲酒。皆悉改之。爾時七子已得千兩
金。便歸命。佛歸命法歸命比丘僧。改
不然。生不盜。不他姪。不妄語。不飲酒。
時阿那邠那長者與彼七子各賜千
兩金。已授三自歸。受五戒。便往園至
世尊所。頭面礼足。在一面坐。時阿那

邠邠白世尊言我於此間有七子無
篤信意亦无歡喜心於佛法衆不自
歸命佛歸命法歸命比丘僧亦不改
煞生不改盜不改他婬不改妄語不
改飲酒世尊時七子各各賜千兩金
便使歸命佛歸命法歸命比丘僧而
授五戒云何世尊彼七子頗有福善
諸功德使後有所獲不世尊告曰善
哉善哉長者多饒益衆生欲安隱衆
生天人得安長者彼七子緣是功德
諸善功德皆悉具足諦聽彼七子所
因功德諸善所獲果報我今當說此
北方有國城名石室國土豐熟人民
熾盛彼有伊羅波多羅藏无数百千
金銀珍寶車渠馬瑙真珠琥珀水精
瑠璃及諸衆妙寶彼捷陀賴國人七
歲中七月七日或以械盛抱戴隨其
所欲皆悉費用然彼伊羅鉢多羅藏
无所减少若復長者彼七子及此伊羅
鉢多羅大寶藏彼七千兩金百倍千
倍百千倍無數倍皆悉不及汝七子所
獲功德長者復有國名迦陵藥有城
名室締羅穀米豐熟人民熾盛彼有

寶藏名般籌無數珍寶金銀車渠馬
瑠真珠水精琉璃珊瑚琥珀乃至迦
陵藥國人民七歲七月七日中隨意
所欲擔負多少无所减少然彼迦陵
渠國有所减少若復長者七子所有
七千兩金及般籌大寶藏於彼七千
兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉
不及七千七千兩金所獲功德而無
與等復有長者鞞提師國城名須賴
叱賓伽羅大寶藏無數百千珍寶藏
金銀車渠馬瑠真珠琥珀水精琉璃
於彼鞞提師國七歲七月七日中隨
其所欲擔負多少皆負持去於彼賓
迦羅寶藏无所减少若復長者七子
七千兩金及賓迦羅寶藏此七子七
千兩金百倍千倍百千倍無數倍皆悉
不及七子所獲功德不可稱計復有長
者加尸國波羅奈城彼有藏名瓔伽
龍名無數金銀珍寶車渠馬瑠水精瑠
璃真珠琥珀彼七子七千兩金及此
瓔伽大寶藏彼七子七千兩金所獲
功德百倍千倍百千倍無數倍不如
也長者置此軋陀越國人捨此迦陵

乘人捨此鞞提施人捨此迦尸人猶
如此閻浮提十六大國男女大小彼
盡隨其所欲擔負取此四大寶藏金
銀珍寶車乘馬瑙真珠琥珀水精瑠
璃彼於七歲七月七日中隨其所欲
皆悉擔負持去彼四大藏无所減少
長者彼七子七千兩金及此四大寶
藏百倍千倍百千倍无数倍皆悉不
及是時世尊便說偈言

伊羅鉢乳陀 蜜締及般籌 賓伽及須賴
蟻伽波羅奈 如此四寶藏 種種珍寶滿
無數不相及 所作功德果

余時世尊與阿那邠那說微妙法勸
令歡喜時阿那邠那長者已從如來
聞微妙法即從座起偏露右肩右膝
著地叉手向佛白世尊言願世尊當
受我請及比丘僧欲設甘露飲食為
彼七子故時世尊默然受阿那邠那
請時阿那邠那已見世尊默然受請
頭面礼足便退而去還家即其日施
設甘露飲食施設甘饌飲食已即敷
坐具為佛比丘僧故而白時到今正
是時願世尊臨顧是時世尊知時已

到便著衣持鉢比丘僧前後圍繞入舍衛城詣阿邠邠家即就座坐及比丘僧時阿邠邠邠長者及七子便至世尊所頭面禮足在一面坐時阿邠邠邠長者白世尊言我有此七子各賜千兩金使自歸命佛歸命法歸命比丘僧使受五戒今願世尊與此等說法使我等七子於如來所使速等見時世尊告阿邠邠邠長者言如是長者如是長者時阿邠邠邠長者見佛比丘僧坐定及七子以甘饌飲食而供養之時阿邠邠邠長者及七子甘饌飲食飯佛比丘僧見世尊食竟除去鉢時阿邠邠邠長者便至世尊所頭面禮足在一面坐時彼七子如來與說微妙法而世尊知阿邠邠邠七子至心聽法諸佛世尊常應所說法苦習盡道時世尊與彼阿邠邠邠長者七子說如是法各於坐上諸塵垢盡无有瑕穢得法眼生彼已見法遠得深法无有狐疑亦无猶豫想得无所畏以解了如來深法自歸命佛歸命法歸命衆而受五戒時世尊

與阿那邠那長者及七子復重說法
已便從座起而去是時阿那邠那長
者及彼七子聞佛所說歡喜奉行

阿那邠那化七子經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說阿難同學經

出增一阿含經

若

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園。今時舍衛城有比丘名掘
多是尊者阿難。少小同學甚愛敬念
親昵。未曾恚怒。然不樂修梵行。欲得
捨戒還為白衣。是時阿難至世尊所
到已。頭面禮足。在一面立。時阿難白
世尊言。於此舍衛城有比丘名曰掘
多是我少小同學。不堪任修梵行。欲
捨戒還為白衣。願世尊與掘多比丘
說法。使於此現法中清淨修梵行。時
世尊告阿難。阿難汝自往詣彼掘
多比丘。所對曰。如是世尊。阿難從佛
受教。便至掘多比丘所。世尊呼對曰。
如是時掘多比丘從阿難教。至世尊
所。到已。頭面禮足。在一面坐。時世尊
告掘多比丘言。云何比丘。汝審不樂
修梵行。欲捨禁戒。還為白衣耶。比丘
報言。審然。世尊所以然者。身熾盛。意
亦熾盛。不堪任清淨修梵行。世尊告
曰。比丘。女人有五微行云。何為五比

丘女人晁穢言語急穢無反復心猶
如玩地常懷毒垢此女人增益魔衆
難得解脫亦如鈎鎖女人不可親近
猶如雜毒不可食女人不可消亦如
金剛壞敗人身比丘亦如火炎猶彼
阿鼻泥梨比丘女人不可觀察猶彼
鳧蜚比丘女人不可聽聞猶如死嚮
比丘女人如牢獄猶如鞞摩質多牢
獄阿須比丘女人是怨家亦如玩地比丘
當遠離猶惡知識比丘女人為恐怖
猶賊村落比丘人身難得猶優曇鉢
花比丘人身甚難得猶彼板一孔推
著水中數萬歲乃值其孔比丘時亦
難遇除其八時汝比丘已得人身皆
是本行所造比丘佛世尊出世甚難
遇猶如石女無子比丘如來出世甚
難遇亦如優曇鉢花比丘已得人身
已得受具足戒亦得入衆猶彼蒙尊
國王亦為人說法休息止觀至涅槃
界至彼處如來善說此法汝比丘淨
修梵行當盡苦原時彼比丘從佛受
是教誡即從坐上无有塵垢得法眼
淨時彼比丘即從坐起頭面礼世尊

足便退而去尔時彼比丘聞世尊說
是教誠在一閑靜處而自娛樂已在
閑靜處而自娛樂所以族姓子剗除
鬚髮著袈裟衣於如來所修無上梵
行盡生死有梵行已立所作已辦更
不復受母胎是時彼比丘即成阿羅
漢時尊者耨多至世尊所到已頭面
禮足在一面坐時尊者耨多白世尊
言世尊所教誠今已還覺願世尊聽
般涅槃時世尊默然不對尊者耨多
比丘再三白世尊言世尊所教今已
還覺願世尊聽般涅槃時世尊告曰
比丘今正是時彼比丘即從坐起頭
面禮足繞世尊三匝便退而去還詣
已房到已除去坐具於露地布坐具
便昇虚空現若干變化或化一身為
若干身或化若干身為一身或為石
鐵或為金剛或為牆壁城郭或為高
山石壁皆過無尋出沒於地譬如流
水而无罣碍結加趺坐滿虚空中譬
如大火炎亦如飛鳥猶如此日月有
大威神有大力勢以手摩挲化身至
梵天於虚空中坐卧經行或現煙炎

身下出烟身上出火身上出烟身下
出火左出烟右出火右出烟左出火
前出烟後出炎後出烟前出炎舉身
出烟舉身出炎舉身出火時彼比丘還
般神足身就獨坐結加趺坐直身正
意繫念在前便入初禪從初禪起入
第二禪從二禪起入第三禪從三禪
起入第四禪從第四禪起入空處從
空處起入識處從識處起入不用處
從不用處起入有想無想從有想無
想起入想知減三昧從想知減三昧
起入有想無想不用處識處空處四
禪三禪二禪初禪復從初禪起入第
二禪第三禪時尊者拙多從第四禪
起便捨身壽於無餘涅槃界便般涅
槃時阿難供養尊者拙多舍利至世
尊所到已頭面禮足在一面立時阿
難白世尊言彼拙多比丘者從如來
受教誡在閑靜處而自娛樂所以族
姓子剝除鬚髮著三法衣已信堅固
出家學道修无上梵行盡生死原梵
行已立所作已辦更不受母胎世尊
彼尊者拙多已般涅槃世尊告曰甚

奇甚特阿難佛世尊成就無量智慧
能使攝多比丘濟生死淵此阿難如
來所行已足況度無數百千衆生濟
生死淵及餘當拔濟者是故阿難當
作是學是時尊者阿難聞佛所說
歡喜奉行

佛說阿難同學經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說轉法輪經

若

後漢安息三藏安世高譯

聞如是一時佛在波羅捺國鹿野樹下坐時有千比丘諸天神皆大會側塞空中於是有自然法輪飛來當佛前轉佛以手撫輪曰止往者吾從無數劫來為名色轉受苦无量今者癡愛之意已止漏結之情已解諸根已定生死已斷不復轉於五道也輪即止於是佛告諸比丘世間有二事墮邊行行道弟子捨家者終身不當與從事何等二一為念在貪欲無清淨志二為猗著身愛不能精進是故退邊行不得值佛道德具人若此比丘不念貪欲著身愛行可得受中如來寂正覺得眼得慧從兩邊度自致泥洹何謂受中謂受八直之道一曰正見二曰正思三曰正言四曰正行五曰正命六曰正治七曰正志八曰正定若諸比丘本末聞道當已知甚苦為真諦已一心受眼受禪思受慧見覺所念今意解當知甚苦習盡為真

諦已受眼觀禪思慧見覺所念令意解如是盡真諦何謂為苦謂生老苦病苦憂悲惱苦怨憎會苦所愛別苦求不得苦要從五陰受成為苦何謂苦習謂從愛故而令復有樂性不離在在貪喜欲愛色愛不色之愛是習為苦何謂苦盡謂覺從愛復有所樂婬念不受不念無餘無淫捨之無復禪如是為習盡何謂苦習盡欲受道謂受行八直道正見正思正言正行正命正治正志正定是為苦習盡受道真諦也

又是比丘苦為真諦苦由習為真諦苦習盡為真諦苦習盡欲受道為真諦若本在昔未聞是法者當受眼觀禪行受慧見受覺念令意得解若今在斯未聞是四諦法者當受道眼受禪思受慧覺令意行解若諸在彼不得聞是四諦法者亦當受眼受禪受慧受覺令意得解是為四諦三轉合十二事知而未淨者吾不與也一切世間諸天人民若梵若魔沙門梵志自知證已受行戒定慧解度知見成

是為四極。走生後不復有長離世間。
無復憂患。佛說是時。賢者阿若拘鄰
等。及八千妓天。皆遠塵離垢。諸法眼
生。其千比丘。漏盡意解。皆得阿羅漢。及
上諸習法。應當盡者。一切皆轉。衆祐
法輪聲。三轉諸天世間。在法地者。莫
不遍聞。至于第一四天王。忉利天。焰
天。兜術天。不騶樂天。化應聲天。至諸
梵界。湏臾遍聞。尔時佛界三千日月
万二千天地。皆大震動。是為佛衆祐
始於波羅捺。以無上法輪轉。未轉者
照。无数度。諸天人。從是得道。佛說是
已。皆大歡喜。

佛說轉法輪經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說八正道經

若

後漢安世國三藏女世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告諸弟子聽我說邪道亦說正道何等為邪道不諦見不諦念不諦語不諦治不諦求不諦行不諦意不諦定是為道八邪行

何等為道八正行一者諦見諦見為何等信布施信礼信善惡行自然福信父母信天下道人信求道信諦行信諦受今世後世自照得證自成便相告說是為諦見

第二諦念為何等所意棄欲棄家不瞋恚怒不相侵是為諦念

第三諦語為何等不兩舌不傳語不惡罵不妄語是為諦語

第四諦行為何等不殺盜婬是為諦行

第五諦受為何等是聞有道弟子法求不可非法飲食牀卧病瘦正法求不可非法是為諦受

第六諦治為何等生死意共合行所

精進行出力因緣行乃精進不歇意持是為諦治

第七諦意為何等生死行合意念向意念不妄不共意求名是名為諦意第八諦定為何等生死意合念止相止護已止聚止不可為不作所有罪不墮中庭是名為諦定

比丘所有道弟子當受是八種行諦道如說行可得道八行覺諦見者信布施後世得具福信札者見沙門道人作札福信祠者懸繒燒香散花然燈信所行十善是為自然得福信父母者信孝順信天下道人者喜受經信求道者為行道信諦行者斷惡意信諦受者不犯戒今世後世自默為得默能教人得證自成者能成人能成他人便相告說是名為諦見知如是便自脫亦脫他人

第二諦念所意起者為失意欲棄家者為念道不瞋恚怒者為忍辱不相侵者當正意

第三諦語者不惡罵不犯口四過但說至誠道品諦要

第四諦行者不殺盜婬而行誠信
第五諦不墮貪者但求一衣一食為
賤賢

第六諦治者為向三十七品經

第七諦意者日增三十七品經不離意
第八諦止者不忘因緣止者常還意
護已止者一切無所犯聚止者得福
道佛說如是皆歡喜受

佛說八正道經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

後漢安世三藏安世高譯

剛如是一時佛遊於摩勝國度河津見中大沫聚隨水流即告比丘言諸比丘譬如此大沫聚隨水流目士見之觀視省察即知非有虛元不實速消歸盡所以者何沫無強故如是比丘一切所色去來現在內外麤細好醜遠近比丘見此當熟省視觀其不有虛元不實但病但結但瘡但偽非真非常為苦為空為非身為消盡所以者何色之性無有強譬如比丘天雨沛水一泡適起一泡即滅目士見之觀視省察即知非有虛元不實速消歸盡所以者何泡無強故如是比丘一切所痛去來現在內外麤細好醜遠近比丘見知當熟省視觀其不有虛元不實但病但結但偽但瘡非真非常為苦為空為非身為消盡所以者何痛之性無有強故

譬如比丘季夏盛熱日中之炎目士見之觀視省察即知非有虛元不實

速消歸盡所以者何炎無強故如是
比丘一切所想去來現在內外麤細
好醜遠近比丘見是當熟省視觀其
不有虛無不實但婬但結但瘡但偽
非真非常為苦為空為非身為消盡
所以者何想之性無有強

譬如比丘人求良材擔斧入林見大
芭蕉鴻直不曲因斷其本斬其末劈
其菜理分分剝而解之中了无心何
有牢固目士見之觀視省察即知非
有虛无不實速消歸盡所以者何彼
芭蕉無強故如是比丘一切所行去
來現在內外麤細好醜遠近比丘見
此當熟省視知其不有虛無不實但
婬但結但瘡但偽非真非常為苦為
空為非身為消盡所以者何行之性
无有強

譬如比丘幻師與幻弟子於四衢道
大人衆中現若干幻化作群鳥群馬
車乘步從目士見之觀視省察即知
不有虛無不實无形化盡所以者何
幻无強故如是比丘一切所識去來
現在內外麤細好醜遠近比丘見此

當熟省視觀其不有虛无不實但姪
但結但瘡但偽非真非常為苦為空
為非身為消盡所以者何識之性無
有強於是佛說偈言

沫聚喻於色 痛如水中泡 想譬熱時炎
行為石芭蕉 夫幻喻如識 諸佛說若此
當為觀是要 熟省而思惟 空虛之為審
不觀其有常 欲見陰當尔 真智說皆然
三事斷絕時 知身无所直 命氣溫煖識
捨身而轉逝 當其死卧地 猶草無所知
觀其狀如是 但幻而愚貪 心心為無安
亦無有牢強 知五陰如此 比丘宜精勤
是以當晝夜 自覺念正智 受行寂滅道
行除寂安樂
佛說如是比丘聞皆歡喜

五陰盛喻經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

治癰病救苦法卷上

若

宋居士沮渠京聲

譯

治阿練若亂心病七十二種法

尊者舍利弗所問云
雜阿含阿練若經中

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與千二百五十比丘俱夏三
月十五日五百釋子比丘在竹林下
行阿練若法修心十二於安那般那
入毗琉璃三昧時波斯匿王有一太
子名毗琉璃與五百長者子乘大香
爲在祇洹邊作毘羅戲復醉諸爲作
闔爲戲有一行蓮花黑爲其聲可惡
狀如霹靂中間細聲如鼃子乳釋子
比丘禪難提優波難提等心驚毛豎
於風大觀發狂癡想衍禪定起如醯
爲奔不可禁制尊者阿難勅諸比丘
堅閉房戶我諸釋子今者發狂脫能
傷壞諸比丘僧即往舍利弗所自言
大德大德所知智慧無障如天帝釋
第一勝幢所至無畏唯願慈哀殺諸
釋子狂亂之苦尔時舍利弗即從坐
起牽阿難手往詣佛所繞佛三匝為
佛作禮長跪合掌白佛言世尊唯願

天尊慈悲一切為未來世諸阿練若
比丘因五種事發狂者一者因亂聲
二者因惡名三者因利養四者因外
風三者因內風此三種病當云何治
唯願天尊為我解說今時世尊即便
微笑有五色光從佛口出繞佛七匝
還從頂入告舍利弗諦聽諦聽善思
念之吾當為汝分別解說若有行者
行阿練若修心十二於阿邨般邨因
外惡聲觸內心根四百四脉持心急
故一時動亂風力強故初發狂心
脉動轉五風入咽先作惡口應當教
是行者服食酥蜜及呵梨勒繫心一
處先想作一頗梨色鏡自觀己身在
鏡中作諸狂事見此事已復當更
觀而作是言汝於明鏡自見汝身作
狂癡事父母宗親皆見汝作不祥之
事我今教汝離狂癡法汝當憶知先
教除聲除聲法者舉舌向腭想二摩
尼珠在兩耳根中如意珠端猶如乳
滴滴滴之中流出醍醐潤於耳根使
不受聲設有大聲如膏油潤終不動
搖此想成已次想一九重金剛蓋從

如意珠三出覆行者身下有金剛華行者坐上有金剛山四面周匝繞彼行者其間密緻靜絕外聲一一山中有一七佛坐為於行者說四念處今時寂然不聞外聲隨於佛教此名除亂法門去惡聲想告舍利弗汝等行者宜當修習慎莫忘失

是名治亂
倒心法

復次舍利弗既去外聲已當去內聲內聲者因於外聲動六情根心脉顛倒五種惡風從心脉入風動心故或歌或俳作種種變汝當教洗心觀洗心觀者先自觀心令漸漸明猶如火珠四百四脉如毗琉璃黃金芭蕉直至心邊火珠出氣不冷不熱不虛不細用熏諸脉想一梵王持摩尼鏡照行者曾今時行者自觀曾如如意珠王明淨可愛火珠為心大梵天王掌中有轉輪印轉輪印中有白蓮花白蓮華上有天童子手擎乳漣從如意珠王出以灌諸脉乳漸漸下至於心端童子手持二針一黃金色二青色從心兩邊安二金花以針鑽之七鑽之後心還柔爽如前復以乳還洗於

心乳滴流注入大腸中大腸滿已入
小腸中小腸滿已流出諸乳滴滴不
絕入八万户垂口中諸虫飽滿遍於
身內流注諸骨三百三十六節皆令
周遍然後想一乳池有白蓮花乳
池中生行者坐上以乳澡浴想兜羅
綿如白蓮華繞身七匝行者處中梵
王自執己身乳令行者嗽行者嗽已
梵王執蓋覆行者上於梵王蓋首見
一切諸勝境界還得本心無有錯亂
佛說此語時五百釋子比丘隨順佛
語一一行之心即清涼觀色受想行
識無常苦空無我不貪世間達解空
法豁然還得本心破八十億炯然之
結成須陀洹漸漸修學得阿羅漢三
明六通具八解脫時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

此名柔柔治
四大內風法

復次舍利弗若行者欲行禪定宜當
善觀四大境界隨時增損春時應入
火三昧以溫身體火光猛威身體蒸
熱宜當治之想諸火光作如意珠從
毛孔出焰焰之間作金蓮華化佛坐
上說治病法以三種珠一者月精摩

尼二者星光摩尼猶如天星光白身
青三者水精摩尼想此三珠一照頭
上一照左肩一照右肩見三珠已想
身毛孔出三珠光極為清涼身心柔
熒入大三昧不為所壞是名治火
大三昧法
復次舍利弗秋時應當入地三昧入
地三昧見此地相百千石山鐵山鐵
圍山今剛山從頭至足三百三十六
節各為百千山山神巖嶠尔時應當
疾疾治之治地大法想此諸山一一
諦觀猶若芭蕉如是次第如經十辟
一一諦觀尔時但見十方大地如白
琉璃有白寶花見舍利弗目連迦葉
迦旃延坐白金剛窟履地如水為行
者說五破五合說地無常行者見已
身心柔熒還得本心是名治
地大法
復次舍利弗行者入水三昧者自見
已身如大涌泉三百三十六節隨水
流去見十方地滿中青水或白或赤
宜當急治治水法者先當觀身作摩
尼珠吉祥之瓶金花覆上使十方水
流入瓶中此吉祥瓶涌出七花七莖
分明一一莖間有七泉水一一泉中

有七金華一一華上有一佛坐說七

覺支

是名治
水大法

復次舍利弗若行者入風三昧自見
己身作一九頭龍一一龍頭有九百
耳無量口身毛孔耳及口如大溪谷
皆出猛風宜急治之治之法者當教
行者自觀己身作金剛座從於四面
想四金剛輪以持此風金輪復生七
金剛華華上化佛手捉澡濯澡濯中
有一六頭龍動身吸風令十方風恬
靜不動尔時行者復見七佛四大聲
聞重為解說七覺支漸入八聖道分

是名治內
風大法也

擁酥觀柔熒四大漸入聖分尔焰境界
復次舍利弗若有行者四大應澁或
瞋或喜或悲或笑或復腹行或放下
風如是諸病當教急治治之法者先
觀薄皮從半節起見於薄皮九十九
重猶如泡氣次觀厚皮九十九重猶
如芭蕉次復觀膜如眼上翳九十九
重潰潰欲穿次復觀肉亦九十九重
如芭蕉葉中間有虫細於秋毫虫各
四頭四口九十九尾次當觀骨見骨

皎白如白琉璃九十八重四百四脉
入其骨間流注上下猶如芭蕉次當
觀壁九十八重如垂網絲觀諸節已
次觀頭骨一二髮下有四百四脉直
入腦中其餘薄皮厚皮骨與身無異
唯有腦膜十四重腦為四分九十八
重四百四脉流注入心大腸小腸脾
腎肝肺心膽喉嚨肺脾生熟二藏八
万户虫一二諦觀皆使空虛皎然白
淨皮皮相裹中間明淨如白琉璃如
是一一半節諦觀使三百三十六節
皆志明子令心停住復更反覆一千
九百九十九遍然後當聚氣一處默
息令調想一梵王手持梵瓶與諸梵
衆至行者前捉金剛刀投與行者既
得刀已自剎頭骨大如馬河置左膝
上於梵瓶中生白蓮花九節九莖九
重有一童子隨梵王後從初蓮華出
其身白色如白玉人手執白瓶瓶內
醍醐梵王髻上如意珠中出衆色藥
置醍醐中童子灌之從頂而入入於
腦脉直下流注至于左脚大拇指半
節半節滿已津潤具足乃至薄皮復至

一節如是漸漸遍滿半身滿半身已復
遍全身滿全身已四百四脉衆藥流
注觀身三百三十六節皆悉盈滿介
時行者還取頭骨安置頭上童子復
以青色之藥布其頭上此藥滴滴從
毛孔入恐外風入梵王復教作雪山
酥皆令鮮白醍醐流注如頗梨壁持
用擁身七七四十九遍復更廣大作
醍醐池白酥為華行者坐上酥蓋酥
窟梵王慈藥布散酥間如是諦觀九
百九十九遍然後復當想第二節蓮
華中有一紅色童子持赤色藥散於
髮間及遍身體一切毛孔使赤色藥
從薄皮入乃至於髓使心下明遍體
漸漸軟

第三節中蓮華復敷金色童子持黃
色藥散於髮間及遍身體一切毛孔
使黃色藥從薄皮入乃至於髓使心
下青遍體漸漸增長復更增長軟第
四節毗琉璃童子持青色藥右手持
之散於髮間及遍身體一切毛孔使
青色藥從薄皮入乃至於髓使心下
赤一一毛孔各下一針從於足下上

刺二針心上作三蓮花三花之中有三火珠放赤色光光照於心令心下漸漸暖然後兩掌諸節各下三針隨脉上下調和諸氣生四百四脉不觸大腸腎脉增長復以五針刺左腸脉如是童子調和諸針以不思議熏不思議修挽出諸針置五爪下以手摩觸遍行者身第五節綠色童子手捉玉瓶從於糞門灌綠色藥遍大小腸五藏諸脉還從糞門流出此水雜穢諸虫隨水而流不損醍醐至止水盡復散綠色乳藥從於髮間及遍身體一切毛孔使綠色乳藥從薄皮入乃至於髓使心下白遍體漸增柔更第六節紫色童子捉玫瑰珠瓶盛玫瑰水遍洗諸脉令玫瑰水從一切毛孔出毛下諸虫皆從水出復以一琥珀色乾藥散於髮間及遍身體一切毛孔使琥珀色乾藥從薄皮入乃至於髓使心下轉明如白雪光遍體漸增柔軟第七節黃色童子捉金剛鑽鑽兩脚下鑽兩掌鑽心兩邊然後持如意珠王摩拭六根諸根開受寂上禪

味樂諸皮脉間如塗白膏一切柔更
第八節金剛色童子手持二瓶以金
剛色藥灌兩耳中及一切毛孔如按
摩法停調諸節身如鈎鐐遊諸節間
第九節摩尼珠色童子從瓶口出至
行者所內五指置行者口中其五指
端流五色藥行者飲已觀身及心乃
至諸脉淨若明鏡頗梨摩尼色不得
譬童子授蓮花茎令行者吸噉時如
噉藕法滴滴之中流注甘露食此茎
已唯九華在一一華中有一梵王持
梵王牀授與行者令行者坐坐此牀
已七寶大蓋覆行者上梵王各各說
慈法門以教行者梵王力故十方諸
佛住行者前為說慈悲喜捨隨根授
藥柔更四大告舍利弗汝好持此柔
更四大伏九十八使身內身外一切
諸病梵王灌頂擁酥灌法為四眾說
尔時舍利弗尊者阿難等聞佛所說
歡喜奉行

治噎法

復次舍利弗若阿練比止用心大急
數息太麤眠卧單薄因外風寒因動

臂管腰腎等脉諸筋起風逆氣胃塞
節節流水停住胃中因成激血氣發
頭痛背滿諸筋攣縮當疾治之治之
法者先服肥膩世間美藥然後仰眠
數息令定想阿耨達池其水盈滿滿
一由旬底有金沙四寶金輪生黃金
華大如車輪花中有四寶獸頭爲鼻
出水師子口出水馬口出水牛口出
水繞池七匝阿耨達龍王七寶宮殿
在四獸頭間龍王頂上如意珠中龍
王力故生一千五百雜色蓮華青蓮
花五百尊者宿願虛等五百阿羅漢
各坐其上日暮則合日晝則開有七
寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮華下
五百金色蓮花浮陀婆等五百沙弥
各坐其上日暮則合日晝則開有七
寶蓋在沙弥上有七寶牀在蓮華下
五百紅蓮花尊者優波難陀和須蜜
多等大阿羅漢或言是大菩薩者爲
五百各坐其上日暮則合日晝則開
有七寶蓋在比丘上有七寶牀在蓮
花下有七寶高臺長八千丈從下方
出當阿耨達龍王宮前有五百童子

在其臺上身真金色第一童子名曰
閻婆第二童子名曰善財第五百童
子名灌頂力王若欲治噎病者先念
尊者賓頭盧等一千五百人如上所
說令了了見已尊者賓頭盧當將是
閻婆童子取阿耨達龍王所服白色
菴婆胎藥菴婆胎藥者味如甘蔗形
以菴婆味亦有似石蜜者服此
藥已噎病得老四大調和眼即明淨
若發大乘心者閻婆善財等五百童
子為說大乘法因是得見跋陀婆羅
等十六賢士亦見賢劫弥勒等千菩
薩因發阿耨多羅三藐三菩提心具
六波羅蜜發聲聞心者尊者賓頭盧
為說四念處法乃至八聖道分經九
十日得阿羅漢道告舍利弗汝好受
持此治噎法慎莫忘失時舍利弗及
阿難等聞佛所說歡喜奉行

治行者貪婬患法

復次舍利弗若行者入禪定時欲覺
起貪婬風動四百四脉從眼至身根
一時動搖諸情閉塞動於心風使心
顛狂因是發狂鬼魅所著晝夜思欲
如殺頭然當疾治之治之法者起此

行者觀二藏子藏者在生藏下熟藏
之上九十九重膜如死猪胞四百四
脉從於子藏猶如樹根布散諸根如
咸戾囊一千九百節似芭蕉葉八万
戶至圍繞同匝四百四脉及以子藏
猶如烏鴉直至產門如辟劍形團團
大小上圓下尖狀如貝蓋九十九重
一一重間有四百四至一一至有十
二頭十二口人飲水時水精入脬布
散諸至入毗羅至頂直至產門半月
半月出不淨水諸至各吐猶如敗膿
入九十至口中從十二至六竅中出
如敗絳汁復有諸至細於秋毫建戲
其中諸男子等宿惡罪故四百四脉
從眼根布散四支流注諸膈至生藏
下熟藏之上肺脾腎脉於其兩邊各
有六十四至至各十二頭亦十二口
統總相著狀如拍環咸青色膜如野
猪背是也匝世三陰藏處分為三支
一支在上如芭蕉葉有一千二百脉
一一脉中生於風至細若秋毫以毗
蘭多烏喙乃諸至口中生筋色至
此至
似此連持子藏能動諸脉吸七万八千其
諸至入男至青白女至紅赤

相纏裹狀如累環似瞿師羅鳥眼九
十八脉上衝於心乃至頂爲諸男子
等眼觸於色風動心根四百四脉爲
風所使動轉不停八万户至一時張
口眼出諸膿流注諸脉乃至至頂諸
至崩動狂無所知觸前女根男精膏
白是諸至淡女精黃赤是諸至膿九
十八使所熏修法八万户至地水火
風動作作此告舍利弗若有四衆著
慙愧衣服慙愧樂欲求解脫度世苦
者當學此法如飲甘露學此法者想
前子裁乃至女根男子身分大小諸
至張口豎耳瞋目吐膿以手反一置
左膝端數息令定一千九百九十九
遍觀此想成已置右膝端如前觀之
復以手反之用覆頭上今此諸至衆
不淨物先遮兩眼耳鼻及口無處至
至見此事已於好女色及好男色乃
至天子天女若眼視之如見癩人鄰
利瘡正如地獄箭半多羅鬼神狀如
阿鼻地獄猛火熱應當諦觀自身他
身是欲界一切衆生身分不淨皆悉
如是告舍利弗汝今知不衆生身根

根本種子悉不清淨不可具說但當
教息一心觀之若服此藥是大丈夫
天人之師調御人主免欲淤泥不為
使不思愛大河之所漂沒姪洗不祥
幻色妖鬼之所燒害當知是人未出
生死其身香潔如優波羅人中香為
龍王力士摩醯首羅所不能及大力
天夫天人所敬告舍利弗汝好受持
為四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿
難等聞佛所說歡喜奉行

治利養瘡法

復次舍利弗若有行者貪火所燒利
養毒箭惡風吹動以射其心以貪因
緣心或顛倒晝夜六時思念貪方便
如貓伺鼠心無歇足如七步蛇吐毒
養身如此惡人利養細滑五百毒蛇
集在身中剎那剎那頃其心毒火熾
然不息晝夜六時煩惱猛風吹利養
薪在其心內熾然不息諸蛇竟作燒
害根芽以是因緣狂亂黑鬼猛毒熾
盛見他得利如箭射心如刺入眼如
釘入耳諸情閉塞五百五蛇四大毒
龍五拔刀賊六村羅剎一時競作因

是發狂當疾治之治之法者先當數
息繫心令定想一丈六像身紫金色
三十二相在者閼嶺山七寶窟中坐
寶師子座與諸四衆說除貪法告言
法子汝觀貪人所著袈裟六物衆具
如棘刺林針縫之中當生劒樹百千
鐵釘鐵嘴諸虫啄食其身融銅鑊湯
鐵鋸鐵牀是汝坐具涕屎毒蝕鐵丸
鐵湯刀林劒戟百億棘刺火河流銅
屎漿膿血是汝飲食尔時世尊說是
語已嘿然無聲今於行者自見己身
卧七重鐵城內見五羅刹張口兩向
以八十鐵鉗拔舌令出無量鐵犁狀
如劒樹以耕其舌鐵牛甲間流注融
銅鑊平身內有百千色膿膿中諸虫
不可稱數觀見此事心驚毛豎出定
入定見所著衣如膿屎和血鐵嘴諸
虫刀林劒戟以為莊嚴見所食物猶
如細虫百千小虫耳生諸膿屎屍諸
血八卜嘴虫風虫火虫水虫地虫地
獄虫一切諸虫吐膿吐毒滿鉢多羅
鐵丸劒戟以為果菰尔時世尊而說
偈言

生死不斷絕貪欲嗜味故養怨入丘塚
唐受諸辛苦身臭如死尸九孔流不淨
如廁土樂糞愚貪身無異智者應觀身
不貪染世間無累無所欲是名真涅槃
如諸佛所說一心一意行數息在靜處
是名行頭陀

告舍利弗利養傷身敗人善根不可
具說但當數息一心觀之若服此藥
是大丈夫天人之師調御人主免欲
淤泥不為使水思愛大河之所漂沒
貪利不祥之所燒害當知是人未出
生死其身香潔如優波塞優婆夷受佛
龍王力士摩醯首羅所不能及大力
丈夫天人所敬告舍利弗汝好受持
為四衆說慎勿忘失時舍利弗及阿
難等聞佛所說歡喜奉行

治犯戒法

復次舍利弗若比丘比丘尼式叉摩
尼沙弥沙弥尼優婆塞優婆夷受佛
禁戒身心狂亂猶如猿猴種植之法
未及生長滅枝毀根七衆亦亦於佛
禁戒戒色未生犯突吉羅乃至波羅
夷猶如醉鳥不避好惡不識諸方蹈

壞一切諸善好物四衆亦亦踏破淨
戒青蓮花池破戒猛威猶如狂狗見
人見木乃至鳥獸隨逐擊之犯戒惡
人見佛羅漢清淨比丘功德福田隨
逐罵辱誹謗毀之自飲毒藥遍體血
現節節火然狂愚無智結使狂風動
煩惱山貪煙為眼瞋為手足愚癡身
體踐踏世間植種惡子既自種已復
教他人求覓地獄獄卒羅刹牛頭阿
傍劫火惡鬼劍林之神閻羅王等十
八獄主常為已作大親友上善知識
必定當與如是獄種晝夜遊處此破
戒人諸惡猛火已來入心為利養故
為名聞故自稱善好威德具足誼阿
練若知法者所猶如幻師幻惑他目
此幻偽人詐行頭陀破戒惡風吹罪
業華常散已上惡口誹謗不善心香
以熏身心此人身心猶如伊蘭似百
千五狗肆行禪定偽現數息所見境
界始初之時見黑色佛如黑鳥脚見
如灰人見諸比丘頭破脚折見比丘
尼莊嚴花鬘見諸天鳥化為獼猴毛
端火然來觸擾已或見一野狐及一

野干有百千尾一二尾端無星諸虫種種雜惡或見羸瘦駝驢猪狗鴛豚茶等諸惡夜叉羅刹魑魅各持種種武器惡火打撲比丘因是發狂或歌或舞卧地糞穢作種種惡當疾治之治之法者向諸智者至誠自說懺悔所作惡不善業智者應當教此比丘念釋迦牟尼佛乃至次第念於七佛念七佛已念三十三佛然後復當念諸菩薩念大乘心觀於空法深自慙愧想一一佛捉澡鉢水以灌其頂復自想身墮阿鼻地獄十八地獄受諸苦惱於地獄中稱南無佛南無法南無比丘僧修行六念諸佛如來於其夢中放白毫光救地獄苦見此事已如負債人心懷慙愧應當償之一心一意脫僧伽梨著安多會誦清淨僧所五體投地如大山崩心懷慙愧懺悔諸罪為僧執事作諸苦役掃廁掃糞經八百日然後復當澡浴身體還著僧伽梨入於塔中一心合掌諦觀如來眉間白毫大人相光一日至七日還至智者所求索懺悔智者應當

告言比丘汝今自觀汝身猶如金瓶
或四毒蛇二上二下吐毒可畏復觀
一龍六頭繞瓶龍亦吐毒滴蛇口中
四方大樹從金瓶出遍三界黑爲復
來欲拔此樹四面火起見此事已應
當告言比丘當知金瓶者是地氣也
青色蛇者從風大生是風大毒綠色
蛇者從水大生是水大毒白色蛇者
從地大生是地大毒黃色蛇者從火
大生是火大毒六頭龍者是汝身中
五陰及空如此身者毒害不淨去何
縱惡犯戒不治說此語已復教掃塔
塗地作諸苦役更教觀佛見佛放金
色光以手摩頭然後方當教不淨觀
不淨門微無有諸障然後可與偈中
說戒欲說戒時應唱是語某甲比丘
某甲比丘尼已八百日行於苦役七
日觀佛眉鬚白毫作毒蛇觀地獄想
成復觀一佛說懺悔法不淨觀門無
戒人鏡還復通達境界中佛以澡罐
水灌比丘頂天神現夢說已清淨今
已慙愧我所證知唯願聽許今時律
師復應以律檢問此人復教誦戒經

八百遍然後方與如淨比丘得無有異告舍利弗若有七衆犯於輕戒過二夜不懺悔者是人現身雖行禪定終不獲道若犯重戒墮大地獄從地獄出受畜生身如是具足足滿三劫然後為人雖得人身貧窮癩病七十身不見佛不聞法諸根不具是故智者若犯佛戒於突吉羅應生怖畏如被刀斫慙懷慙愧何況重戒若能服此持戒藥者當知是人取上慙愧忍辱丈夫無能過者今時世尊而說偈言

破戒心不淨猶如偷賊狗處處求利養為貪心所熱當服慙愧藥忍辱為衣裳懺悔在叢華熏用善心香一心觀佛相除苦無憂苦亦當念空法修心觀不淨是名諸如來甘露灌頂藥服者心無憂可至涅槃岸如法應修行非法不應作今世若過世行法者得度隨順佛所說持戒行頭陀身心無患行疾至於解脫今時世尊告舍利弗汝好受此治犯戒藥慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜奉行

治痢病秘要法卷上

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

治痢病秘要法卷上 終市廳 啓

治禪病秘要法卷下

若

治樂音樂法

宋居士溫渠京聲譯

復次舍利弗若四部衆樂諸音樂作
倡無獸因是動風如縱逸馬亦如秋
狗似伊尼利鹿王就威恩癡心如鵝
膠處處隨著不可禁制當疾治之治
之法者先想一天女端正無雙兩手
自然有諸樂器聲萬種音行者見已
見此天女過於外色百億万倍聞此
天聲世所無比因是藏著觀色聽聲
因是當教觀此女人六情諸根所起
境界數息力故見可愛眼生六毒地
從眼根出入耳根中復見二重扶如
鷄鷩發大惡聲破頭出腦爭取食之
餘四根中見貓見鼯見狗野干爭取
食之因是得見一切女色三十六物汙
露不淨子藏細虫為女璵璠見女所
執諸雜樂器宛轉其中諸虫鼓動
作野干鳴所說姦恠不可聽採如羅
刹哭因是厭離諂智者所說前所作
惡不善業誠心懺悔智者應當教無

常觀告舍利弗汝好受此治音樂法
慎莫忘失時舍利弗及阿難等聞佛
所說歡喜奉行

治好歌唄偈讚法

復次舍利弗若行者好作偈頌美音
讚歎猶如風動娑羅樹葉出和雅音
聲如梵音悅可他耳作適意辭令他
喜樂因是風嚮貢高憍慢心如亂草
隨煩惱風處處不停起憍慢幢打自
大鼓弄諸脉零因是發狂如癡獖猴
採拾花菓心無暫停不能數息當疾
治之治之法者先當想一七寶高幢
有乳闍婆在其幢端身如白玉動身
讚偈身毛孔中出大蓮華百千比丘
在蓮華上聲萬種音過於己身百千
万倍因是漸漸息其憍慢智者復應
教於行者諦觀幢端見於幢端頗梨
明鏡諸比丘等持聲憍慢心不淨者
化為羅刹出大惡聲火從口出復有
夜叉從四方來拔舌取心置於幢端
其心戰掉號哭叫喚如醉鳥吼或復
細聲如毗舍闍吟因是復見諸美音
聲如人叫喚稱己父母罵詈無道因

是獸離耳不樂聞生獸離想智者應
當教觀八苦如八苦觀說告舍利弗
汝好受此治歌唄偈讚法慎莫忘失
時舍利弗及阿難等聞佛所說歡喜
奉行

治水大猛威因是得下

復次舍利弗若有四衆入水三昧遍
體水出不見身心猶如大海出定時
飲食不甘患心下熱水脉增動患下
不止當疾治之治之法者想一金翅
鳥比丘乘上於大海中遊行无畏諸
龍羅刹皆悉驚走鳥取龍食龍畏怖
故吸水都盡化為四蛇金翅鳥王口
銜四蛇比丘坐上求水不得金翅鳥
王眼出火燒蛇諸蛇驚怖猶如幻夫
所作幻人隱沒不現入比丘身從是
出定應服世間斷下之藥想二火珠
一在脬管溫暖諸脉一在糞門狀如
熱石想雪山神名鬱多伽身長六丈
白如珂雪持一香藥名娑呵那伽授
與行者服此藥時先發無上菩提之
心一服藥已四百四病終身不動何
況下耶若令彼神疾疾來者當淨澡

浴不食五辛不飲酒不啖肉於靜寂處一心數息稱彼神名念彼神像一日至七日雪山大神與十二白光神等至行者前先為說法後授與樂復教十二門禪彼諸神等皆是五地大菩薩也若有病者應先念彼鬱多羅伽神次念勇健神強力神雄猛神智行神自在神善辟神鳩摩羅神難勝神白光明神自光明王神樂王神等十二白光神既得見已於一一神所各問異法門彼諸神等先令行者得見弥勒菩薩於弥勒菩薩所見文殊師利等一切諸菩薩及十方佛若此人過去世不犯四重禁現在世不破四重禁見諸神時即見道跡若犯戒者是諸神王教已懺悔足滿千日然後得見弥勒菩薩及文殊師利諸大士等後獲道跡告舍利弗若有行者因水致下動四百四病欲得治者當疾服是娑呵等藥除病無患滅業障海疾見道跡是故汝等善好受持慎莫忘失時舍利弗及可難等聞佛所說歡喜奉行

治因火火頭痛眼痛耳聾法

復次舍利弗若行者入火三昧節節火爛大腸小腸一時火起燒動火脉出定時頭微微痛諸脉掣縮眼赤耳聾因是發病當疾治之治之法者先想一琉璃甕盛衆色水生雜寶花花上皆有百千化佛諸化菩薩各放白毫照諸火光令諸火光化為金龍行者見已即生歡喜作念想甕安置火下花臺在上已往佛所以手攀甕手即清涼因是舉身投於甕邊為佛作札即見化佛放眉間光雨滴甘露灑散諸節所滴之處化成琉璃因灌大腸大腸小腸甘露盈滿火光漸息生諸寶花寶華有光其色紅白復當想一摩醯首羅乘金色牛持寶瓶水至行者前水中衆樂樂名破毒令行者服復持一珠名旃陀羅摩尼宋言月精置其頂上流出諸樂灌耳灌眼灌鼻但一見已即得除老摩醯首羅是大菩薩常自遊戲首楞嚴三昧即從眉間放大光明化作佛像五百仙人侍衛世尊為於行者說甘露門治病之法告舍利弗

汝好受持慎莫忘失時舍利弗及阿
難等聞佛所說歡喜奉行

治入地三昧見不祥事驚怖失心法
復次舍利弗若行者入地三昧見四
方面黑山諸山巖間有無量無邊諸
鳩鵞荼蹲踞土埵現醜惡形身根分
端復有五山夜叉競來爭取彼山諸
鳩鵞荼痛急驚怖發大惡聲向行者
所復見諸鬼頭髮蓬亂捉大鐵棒棒
端有山至行者所復見夜叉擔山起
僂羅剎持樹至夜叉所羅剎瞋恚與
夜叉鬪毗舍遮鬼頭戴黑山口銜死
席行者見已心驚毛豎以驚怖故羅
剎熾盛共夜叉鬪羅剎得勝截夜叉
頭毗舍遮手足以為瓔珞鳩鵞荼身
根以為花鬘鼓僂羅前地狗牙上出如
劍樹枝眼中雨雹霹靂火起夜叉復
勝搏揲羅剎剥其面皮剥取女根截
鳩鵞荼身根毗舍遮手足用為花鬘
串耳串頸鼓僂羅前地動身大叫發大
惡聲甚可怖畏復見四大海神所生
之母毗舍樓至仰卧海水有千頭各
二千手足攪身四向現其女根巖峯

可畏如血塗山其諸惡毛狀如劒樹
中生一樹如刀山林百千無量驢耳
牛頭師子口馬脚狼尾鳩豚荼身根
如是諸鬼等從中而出復見大龍百
千頭長數十由旬從中而出見有一
鬼似百獸形如師子有一万脚甲閼
無數百千毒蛇從中而出復見餓鬼
其形長大十億由旬吐毒吐火擔諸
山從中而出復見千狼連尾異體牙
如石尖從中而出復見千虎尾亦有
頭合身側行從中而出復見龍女瓔
珞嚴身甚悅人目從中而出夜叉取
食狸猫鰲鼠獼猴野干狐魅惡鬼一
切惡獸皆從中出阿鼻地獄波焦山
神十八地獄神九億牛頭阿傍八十
億餓鬼千億廁吏五百億蛇虫如是
種種諸變狀事可惡鬼神或持刀山
或捉劒樹或搖須弥或動鐵圍由軋
陀山等行者自見身滿大地三百三
十六節皆如高山至無色界齊中出
水四大毒蛇遊戲水中口中出火十
惡羅刹在火中走耳中出風糞門出
風吹動諸山一切鬼神皆來瞋目節

解行者因是驚怖喜發狂病若見是
事當疾治之治之法者先想一日與
日天子乘四寶宮殿作百千伎樂在
黑山上照耀黑山令漸漸明明想一日
成已復想二日想二日已復當自觀
已身白骨三百三十六節白如雪山
日照雪山復想頂上有月天子四寶
宮殿百千眷屬捉於月珠置其頭上
此想成已想第三山上復有一日如
上無異見此日已復想頂骨白雪山
上如上復有一月既見月已復想第
四山上復有一日照此黑山既見日
已當想已身三百三十六節白骨之
山皆角相向四角皆相對也二角間有一月
光天子手捉兩珠兩向持如是諸節
角角之間皆應停心十出入息頃
諦觀令了了見一一骨有二十八宿
明淨可愛如七寶珠此想成已復想
一金翅鳥王頭戴摩尼珠搏搯四地
及與六龍地驚龍走諸山鬼神一時
驚動狀如黑色皆是前身破戒果報
當勤懺悔嚴淨尸羅尸羅淨故日月
光明倍更明顯若心念惡口說惡言

犯突吉羅摩尼珠上則雨黑土日月
空塵星宿不行阿修羅王九百九十
九手二頭一時出現映蔽日月星宿
不現此名為退為惡心刀惡口火破
戒賊之所劫棄若欲服此勝甘露藥
先當持戒淨諸威儀懺悔業障惡不
善罪復當繫心繫意端坐一處數息
閉氣如前觀於三百三十六節使一
一節角角相向星月之屬亦如上說
心復明利見一一節間月光如衣星
光如縷縫持相著見四日出四大海
水三分減二見五日出須彌盡大
海消竭見六日出想此諸山漸漸融
盡見七日出大地烱然諸鬼羅剎飛
住空中乃至欲界火幢隨後復至色
界火亦隨至欲往無色界手脚焦縮
落火聚中聲吼可畏動於大地入此三昧時大地稍稍動也
如車輪旋當疾持心想三百三十六
節如金剛山形狀可愛過於須彌地
水火風不能傾動唯見四地舍摩尼
珠在骨山間尔時應當先想佛影見
金剛際金剛幢端有摩尼鏡過去七
佛影現鏡中復當諦觀毗婆尸佛眉

間白毫尸棄佛眉間白毫提舍佛眉
間白毫拘樓孫佛眉間白毫迦那舍
牟尼佛眉間白毫迦葉佛眉間白毫
釋迦牟尼佛眉間白毫見七佛眉間
白毫如頗梨色水甚清涼洗諸節間
三百三十六節白毫水洗皎然大白
色潔鮮妙如頗梨鏡無物可譬因是
復見五金剛輪在七寶幢端從下方
出迴旋空中說四諦義雖見聞此一
心觀於身白骨山即見釋迦牟尼佛
以澡罐水灌其頂上餘六佛亦尔尔
時釋迦牟尼佛告言法子色受想行
識苦空無常無我汝當諦觀又為廣
說空無相無作無願說身空寂四大
無主五陰無家畢竟寂滅同於虛空
因是即悟無常壞世間觀四真諦五
出入息頃破二十億炯然之結成湏
臾洎十出入息頃免諸欲流成斯陀
含十出入息頃斷諸鈍使欲色界使
諸結根本不還欲界成阿那含於十
息頃遊戲空法心無繫尋住三十四
心相應解脫十根本不滅不壞摧九
十八使山大勇猛將慧光法幢從四

方至金剛寶座從下方出共相接觸
演說空法五金剛輪住左膝邊自然
演說九無尋八解脫法過去聲聞皆
入毗琉璃三昧住立其前釋迦牟尼
佛廣為宣說金剛譬定境界義味於
是寂然不見身心入金剛三昧從金
剛三昧起結使山崩煩惱根絕無明河
竭老死奴滅於生分永盡梵行已立
如煉真金不受諸欲所作已辦是名
大阿羅漢若發無上菩提心者初見
七佛白毫光照一一如來白毫光明
分為十支化十寶花寶樹寶臺行列
在空時十方佛亦放光水如上一所說
洗諸節間一一佛白毫光中說十八
種慈心法門說十八種大悲法門說
十八種大喜法門說十八種大捨法
門漸漸增長教已修習四無量心具
四無量已為說十種明心具明心已
教說色即是空非色滅空既觀空已
教菩薩六法行六法已修行六念念
佛法身念佛法身已起迴向心迴
向成已立四弘誓不捨衆生四願
成已具菩薩戒菩薩戒成已學修

相似檀波羅蜜檀波羅蜜成已學修
相似十波羅蜜此想成已觀內空外
空於是現前見百千無量諸佛以水
灌頂以繒繫頭為說空法因空心悟
入菩薩位是名性地菩薩寂初境
界於此法多生增上緣宜應識
之此是菩提心初境界相告
舍利弗此名治地三昧增上慢滅無
明母三毒可畏相汝好受持慎莫忘
失時舍利弗及阿難等聞佛所說歡
喜奉行

治風大法

復次舍利弗若行者入風三昧自見
己身九孔之中如大溪谷出五色風
復見己身三百三十六節白如雪山
節節風出諸謁吉支謁吉支者
起尸鬼也諸謁

吉支手捉鐵棒以千髑髏為身瓔珞
與諸龍鬼九十八種至行者所行者
見已心驚毛豎因是發狂或白癩病
當疾治之治之法者先當觀於雪山
香山四大仙人皆悉盡是大菩薩也
想彼仙人身黃金色長十六丈一手
捉花一手捉金剛輪口銜香藥遮護
行者不令風起仙人持花呪水出龍

吸諸風盡龍身脹大在地眠卧終不能起當觀此龍猶如芭蕉皮皮相累不能喘息今時世尊而說呪曰

南無佛施 南無達摩 南無僧伽

南無摩訶梨師毗闍羅闍 謁咄施達

陀娑滿默 跋闍羅翅反失馳 施邏崛荼

誓荼 遮利遮利 摩訶遮利吁摩利

吁摩勒翅反失馳 悉軌鞞闍鞞 阿闍鞞利

究剎剎翅反失馳 薩婆陀羅尼翅反失馳 阿扇

反提摩俱梨應言吁弥吁弥吁摩吁

摩婆禍呵

今時世尊說此呪已告舍利弗如此

神呪過去無量諸佛所說我今現在

亦說此呪未來弥勒賢劫菩薩亦當

宣說如此神呪功德如自在天能令

後世五百歲中諸惡比丘得淨心意

調和善治四大增損亦治心內四百

四病四百四脉所起境界九十八使

性欲種子亦治業障犯戒諸惡永盡

無餘此名善治七十二種病憂惱陀

羅尼亦名拔五種陰無明根本陀羅

尼亦名現前見一切佛及諸聲聞為

說真法破諸結使今時世尊而說

偈言

法性無所依 觀空亦復然 若能觀四大
不為使所然 服藥行禪定 誦此陀羅尼
一心念諸佛 結使永不超 煩惱海永盡
恩愛河亦絕 諸欲無所因 自稱是解脫
無患心恬怕 遊戲六神通 亦以陀羅尼
教授於他人

尔時世尊說此偈已告舍利弗汝今
當知我涅槃後未來世中若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷得聞此甚深
秘要淨尸羅法及行禪定諸病方藥
此光明王勝幢陀羅尼當知此人不
於一佛二佛三四五佛種諸善根久
於無量百千佛所修習三種菩提之
心今得聞此甚深秘要如說修行當
知是人取後邊身如駛水流速疾當
得四沙門果及菩薩行佛說是語時
五百釋子倍更增進具六神通舍衛
城中一千首陀羅宿世行禪發狂之
者聞佛所說即生歡喜得須陀洹八
十億諸天治四大病身心無患應時
即發無上道心普雨天花以散佛上
及諸大衆尔時會中天龍八部聞佛

所說異口同音而說是言如來出世
正為治此狂惡邪見羅刹行人令得
本心如好花幢甚可愛樂善哉世尊
如優曇花時乃一現時會大眾以偈
讚言

七種王太子 甘蔗之苗胤 星光月外甥
摩耶夫人子 生時行七步 足躡動大千
十方諸神應 嘉瑞三十二 棄國如涕唾
坐於畢鉢羅 金剛勝道場 降伏萬億魔
得成菩提道 面淨如滿月 心垢亦永盡
我今一心礼 諸釋中寂勝 具勝慈悲者
能令諸衆生 永脫生死苦

尔時世尊聞諸四衆說此偈已復更
殷勤申金色手摩舍利弗及阿難頂
付囑是事時舍利弗及阿難等并餘
大眾聞佛所說歡喜奉行

初學坐者鬼魅所著種種不安不能
得定治之法

尊者阿
難所問

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園那利樓鬼所住之處末利夫
人所造講堂羅旬踰等一千長者子
始初出家請尊者阿難摩訶迦葉舍
利弗等以為和上摩訶迦葉教千比

丘數息靜處鬼魅所著見一鬼神面
如琵琶四眼兩口舉面放光以手擊
額兩腋下及餘身分口中唱言埤惕
埤惕如旋火輪似掣電光或起或滅
令於行者心不安所若見此者當急
治之治之法者教此行人埤惕來時
一心閉眼陰而罵之而作是言我今
識汝知汝是此間浮提中食火嗅香
偷臘吉支汝為邪見喜破戒種我今
持戒終不畏汝若出家人應誦戒序
若在家人應誦三歸五戒八戒鬼便
却行匍匐而去介時阿難聞此語已
白佛言世尊今此長者子比丘因世
尊說治埤惕鬼以免諸惡不為鬼魅
之所縛著後世比丘佛涅槃後過千
歲已欲教比丘比丘尼優婆塞優婆
夷數息靜處念定安般若諸鬼神為
亂道故化作鼠形或黑或赤掙行者
心挫行者脚兩手兩耳無處不至或
作鳥聲或作鬼吟或復竊語或有狐
魅作新婦形莊嚴其身為於行者接
摩調身說於非法或現作狗號哭無
度或作鷓鴣百類衆鳥作種種聲竊

語大喚其音不同或作小兒百千為
行十十五五若一二三作種種聲至
行者所或見蚩蠅虫蚤虻或入耳
中如蜂王鳴或入眼中如迸酪沙或
似觸心作種種亂事因是發狂捨離
靜處作放逸行當云何治佛告阿難
諦聽諦聽善思念之當為汝說若有
四衆患此鬼者汝當為說治鬼之法
此埤惕鬼有六十三名乃是過去迦
鄰舍牟尼佛時有一比丘垂向須陀
洹因邪命故為僧所擯瞋恚命終自
擔為鬼乃至今日惱亂四衆壽命一
劫劫盡命終落阿鼻獄汝等今日宜
識名字一心繫念莫為所亂尔時世
尊即說曰

埤惕埤惕是惡夜又亦名夢鬼夢見
此時即便失精當起懺悔埤惕來也
我是過去惡因緣故遇此破戒賊害
惡鬼我今鞭心束縛諸情不使放逸
如此鬼神住虛空時名虛空鬼在牀
褥間名腹行鬼復有三名一名深索
少刺迦伏丘鄰丘泥脂隄覆嚙覆嚙阿
摩勒迦沙揭訶

方道鬼魅鬼魍魎鬼食膿鬼食唾
鬼水神鬼火神鬼山神鬼園林神鬼
婦女鬼男子鬼童男鬼童女鬼剎利
鬼婆羅門鬼毗舍鬼首陀羅鬼步行
鬼倒行鬼騎乘鬼驢耳鬼席頭鬼猫
子聲鬼鳩鵲鬼車鷲聲鬼土鷄鳥鬼
角鷄鳥鬼或復化作八部鬼神虛耗
鬼八角鬼白鼠鬼蓮華色鬼狐魅鬼
鬼魅鬼百虫精魅鬼四惡毗舍遮鬼
鳩豚荼鬼如是等醜惡鬼神六十三
種是鬼神名鬼為亂時應當數息極
令閑靜應當至心念過去七佛稱彼
佛名南無毗婆尸佛尸棄佛提舍佛
鳩樓孫佛迦那含牟尼佛迦葉佛釋
迦牟尼佛稱彼佛名已應當憶持一
切音聲陀羅尼即說呪曰

阿彌阿彌迦梨奢酸地利腹棄覓翅
偷涕他偷涕他摩訶迦樓尼迦彌多
羅菩薩提薩埵若有亂心為埽惕鬼所
惑亂者或作種種諸幻境界應當誦
持此陀羅尼七佛名字弥勒菩薩一
心數息誦波羅提木叉經一百遍此
諸惡鬼各各調伏終不惱亂行道四

衆佛告阿難汝好持是淨身口意調
伏威儀擯惡鬼法為得增長四部弟
子使不起亂念得入三昧當好受持
慎莫忘失尔時尊者阿難聞佛所說
歡喜奉行

復次阿難若行者坐時患兩耳滿骨
節疼痛兩手掌癢兩脚下痛心下動
項勸轉眼眩坐處疥鬼來竊語或散
香花作種種嫉恠當疾治之治之法
者先當觀樂王樂上二菩薩手執金
瓶持水灌之次復當觀雪山神王持
一白花至行者所覆其頂上白光流
入潤身毛孔即得柔熒更無異相然
後復見閼婆童子持仙人花散行者
上一花間雨諸妙樂潤於毛孔諸
疥疼癢種種苦痛音聲細語諸鬼
神輦承盡無餘樂王菩薩樂上菩薩
為說平等摩訶衍法香山雪山一切
神王閼婆童子亦隨其根為說種種
十二門禪隨病湯藥醫方呪術因是
得見尊者賓頭盧及諸羅漢五百沙
彌淳陀婆等一時悉來至行人所二
聲聞所說種種治病之法或有羅漢

隨佛所說教此比丘刺於頂上使漸
漸空舉身皆空以油灌之梵天持藥
其藥金色灌身令滿菩薩醫王說種種
法若發聲聞心隨賓頭盧所說得須
陀洹若發大乘心隨藥王藥上二菩
薩所說即得諸佛現前三昧佛告阿
難佛滅度後四部弟子若欲坐禪先
當寂靜端坐七日然後修心數息七
日復當服此除病等藥除聲去眊定
心守意修心修身調和諸大令不失
時一心一意不犯輕戒及與威儀於
所持戒如護眼目如重病人隨良醫
教行者亦尔隨數數增不令退失如
殺頭燃順賢聖語是名治病服煖身
藥佛告阿難汝好受持慎莫忘失時
尊者阿難聞佛所說歡喜奉行

治禪病秘要法卷下

後序

河西王從弟優婆塞大沮渠安陽侯
於于填國衢摩帝大寺金剛阿練若
住處天竺比丘大乘沙門佛陀斯那
其人天才特拔國中獨步口誦半億

俱兼明禪法內外綜博無籍不練故
世人咸曰人中師子沮渠親面稟受
憶誦無滯以孝建二年九月八日於竹
園精舍書出此經至其月二十五日訖

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

附吳魏二錄

聞如是一時佛在拘薩國多比丘俱
行往竹中一竹中止行止隙中栢樹
間在時佻家婆羅門姓為蒲盧一竹
外多犁者共會飯能五百犁是時佛
念日尚早今居前一竹中行到佻家
多犁者飯時會佛便至佻家飯會處
佻家見佛從來已見為說如是我為
自犁自種已自犁自種為食卿具譚
行者可犁可種已犁已種當食佛報
佻家說如是我亦犁亦種已犁已種
食佻家報佛如是雖佛說如是我為
犁為種已犁已種食我不見卿種具
若牛若犍若轆若叔鄧但言佻家種
從後說絕我不見種具說種具令我
知種佛報信為種行為水慧為牛慙
為犁心為鄧意為金身守口守食為
壘至誠治不止為竟精進不舍犍行
行為安隱行不復還已行无有憂如
是已種從是致甘露如是種一切從
苦得脫使佻家滿器飯至佛上真佛

能但實佛大佃願取我飯哀故佛報
說如是已說經故不可食行者自知
是法已問佛說經常法如是增法不
必從是望道但結盡疑索意止是飯
食飲供養祠如是地入與中大福婆
羅門復白佛我今為是食與誰佛報
如是無有世間若天若魔若梵若沙
門一切令是飯食不能得消但佛亦
得道者持是飯行至无有虫水便投
中若空地無有草掘埋婆羅門已受
佛言便行无有虫水投中已投中烟
出然沸大沸作聲譬喻如搗鐵赤菜
鐵一日在火燒便投水便熱出瀋出
沸大沸有聲如是已婆羅門持飯著
水中便烟出然沸大沸作聲婆羅門
驚驚怖毛起便持頭面著佛足作礼言
我可從佛得作沙門離惡受教誠從
佛受行佛言可淨行道已從是婆羅
門從佛受教誠竟佛法到得不著道
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園是時生聞婆羅門到佛已到為
問佛起居一處坐已一處坐生聞為

佛說如是聞佛說是但應與我布施
不可與奇布施與我布施大福與奇
布施不大福但與我弟子布施莫與奇
弟子布施與我弟子布施大福與奇
弟子布施不大福若如是說者為如
是為與我布施與我弟子布施為
大福設如是說者為不罵佛不論
議為是佛言不如說不為法說不不
犯法不為无有得長短不佛告婆羅
門若人說佛說如是但與我布施莫
與奇與我弟子布施莫與奇與我弟
子布施大福與奇弟子布施福少如
是言不如言為說我論議亦不如言
亦非法諸有法論議何以故我不說
如是為與我布施莫與奇至如上說
若有說如是便壞三倒道布施家壞
福受者壞德亦自壞意若有蕩益亦
蕩杆器人持至國中弃園中意生若
園中虫從食今虫身安隱從是活從
是因緣我說能致福何復問與人我
但說與持戒者福大不持戒者福少
婆羅門報佛我亦說如是持戒者福
大不持戒者福少一切應與布施隨

可意不持戒者少福持戒者福大若
黑白亦赤黃亦所行孔雀牛鴿亦介
所是身案本從生態力從聚善惡從
出但案行莫覩色人亦如是所有身
生亦道人亦域中人佃家亦擔死人
種是為各有身從是生持戒者能得
度世與是為大福癡不及者不聞難
受與是小福莫事不知者但事知者
多慧道弟子道弟子多信有技根本
有因緣從因緣上天有因緣從因緣
墮惡道有因緣從因緣度世如是皆
從因緣便生聞婆羅門從坐起持頭
面著佛足下從今為婦佛持戒佛說
如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園有陳閼闍壯年婆羅門至佛所
已至與佛共相問已問一處坐已坐
為問佛如是持何等分別觀惡人佛
報言譬喻惡人如月復問佛若人欲
分別慧人持何等觀譬喻慧人如月
復問佛何等為不慧人如月譬喻二
十九日月明亦減色亦減方亦減見
亦減在中夜過為減行有時月為

一切索盡不復現如月盡時愚癡亦如是為依所得道者聞經教誠慧信已得不奉行不受聽不著心捨離教不著行便信減戒減聞減施減慧減中夜過亡是婆羅門有一時令所愚人者一切盡一切不現所得好法譬如月盡時二十九日如是見愚癡者譬喻月復闕佛欲知慧者行說譬喻月十五日明亦增方亦增見亦增復一時為月一切增具止十五日時亦如是慧者所道德言如法行便得信從得信聽善著意不捨離所教合聚便得增信增戒增聞增施增慧增高敢言便中夜增滿亦有一時增所是智慧者一切行得具足所行淨教誠譬喻月十五日明月時至明慧人見如是婆羅門譬喻月從移說絕諦譬如月明在中行一切天下星宿從明所勝信聞者亦亦能布施无有慳難捨世間一切為從布施明譬如雷鳴雲電俱多含水灑地信聞者亦如是能布施无有慳便從飲食滿設說復與便有名聞聲如天雨墮便多福沆

興者得如雨珍寶穀名聞亦得天上
已有德行後世在天上便陳陽闍徒
坐起持頭面著佛足礼從今受佛教
誠行佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告比丘一時佛在優陀羅國河
名屈然在邊尼拘類樹適得道時自
念人行道一_事令行者從憂_滿苦不
可意能得度滅亦致正法何等為正
法為四意止何等為四意止若比丘
身身觀止行自意知從世間癡不可
意能離外身身相觀止內身外身
可意能離痛意法亦如是若行者從
四意離便從行法離已從行法離便
從行道離已從行道離便離甘露離
甘露已便不得度生老死憂惱亦不
得離苦亦不得要若行者有四意止
能度便能受得道者行已能受得道
者行便能得道已得道便能滅老病
死憂惱便能得度苦亦得要梵便知
我所念譬如健人申臂屈復申梵如
是從天上止我前已止便說我如是

如佛念如佛言道一擊令得清淨令
得離憂懣苦不可意能得度滅能致
正法能致四意止身身觀止行自意
知從世間癡不可意離外身身身相
觀止內身外身身身相觀止行自意
知從世間癡不可意能離痛意法亦
如是若行者從四意離便從法行離已
從法行離便從行道離已從行道離
便離甘露已離甘露便不得離生老
死憂惱亦不得離苦亦不得苦要是
為知是行方便

鴈足在水中一擊 今自佛說我正行

但受是言當為使自計 為一擊生死憂要

出道教為哀故 已上頭得度世亦從是

今度後度亦從是 是本清淨元為

亦從是生老死盡 從若干法受依行

是道眼者說 佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤

獨園是時自梵自明夜亦明梵往至

佛在時佛火神足行在時自梵念是

尚早至佛見今佛亦火神足行今我

今居前到俱披梨比丘調達部便自

梵至俱披梨比丘調達部已到為告

俱披犁調達部如是俱披犁俱披犁
為持好意向舍利弗目軋連比丘亦
餘慧行道者俱披犁調達部便言卿
為誰梵言我為梵俱披犁調達部報
言佛說卿阿那含不梵言是俱披犁
調達部報言何因緣得來到是間便
梵思惟念是何以无有悲意便自梵
說是絕

不可量欲量 為是故世間少慧
不可量欲作量 如是世間自覆蓋

便梵行至佛已到為佛足下礼一處
止已一處止自梵為佛說是我為自
光明夜亦已明為至佛已至是時火
神足行我便思惟念尚早至見佛我
已到見佛火神足我便念令我居前
行俱披犁比丘調達部我為便至俱
披犁比丘調達部已至俱披犁比丘
調達部我便告俱披犁俱披犁持好
心向舍利弗目軋連比丘亦同道行
者便言卿為誰我言梵便報我佛說
卿阿那合不我言是便報若何因緣
得來到是我便思惟念咄是何以无
有悲意

不可量欲量是故世間少慧不可量說量
世間人意計我自知

佛便說俱披犁調達部破戲亦健是
時說是絕

不可量欲量故世間難得意不可量說量
從是世間自覆蓋 佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告比丘治生有三方便未致
利能致已致不減何等為三是聞比
丘有治生者晨念多方便盡力向治
生日中亦亦晡時亦亦求多方便盡
力索令有利比丘治生三法亦如是
未得好法能得致已得好法不減何
等為三是聞諸比丘有比丘晨時多
受道思念意不離日中晡時亦亦多
合定意受行意不離能多增進佛說
如是

聞如是一時佛在王舍國竹園烏鵲
在是時有婆羅門名為不信重在王
舍國居便不信重念如是是俱譚沙
門王舍國止竹園際令我今行至俱譚
沙門俱譚沙門所說經我當為一切
却語不信便不信重從王舍國出到

佛所是時佛為非一百衆會周匝坐
遍說法經佛見不信重從遠欲來已
見便止不說經不信重已到佛問評
一處坐已一處坐不信重為佛說是
勸佛說經我欲聞佛報言婆羅門不
信重

重是法不應亦不辭言者亦彼意亂者
亦悉欲言者若為意離諍熹者亦諍
能合衆諍如是者能解法語

便不信重從坐起頭面著佛足下礼
已覺已覺為愚為癡為不曉為不工
為持惡意來向如來無所著如有覺
欲却語不欲信從今自悔過本守自
歸佛自歸法自歸比丘僧守本佛說
如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園是時佛告舍利弗我亦耆耆來說
弟子法我亦具說但為難得解者舍
利弗便白佛耆耆來說亦可弟子法具說
亦可弟子法會有解者佛便告舍利
弗當學如是身識俱外一切思想我
是是我所憶慢使便不復有所意解
所慧解自見法自解自知得行是身

識俱外一切思想我是是是我所憍慢
使不復有若舍利弗比丘是身識俱
亦外思想一切我是是是我所憍慢使
便不復有所意解得慧解見法慧行
自見自知求行止是名為舍利弗比
丘無所著漏索盡至學度世我為是
故說是言從後說絕
度世說不致壞欲欲思想意不可俱亦
亦除曉睡瞑亦還結疑觀意除淨
本起思惟法已說度世慧亦說壞癡
佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園是時佛告諸比丘是身有肌膚
髓血生肉含滿屎屁自視身見何等
好常有九孔惡病常不淨常洒可足
慙常與怨家合為至老死亦與病俱
何以不惡身會當墮會當敗以棄墜
地中不復用為狐狼所取何以見不
慙誰說貪婬如佛言少可多自心觀
是如屠杆屠机為骨聚如然火如毒
藥痛為撓癡人意為喜不自知何不
畏羅網貪婬為癡哉錢穀金銀牛馬
奴婢人為命故求命在呼吸本命亦

自少極壽百餘歲亦苦合觀是誰為
可者如時過去便命稍少命曰俱盡
如疾河水如日月盡命疾是過去人
命去不復還如是為不可得人死時
命去設使若干財索天琦物亦一切
有死時對來亦不樂亦不可厭亦不
可樂亦不可自樂無餘但自善作无
有餘所自作善所自然若以知見死
當有何等人可隨貪婬設使久壽設
使亡去會當死何以意索俱樂何以
故不念靜極意愛兒兒已死啼哭不
過十日已十日便忘之愛兒婦亦亦
為家室親屬知識亦亦以苦生致財
物死時人會棄自愛身命在索棄亂
亦入土下但為陰去生熟隨人如樹
菓實已見如是有人意隨中天下
一切万物一人得不自足若得一分
當鄰得自厭无有數世五樂自樂遍
之當為何等益人已逢苦索受罪人
意為是有所益不欲受靜索為地自
身如少多亦亦如多少亦亦如病為
大小亦苦如骨无有肉狗得齧之不
厭如是欲猶習是亦難得已得嘗多

長之是習所不久人亦墮惡如人見
夢已悟不復得貪婬亦如是劇夢為
有樂如黑虺如飢肉如樹葉實實
少末多亡為增結為惡作本道家
常不用是人在天上舍樂亦天上色
樹亦在端正如苑園亦得天上王女
已得人不獸天上五樂今當鄉得天
下獸為取二百骨百骨百二十段為
筋纏為九孔常漏為九十三種為百
病極為肉血和為生草肌為中寒熱
風為尻尾為千虫皆從身起中亦有
千孔亦有劇為親已壞他為從是不
淨出從鼻中涕出從口涎唾出從腋
下流汗出從孔處尻尾出如是皆從
身出劇狂間死人誠可惡劇舍後可
惡劇為所有不淨粒為從是本矣如
金塗餘為衣故香粉脂澤赤紫紺黛
為癡人見是是亂意如盡瓶如燒覆
以草人所抱愛後會悔比丘跪拜受
教如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告比丘比丘聽受教佛便說
是比丘人有四因緣貪愛有輕重從

是離道比丘譬一人有四婦第一婦為夫所重坐起行步動作卧息未曾相離沐浴莊飾飲食五樂常先與之寒暑飢渴摩順護視隨其所欲未曾與諍第二婦者坐起言談常在左右得之者喜不得者憂或致老病或致鬪訟第三婦者時共會現數相存問苦甘恣意窮困瘦極便相患猷或相遠離適相思念第四婦者主給使令趣走作務諸劇難苦輒往應之而不問亦不向語希於護視不在意中此四婦夫一旦有死事當遠從去便呼第一婦汝當隨我去第一婦報言我不隨卿智言我重愛元有比大小多少常順汝旨養育護汝不失汝意為卿不相隨婦言卿雖愛重我我終不能相隨夫便恨去呼第二婦汝當隨我去第二婦報言卿所重愛第一婦尚不隨卿我亦終不相隨智言我始求汝時勤苦不可言觸寒逢暑忍飢忍渴又更水火縣官盜賊與人共諍保保咋咋乃得汝耳為卿不相隨婦言卿自貪利強求為我我不求卿何

為持勤苦相誑耶夫便恨去復呼某
三婦汝當隨我去第三婦報言我受
卿恩施送卿至城外終不能遠行到
卿所至處夫自恨如去還與第四婦
共議言我當離是國界汝隨我去第
四婦報言我本去離父母來給卿使
死生苦樂當隨卿所到此夫不能得
可意所重三婦自隨但得苦醜不可
意者俱去耳佛言上頭所譬喻說一
人者是人意神第一婦者是為人之
身也人好愛其身過於第一婦至今
盡死意神隨逐罪福當獨遠去身偶
在地不肯隨去佛言比丘不隨四行
不得度脫何等為四一者憂苦二者
習欲三者盡空四者消滅諸惡道要
有八行至誠在四諦第二婦者是人
之財產得之者喜不得者愁至命盡
時財產續在世間亦不自隨去空坐
之愁苦第三婦者謂父母妻子兄弟
五親知識奴婢以生時恩愛轉相思
慕至於命盡啼哭而送之到城外塚
間便棄死人各自還歸憂思不過一
日便共飲食捐忘死人第四婦者是

人意天下無有自愛守護意者皆放
心恣意貪欲瞋恚不信正道身死當
墮惡道或入地獄或為畜生或為餓
鬼皆使意所致也比丘為道當目端
心正意當去愚癡之心無愚癡之行
息不行惡不行惡不受殃不受其殃
不生不生亦不老不老亦不病不病
亦不死不死便得無為泥洹道佛如
如說是比丘受歡喜

聞如是一時佛在三舍國鷄山中佛
便告比丘人居世間一切中生死取
其骨藏之不腐不消不滅積之與湏
弥山等人或有百劫生死者或千劫
生死者尚未能得阿羅漢道泥洹佛
告比丘人一切中合會其骨與湏弥
山等我故現其本因緣比丘若曹皆
當拔其本根去離本根用是故不復
生死不復生死便得度世泥洹道佛
說如是

問如是一時佛在舍衛國行在祇樹
洹達園佛便語比丘比丘應唯然受
佛語佛便說色比丘念本起苦念非
常壞去諦觀已比丘色能諦觀若能

知色本念若能知色非常壞若能知諦觀便色愛為去已色愛壞便愛貪亦壞已愛貪壞便意脫我為說如是痛癢思想生死識為比丘念本亦念識非常亦當諦觀若比丘能已到諦觀愛棄已愛盡便愛貪盡便脫生死得道佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘我為若說惡從何所起亦說善從何所起比丘聽念著意比丘應唯然惡意為何等所色過去未來今貪起自恚畏癡一切見惡意是名為所惡痛癢亦尔思想亦尔生死亦尔識亦尔如是名為從所起惡善意為何等色過去未來今無有見是起无有恚無有畏無有癡無有一切燒惡意如是名為善意如是名為痛癢思想生死識佛言我所說善惡意如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告比丘有四意止何等為四在有比丘内身身觀止盡力今知意不忘出從癡為癡天下憂外身身

觀止盡力今知意不忘出從癡為癡
天下憂内外身身觀止盡力今知意
不忘出從癡為癡天下憂内痛癢痛
癢相觀止盡力今知意不忘出從癡
為天下憂外痛癢痛癢相觀止盡力
今知意不忘出從癡為天下憂内外
痛癢痛癢相觀止盡力今知意不忘
出從癡為天下憂内意意意相觀止
盡力今知意不忘出從癡為天下憂
外意意意相觀止盡力今知意不忘
出從癡為天下憂内外意意意相觀
止盡力今知意不忘出從癡為天下
憂内正法法法相觀止盡力今知意
不忘出從癡為天下憂内外正法法
法相觀止盡力今知意不忘出從癡
為天下憂内外正法法法相觀止盡
力今知意不忘出從癡為天下憂佛
說如是四意止佛弟子當為受行精
進為得道

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛便告比丘有是比丘一法為
一法相行想念多作為身得息為竟
所念所待能止無有餘但念默行法

念俱行何等一法為一法相習安般
守意若比丘安般守意為習為念為
多住便身得息意亦所念所待便止
無有便默念法行滿具行是為比丘
所一法為一法相便相行相多為身
得息為意相念相待便止無有餘但
默行法念增滿行若比丘是一法比
丘能行能使能念能多作得墮道佛
說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛便告比丘有二力得上頭道
何等為二力謂曉制力謂意護力何
等為曉制力者是聞有道真弟子為
是學身惡行為得惡福今世後世我
身行惡我當自身犯亦為曉他人所
無所道人所同道亦為犯戒十方人
亦說我惡我亦隨不吉語言我亦身敗
便墮地獄中是為身惡行謂惡福今
世惡如是後世亦惡如是便身惡棄
為身好念淨除身到不犯如是身犯
行心犯行是名為曉制力何等為行
念力若若所守致若自守歸若所止
念行力謂行之自到為念致未如是

名為念行力道說之如是比丘歡喜起作禮

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有三力何等三力一者信力二者精進力三者黠力信力為何等在有道弟子為佛道無有能壞意得佛恩行止說佛如是語如諦無所著諦覺黠要得樂天下父如是到佛棄惡到黠行或是名為信力精進力為何等在有比丘已生惡意斷故求欲行求為精進為受正意未生惡意不便起未生善意為求生已法意為止不忘不減日增日多行念滿欲生求受精進制意出是名精進力黠力為何等有比丘是苦習如諦知是習苦是苦習是苦盡是苦要受是名為慧力佛告比丘比丘已聞受行如說

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹給孤獨園佛便告比丘有四力何等為四力一者意力二者精進力三者不犯力四者守力意力為何等有比丘知善惡濁如至誠知亦知犯亦

知不犯亦知可行亦知不可行亦知
非亦知增亦知自亦知黑亦知從得
濁如諦知是名為意力精進力為何
等在有比丘在有濁所惡說所犯說
所不可說所黑說不用進人說如是
輩為棄之若所為濁好說不犯說可
習說可說白說所道說如是輩濁為
行為貪欲為行為精進為受意為制
意是名為精進力不犯力為何等在
有比丘為不犯身受行止為不犯口
為不犯心受行止是名為不犯力守力
為何等謂四輩何等為四輩一為攝
二為布施三為相哀四為相助善行
是名為守力佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛便告比丘人有五力令女人
欺男子何為五力一者色二者端正
三者多男兄弟四者家豪五者多財
產何等為色謂女人不良已不良便
不欲治生當瞋恚不欲持家是女人
自謂端正無比自謂多男兄弟強自
謂豪貴家自謂多財產如是女人為
不良若有女人貞良無有女色大貞

便為持兩善教已受兩善教便欲治
產不欲瞋恚便欲_持持家如是者不
用端正故為是人但心為人耳不用
多男兄弟強不用家豪貴自貢高不
用多財產意適等耳便為受教已教
善持之不懈便欲治生心和不欲瞋
恚便不棄家事便欲治生憂持家如
是為貞良女人意佛說如是

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告諸比丘比丘諸不聞者不
聞俱相類相聚相應相可多聞者多
聞俱相類相聚相應相可慳者慳俱相
類相聚相應相可布施者布施俱相類
相聚相應相可黠者黠俱相類相聚
相應相可癡者癡俱相類相聚相應
相可多欲者多欲俱相類相聚相應
相可少欲者少欲俱相類相聚相應
相可難持者難持俱相類相聚相應
相可易持者易持俱相類相聚相應
相可難給者難給俱相類相聚相應
相可易給者易給俱相類相聚相應
相可不足者不足俱相類相聚相應
相可足者足俱相類相聚相應相可

不守者不守俱相類相聚相應相可
守者守俱相類相聚相應相可佛說
比丘如是知人當分別是因緣可行
者當為行不可行者當為莫行

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛告比丘天上釋為故世在人
中有七願為如至命為如求就為所
從本故為釋何等為七到命要當為
父母孝到命要當為見老為礼當為
不出口炎言當為隨意法語言當為
至命要不怒譏妄語當為至命要至
誠語至誠喜至誠止常信不欺天下
當為至命要天下慳我當為意中不
隨慳家中行布施放手常與所未名
好布施布施等分為是釋天王故世
在人中為是七願說為至命要具行
就為從是本釋釋得從後說絕
為孝父母 姓中有老人礼 不炎
說隨意說 說妄言棄 從慳自出
諦不怒言行言

為是故能得上天在所人欲行是當
為天上礼如是佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹

給孤獨園佛便以爪甲頭取土已取
便告比丘比丘知是云何何等為多
爪頭土何如地土多比丘可使報佛
爪甲上土少不可比地上无有比亦
非百倍亦非千倍亦非万倍亦非億
倍亦無有數亦無有數喻亦无聚亦
不可說譬喻是地土甚多佛便告比
丘如是人所不知智黠眼行如地土
如是人所為智黠眼行如爪上土如
是人所為智黠眼行如是可學智黠
眼行無有過黠生當為自活如是比
丘欲行道者可學佛說如是
聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園佛便告比丘身為無有及復身
不念恩若有小痛因作病舉身并痛
常隨意所欲得眼與好色耳與好聲
鼻與好香舌與美味身與細更養身
如是捨人壞敗身不欲度人何以故
不盡隨戒法但作罪佛便告比丘過
世有王名為大花欲死時說言咄當
用身作何等養護百歲盡力如是一
死事來身便壞敗如是身為无有反
復便知是為若當用為視養有劇如

然家身自求罪已得小痛便見憂態
常與最好五樂久規之會當老病死
比丘可念而不忘是已知是當行教
人佛教如是

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園佛便告比丘師子畜生王
從自處出已自處出便欠已欠便視
便四面觀便三反師子聲行便所意
至處便行已見有山河中深疾過使
難度便師子在從是邊河自止便度
邊作識觀意念從是下到識處出已
已便下若師子王所識直不得出便
復還復度不得復還常欲得識處出
至死師子王不止不行不置所識不
得故亦如是所有癡人不諦受所學
聞便為人聚行說到人牽出所癡人
亦不置癡態行亦不欲所不諦受經
所要若如是便點人可覺是是我當
為學經力力行我當為學問力我當
為精觀行力我當為不放師子王死
態難出覺少人欲為道當學如是佛
說如是

聞如是一時佛在王舍國講堂中在時

名為阿遮輪子婆羅門至佛已至為
惡惡口惡罵佛劇罵訶止佛便為婆
羅門阿遮輪子說經譬喻若人無有
惡為持惡口說向清白行无有惡癡
人從是致殃譬如人逆向風末塵來
至即時婆羅門阿遮輪子為持頭面
著足曰知過受悔如癡如愚如不解
如不了名為惡癡者為度世者持弊
惡口罵亦數諫為佛當為愚癡人故
受悔過從今自守不復犯佛報言已
婆羅門悔過如愚如癡如不解不了
為罵如來惡喙已見復悔自說自守
後不敢犯是道行中堅增道不減若
已見自悔過自現不匿現守本不復
犯婆羅門便自歸佛佛說如是
聞如是一時佛在王舍國時有婆羅
門名為不侵行者至佛所與佛談一
處坐已一處坐不侵行者向佛說如
是我名為不侵佛報言如名意亦尔
尔乃婆羅門應不侵從後說絕
若身不侵者口善意亦然如是名不侵
無所侵為奇

所不侵行者從坐起持頭面著佛足

下從今持教誠不復犯五戒佛說如是

佛說七處三觀經

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便呼比丘七處為知三處為觀疾為在道法脫結無有結意脫從默得法已見法自證道受生盡行道意作可作不復來還佛問比丘何等為七處善為知是聞比丘色如本諦知亦知色習亦知色盡亦知色滅度行亦知色味亦知色苦亦知色出要亦至誠如是痛癢思想生死識如本知識習識盡識盡受行本知亦知識味亦知識苦亦知識出要亦知識本至誠何等為色如諦如所色為四本亦在四大亦為在四大既所色本如是如本知何等色習如本知愛習為色習如是色習為知何等為色盡如至誠知愛盡為色盡如是色盡為至誠知何等為色行盡如至誠知若是色為是八行諦見到諦定為八如是色盡受行如至誠知本何等為知色味如至誠知所色欲生喜生欲生

如是色為味如至誠知何等為色惱
如至誠知所色不常苦轉法如是
為色惱如至誠知何等為色要如至
誠知所色欲貪能解能棄欲能度欲
又是為色知要如至誠何等為痛癢
能知六痛癢眼我痛癢耳鼻舌身意
我痛癢如是為知痛癢何等為痛癢
習我習為痛癢習如是習為痛癢習
何等為痛癢盡知我盡為痛癢盡知
如是為痛癢盡知何等為痛癢受行
若受八行諦見到諦定意為八如是
痛癢如盡受行為道何等為痛癢味
識是為痛癢未來可求喜如是為痛
癢識味為知何等為痛癢惱識所痛
癢為不非敗苦轉法意如是為痛癢
惱識何等為痛癢要所痛癢欲能活
為愛貪能度如是為痛癢要識如諦
知何等為思想識為身六思想眼我思
想耳鼻舌身意我思想如是是六識
思想何等為思想習識我習為思想
習如是為思想習識何等為思想盡
識盡為思想盡識如是為思想盡識
何等為思想盡受行識是為八行識

為識八行諦見至諦定為八如是為
識盡欲受行如諦識何等為識味知
所識因緣故生樂生喜意如是味生
為味識知何等為識惱識所識為盡
為苦為轉如是識惱識何等要識所
識欲貪能治欲貪能斷能度如是為
要識如是比丘七處為覺知何等為
七色習盡道味苦要是五陰各有七
事何等為三觀識亦有七事得五陰
成六事觀身為一色觀五陰二觀六
衰三故言三觀比丘能曉七處亦能
三觀不久行隨道斷結無有結意脫
繫會見要一證受止已斷生死竟行
所作竟不復來還墮生死得道佛說
如是比丘歡喜受行

雜阿含經

甲辰歲高麗國大藏部監奉

剎陁造

佛說放牛經

若

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛國祇樹
給孤獨園是時佛告諸比丘有十一
法放牛兒不知放牛便亘不曉養牛
何等十一一者放牛兒不知色二者
不知相三者不知摩刷四者不知護
瘡五者不知作烟六者不知擇道行
七者不知愛牛八者不知何道渡水
九者不知逐好水草十者羣牛不遺
殘十一者不知分別養可用不可用
如是十一事放牛兒不曉養護其牛
者牛終不滋息日日有減比丘不知
行十一事如放牛兒者終不成沙門
此法中終不種法律根栽无有菜枝
覆蔭不行十一事強為沙門者死墮
三惡道何等比丘十一行比丘不知
色不知相應摩刷不知摩刷應護瘡不
知護瘡應作烟不知作烟不知擇道行
不知愛牛不知何道渡水不知食處
不知敬長老比丘云何不知色比丘
不知四大不知四大所造色比丘如是

不知比丘云何不知相比丘不知癡
因緣相不知黠因緣相云何不知癡
因緣相比丘不知黑緣不知白緣不
知黑白緣云何不知黠相不知黑緣
不知白緣不知白黑緣比丘如是不
知相比丘云何應摩刷而不摩刷比
丘設欲心發便樂著不捨不忘不斷
絕起愚癡貪慳及餘惡心盡懷不
吐捨如是比丘應摩刷而不摩刷也
比丘云何應護瘡而不護瘡比丘
見色起想聞聲愛著思想形體不知
為惡不護眼根耳鼻舌身心盡馳外
塵而不能護如是比丘應護瘡而不
護瘡云何比丘應作烟而不作烟比
丘所學聞不知為人說如是比丘應
起烟而不起烟云何比丘不知擇道行
比丘不入直道行行於非道云何行
非道比丘入婬女里及酒會博戲處
如是比丘為不知行道云何比丘不
知愛比丘講說法寶時不至心愛樂
聽如是比丘為不知愛云何比丘不
知渡水比丘不知四諦何等四諦比
丘不知苦諦苦習諦苦盡諦苦盡道

諦如是比丘為不知渡水云何比丘
不知食處比丘不知四意止何等四
意止比丘不知內觀身外觀身內外
觀身不知內觀痛外觀痛內外觀痛
不知內觀意外觀意外觀意不知
內觀法外觀法內外觀法如是比丘
為不知食處云何比丘不知食不盡
比丘設為國王長者清信士女請食
設種種餽饌至心進上比丘不知齋
限食已有餘復欲持埽如是比丘為
不知食不盡云何比丘不知敬長老
比丘恭敬供養之云何不知設有長
老比丘久習道德學問廣博小比丘
不至心礼敬見之不起不為避坐輕
慢調戲不以善心待如是比丘不知
敬長老其有比丘不知行十一法於
吾法中不應為沙門不種法律根栽
無枝葉覆蔭皆自朽壞不如還為白
衣若強為沙門者必入三惡道比丘
知放牛見十一行養護其能使滋息
云何十一此放牛兒為知色知相摩
刷護瘡起烟擇道渡水愛牛逐水草
犂如遺殘齊限多少分別牛好惡養

視可用者如是放牛者便能養護增益其牛佛於是頌曰

放牛兒審諦牛主有福德六頭牛六年成六十不減放牛兒聰明知分別諸相如此放牛兒先世佛所譽

如是十一法比丘當行便能於是法中種法律根栽枝葉茂盛覆蔭大地不復朽壞何等十一比丘知色知相知摩刷知覆瘡知時作烟知行道知愛知渡水知食處知不盡知敬長老舊學比丘又恭敬供養云何比丘知色比丘知四大造起色如是比丘為知色云何比丘知相比比丘別癡別黠云何癡非所思而思非所行而行非所說而說是為癡云何為黠惡可思行可行說可說是為黠能別癡黠是為知相云何比丘應摩刷知摩刷比丘設生欲心能制速避如吐惡見設起瞋恚慳貪及餘諸惡能制速避如吐惡見如是比丘應刷知刷云何比丘應護瘡而護比丘眼見色不分別好惡守護眼根不著外色遠捨諸惡護於眼根耳聽聲鼻嗅香舌嗜味身貪

細滑意多念制不令著護此諸根不染外塵如吐惡見如是比丘為知護瘡云何比丘時時放烟比丘如所學所聞所知以是廣說如是比丘為知放烟云何比丘知行道比丘行審諦八道知不可行處婬里酒家博戲處終不妄入如是比丘為知行道云何比丘知愛比丘見說法寶時至心聽受踊躍愛樂如是比丘名為知愛云何比丘知渡水處比丘知四諦云何四諦苦諦苦習諦苦盡諦苦盡道諦如是比丘為知渡水云何比丘知食處比丘知四意止云何四意止比丘觀內身觀外身觀內外身觀內痛觀外痛觀內外痛觀內意觀外意觀內外意觀內法觀外法觀內外法如是比丘為知食處云何比丘知食不盡比丘若國王長者清信士女以信樂心請於比丘供養飲食種種餽饌加敬進勸比丘知節供身則止思惟佛語施者雖豐當自知限不為盡受如是比丘知食不盡云何比丘知敬長老舊學耆艾恭敬供養比丘當親近是輩礼

敬供養出入迎逆見來避坐任力進
上勿以慳慳如是比丘知敬長老比
丘能行是十一事者於此法中種法
律根栽枝葉滋茂多所覆蔭清淨无
垢尔時世尊以偈頌曰

有信精進學受食知節限恭敬於長老
是行佛稱譽如此十一法比丘學是者
晝夜定心意六年得羅漢

諸比丘聞佛所說歡喜受行

佛說放生經

佛說枯樹經一卷

伽尼城北迦葉佛時偷婆陷在下
方金剛際佛從天上為母說法還於
此城下阿難問佛佛從天下以何為
幟佛言今當現證即申手下方執迦
葉佛偷婆出此偷婆以雜色玉石作
偷婆名僧伽尸迦葉佛父名說立婆
留言慈造高三百肘方三里半本真
七寶合故有七種色現城即以此偷
婆為幟也迦葉阿難等所以於此地
集經者有二事不得涅槃處出一者
不在人中二者天人四輩來者皆當
悲感心亂不靖聽故也集說諸王於

其處造僧伽藍名諸王寺在偷婆北
後群荼王憊偷婆當城門王欲壞之
勅城內嚴鉏鋤明當除之夜半偷婆
便移徙城上過音聲振國去城南二
十里在林樹間止所勸王破寺臣者
即誅五族王覩變知改為清信士自
移來可四十年許諸王寺朽壞後有
橫王出更修飭之今日現在

佛說枯樹經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

七佛父母姓字經

若

失譯附前魏譯

聞如是一時佛在舍衛國國中有婦人子字無延因号無延母佛將五百比丘到無延母家殿上坐飯飯已有數十比丘於屏處相與共語言佛是我所尊事神無極佛自在意變化何等不作知已去佛及當來佛年紀壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛以天耳聞諸比丘共說是事佛即到諸比丘所問言屬者若曹共議語何等諸比丘言我思念佛寂神道德妙達所知高遠元能過佛者佛乃知前已去佛及當來佛年紀壽命父母姓字弟子幾人所施行志意教令佛言善哉善哉當尔若曹行沙門但當念是諸善耳佛言若曹欲聞已去佛及父母諸弟子姓字不諸比丘言願欲聞之佛言皆聽第一佛字維衛佛般泥洹已來九十一劫第二佛字式佛般泥洹已來三十一劫第三佛字隨葉佛般泥洹已來同三十一劫

是披地羅劫中當有兩五百佛第一
者拘樓秦佛第二佛者拘部舍牟尼
佛第三者迦葉佛 第四者我字釋
迦文尼佛
維衛佛姓拘鄰 式佛亦姓拘鄰 隨
葉佛亦姓拘鄰 拘樓秦佛姓迦葉拘
部舍牟尼佛亦姓迦葉 迦葉佛亦姓
迦葉今我作釋迦文尼佛姓瞿曇 維
衛佛刹利種 式佛亦刹利種 隨葉佛亦
刹利種 拘樓秦佛婆羅門種 拘鄰
舍牟尼佛亦婆羅門種 迦葉佛亦婆
羅門種 今我作釋迦文尼佛刹利種
維衛佛父字槃祿刹利王母字槃頭
末陀所治國名刹末提
式佛父字阿輪拏刹利王母字波羅
呵越提所治國名阿樓鄰和提
隨葉佛父字須波羅提惹刹利王母
字耶舍越提所治國名阿耨憂摩
拘樓秦佛父字阿枝連堯婆羅門種
母字隨舍迦所在國名輪訶唎提鄰
王字須訶提拘鄰舍牟尼佛父字耶
睺鉢多婆羅門種母字鬱多羅所在
國名耆摩越提王字耆摩

迦葉佛父字阿枝達耶婆羅門種母
字檀那越提耶所在國名波羅私其
三名其甚墮今我作釋迦文尼佛父
字閼頭檀刹利王母字摩訶摩耶所
治國名迦維羅衛先大王名繫提
維衛佛在世壽八萬歲 式佛在世壽
七萬歲 隨葉佛在世壽六萬歲 拘樓
秦佛在世壽四萬歲 拘那含牟尼佛
在世壽三萬歲 迦葉佛在世壽二萬歲
今我作釋迦文佛我壽百歲或長或
短 維衛佛子字須日多韃陀 式佛
子字阿兜羅 隨葉佛子字須波羅曰
拘樓秦佛子字鬱多羅 拘那含牟尼
佛子字墮夷陀先那 迦葉佛子字沙
多和 今我作釋迦文尼佛子字羅玄
維衛佛得道為佛時於波陀羅樹下
式佛得道為佛時於分塗利樹下
隨葉佛得道為佛時於薩羅樹下
拘樓秦佛得道為佛時於斯利樹下
拘那含牟尼佛得道為佛時於烏暫
村下

迦葉佛得道為佛時於尼拘類樹下
今我作釋迦文尼佛時於阿沛多樹下

侍維衛佛者字阿輪 侍式佛者字老

摩竭 侍隨葉佛者字復枝葉 侍拘

樓秦佛者字浮提 拘郵含牟尼佛

者字薩賀 侍迦葉佛者字薩波蜜

今我作釋迦牟尼佛侍者字阿難

維衛佛第一弟子字為塞第二弟子

字質含式佛第一弟子字阿比務第

二弟子字三叅隨葉佛第一弟子字

佛提第二弟子字鬱多

拘樓秦佛第一弟子字僧者第二弟

子字維留

拘郵含牟尼佛第一弟子字轉輪第

二弟子字鬱多

迦葉佛第一弟子字質耶輪第二弟

子字波達和

今我作釋迦牟尼佛第一弟子字舍

利弗羅第二弟子字摩目軋連

維衛佛前後三會諸比丘說經第一

會說經有十萬比丘皆得阿羅漢第

二會說經有九萬比丘皆得阿羅漢

第二會說經有八萬比丘皆得阿羅漢

式佛亦三會說經第一會說經有九

萬比丘皆得阿羅漢第二會說經有

八万比丘皆得阿羅漢第三會說經
有七万比丘皆得阿羅漢

隨葉佛再會說經第一會說經有七
万比丘皆得阿羅漢第二會說經有
六万比丘皆得阿羅漢

拘樓秦佛一會說經有四万比丘皆
得阿羅漢

拘鄰舍牟尼佛一會說經有三万比
丘皆得阿羅漢

迦葉佛一會說經有二万比丘皆得
阿羅漢今我作釋迦牟尼佛一會說
經有千二百五十比丘皆得阿羅漢
佛告諸比丘言佛智不可計量亦不
可攝能知七佛本所生父母國王所
施行佛告諸比丘經不可不學道不
可不為供者譬如大海水中船師數
千万人皆仰以得渡海佛教天下皆
便為善得道度世亦是諸比丘聞
經歡喜作禮而退

七佛父母姓字經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說四未曾有法經

若

西晉三藏竺法護

譯

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園介時世尊告諸比丘轉輪
聖王有此四未曾有法云何為四於
是轉輪聖王為人民類皆悉愛念未
曾傷害譬如父子轉輪聖王亦復如
是愛敬人民未曾有瞋怒向之譬如
父有一子是謂轉輪聖王初未曾有
法或復轉輪聖王遊人民間見皆歡
喜如子親父是謂轉輪聖王二未曾
有法復次轉輪聖王住不遊行時人
民類其有覩者皆得歡喜彼轉輪聖
王與人民說法其有聞者皆悉歡喜
時人民聞轉輪聖王說法無有厭足
是謂轉輪聖王三未曾有法復次轉
輪聖王坐不遊行時人民類其有覩
者皆悉歡喜彼轉輪聖王教勅人民
此事可為此不可為此可親此不可
親若為此事者長夜獲福無窮極若
為此事長夜受苦亦無休息彼人民
頌聞轉輪聖王如此教勅喜無厭足

是謂轉輪聖王有此未曾有法如是
阿難比丘亦有四未曾有法云何為
四於是阿難比丘若至比丘衆中諸
比丘見皆悉歡喜彼阿難比丘為說
法其聞法者皆悉歡喜諸比丘聞阿
難所說無厭足是謂阿難比丘第一
未曾有法若阿難比丘默然至比丘
居衆中其有見者皆悉歡喜彼阿難
比丘為說法其聞法者皆得歡喜時
比丘居衆聞阿難說法不知厭足是
謂阿難比丘第二未曾有法若復阿
難默然至優婆塞處時優婆塞見皆
歡喜彼阿難比丘為說法時優婆塞
衆聞阿難所說無有厭足是謂阿難
比丘第三未曾有法復次阿難比丘
默然至優婆夷衆中彼衆見者皆悉
歡喜彼阿難比丘為說法優婆夷聞
者無有厭足是謂阿難比丘四未曾
有法今時諸比丘聞佛所說歡喜奉
行

佛說四未曾有經

右一經經名譯主諸藏皆同而國宋
兩本文義全同始終唯說造塔功德
末雖結名未曾有法然一經始末無
四字之義此丹本經說轉輸聖王有
四未曾有法以喻阿難亦有四未曾
有法按開元錄若函中有四未曾有
經云與增一阿舍八難品同本異譯
今檢之丹本即是也其國宋本經即
前毀函中未曾有經後漢失譯人名
出古舊錄者耳意者宋藏於此若函
中失真四未曾有經而得毀函中未
曾有經以為名脫四字遂加四字重
編於此錯也噫此錯之失凡有四焉
失真四未曾有經一也未曾有經一
本重載二也又彼失譯而為法護譯
三也彼是大乘而抑之編此小乘藏
中四也故去宋經而取丹本後賢欲
知今所去經是何等者請見毀函未
曾有經即是耳

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

能說力上移山經

卷

西晉天竺三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊拘夷那竭國力士
所生地大叢樹間與比丘千二百五
十人俱臨滅度時時國臣民皆出來
會佛問阿難斯國大衆何故雲集賢
者阿難白世尊曰有大石山去此不
遠方六十丈高百二十丈妨塞門途
行者迴導五百力士同心議曰吾等
膂力世稱希有徒自畜養無益時用
當共從之立功後代即便并勢膂聲
唱叫力盡自疲不得動搖音震遐迩
是故黎民輻湊來觀佛告阿難改正
法服嚴行視之阿難受教即從坐起
稽首佛足獨坐拖侍在佛後翼從而
進趣諸大衆五百力士遙覩佛臻金
顏從容威耀巍巍端正殊妙色像清
淨大士相好莊嚴其身降伏陰種無
有衰入其心湛然諸根寂定和悅調
隱為天人取洪焰暉赫晃若寶山如
大炬明焰耀幽冥如大山崗而有積
雪如日之光昇于朝陽如秋月盛衆

星特明如轉輪王與諸寶目四部衆
俱如樹花殖暉曄繁茂英豔無量起
出聖躬五百力士無數之衆瞻戴神
變莫不喜踊善心存發普而奉迎
五體自歸稽首足下一心歸竦退住
一面

於是世尊問諸力士汝等何故體疲
色頓荅曰今此大石方六十丈高百
二十丈欲共舉移始從一日勤身勦
力至于一月永不可動慙耻無効取
笑天下是以疲竭姿色憔悴此何所
希冀力士荅曰唯然大聖我之福力
莫能踰者庶幾欲從石光益於世著
名垂勲銘譽衆衆使王路平直荒域
歸伏佛告力士明汝至愍意不堪任
吾為尔移遂汝本願使汝戴功慎無
愧懼力士歡喜啓曰敬從於時世尊
更勅法服以右足大指蹶舉山石挑
至梵天手右掌受搏之三轉置於虛
空去地四丈九尺還著掌中三指幾
透震動時諸力士見佛神變威靈顯
發即懷惶怖衣毛為豎白世尊曰此

之舉指為是大聖父母恩養乳哺力
耶神足智慧意行力乎答曰乳哺之
勢非餘力也若吾建設神足之力則
能移此三千大千佛之世界舉置殊
異百千佛土都不使人有往來想不
危衆生不害地蟲力士又問乳哺之
力何所狀像世尊報曰凡牛之力百
當水牛力一水牛力百當青牛力一
青牛力百當犂牛力一犂牛力百當
竹牛力一竹牛力百當草鳥力一草
鳥力百當凡鳥力一凡鳥力百當黑
鳥力一黑鳥力百當白鳥力一白鳥
力百當龍力一龍力百當可畏力士
力一可畏力士力百當段力士力一
段力士力百當崩墮力士力一崩墮
壞力士力百當半人乘力士力一半
人乘力士力百當人乘力士力一人
乘力士力百當大人乘力士力一無
央數不如如來至真等正覺乳哺之
力佛告諸力士汝等當知是為如來
乳哺之力也諸力士白世尊曰大聖
已現乳哺之力神足之力為云何乎

佛告力士憶吾昔者與大目捷連俱遊諸國時穀飢饉諸比丘衆不得分衛目捷連白佛穀米踊貴人民餒餓今諸比丘分衛無獲氣力衰減不能講誦日日轉羸懼不全命往古天地始成之時地出自然甘露之味食者康寧四大用安後人福薄味沒于地今欲反地出古之味比丘國人普得殺命令得飽滿誦經念道佛告目連且止假欲反地地有蟲蟻蠕動之類必被危害又衆人福薄不應服食古之地味目連又曰我將諸比丘及飢羸民詣鬱單曰土使就食自然粳米世尊告曰其有神足者能自致到未得輒舉安能往乎目連荅曰無神力者我當扶接使往獲安目連之德威變若斯計閻浮提廣長二十八万里其地上廣下狹瞿耶尼域廣長三十二万里其地似半月形弗于逮域廣長三十六万里其地正圓鬱單曰域廣長四十万里其地正方周迴遶山為四方域滿中人民今得神足如大目連一一充溢三千大千世界不及

如來神力百倍千倍萬倍億倍巨億
萬倍計空不比無以為喻是為如來
神足力也力士又白大聖已現乳哺
神足之力願復示現智慧之力世尊
告曰計大海深三百三十六万里廣
長難限須弥山王在大海中高三百
三十六万里根在海底亦三百三十
六万里碎方亦尔其大海水悉可飲
盡令无有餘舍利弗智慧不可測量
無能減者使四方域滿中人民皆令
得智慧如舍利弗一一充溢三千大
千世界不比如來智慧之力百倍千
倍萬倍億倍巨億萬倍計空不比無
以為喻是為如來智慧力也

力士又白大聖已現乳哺神足智慧
之力願復示現意行之力世尊告曰
假使興雲充遍四域及三千大千世
界普大霖雨所由來所經歷處若莖
節枝葉花實若器中水山石草蘆枝
行喘息人物之類大大小小一一滂
皆歸巨海悉能分別追而名之又皆
識鍊旋而復之不老其本如來意力
悉知悉了無所罣碍是為如來意行

力也

力士又白大聖已現乳哺神足智慧
意行之力寧復有異超過此者乎世
尊告曰如來乳哺之力摩目乳連神
足之力舍利弗智慧之力聲聞緣覺
意行之力不比如來十種之力廣遠
難限力士問曰何謂十力世尊告曰
悉見微妙遠近邪正處處非處處有
限無限明審如有則悉知之是一力
也過去來今諸所報應經歷之處明
審如有則悉知之是二力也禪定正
受三解脫門明審如有則悉知之是
三力也覩見衆生諸力心本本淨無
所不了明審如有則悉知之是四力
也曉衆萌類若下種語心念不同形
貌各異明審如有則悉知之是五力
也分別群黎雜種無量情態各異
明審如有則悉知之是六力也智慧
如海言善無量追識一切宿命所更
明審如有則悉知之是七力也曉了
欲縛解縛之要所在隨行應病投藥
天眼見人善惡終始殃福所歸明審
如有則悉知之是八力也道耳微聽

聞天人聲鼓行喘息顛動之音無所
不了明知如有則恙知之是九力也
佛無諸漏終始永盡無復縛著神真
叡智自知見證究暢道行可作能作
無餘生死覩十方人衆生根本無所
不察明審如有則恙知之是為十力也
諸力士白世尊曰大聖已現乳哺神
足智慧意行及十種力寧有殊異復
超諸力乎世尊告曰一切諸力雖為
強盛百倍千倍万倍億倍無常之力
計為取勝多所消伏所以者何如來
身者金剛之數無常勝我當歸壞敗
吾今夜半當於力士所生之地而取
滅度於四衢路供養舍利興達塔寺
所以者何其四方人賣諸華香時立
幢幡懸繒鈴蓋然燈奉進一切皆就
真妙之法佛於是頌曰

法起必歸盡興者當就衰万物皆無常
慮是乃為安得百千金山福祚難為喻
不如供泥塔 欣豫歸勝寺 獲寶百千藏
福慶不可計不如供泥塔 喜踊歸勝寺
設百千寶車載色如紫金 不如供土寺
踊躍歸命佛

佛說是經時諸力士衆五百人等知
世無常三界難怙無一真諦唯道可
依貢高即除不計吾我皆發無上正
真道意應時皆得立不退轉之地有
無央數百千天人遠塵離垢諸法法
眼生佛說如是莫不歡喜各以頭面
著地為佛作禮

佛說力士移山經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說力士移山經

第八張 若

佛說聖法印經

天竺名阿遮曇摩文高

若

西晉月氏國三藏竺法護譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園是時佛告諸比丘聽諸比丘唯諾受教佛言當為汝說聖法印所應威儀現清淨行諦聽善思念之佛言比丘假使有人說不求空不用無想欲使興發至不自大禪定之業未之有也設使有人慕樂空法志在無想興發至要消除自大憍慢之心禪定之業此可致矣輒如道願普有所見所以者何慕樂於空欲得無想無慢自大見於慧業皆可致矣何謂比丘聖法印者其聖法印所可更習至清淨見假使比丘處於閑居若坐樹下空閑之處解色無常見色本无已解無常解至空無皆為恍惚无我無欲心則休息自然清淨而得解脫是名曰空尚未得捨憍慢自大禪定清淨所見業也雖尔得致柔順之定即時輒見除諸色想聲想香想以故謂言至於无想故曰無欲尚未得消自大

憍慢至於禪定清淨見也其心續存
柔順之定彼則見除所有貪婬瞋恚
愚癡是故名曰無欲之定尚未得除
自大憍慢至於禪定清淨見也心自
念言吾我起滅從何所興思惟解知
其吾我者所因習味分別諸識皆從
因緣而致此業從是因緣致有神識
復自念言此諸因緣為有常乎為無
常耶復自念言因緣所合致神識者
此皆無常无有根本此神識者依癢
無常而有妄想故有緣起十二因也
皆歸於盡无常苦空毀壞別離離欲
滅盡曉了是者乃知無本得至降伏消
一切起得入道行是乃逮致除於自
大無慢放逸禪定之業現清淨行是
則名曰由聖法印清淨之業從始至
終究竟本末佛說如是諸比丘聞莫
不歡喜作禮而去

佛說聖法印經

七

七

元康四年十二月二十五日月支菩薩
薩沙門曇法護於酒泉演出此經第
子竺法首筆受今此深法普流十方
大衆常光

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說聖法印經 第三張 若

後漢外國三藏康孟詳譯

聞如是。一時釋氏舍夷阿摩勒藥樹園。今時賢者舍利弗摩訶目連比丘遊行諸國。經歷一年。與大比丘衆俱。比丘五百還至藥樹。欲見世尊。是等來還。比丘衆多。各共語言。各各著衣持鉢。其聲高大。音響暢逸。佛以預知。問賢者阿難。此何比丘。揚大音聲。其響洋溢。如捕魚師。揚聲驗逸。

阿難白佛。唯然。世尊。舍利弗目連遊止諸國。經歷一載。大比丘衆五百人俱。至於藥樹。見諸比丘。各各談語。著衣持鉢。語言聲高。音響暢溢。佛語阿難。勿令比丘來至。吾許阿難白佛。唯然。奉命從座起。稽首佛足。繞佛三匝而退。往詣舍利弗目連比丘所。言語叙吏。却住一面。謂賢者舍利弗目連。今餘比丘。勿詣佛所。世尊有教。舍利弗目連聞阿難言。即從坐起。往詣佛所。稽首足下。繞佛三匝。建去衣鉢。出詣藥樹。與比丘衆俱。

尔時釋種諸優婆塞志聚會有所講
一義遇見舍利弗大目連比丘衆俱
著衣持鉢晝日平旦詣於樂樹下五
百比丘衆俱吾等寧可往問起居時
諸釋種優婆塞衆即起速往詣舍利
弗目連所前稽首足下却住一面
時諸清信士問舍利弗目連何故著
衣持鉢晝日而往於樂樹間舍利弗
目連答釋種清信士吾等遊諸國來
還詣比丘衆皆以疲倦今此露住諸
清信士答曰唯諸賢者吾等於斯具
足施坐然燈為明唯願屈神及比丘
衆若謂佛者乃可捨退賢者舍利弗
大目連連嘿然可之尋往所施坐其
牀榻則入其室與衆僧俱坐
尔時釋種諸清信士往詣佛所稽首
足下叉手白佛我等請求世尊求哀
安住唯然大聖信比丘衆所以者何
於彼比丘諸漏盡者已得羅漢所作
已辦吾不懷疑此等比丘亦不猶豫
其有比丘幼小新學初出家者入是
法律未久其心移易或能變異譬如
世間暴水本來無所遮隔如是世尊

新學比丘初出家者入是法律未久
其心移易或能變異不覲大聖恐改
志行於時梵天忽然來下即住佛前
叉手自言我等請求世尊求哀安住
唯然大聖信比丘衆所以者何於衆
比丘諸漏盡者已得羅漢所作已辦
吾不疑此等比丘亦不猶豫其有比
丘幼小新學初出家者入是法律未
久其心移易或能變異佛即然可梵
天王賢者摩訶目犍連天眼微視遙見
佛心可之請求覲大聖德如大秤閤
若大講堂淨潔塗治開諸軒窓日東
初出入于軒窓光照西壁賢者目連
天眼微視遙見世尊相好巍巍時目
犍連尋語比丘衆諸賢者當起著衣
持鉢梵天請求諸幼小各詣比丘曰
唯當受教速正衣服隨舍利弗大目
連等往詣佛所稽首足下退坐一面
於時世尊告舍利弗吾亦前世供比
丘衆於心云何舍利弗心自念言世
尊宿世供比丘衆於此大聖比丘質
朴於求望知節行安常志精進佛天
中天則為法王調諸不調然當受教

諸比丘衆舉動輕飄今日大聖慈愍
衆僧佛言善哉善哉舍利弗正當念
此獨除惡念所以者何誰為比丘衆
去諸重擔唯如來耳無所不住及舍
利弗摩訶目犍連

時佛告大目連曰於心云何誰敬比
丘衆誰制比丘衆我心念言今佛世
尊敬制比丘衆唯然大聖此比丘衆
或有質朴少求知足或不能者自謂
行安精進無懈如來法王自應當然
吾亦如是佛言且止勿有斯念當更
異念所以者何於是目連誰能堪任
去諸重擔唯如來耳及舍利弗大目
犍連

以信渡流泥無放逸為船聖諦濟苦患
智慧究竟渡

佛分別是語時六十比丘漏盡意解
無數比丘遠塵離垢諸法眼生佛訖
如是諸比丘清信士天龍鬼神莫不
歡喜

舍利弗摩訶目連遊四衢經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說馬有人態譬人經

出離河
合別釋

若

後漢西域三藏支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國行在祇樹
給孤獨園多比丘僧俱佛告諸比丘
馬有弊惡態八何等八一態者解羈轡
時便掣車欲走二態者駕車跳蹀欲
啗人三態者便舉前兩脚掣車走四
態者便踰車幹五態者使人立持輓
摩抄車却行六態者便傍行邪走七
態者便掣車馳走得濁泥耘止住不
復行八態者惡筭餒之熟視不肯食
其主牽去欲駕之遽哈噯噉欲食不
能得食佛言人亦有弊惡態八何等
為八一態者聞說經便走不欲聽如
馬解羈轡掣車走時二態者聞說經
意不解不知語所趣向便瞋蹀蹀不
欲聞如馬駕車時跳蹀欲啗人時三
態者聞說經便逆不受如馬舉前兩
脚掣車走時四態者聞說經便罵如
馬踰車幹時五態者聞說經便走去
如馬人立持輓摩抄車却行時六態
者聞說經不肯聽顛頭邪視耳語如

馬傍行邪走時七態者聞說經便欲
窮難問之不能相應答便死扭妄語如
馬得濁泥便止不復行時八態者聞
說經不肯聽反念娼汰多亦不欲聽
父死入惡道時乃遽欲學問行道亦
不能復得行道如馬懸筑餒之熟視
不肯食其主牽去欲駕之乃遽哈喻
泣亦不得食佛言我說馬八態惡人
亦有八惡態如是諸比丘聞經歡喜
作禮而去

佛說馬有八態譬人經

宋印藏高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說馬有八態譬人經 第三卷 卷

佛母般泥洹經

若

宋沙門慧簡譯

聞如是一時佛在維耶離國行在獼
猴水邊拘羅曷講堂上大愛道比丘
尼者即從佛母也時在維耶離國與
女除鱧五百人俱皆是應真獲六通
四達神足變化年耆德尊神曜巍巍
其精舍在王園所度无量深入普智
定觀世尊遠阿難驚驚子大目犍連
所度已畢將欲滅度曰吾不忍見世
尊如來元所著正真道取正覺及諸
應真泥曰吾當先息靈還乎本無矣佛
一切智具照其然即告阿難大愛道念
曰吾不忍見世尊并諸應真泥曰欲
先滅度阿難聞教即稽首言今聞尊
命四體萎墮心塞智索不識四方之名
佛告阿難汝謂大愛道滅度將戒種
慧種定種解脫種度知見種若四意
止四意斷四神足五根五力七覺意
八品道行去耶對曰不也但惟佛生
七日大后薨母慈至有大弘恩在佛
所耳世尊歎曰真如汝言母於吾誠

有哺乳重恩之恩吾亦有難竿之恩
在母所也由吾明獲歸命佛歸命法
歸命聖衆自歸習盡道道冥滅明威元
疑於三尊苦習盡道道眼明盡解結
解獲無所著若人能悟愚者之惑令
入正真歸佛歸法歸平聖衆自歸習
盡道者受道弟子盡天下名珍託其
年壽供養經師萬未塞一歸命三尊
恩過須弥弟子由芥子也是故阿難
吾有重恩於大愛道所其為无量也
於時大愛道與除鱧女五百人俱到
佛所皆頭面著佛足退叉手立大愛
道白佛言吾不忍覩佛及諸應真滅
度欲先泥曰佛嘿可之大愛道以手
摩佛足曰吾免覩如來應儀正真道
寂正覺道法御天人師三界明白今
不復覩之矣五百除鱧女陳辭如上
佛亦可之也為說身患生死憂悲苦
不如意瘼之難無欲清淨空不願無
相滅度之安若干淨品諸女除鱧莫
不歡喜繞佛三帀稽首而去還乎精
舍布五百座皆各就坐大愛道現神足
德目坐沒地從東方來在虛空中化

去地一樹轉昇七樹經行虛空中乍坐乍卧上身出水下身出火下身出水上身出火又沒地中飛東方來沒法如前八方上下來放大光明以照諸冥中人上曜諸天五百除饑變化俱然同時泥曰

佛告賢者阿難汝明旦入城到耶游理家所告之曰佛母及五百耆年除饑皆已滅度佛勸理家作三百舉牀麻油香花樟栴栴事各五百貢妓正音當以供養所以然者斯諸除饑皆六通四達獲空不願无相淨定今得泥曰為諸佛所歎一時之供養其福無數阿難稽首于地惻然歆諾平旦入城至理家門告守門者曰入云吾來門人入如事云理家時在高觀與樂人相娛聞阿難來心怖毛豎即下觀疾出五體投地以手著足長跪而曰賢者

阿難今來甚早斯事非恒將以何故阿難如佛教具為理家說之埋家聞之即搏身于地執哀而云吾等豈有非佛弟子不肖之行而為除饑所棄

矣長逝无為而無遺教也。噫希重曰：賢者阿難自維耶梨精舍都為空寂，王道四街不復覩神通。女除饑如彼，威德行于國道，國道為空，其痛何甚乎？阿難答曰：佛說乳川雖為長久，始必有終。威者有衰，恩愛當離。覩異欲永者，尋行受報，三界無常，其如幻夢。古來非常苦身之患，其禍無量。而愚者不見，可謂瞽矣。生求不死，會畢不離者，終不可得也。上賢覩佛經奧解，四非常如盲得視，精進勤行，可免重苦矣。阿難引若干要說，以釋理家結理家心。解即言阿難復至，諸梵志理家所時，其衆在講堂有異議，即告之曰：佛勸諸賢者作五百人，蓋具所以然者。佛母并五百女除饑，皆已滅度。梵志理家聞阿難言，靡不擗地椎心，撼髮宛轉，哀號云：當奈何？吾等孤露，將復誰恃乎？阿難又說三界是幻，都為非常，身為苦器，痼痛所聚。唯泥曰：安故三尊，歸之也。理家心解，稽首足下。阿難還至佛所，如事以聞。梵志理家即具蓋具，馳詣精舍。時園門閉，理家

使人緣入開門欲入講堂有女沙弥
三人一人得不還道次者頻來小者
溝港告理家曰吾師坐禪今得寂定
慎无擾也答曰師已滅度不為定也
沙弥聞之擗身絕息有頃乃穌哀號
而曰誰當復誨吾等聖訓絕吾者寢
也理家覩之莫不舉哀哀畢告沙弥
曰佛本說經思愛雖會終必有離世
榮難保唯道可久但當達志進取應
真滅三界苦捐俗哀心也理家聞維
畢奉舍利詣佛所佛告驚驚子汝東
向叉手下右膝曰有直信直業三神
六智道神已足者皆來趣斯所以然
者佛母逮諸除饑女五百人余皆善
逝宜當會四方俱然於是四方各二
百五十應真神足飛來稽首佛足佛
起至大愛道舍利所千比丘徒皆就
告阿難取舍利盛之以鉢著吾手中
百難如命以鉢盛舍利長跪授佛佛
以兩手受之告諸比丘斯聚舍利卒
是穢身凶惡急暴輕心疾轉嫉妬陰
謀敗道壞德為乱作先之類今母拔
女人兒愚之穢為丈夫行獲應真道還

靈本無淨過虛空行高無蓋何其健
哉佛告諸比丘及理家衆共為母及
諸應真女與廟僉曰唯然於是天人
鬼龍與廟立剎華香作樂繞廟三匝
哀者震國詣佛敬信輒說生死為苦
三界無安以釋來者莫不歡喜稽首
而去

佛母般泥洹經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說大愛道般泥洹經

若

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛在墮舍利國行在狻
猴水拘羅曷講堂是時摩訶卑耶和
題俱曇弥行在墮舍利國與五百比
丘尼俱皆是阿羅漢皆為大神足為
誨那浪摩訶離怛議弥優波羅洹卑
耶俱曇弥是輩長年比丘尼大弟子
行在墮舍利王國比丘尼精舍是時
摩訶卑耶和題俱曇弥自意覺念言
我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗
目犍連是賢者輩我先捨壽命行取
泥洹去是時佛即已覺知便語阿難
是聞摩訶卑耶和題俱曇弥自念言
我不忍見佛般泥洹并阿難舍利弗
目犍連是賢者輩我先捨壽行取泥
洹去是五百比丘尼自意覺捨一切
苦我不忍見佛般泥洹并賢者阿難
舍利弗目犍連是賢者輩我輩亦當
捨壽行取泥洹去佛說如是阿難白
佛言是故我身不能自勝諸方不能
分別所聞法不能自識所以者何聞

摩訶卑耶和題俱曇弥當般泥洹佛
便告賢者阿難如是阿難汝自意念
摩訶卑耶和題俱曇弥持精進種般
泥洹耶并定種慈種解種度知見種
所法我自知證覺者若四意止若四
意斷若四神足若五根若五力七覺
意若八慧道行汝恐摩訶卑耶和題
俱曇弥持是法去耶佛說是竟已阿
難自言摩訶卑耶和題俱曇弥終不
能持清淨種般泥洹去亦不能持定
種亦不能持慧種亦不能持解種亦
不能持慧見知種終不能持覺種佛
自慧所覺知法若四意止若四意斷
若四神足若五根若五力若七覺意
若八慧道行終不能持是法般泥洹
阿難言我自念摩訶卑耶和題俱曇
弥於佛有卑恩佛母壽終時摩訶卑
耶和題俱曇弥乳養長大佛佛言阿
難有是摩訶卑耶和題俱曇弥於我
有卑恩我母壽終時乳養長大我佛
言阿難我亦於摩訶卑耶和題俱曇
弥有恩無量所以者何摩訶卑耶和
題俱曇弥從我因緣自歸佛自歸法

自歸比丘僧自歸習道盡亦不復疑
佛亦不復疑法亦不復疑比丘僧亦
不復疑習道盡皆已了知若人阿難
能教人自歸佛者自歸法者自歸比
丘僧者自歸習道盡者受者盡壽命
者遷事所受歸教施與衣食卧具醫
藥所索不逆盡壽命如是尚未能為
報師恩佛言是故阿難我於摩訶卑
耶和題俱曇弥有阜恩無量

是時摩訶卑耶和題俱曇弥并五百
比丘尼俱出墮舍剎國到大樹間
至佛所以頭面礼佛足却住一處是
五百比丘尼亦復礼佛住一處摩訶
卑耶和題俱曇弥便叉手白佛言我
不能忍見佛般泥洹并阿難舍利弗
羅目乳連是賢者輩比丘我欲先捨
壽行取泥洹去以白如是佛受摩訶
卑耶和題俱曇弥所白嘿然摩訶卑
耶和題俱曇弥便以手摩佛足言我
今日寂後見世間依者寂後見世間
明者寂後見世間无上者從今以後
不復見三界中尊者已為佛作礼却
坐一處是五百比丘尼亦復叉手白

佛如是我輩不忍見佛般泥洹并賢者阿難舍利弗羅目軋連賢者比丘輩我輩欲捨壽行取泥洹去五百比丘尼白如是佛嘿然受五百比丘尼所白五百比丘尼便頭面礼佛足言我輩寂後見世間依者寂後見世間明者寂後見世間無上者從今以後不復見三界中尊者已說如是各還就座佛為摩訶卑耶和題俱曇弥并五百比丘尼說若干品法已訖皆歡喜起坐皆為佛作礼繞佛三匝頭面著地還到墮舍利國入王園比丘尼精舍便從一處布五百座摩訶卑耶和題俱曇弥并五百比丘尼各就座是時摩訶卑耶和題俱曇弥便自現神足從坐中沒身去從東方出在虛空中上一樹間上至七樹間自現四神足於虛空上經行已經行便住已住便坐已坐便卧已卧便自身出五色火上身出五色火下身出水下身出五色火上身出水如是從東方沒出西方從南方沒出北方便從七樹間下至地變化現神足如於上時便滅

神足取泥洹去是時五百比丘尼便
皆於坐中沒身從東方出在虛空中
上一樹間上至七樹間自現四品神
足於虛空中經行已經行便住已住
便坐已坐便卧已卧便自身出五色
火上身出五色火下身出水下身出
五色火上身出水如是從東方沒出
西方從南方沒出北方便從七樹間
下至地變化現神足如於上時便滅
神足取泥洹去

是時佛告賢者阿難汝行明日平旦
入惟舍利國到耶陀迦羅越舍已到
便告耶陀迦羅越佛母般泥洹并五
百比丘尼佛勸令迦羅越作五百輦
牀五百瓶麻油五百分香五百分薪
若干種花香若干種伎樂持到王園
比丘尼精舍所以者何佛母般泥洹
并五百比丘尼皆是阿羅漢皆大神
足功德已滿當好莖之佛語阿難告
迦羅越佛勸如是阿難聞佛言唯然
即起持頭面礼佛足即以平旦入惟
舍利國至耶陀迦羅越所至已告守
門者令入白迦羅越阿難在外守門

者聞阿難言即入白如是時耶陀迦
羅越在高樓上與妓女共相娛樂聞
門者言如是即恐怖衣毛皆豎即下
樓出與阿難相見即持頭面著賢者
阿難足下為礼白賢者阿難是非恒
亦非小事所以者何賢者來入國一
何早耶耶陀迦羅越言已意何阿難
即報言佛使我來欲勸令迦羅越作
五百輦牀五百麻油餅五百分香五
百分薪若干種好香花若干種伎樂
持到王園比丘尼精舍所以者何佛
母般泥洹并五百比丘尼皆是阿羅
漢皆大神足功德已滿當好塋之佛
勸迦羅越如是迦羅越聞阿難言如
是即偕擗地言賢者阿難我人有何
等過於比丘尼比丘尼有何恨我人
所般泥洹不告我人賢者阿難從今
以後行室當空諸座亦當空經行處
亦當空四微道頭坐巷皆當空惟舍
利國已為空賢者阿難從今以後不
復見比丘尼行分越入惟舍利國是
痛何甚耶陀迦羅越言已竟阿難即
告迦羅越言佛本自說言一切恩愛

皆當別離消散各自異處各自異行
所生所至所想各自有行各自有因
緣會當滅盡會當別離欲令不別離
者終不可得慧人但當護法行是時
賢者阿難為迦羅越引若干經要持
解迦羅越意欲勸迦羅越意已解已
喜已勸便到惟舍利國披羅門迦羅
越異因緣在講堂聚會便賢者阿難
以到就座已坐便告惟舍利國披羅
門迦羅越卿輩作五百輦牀五百麻
油餅王百分香五百分薪若干種好
香華若干種妓樂持到王園比丘尼
精舍所以者何佛母般泥洹并五百
比丘尼皆是阿羅漢皆大神足功德已
滿當好莖之佛勸衆披羅門迦羅越
如是惟舍利國披羅門迦羅越即便
擗地告賢者阿難我人有何等過於
比丘尼比丘尼有何恨我人輩持何
等失比丘尼意般泥洹不告我人賢
者阿難從今以後行室皆當空諸座
皆當空四衢道頭里巷皆當空惟舍
利國以為空從今以後終不復見比
丘尼入惟舍利國行分越是時賢者

阿難告惟舍利國披羅門迦羅越佛
先自說一切惡愛皆當別離消散各
自異處各自異行所生所至所想各
自有行各自有因緣會當別離欲令
不別離終不可得慧人但當護法行
是時賢者阿難為惟舍利國披羅門
迦羅越引若干經要持解披羅門迦
羅越意喜披羅門迦羅越意勸披羅
門迦羅越意已解已喜已勸賢者阿難
便起坐到佛所是時耶陀迦羅越并
五百披羅門迦羅越持五百輦牀五
百麻油餅五百分新五百分香若干
種好香華妓樂到王國比丘尼精舍
已到是時王國比丘尼精舍門閉耶
陀迦羅越便告一人言來汝上一人
肩上度垣牆入園開門是人受迦羅
越言上一人有上度垣牆即開門耶游
陀迦羅越及五百披羅門俱入王國
比丘尼精舍是時五百比丘尼共有
六沙弥利是六沙弥利告耶游陀迦
羅越言賢者迦羅越莫得競是五百
比丘尼也所以者何皆是已得定意
坐者是時迦羅越告六沙弥利言是

五百比丘尼不為定意生已捨壽命
行取泥洹是時六沙彌利聞是語即
偕擗地言誰當復教誡我人者耶誰
當復諫數我人當持衣鉢隨誰後耶
是時迦羅越告賢者六沙彌利言佛
先自說一切思愛皆當別離賢者沙
彌利莫愁憂但當勤行增精進是時
迦羅越取摩訶卑耶和題俱曇彌舍
利持若干種香花妓樂恭敬檢取舍
利著金牀上并五百比丘尼舍利亦
如是便耶游陀迦羅越并五百披羅
門迦羅越俱取摩訶卑耶和題俱曇
彌并五百比丘尼舍利到佛所是時
佛告賢者舍利弗羅汝來正東向叉
手下右膝著地說如有在東方直
信者直業者三神六智大神足功德
已滿者皆來到是聞所以者何佛母
般泥洹并五百比丘尼已般泥洹皆
是阿羅漢皆大神足功德已滿當共
好慈之南方亦尔西方亦尔北方亦
尔東方亦尔賢者舍利弗羅受語即
東向南向西向北向請諸阿羅漢即
時東方有三百五十阿羅漢來南方

亦尔西方亦尔北方亦尔合千阿羅漢在佛前佛便與千比丘僧俱到摩訶卑耶和題俱曇弥舍利所佛便坐千比丘皆就座是時佛便告賢者阿難汝起取摩訶卑耶和題俱曇弥舍利以鉢盛之持來著我手中阿難言唯然便起坐取摩訶卑耶和題俱曇弥舍利著鉢中持授佛佛即以兩手受之摩訶卑耶和題俱曇弥舍利已受佛便告衆比丘僧是母人聚舍利也本是惡身急弊卒暴輕心數轉嫉妬摩訶卑耶和題俱曇弥已捨母人聚身男子所應得者摩訶卑耶和題為已得也

是時佛令耶游陀迦羅越衆比丘僧共為摩訶卑耶和題俱曇弥并五百比丘尼起塔已起塔及惟舍利國人及諸天人皆共事摩訶卑耶和題俱曇弥并五百比丘尼塔佛說如是諸比丘皆歡喜起前為佛作礼而去佛說大愛道般泥洹經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說清淨子經

若

附東晉錄

聞如是一時佛遊摩鳩羅無種山中
與大比丘俱比丘五百餘時賢者邠
耨瞞時從宴坐起往詣佛所偏袒右
肩右膝著地稽首足下叉手白佛善
哉世尊為我且講要法我當奉行今
身長夜安隱無極佛言諦聽善思念
之邠耨應唯然世尊佛告邠耨目見
好色可眼之物所可愛樂貪欲之耳
貪好聲鼻識好香舌知美味身著細
滑更樂可意愛於所欲慕於貪求假
使比丘欣樂然可心處其中已貪住
則樂迷惑從是致患憂惱之感假
使邠耨比丘目見色者可眼之物不
以歡樂心不處中惱患則除耳鼻口
身意亦復如是是為粗舉要法佛之
教誨以誠勅汝今欲所遊邠耨白
佛唯然世尊有一國名首部都蘭
音口可聞欲遊彼國佛言彼國凶惡
欲勝志懷危險不能柔和喜聞亂人假使
彼國異心死人罵詈毀辱當云何乎

假使彼國異心惡人罵詈辱我我當
心念愛我敬我尚原赦我手不推我
佛言假使叔汝當奈之何邠耨白曰
當心念言尚復愛我敬我賢善柔和
不以瓦石而打擲我佛言假使以瓦
石打擲汝當奈之何邠耨白曰其國
人善仁和溫雅不以刀杖傷擊我身
佛言假使刀杖傷擊汝身當奈之何
邠耨白曰我當念言其國人善柔和
溫雅不以利刀害我身命佛言假使
利刀害汝身命當奈之何邠耨白曰
我當心念言身有六情為之所患厭
身衆惱不淨流出求刀為食志唯在
味入於寂然以刀為食佛言善哉邠
耨汝能堪任以是比像調順寂然忍
辱仁賢處於彼國隨意所欲於是邠
耨即從坐起稽首佛足右遶三匝自
詣其室即夜蓋藏床卧安眠明晨著
衣持鉢往詣彼國尋在其國於一夏
中教化勸立請清信士凡五百人清
信女五百人興于寺舍五百窟室牀
檯五百及法坐具被枕各各五百化
五百人皆為沙門在於其歲證三達

尋滅度滅度未久諸比丘衆無央數
千往詣佛所稽首足下却在一面俱
白佛言有一比丘名曰邠耨佛為粗
舉說其要法今已滅度已來未久為
何所獲得何證乎佛言諸比丘彼族
姓子已興三達證得六通諦觀順法
無與等者不與餘事唯護法典諸漏
已盡無復塵垢已度想念脫于智慧
現在於法極達諸通證具足於生死
已斷耨耨舉梵行所作已辦解名色本
諸慧無生聖智具足已得羅漢於時
世尊莫不稱譽咨嗟无極邠耨文陀
尼子佛說如是比丘莫不歡喜

佛說滿願子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說十二想思念如來經

若

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城耆闍
崛山中與大比丘衆二百五十人俱
舍時世尊告諸比丘當以十二想思
念如來已思念當發慈心於如來所
云何為十二戒意清淨也一威儀具足
也二諸根不錯也三信意不亂也四常有勇
健意也五若更苦樂不以為憂也六意不
忘失也七止觀現在前也八三昧意無休息
也九智慧意無量也十觀佛无厭足也十一如
是比丘當以此十二想思念如來已
思念如來當發慈心於如來所是謂
比丘於比丘中修行念佛彼比丘已
修行念佛於二果當求一果於現法
中得自在成无餘阿那含舍時諸比
丘聞佛所說歡喜奉行

聞如是一時婆伽婆在舍衛城祇樹
給孤獨園是時世尊告諸比丘若慈
心解脫親近廣布修行以辦獲使起
善具足便當有十一報十一果云何
為十一卧安覺安不見惡夢天護人

受非人所敬不毒不兵水火不喪亦
不加刑身壞命終生善處梵天上於
諸善法速得捷疾智能盡有漏行比
丘慈心解脫親近廣布修行以辯以
獲便起善具足當有此十一法是故
諸比丘當求方便慈心解脫如是諸
比丘當作是學今時諸比丘聞佛所
說歡喜奉行

佛說十二起思念如來經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說馬有三相經

出釋阿舍別譯

若

後漢沙門支曜譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛便告諸比丘善馬有三相用入官可給御中王意得名為官馬何等為三相一者有善馬意自能走二者有力三者端正好色是為三相善馬中入官善人亦有三相自得善意名聞亦豪舉人敬難之可受人禮能福天下何等為三相有善人得意能走有力有端正色何等為善人得意能走有善人得意是苦如有知為是習為是盡敗為是道識如是善人得意為走何等為善人得意為力為有弊惡態當為斷盡力求之精進求者意棄惡未起弊惡態不復起未起善意當為起已起善意當為止不忘減稍稍增多行意俱善行盡力求制意棄惡如是善人得力何等為善人得意有色端正是聞有善人得意避五樂避弊惡能到四棄得行如是善人得意有色是為三因緣諦行善人得

意名聞為能主舉人難之可取禮天下如是佛說如是

佛說馬有三相經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說馬有三相經 第二張 若

國王不梨先泥十夢經

若

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時國王不梨先泥夜卧夢見十事何等十事一者夢見三餅併兩邊餅滿氣出相交往來不入中央空餅中二者夢見馬口食屎亦食三者夢見小樹生華四者夢見小樹生果五者夢見一人索繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐坐於金牀上於金器中食七者夢見大牛還從犢子飲乳八者夢見四牛從四面鳴來相趨欲闔當合未合不知牛處九者夢見大陂水中央濁四邊清十者夢見大谿水流正赤王夢見是事已即寤大恐亡其國及身妻子王明日即召公卿大臣及諸道人曉解夢者問言昨夜卧夢見十事如是夢即寤恐怖意中不樂誰能解夢者諸道人中有一婆羅門言我能為王解之恐王聞者愁憂不樂王言如卿所覩便說之勿有所諱婆羅門言王夢者皆各惡非吉事

當取所重愛夫人太子及身邊親近
侍人奴婢皆然以祠天王可得無他
王有卧具及著身珍寶好物皆當燒
以祠天如是者王身可得無他
王聞婆羅門解夢如是王即大愁憂
不樂却入齋房思念是事王有正夫
人名摩尼到王所問王言何為入齋
房愁憂不樂我身將有過失於王耶
王言汝無過於我自愁憂耳夫人復
問王用何等故愁憂王言汝莫問我
聞者令汝不樂夫人復言我是王身
半設有善惡王當語我云何不相語
耶王便為夫人說我昨夜夢見十事
夢已即寤我大愁憂恐怖恐亡我國
及身妻子我言群臣公卿諸道人為
說所夢十事有婆羅門為我解夢言
當取所愛重夫人太子及邊親近侍
從人奴婢及白鳥名馬皆然以祠天
及所卧具著身珍寶皆燒祠天王身
乃可得無他我用是故愁憂不樂耳
夫人言王莫愁憂如人買金磨石好
醜善惡共色自見於石上今佛近在
精舍去國不遠何以不往問夢意如

佛所解當隨之

三即勅左右群臣嚴駕而出到佛所
徐步徑王下車前到佛所以頭面著
佛足却坐白佛言我昨夜夢見十事
一者夢見三餅併兩邊餅滿氣相交
往來不入中央空餅中二者夢見馬
口食屎亦食三者夢見小樹生華四
者夢見小樹生果五者夢見一人索
繩人後有羊羊主食繩六者夢見狐
坐於金床上於金器中食七者夢見
大牛還從犢子乳八者夢見四牛從
四面鳴來相趨欲鬪當合不合不知
牛處九者夢見大陂水中央濁四邊
清十者夢見谿水流正赤我所夢如
是寤即恐怖恐亡我國及身妻子唯
佛為解所夢十事願聞教誡佛言王
莫愁王夢者皆無他王所夢迺為後
世當來之事非今世佛言後世人當
不畏法禁姪妹貪利嫉妬不知厭足
少義理無慈心喜怒不知慙愧
佛言第三夢見三餅併兩邊餅滿氣
出相交往來不入中央空餅中者後
世人豪貴者自相追隨不視貧者王

夢見三瓶併正謂是耳王莫恐莫恐
於王國於太子於夫人皆無他佛言
第二王夢見馬口食肉亦食者後世
人作帝王及大百廩食縣官俸祿復
採萬民不知厭足王夢見馬口食肉
亦食正謂是耳王莫恐莫恐於王國
於太子於夫人皆無他

佛言第三夢見小樹生花者後世人
年未滿三十而頭生白髮貪婬多欲
年少強老王夢見小樹生花者正謂
是耳王莫恐莫恐於王國於太子於
夫人皆無他也

佛言第四王夢見小樹生菓者後世女
人年未滿十五便行嫁抱兒而歸不
知慙愧王夢見小樹生果正謂是耳王
莫恐於王國於太子於夫人皆无他

佛言第五夢見一人索繩人後有羊
羊主食繩者後世人夫智出行賈作
置婦於後便與他家男子交通食其
財物王夢見一人索繩者正謂是耳王
莫恐於王國於太子於夫人皆無他
佛言第六王夢見狐坐金床上於金
器中食者後世人下賤更尊貴有財產

衆人敬畏之公侯子孫更貧賤處於下坐飲食在後王夢見狐坐金床上於金器中食正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他

佛言第七王夢見大牛還從犢子乳者後世人無有禮義母反為女作媒訪恤他家男子與女交通賣女求財物以自供給不知慙愧王夢見大牛還從犢子乳者正謂是耳王莫恐於王國於太子於夫人皆无他

佛言第八夢見四牛從四面鳴來相趨欲聞當合未合不知牛虜者後世帝王長吏及人民皆无至誠之心更欺詐愚癡瞋恚不敬天地用是故雨澤不時長吏人民請禱求雨天當四面起雲雷電有聲長吏人民咸言當雨須臾之間雲散雨去為不墮所以者何帝王長吏人民无有忠正慈仁故王夢見四牛鳴來相趨當合未合不知牛虜者正謂此耳王莫恐於王國於太子於夫人皆無他

佛言第九王夢見大陂水中央濁四邊清者後世中國當擾亂治行不平

人民不孝父母不敬長老邊國面當
平清人民和睦孝順二親王夢見大
陂水中央濁四邊清者正謂是耳王
莫恐於王國於太子於夫人皆無他
佛言第十王夢見大谿水流正赤者
後世諸國當忿爭興軍聚衆更相攻
伐當作車兵步兵騎兵共鬪相煞傷
不可稱數死者於路血流正赤王夢
見大谿水流正赤正謂是耳王莫恐
於王國於太子於夫人皆無他
佛言王夢見者皆為後世當來之事
非今世事王莫恐愁憂也王即長跪
言得佛教心即歡喜譬如人持小器
盛膏膏多器小更求大器盛之安隱
不復恐今我受佛恩得安隱王即為
佛作禮還歸宮中重賜正夫人皆棄
諸大臣俸祿王言我從今以後不信
諸異道人及婆羅門所語

國王不梨先泥十夢經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說摩鄧女經

思

後漢安世國三歲安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時阿難持鉢行乞食食已阿難隨水邊而行見一女人在水邊擔水而去阿難從女丐水女即與水女便隨阿難視阿難所止處女歸告其母母名摩鄧女於家委地卧而啼母問女何為悲啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我丐水我問何字名阿難我得阿難乃嫁母不得者我不嫁也母出行問阿難阿難者承事佛母已知還告女言阿難事佛道不肯為汝作夫女啼不飲食言母能知盡道母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲為卿作妻阿難言我持戒不畜妻復言我女不得卿為夫者便自殺阿難言我師佛不得與女人共交通母入語女阿難不肯為汝作夫言其有經道者不得畜婦女對母帝言母道所在母言天下道無有能過佛道及阿羅漢道

摩鄧女復言但為我開門戶无令得出暮自當為我作夫母開門以蠱道縛阿難至晡時母為女布席卧處女大喜自莊飾阿難不肯前就卧處母令中庭地出火前牽阿難衣語阿難言汝不為我女作夫我擲汝火中阿難自鄧為佛作沙門今日反在是中不能得出佛即持神心知阿難阿難還至佛所白言我昨日行丐食於水邊見一女人我從丐水我還到佛所明日有一女人名摩鄧請我欲得歸飯我出便牽我欲持女與我作妻我言我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫去於家啼哭母言其有事佛者我道不能勝我本不語汝耶女啼不止續念阿難女明日自行求索阿難復見阿難行丐食隨阿難背後視阿難足視阿難面阿難慙而避之女復隨不止阿難還歸佛所女守門阿難不出女啼而去阿難前白佛摩鄧女今日復隨我佛使追呼摩鄧女見之佛問汝追逐阿難何等索女言我聞阿難無婦我又无夫我欲為阿難作婦

也佛告女言阿難沙門无髮汝有髮
汝寧能剃汝頭髮不我使阿難為汝
作夫女言我能剃頭髮佛言歸報汝
母剃頭髮來女歸到母所言母不能
為我致阿難佛言剃汝頭髮來我使
阿難為汝作夫母言子我生汝護汝
頭髮汝何為欲為沙門作婦國中
有大豪富家我自能嫁汝與之女言我
生死當為阿難作婦母言汝何為辱
我種女言母愛我者當隨我心所喜
母啼泣下刀剃女頭髮女還到佛所
言我已剃頭髮佛言汝愛阿難何等
女言我愛阿難眼愛阿難鼻愛阿難
口愛阿難耳愛阿難聲愛阿難行步
佛言眼中但有淚鼻中但有涕口中
但有唾耳中但有垢身中但有屎尿
臭處不淨其有夫妻者便有惡露惡
露中便有子已有子便有死三已有
死三便有哭泣於是身有何益女即
自思念身中惡露便自正心即得阿
羅漢道

佛知已得阿羅漢道即告女言汝起
至阿難所女即慙而低頭長跪於佛

前言實愚癡故逐阿難耳今我心已
開如實中有燈火如人乘船船壞依
岸如盲人得扶如老人持杖行今佛
與我道令我心開如是諸比丘俱問
佛是女人母作盡道何因緣是女得
阿羅漢道佛告諸比丘汝欲聞知是
女不諸比丘言我曹當受教佛言是
摩鄧女先世時五百世為阿難作婦
五百世中常相敬相重相貪相愛同
於我經戒中得道於今夫妻相見如
兄弟如是佛道何用不為佛說是經
諸比丘聞皆歡喜

佛說摩鄧女經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說鬼問目連經

梵
本
思

後漢安世國三藏安世高譯

聞如是一時佛住三舍城迦蘭陀竹園
爾時目連瞋時從禪定起遊恒水邊
見諸餓鬼受罪不同時諸餓鬼是尊者目連皆起敬心來問因緣

一鬼問言我一生以來恒患頭痛何罪所致目連答言汝為人時好以杖打衆生頭今受花報果入地獄

一鬼問言我一生以來資財無量而樂著弊衣何罪所致目連答言汝為人時布施作福還復悔惜今受花報果在地獄

一鬼問言我一生以來宿無常處恒倚巷陌何罪所致目連答言汝為人時客來投止不肯安處見他客止方復瞋恚今受花報果入地獄

一鬼問言我食不噉一斛而不得飽何罪所致目連答言汝為人時飯飼衆生初不令足今受花報果入地獄
一鬼問言我一生以來腹大如甕咽細如針孔不得下食何罪所致目連

答言汝為人時作聚落主自恃豪強輕欺百姓強打拍人索好美食今受花報果入地獄

一鬼問言我一生已來恒患男根瘡爛痛不可言何罪所致目連答言汝為人時佛置精舍清淨之處行於婬欲今受花報果入地獄

一鬼問言我一生已來多有兒子皆端正可憐而皆早死念之斷絕痛不可言何罪所致目連答言汝為人時見兒殺生助喜歟肉殺生故知命喜故痛毒今受花報果入地獄

一鬼問言我一生已來有一狗體大牙利兩目赫赤常來噉我何罪所致目連答言汝為人時喜將狗獵殘害衆生無有慈心今受花報果在地獄一鬼問言我一生已來有一人持諸利刀常割我肉盡便持去須臾尋生而復來割痛不可言何罪所致目連答言汝為人時喜屠割衆生初無慈心今受花報果入地獄

一鬼問言我一生已來恒患身體處處皆痛不可得忍何罪所致目連答

言汝為人時好漁獮所網得魚投之
沙土令其苦死今受花報果入地獄
一鬼問言我一生已來頑無所知何
罪所致目連答言汝為人時強勸人
酒令其顛倒今受花報果入地獄
一鬼問言我一生已來恒患熱渴行
見恒河莫入其中以除熱渴方入其
中身體焦爛肌肉離骨渴欲飲之一
口入腹五藏焦爛痛不可言何罪所
致目連答言汝為人時喜焚燒山澤
殘害衆生今受花報果入地獄
一鬼問言我一生已來恒患飢渴欲
至廁上取糞噉之廁上有大力鬼以杖
打我初不能得近何罪所致目連答
言汝為人時作佛齒主有客比丘來
慳惜不與食待客去後乃行與舊僧
慳惜僧物故今受花報果入地獄
一鬼問言我一生已來恒處不淨處
惱纏身不能得離飢渴之時還食此
不淨何罪所致目連答言汝為人時
作婆羅門子有一道人中後來就汝
乞食汝令時當作是方便令此道人
不復來乞便取其鉢盛糞著盛以飯

覆之道人得鉢還至本處著一面澡
漱既訖攝鉢欲食鉢中臭穢不可得
近以是之故墮在地獄汝將來世墮
糞屎弥犁地獄中

一鬼問言我一生已來肩上有銅瓶
盛滿中洋銅一手捉銅杓以取之還灌
其頭痛不可言何罪所致目連答言
汝為人時作僧維那知僧事有一瓶
酥藏著餘處不行與僧待客去後乃
分慳惜僧物故今受花報果入地獄
一鬼問言我一生已來或登刀山劍
樹地獄或墮火坑鑊湯地獄種種受
苦无復休已何罪所致目連答言汝
為人時作天祠主烹煞三牲祭祀天
神血肉灌灑四方語衆人言汝等祠
祀大得吉利作此魔邪之言嫉妬之
語輕欺百姓誑惑父母以是之故果
入地獄

一鬼問言我一生已來常吞鐵丸何
罪所致目連答言汝為人時作沙弥
子取淨水作石蜜漿石蜜堅大盜打
取少許衆僧未食盜食一口故以是

因緣果入地獄汝將來世常吞鐵丸
尔時目連與諸餓鬼說往昔因緣經
竟還來在耆闍崛山一切大會聞佛
所說稽首奉行

佛說鬼問目連經

癸卯歲高麗國大藏都藍奉
勅彫造

佛說阿難問事佛吉凶經

思義

後漢安惠國三藏安世高譯

阿難說聞如是阿難白佛言有人事
佛得富貴諸偶者有衰耗不得諸偶
者云何不等耶願佛天中天普為說
之佛告阿難有人奉佛從明師受戒
不失精進奉行所受朝暮禮拜恭敬
燃燈齋戒不厭心常歡欣善神擁護
所白諸偶百事增倍為天龍鬼神眾
人所敬後必得道是善男子善女人
真佛弟子也有人事佛不值善師不
見經教信意不堅亦有戒名違犯正
律既無形像亦不燒香然明作禮恒
懷瞋恚惡口罵詈六齋不持煞生趣
著妻子牀上不淨之處或持掛壁無
有牀坐棚閣與世書無異若有疾病
了不念佛便呼巫師卜問祠祀請乞
邪神天神離遠不得善護殃魅日進
惡鬼七門令之衰耗所向不諧現世
罪人非佛弟子死入泥犁百毒掠治
魂神痛酷不可得言愚人夢覺不能

自思先行無功還然天地責聖咎天
迷謬乃尔甚為愚癡遂為三塗所見
綴縛夫人得道皆從善生經戒自御
心身口善為大鎧不畏刀兵善為大
船得渡河洲有能守信室內和安現
世有慶福追自然行之得報非神授
與若人不信不持經戒後生轉劇善
惡逐人如影追形勿作狐疑自墮惡
道求脫良難諦信不犯所在常安佛
語至誠終不欺人佛世難值人身難
獲汝今侍佛宿福之大當念報恩班
宣法教廣為福田行之得度所適无
憂阿難復白佛言人不自手煞教人
煞者其罪云何為無罪耶佛言阿難
教人煞者重於自煞何以故或是奴
婢下賤之人作無煞意或為王者縣
官所見逼促不自意出為之所使教
人煞者而知故犯陰謀殘害復罪他
人欺罔三尊還負自然其罪莫大怨
對相報世世受殃未有斷絕現世不
安死入地獄受毒痛裂從地獄出為
畜生屠割皮骨以肉償人皆由前世
殘煞暴逆剋賊衆生陰謀懷害无有

慈心見人煞者代其歡喜以用快意過於自然罪深如是

阿難復白佛言世間人及佛弟子輕易其師惡意向師并道德人者其罪云何佛言阿難夫為人者當愛樂人德欣樂人善不可嫉之惡意向師道德人者是惡意向佛無異也寧持萬石弩還自射身為痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛言人持惡意向道德人與其師者痛劇弩射身也為人弟子不可輕慢其師惡意向道德之人道德之人當視之如佛不可嫉謗人有戒德者感動諸天龍鬼神莫不敬尊寧身投火中利刀割肉慎勿得嫉謗是善之人其罪不小慎之慎之

阿難復白佛言師者為可得呵喝弟子以小罪成大得無罪耶佛言不可不可師弟之義義感自然當相信厚視彼若己己所不行勿施於人弘崇禮律訓之以道和順忠節不相怨訟弟子與師一義真誠師當如師弟子當如弟子勿相誑謗慎莫含毒小怨成大還自燒身觀世惡人魔比丘輩

師不如師弟子非如弟子但共為惡
不念行道沮壞善者貪慕俗業不計
无常積財自畏死墮惡趣餓鬼畜生
未嘗有是相視若牛於世何求念報
佛恩當持經戒相率以道道不可不
學經不可不讀善不可不行行善布
德濟神離苦超出生死見賢勿慢見
善勿謗不以小過證人大罪違法失
理其罪莫大罪福有證可畏可畏阿
難復白佛言末世弟子生是魔界多
有因緣有居家之求身口之累云何
行之佛言為佛弟子雖有因緣持戒
勿犯誠信畏慎敬歸三尊孝事二親
內外謹善不念誑佞心口相應善權
方便進退知時一得作世閒事不得
為世閒意阿難白佛何謂世閒事何
謂世閒意佛言為佛弟子可得估販
利業平斗秤尺施行以理不得阿正
巧欺以侵於人葬送移徙娶姻婚娶
是為世閒事也世閒意者為佛弟子
不得卜問請符呪魔怪祠祀解奏畏
忌不吉受佛五戒者是福德之人無
所畏避有所施行當習三尊無性不

吉戒德之人道護為強諸天龍鬼神
無不敬伏戒貴則尊所往常安不達
之者自作郭礙善惡由心禍福由人
如影追形如響隨聲天無不覆地无
不載戒行之德福應自然天神擁護
感動十方與天叅德功勳巍巍衆聖
嘆歎難可稱量智士達命沒身不邪
善知佛教可得度世之道阿難聞佛
所說便整袈裟頭腦著地唯然世尊
我等有福得近如來耳說法味普思
慈大愍念一切為興福田今得脫苦
佛語至誠而信者少是世多惡衆生
相誑多信鬼神背正向邪天堂皆空
地獄塞滿甚可痛哉若有信者或一
若兩奈何世間乃當如此佛滅度後
經法獨存少有行者人民轉偽漸銷
淪替將衰滅矣嗚呼痛哉復何恃怙
唯願世尊為諸晚學留神顯化未可
般泥洹阿難因進頌曰

佛為三界護恩廣普慈大願為晚學類
未可取泥洹痛矣未達者普普不列真
法鼓震三千云何不得聞世濁諸惡人
自還墮顛倒不信世有佛自作衆罪卒

命盡往地獄 刀劍解其身 祠祀好煞生
鑊湯涌其中 煙火抱銅柱 大火相燒然
誹謗清高士 鐵鉤拔其舌 亂酒無禮節
洋銅沃其口 若生還作人 癡騃無義方
不煞得長壽 无病常康強 不盜後大富
錢財恒自饒 不淫香淨潔 身體鮮必芬
至誠不欺詐 為人所信承 不醉得聰明
衆人所尊敬 五福超法出 天人同儔類
所生億万倍 真諦甚分明 癡愚不別道
敲聖毀正覺 死人無擇伏 頭上戴鐵輪
求死不得死 須臾已變形 矛戟相貫刺
軀體相殘截 矇矓不達事 惡惡相牽拘
展轉求徒超 禽獸六畜形 為人所屠割
以肉償宿怨 無道墮惡道 求脫甚為難
人身既難得 佛法難得聞 世尊為衆祐
安住之特尊 敷遺甘露法 晚學普奉行
復我現深慧 愍念群生故 開悟求道地
行者得度脫 福人在向向 見諦樂不生
自歸安仁聖 殖種不死路 思慈无過佛
神妙現威光 願使一切人 得服甘露漿
慧船到彼岸 法馨偈三千 彼我无我想
衆祐轉法輪 我等蒙嘉慶 得捨十二緣
歡喜稽首拜 自歸取無上

阿難稽首頌已諸會大眾得不迴還
心意開解僧那大鎧志无上道甘露
之音香熏十方示現道地為作摘梁
國王臣民天龍鬼神聞佛所說阿難
所頌且悲且感且歎且喜稽首佛足
及礼阿難受教而去

佛說阿難問事佛吉凶經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說摩登女解形中事經

思

失譯附東晉錄

佛在舍衛祇阿難邠坵阿藍時阿難持鉢行乞食以隨水行見一女人在水邊持水去阿難徙乞水女則與之女便隨阿難至居所處女歸告其母母名摩登女於家委卧而啼母問女何為啼女言母欲嫁我者莫與他人我於水邊見一沙門從我乞水我隨問名為阿難我得阿難者乃嫁不得阿難不嫁母即行問阿難阿難者承事佛母即知之還告女言阿難事佛道不肯為汝作夫女即啼不飯食母知盡道何不導之母出請阿難歸飯女大喜母語阿難我女欲為卿作事阿難言我持佛戒不得畜妻母復言我女不得卿作夫者便自殺阿難言我師事佛不得與女人交通母即入語女言阿難不肯為汝作夫其有經道者不得畜婦女對母啼言母道所在母言天下道無能過佛道及阿羅漢女復言但為我閉門戶無令出暮

自為我作夫母即閉門以盂道縛阿
難至日晡時母為布席卧處女大喜
便莊飾阿難不肯就卧處母便然火
前牽阿難衣語阿難言汝不為我女
作夫者我便擲汝火中阿難自鄙作
沙門今日反在中不能得出即叉手
呼佛佛即知之使神脫阿難阿難至
佛所言昨日行乞食於水邊見一女
人我從乞水明日有人名摩登請我
歸飯我出便牽我欲持女與我為婦
我持佛戒不得畜妻女見阿難得脫
去於家啼哭母言其有事佛者我道
不能勝我本不語汝耶女啼不止續
念阿難女明日自行來索阿難復見
阿難行乞食隨阿難背後視阿難足
視阿難面阿難著慙位頭不視而避
之女復隨不止阿難還歸佛所女復
守門阿難不出女啼去歸阿難前白
佛言摩登女今日復隨明日復來佛
即呼女見之佛言汝追阿難何等索
女言我聞阿難無婦我亦无夫我欲
為阿難作妻佛言阿難沙門無髮汝
寧剃頭髮我使阿難為汝作夫女言

敢剃頭髮佛言汝歸報母剃頭來女
歸到母所言母不能致阿難我自行
消息問佛佛言剃頭髮來我使阿難
為汝作夫母言我生護汝頭髮汝何為
與沙門作婦國中有大富豪我自能嫁
汝與之女言我死生當與阿難作婦
母言汝何為辱汝種女言母愛我者
當隨我心所喜母即垂淚下刀剃女
頭髮女還到佛所言我已剃頭髮佛
言汝愛阿難何等女言我愛阿難眼
愛阿難鼻愛阿難口愛阿難聲愛阿
難行步佛言眼中有淚鼻中有涕口
中有唾耳中有垢身中有屎尿皆臭
處其作夫妻者便有惡處中便生子
有子便有死三死三有哭淚此於身
有何等益女即自思惟惡露形中所
有正心則得阿羅漢道以得阿羅漢
佛語女起至阿難所女慙愧低頭長
跪於佛前言實愚癡故逐阿難今我
心已開如真中有燈火如乘船船壞
得岸如盲人得杖老人得持杖行今
佛與我道我心中開如是諸沙門俱
問佛言是女母為盡道何緣得阿羅

漢道佛言諸沙門欲聞知是女不諸
沙門言我曹當受教佛言是摩登女
先時已五百世為阿難作婦五百世
中相敬重相貪愛於今同於經戒道
中得道於今夫妻相見如兄弟狀是
經令諸沙門知女意如是諸沙門則
起前為佛作礼

佛說摩登女解形中六事經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

餓鬼報應經

思

失譯附東晉錄

尊者大目犍連從佛在耆闍崛山中
遊行恒水邊見諸餓鬼甚多受罪不
同見尊者目連皆起敬心來問因緣
一鬼問言我常苦頭痛不知何罪所
致目連答言汝今為人時不能修忍
以杖打衆生頭今受花報果在地獄
一鬼問言我常瘡痛何罪所致答言
汝為人時無有慈心焚燒山野殘害
衆生今受花報果在地獄一鬼問言
我舉身悉落爛不可堪忍何罪所致
答言汝為人時喜燂脂羊今受花報
果在地獄一鬼問言我食無足初不
得飽何罪所致答言汝為人時雖飯
衆生恒令不足今受花報果在地獄
一鬼問言我常苦頭痛治之叵老何
罪所致答言汝為人時不敬道德加
以罵辱今受花報果在地獄一鬼問
言我生男女盡皆端正可愛而皆早
死念无斷絕何罪所致答言汝為人
時見兒殺生助喜嗽啖殺故促命
喜故痛毒

今受花報果在地獄一鬼問言我有
一夫而畜多婦我應直宿而不見納
何罪所致答言汝為人時不敬夫主
邪淫無禮今受花報果在地獄一鬼
問言我常頭痛而男根瘡爛何罪所
致答言汝為人時於塔廟清淨之處
行淫今受花報果在地獄一鬼問言
我得此身麁澁不淨何罪所致答言
汝為人時不尊有德輕賤善人而以
沙土擲塗沙門今受花報果在地獄
一鬼問言我食不啻一斛而常不足
何罪所致答言汝為人時本作比丘
為僧求物而以自食今受花報果在
地獄一鬼問言我受此形腳腫項癭
何罪所致答言汝為人時使人及諸
畜生負重無道今受花報果在地獄
一鬼問言我受此身常患熱渴何罪
所致答言汝為人時喜好漁獵以所
得魚投之沙土令其苦死今受花報
果在地獄一鬼問言我受此身狂癡
无智何罪所致答言汝為人時以酒
施人今受花報果在地獄一鬼問言
我所生子皆反噉我何罪所致答言

汝為人時不修孝養今受花報果在地獄一鬼問言我食常吐何罪所致答言汝為人時有人中後索食汝瞋罵而與今受花報果在地獄一鬼問言我今一生資財無乏而樂著弊衣何罪所致答言汝為人時雖好布施施後尋悔今受花報果在地獄一鬼問言我受一形恒倚巷陌宿無常處何罪所致答言汝為人時客來投止而不安隱見他容止而復瞋罵今受花報果在地獄一鬼問言我得此形非男非女何罪所致答言汝為人時而無慈心好捷六畜今受花報果在地獄一鬼問言我得此身健不能行何罪所致答言汝為人時好行無道拘繫人獸今不得行今受花報果在地獄一鬼問言我此一身常患熱渴行見恒河清涼美好入中洗浴冀得涼樂以除熱苦方入其中舉身爛壞渴欲飲之一口入咽五藏焦爛肌肉離骨何罪所致答言汝為人時好為相師相人吉凶少實多虛或毀或譽自稱有德以動人心以求利養又於父

母兄弟宗親詎偽不實今受花報果在地獄受苦億倍說不可盡一鬼問言我受身以來常有惡狗體六牙利兩目赫赤晝夜常來而噉我身命未盡頃矣畢復生復受此苦痛不可忍何罪所致答言汝為人時作天祠主於天祠中取牛羊血以祀於天自食其肉語衆人言汝等祀天大得吉利作諸惡邪以惑百姓今受花報果在地獄一鬼問言我受此身常在不淨中舉身塗湯有所噉食皆是不淨恒受此苦不能得離是惱經身受患臣計何罪而致答言汝為人時作婆羅門不信佛法不樂供養沙門道人若來乞求恒不欲見時有一道人來從汝乞汝作是念當作方便令不復來即取鉢盛屎著下以飯覆上將向道人道人得已還至今處持著一面淨洗手訖坐而執鉢手取飲食鉢中不淨臭不可近以是因緣受此是惱今受化報果在地獄常吞熱鐵丸身體爛壞苦不可言一鬼問言我受此身處處苦出有自然斧而斬截之如

是無數何罪所致答言汝為人時作
小道人為僧所老取冷淨水作石蜜
漿分與眾僧石蜜堅大打取少許盜
食一口盜僧物故今受花報果在地
獄吞注洋銅苦不可言一鬼問言我
受此身常苦飢餓往至廁上欲取屎
食廁上有大力鬼以杖打我初不得
近何罪所致答言汝為人時曾作道
人為佛畷主恠護僧物不以好食供
養眾僧常以麤惡與之或時時欲作
好食客以上來便止不作待去乃誤
惡心恠惜今受花報果在地獄一鬼
問言我受此身腹大如甕餘身分皆
小咽如細針孔不得下食何罪所致
答言汝為人時作聚落主自恃豪強
欺人民常以無道索人飲食以苦百
姓今受花報果在地獄一鬼問言我
受此身肩上有銅瓶滿中洋銅手
提一杓以酌取之自灌其頭舉身焦
爛如是無數苦痛无量何罪所致答
言汝為人時出家修道知僧飲食以
一鉢貯藏著餘處客道人來而不為之
客去出鉢行而舊僧此鉢是召提僧物

一切有分隱匿僧物而不平等以是因緣得如是苦今受花報果在地獄受苦難計一鬼問言我受此身常有八來持諸刀鋸割剝我身又破其腹出其五藏實盡筋斷痛不可忍須臾之間實生平復尋復來割何罪所致答言汝為人時作婆羅門不信正法常生邪見奉事天神恒以牛羊禱祠以是罪故今受花報果在地獄一鬼問言我受此身常有人來持諸刀鋸割剝我身又破其腹出其五藏實盡筋斷苦切叵忍須臾之間實生平復尋復來割何罪所致答言汝為人時常作魁膾主知救人無有慈心歡喜行之有如是罪故得此惡今受花報果在地獄一鬼問言我受此身兩腋下恒有熱鐵輪轉大熱逼身兩腋焦爛何罪所致答言汝為人時出家學道為僧作種種餅僧來下食汝時貪心盜取僧餅藏著牀下屏處食之以是因緣得如是苦今受花報果在地獄受苦難量一鬼問言我受此身常有自然赤鐵丸從空中下入口至腹或

從左出右入或從右出左入舉身焦爛痛切無量何罪所致答言汝為人時出家為沙彌為僧煮菴羅果僧中行之至和上前轉長為七枚以是因緣得如是惡今受花報果在地獄一鬼問言我受此身意欲行來發動迴還猶如旋風初不得前愁惱悶苦不可稱計何罪所致答言汝為人時作卜問師詭誑他人令心疑惑或喜或怖皆不真實由此因緣得如是惡今受花報果在地獄一鬼問言我受此身內常有熱猶懷湯火復來燒煮苦痛萬端何罪所致答言汝為人時作國王第一夫人時王貴敬小夫人汝常生嫉心作惡方便求欲殺之伺其卧時煮酥令熱注著腹上其人得此苦痛無量遂使命終由是因緣得如是苦今受花報果在地獄一鬼問言我受此身性多恐怖常畏人來取問繫縛枷鎖楚毒初無歡心何罪所致答言汝為人時好行邪淫犯人婦女常畏發覺心不自寧今受花報果在地獄或卧鐵床或抱銅柱如是之苦不可稱

計一鬼問言我受此身自然熱鐵而有
籠網纏終我身燒熱焦爛痛毒巨言
何罪所致答言汝為人時常持置網
殺諸魚獸籠取飛鳥以是因緣得如
是苦切今受花報果在地獄一鬼問
言我受此身無有手足如一段肉在
於曠野孤狼虎豹鷃鴟爲衆鳥鷃來搏撮
爭共食之苦痛巨言何罪所致答言
汝為人時作惡方便若已若他隻身
之時即便與藥令胎消化由是因緣
得如是苦今受花報果在地獄又三
鬼一時來問言我受此身常有鐵釘
從空中下釘我身上入肌破骨痛毒
徹髓何罪所致答言汝為人時一人
作馬師一人作牛師一人作烏師苟
貪他財錢刺無道使受痛苦而不除
痛由是因緣得如是苦今受花報果
在地獄一鬼問言我受此身无有頭
首眼耳鼻口盡在脣前何罪所致答
言汝為人時若見殺人而之振頭歡
喜而挽無有慈心由是因緣得如是
身今受花報果在地獄目連答諸鬼
已皆生敬心走前懺悔目連見其歡

喜更為說法諸鬼聞已皆大歡喜
餓鬼報應經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

舍頭諫太子二十八宿經

一名帝
阿經

思

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤
獨園時賢者阿難明且著衣持鉢入
城分衛飯食既訖詣中流泉有死咒
女名曰波提提晉曰志性趣流泉汲
河難見之便從末飲言唯大姉以水
相處其女報曰我死咒家阿難答曰
唯水相施吾不問死與不死女即與
水阿難飲已便捨退還適去不久女
思察之阿難手足顏貌音聲進止行
步懸懸思想與瑕穢念心自惟之其
我母者持大神呪令斯仁者為吾夫
昔還白母曰有一沙門名曰阿難沙
門瞿曇之侍者也欲以為夫母能致
乎母答女曰除衆死者及離色欲乃
可能耳有斯國王夙夜敬重沙門大
道奉所演命或僅聞之則危我身沙
門瞿曇无有色欲吾曾聞之離情色
者一切衆生無如之何時女白母設
得阿難為夫乃存不者自害母告女
曰汝勿自損今當致來於是女母以

牛屎塗舍中庭因便然火化造屋舍
儲八瓶水示十六兩應而生諸華持
華轉呪以一一華散于水中並說神
呪而歎頌曰

阿遮梨莫摩犁維摩犁句鳩摩鳩
摩門那非頭閉頭摩遮弥蹄和波沙提
祇牟多迦伽耶比舍波摩呼羅閼抄憍
頭隨提波菩若大神天及提陀羅急志
神明其取暴卒唐突無理

各以威神化阿難來令至此闍於時
阿難心思彼女興瓊纖想便出精舍
往到呪家母遇見之即謂女言瞿曇
弟子已今至矣便設坐具女尋歡喜
即謖坐席於是阿難往至女舍獨坐
涕泣心自思言我之罪咎重何甚矣
不為世尊之所救濟彼時世尊尋念
阿難以覺意慧壞除羶呪即時頌曰
糾扭阿周啼耆尼扭舍扭薩波尼那
薩和修締扭

令一切安使衆歡悅无瑕寂然除諸
恐懼又離惶灼常獲不動為天見歎
一切吉祥於是至誠所言不虛使阿
難定余時阿難出廼呪家還歸精舍

女見疑去便語其母問難已還母答
女曰沙門瞿曇且救不疑是故壞呪
令不得行女問母曰沙門瞿曇呪力
大耶母曰取上以奚喻乎其母荅曰
佛天中天道德之力不可稱限假使
三界一切世間所有神呪奇力異術
發意之頃悉令不見安有識者誰能
動乎

於時彼女明旦沐浴修好服飾著寶
瓔珞光曜其身顏色煒煒詣于舍衛
住處門邊須待阿難來必由此路而
往反耳時衆比丘明旦著衣持鉢入
城分衛阿難亦然女遙見心懷喜踊
即隨逐行阿難適住効之便立適進
逐行所詣分衛立守其門時阿難見
進止逐後即懷慙愧速出城還祇樹
給孤獨園便至佛所稽首却坐白世
尊言我行分衛此女進退追逐隨人
入分衛家住守其門唯天中尊安住
見護世尊告曰阿難莫恐勿以為懼
女到礼佛却住一面佛告女曰汝常
追逐阿難何求女白佛言欲為夫主
世尊又問父母聽未唯然大聖宿心

之願佛言當令父母面自許之女即受教繞佛三匝稽首而退歸呼父母俱至佛所稽首却坐女啓已至佛問父母聽汝女為阿難婦不白曰唯然佛言聽者還家自安父母受教稽首佛足繞尊三匝則歸其家親去未久世尊告女疾欲得阿難比丘耶唯然大聖實欲得之佛告女曰若欲得者法其被服女曰如命時世尊聽除去其璉為比丘尼佛即呼曰比丘尼來便成沙門於是諸佛天中天法審無所講隨厥所樂歎說布施奉戒上天愛欲之瑕塵勞諍訟所著之穢具足說法佛知其意歡然踊躍心無陰蓋應面合志為分別說四諦之事苦習盡道辭如帛繒皎潔无瑕著之于染則受好色時比丘尼見法得慧度諸狐疑不由他信不歸於天永無所畏成道果實稽首佛足唯願世尊原其罪疊弊如小兒无權方便求賢阿難以為夫主自見罪重是故懺悔佛言善哉比丘尼自見身短改往修來計於法律有益無損佛大哀故即受汝悔

佛說是時志性比丘居漏盡意解舍衛城內長者梵志聞佛世尊以死呪女為比丘居即歎驚恠云何死呪女為比丘居云何處在四輩學中如何當類梵志大姓尊者豪貴士大夫家王波私匿聞佛世尊化死呪女以為沙門心亦懷疑便勅嚴駕與无央數國中長者及諸梵志俱詣精舍欲見世尊問訊設礼王還見佛下乘步行前謂却坐長者梵志礼拜退坐中有揖者有叉手者說姓字者遙見默然坐者於時天尊緣王波私匿所懷疑結知舍衛城長者梵志心之所欲宣志性女本過世緣便告諸比丘汝寧欲聞志性比丘居前世所因如來當講比丘皆言唯然世尊今正是時唯為說元前世本變比丘聞之奉持宣行普令分布佛言諦聽善思念之比丘自言唯然世尊願樂欲聞佛時說言乃徃過昔有一土界名曰虛荒周帀圍繞有樹木花其土有三名曰摩登與無央數弟子摩登王晉曰有志其王自識宿命從來知四部經分別

經曲如厥論法性奉行不失一義彼
摩登王時有太子名舍頭諫晉口庸
司端政殊好修識性真成一切德威
神遠達多所悅豫色貌第一好如蓮
花博通衆經分別四典時王心念今
吾太子顏貌端政功德具足威曜遠
照衆所不及當為求婦續彼安國於
何迎娶奉戒清淨宜太子妻時有梵
志名弗架娑服食藥草身有七合合
集草木供事水火及梵天王弗架娑
有女名曰志性顏貌第一仁德具足
世之希有遵修經道適宜太子
摩登王心自念言弗架娑者處於異
土父母本末種姓佳良言語便聰生
元瓊穢計至七世父母始元具足元
短應順章句了慧且明誦誦三經分
別往古而知四典校計等術能知天
地災變吉凶設講經書字字曉了無
所不博次第章句元一差違藥草為
食常事水火諸神梵天有一女子端
政姝好女相具足宜我子婦今時彼
王明且嚴駕與諸眷屬及衆大獸則
發北遊詣東北國名曰獲桓於是頌曰

若干樹蔭涼眾花普茂感諸飛鳥悲鳴
如天上伎樂

王到梵志弗袈裟界告諸眾曰且住
待之具教弟子必遊此道時弗袈裟
旦起嚴駕乘白車馬與五百眾諸梵
志俱出其本土欲化弟子彼王遙見
弗袈裟來如星中月猶日照水油著
火上益以光耀如嚴妙顏若興祠祀
喻寶在海如高山雪四向普顯猶毗
沙門王在眾鬼神辟大天王在諸天
中喻梵天王與諸梵俱巍巍如斯時
摩登王即往奉迎如法設禮而謂之
曰唯弗袈裟欲有所說願且聽之弗
袈裟曰自非梵志不得言唯何故說
唯摩登王曰我能言唯是故說唯設
不能者亦不發言王謂弗袈裟人有
四事而為己身并普及眾亦獲利義
救濟眾生今有義便當向仁說卿有
一女名曰志性可教太子希耳之妻
欲得求娉相從而進不諍多少時弗
袈裟聞三說此瞋恚不悅顏色則變
唯猶帝口出惡言吐且凶魅狗吠之
類應說斯耶婆羅門者奉修淨戒諷

誦經典當以適之勿棄指種非吾之類反輕我女於是頌曰

有施愚駭種何不求汝類冥冥不可獲
猶令種立水歌妙崇磨金不生于糞土
設明與冥合如此有可持汝為死呪種
吾是妙生類尊卑各異路愚云何令合
卿則與死呪吾為主豪姓尊者不肯與
下賤俱結誓尊者與豪族修道而結誓
尊者不義從卑賤結因緣其有慧具足
嚴修清淨行種性無瑕穢梵志度彼岸
演教執經典諷誦三經本梵志所可習
次第分別藏當與此輩俱梵志結誓姻
尊者不我從下賤結因緣莫願不可獲
猶如欲縛風何謂又與我結親為誓姻
貧遭諸厄者世人所棄捐卿大之方便
不能階此緣

摩登王以偈答弗袈婆而說頌曰

計土與金俱比之有奇特梵志亦如是
具說人種異猶真比於明實有差別起
卿所恃便說若斯婆羅門未曾見梵志
遊生於虛空亦非從地出不因經典生
梵志皆生胎死呪亦猶胎餘生亦如是
於是有何恃我意諸梵志亦瑕穢無捐

尊者亦无殊卿見有何特諸所凶惡事
賊害可憎惡煞生于人民皆梵志所興
是諸危害事皆梵志所立造作逆惡緣
自謂興福祐梵志心自念欲得噉于肉
教人煞祠祀言牛羊上天設是法并天
何故諸梵志不自煞祠祀及所重親族
可加於父母兄弟并姊妹妻息及男女
君不以斯祠設興此祠祀致得上天宮
及使人害命言死者上天復用餘祠為
轉當自煞祠若祠祀究竟恙當得生天
不可以祠祀煞牛羊上天斯非獲上天
何因求紫殿諸梵志凶詭緣此行方便
意中欲食肉煞祠言應生吾今當重說
梵志造變應自云所學習梵戒有四句
不盜金飲酒不得犯師婦无害諸梵志
是為四句法唯不得盜金其餘皆无限
若竊取人金乃為非梵志但禁不飲酒
其餘恙應服設有飲酒者則非婆羅門
不應犯尊婦餘人皆無違若犯師妻者
乃非為梵志不害于道士得危非梵志
設害于梵志則非婆羅門梵志之所說
斯為四句義其毀此一事乃非為梵志
不得與共通弗應會咨講離祠祀水火

不得侍供養今當分別譴梵志所習業
所學術成就梵志愛現穢彼以十二年
被著鹽之皮執持于五品飲以鹿頭器
十二歲竟已乃成為梵志奉斯法如是
道士法具足梵志遊路靖布是異道行
所道不邪往難依視如安然後從此比
有人自謂秦稱吳已第一種姓為取上
輕易四方人謂之為夷狄穢賤棄捐之
不肯與婚姻興兵攻擊賊多害還自壞
用貢高自是故為賊所危處在於邊方
自謂為中國然後解佛法乃了人種等
時弗袈裟間摩登王所說如是默然
窮厄福結伍頭恚瞋不悅則宣此言
咄且駭物殆害之類汝乃欲持婆羅
門種誦經知義更反輕易辟於娥魅
凶惡枝黨咄且愚駭計諸國王乃應
至性聰明有殊知方俗事聚落之法
國市估法道術之法婚姻之事諸婆
羅門有四種婦一曰梵志二曰君子
三曰工師四曰細民是謂為四其君
子家有三種妻一曰君子二曰工師
三曰細民工師有二種婦一曰工師
二曰細民細民有一種妻唯細民耳

梵志有四子梵志君子工師細民君子有三子君子工師細民工師有二子工師細民細民有一子唯細民耳厥梵志稱梵天真子從梵天口生君子曾生工師曾生細民足生梵天化造一切世間及形類斯以吾等梵天尊子君子第二工師第三細民第四汝不應入四種之類况自稱譽比丘種乎咄且愚冗汝之所計不能辯之時摩登王即以義偈答弗架裝而說頌曰計身手足皆骨肉脅肋脊連乃成人如斯思之有何恃猶此觀之無四種設使豪贏老特異卿則從意講宣之吾謂尊卑无差特吾故則荷無四種於是不應有瑕穢卿辭本末則倒錯聞我所言和等順父子同體乃應理如卿所說違不和當為汝講善順義聞吾之言奉行法修順經典為尊者摩登王曰婆羅門且聽我所言卿梵天王有一身耳其從生者則為一種卿言一體吾等亦同所以者何汝謂梵天化作世間一切衆生今說四種之義梵志君子工師細民假使梵志

奇特者仁當分別有若干形體性各異顏色當別顏貌當老居止卧起孔竅多少飲食所出則不同矣胞胎亦然譬如飛鳥有若干種一曰卵生二曰胎生三曰濕生四曰化生是為種類者現有差別色像大小所處飲食日生不同計人一等無有若干是諸樹木名曰安波捺桃李枳棗栗杏荔枝胡桃龍目荔枝梨葡萄樹根莖枝節花實各別計一切人而無異是諸樹木名曰優曇鉢鉢和又居拘類松柏五木梧桐合歡諸葉斛連樹大捺澤捺根莖枝葉華實不同人而無異此地諸華名曰甚鮮思妃須門昌蒲百合葵花紫花白菜酸斯如是之等若干種花其色形類生處不同一切人民無有若干又水中花名一曰青蓮芙蓉蓮蓮花色青紅黃白各各有香是之不同一切人民無有若干假喻說之譬如有人母生四子各為作字一曰悅樂二曰无憂三曰壽考四曰百年其母之願欲令欣樂常得安樂其无憂者常無所感其壽考

老常獲長生其百年者使滿百年諸子各異生不一時父為因緣母懷胞胎同一父母人不可言異家之子梵志君子工師細民計本如是方俗言耳一切一種等無有異唯聽以女適吾太子虜耳為妻恣意求娣則進不違時弗袈裟問摩登王卿於四典力經名聞諸經平等章句裸形諸經如是等類斯為四典又仁者曾安先聖之文安如神呪所有形呪自在之呪鳥獸諸呪能相相不占別吉凶水旱潦穀米貴賤疾病安隱國土傾危知飛鳥語又何明德能別知之日月道徑風雨得失彗星出時別應其方山崩地動雷電色變及諸須臾眾恠之患恚了是未又仁頗學顯隆祠祀占召鬼神及世理經難述人經分別義經通才辯未摩登王曰唯弗袈裟吾恚達了又踰超斯仁者自謂我於諸呪具足度我當如法次第演之昔者天地始元初時未有異号无有梵志君子工師細民之名也一切同等而不可別亦時人民各恚相類各治田

種嚴治粳米因号其人名曰刹刹刹
利者五神農種也一曰君子時復有
人獸憂惱病便入空閑造作草屋於
下坐禪明旦入城聚落分衛時人見
之各心念言是等難值避于世俗患
獸憂惱閑居思道一心專精喜施與
之志在於外是故名曰婆羅門也時
復有人各習技巧超異之術多所成
就是故名曰為工師種時復有人以
細碎民之種是故世閒便有四種然
後久久北方有人名曰為秦各各變
姓張王李趙董以牛馬蟻虫鷄狗之
屬隨形作姓數數喜變如是計之不
可稱數察於本起無有若干但方俗
語乃往古世有一婦人行在異路曠
野屏處破壞車轂衆人言曰是故世
閒得凶咒種復有人名髮編結髮子
孫相承是故世閒有編髮種有人棄
家除去鬚髮是故世閒有異道沙門
鉢波祇鉢波祇者晉言棄家唯婆羅
門我當為卿說世所興梵天則尊開
化天帝以學道術天帝者化阿梨念
俱曇阿梨念俱曇者教化白英仙士

白英仙士者教導嚴淨知仙士嚴淨知仙士分別經典復有梵志姓曰熾盛為造鳥書出有欲姓所乘有受計彼行信惠施本末今現分明有婆羅門名曰無施其彼梵志子孫眷屬皆姓無施以一種姓分為百一有梵志名所有其彼一切子孫眷屬名曰所有以一姓分為二十五今現分明有婆羅門名曰所欲計其子孫眷屬支黨皆姓号所欲其鳥種者以一種姓分為一千有婆羅門名曰於是皆梵志種以一種姓變為千一百三十六今我觀見種姓所興若干種變諸婆羅門本所由姓今現分明皆可知名曰所欲又分別欲觀此章句有向奇特以故我說所謂梵志君子工師細民方俗語耳計悉一種等無有異聽以仁女與吾太子得為夫婦恣意求婚不諍多少弗袈裟默然無言王見如是復為重說婆羅門意設有是念非吾等類莫作斯觀所以者何我子奉戒智慧明達於世為上衆德具足假使心壞諸有祠祀馬祠人祠平

等之祠及黃金祠欲令生天不冝斯
觀所以者何彼多煞害含血之類非
上天行吾當為汝說上天之法弗袞
袞問曰何謂王答偈曰
賢者守慎戒行之有三安名聞致利養
然後得生天

王曰前世所可祠祀人馬祠祀諸造
祭醮有所受獲學術求欲後當來世
諸可祠祀加以人馬皆為无利損耗
喪耳則遇大患破敗之禍我言至誠
當與仁家共結誓姻然後上天所以
者何奉持法者不見穢增計世間人
本有八母平等大姊梵志之女世有
若茲戒聞見慧以為節度且聽八母
一曰為天二曰布施阿須神三曰所
樂四曰伊羅五曰離吼鳥獸母六曰
善味為親龍母七曰善樂為金鳥母
八曰大迦葉母世人心所樂吾計有
七何謂為七一曰俱曇二曰言辭三
曰好又四曰俱夷五曰迦葉六曰宿
止七曰措緩是為七姓一一各別分
為七七是以知之所謂梵志君子工
師細民方俗言耳計皆一種等無有

異唯以仁女為吾太子所欲求婦不
諍多少弗絮絮聞之默然其塵登正
見弗絮絮元辭加報則說頌曰

人猶如所種獲果亦若斯且觀如七種
吾仁而無時不用元異故所作生別疑
梵志則無殊適等元差特不以自稱譽
具足成尊豪因從精氣生計胞胎一等
吾說四種一仁講揚邪法以婦欲為婦
是義不相應設使是世間梵志之所生
梵志安得妻君子自取耶工師細得婦
細民意何趣假使梵天生安得為夫婦
梵天不生人因緣愛欲生若得貴賤者
隨行之所致世人不能明其君子梵志
及工師細民志是方俗語力經名聞經
平等曲善苟如是佛形經所興為無益
吾等所諷誦神呪歎詠持名聞旋還反
覆蓋于女色鬼神諸異呪及餘自在呪
一切有威光道術所教化吾等亦有學
獲成大神足仙名明珠光宿止大神通
以得道飛行何為以呪燒
又學梵志道号師子順迹有名香山神
仙呪之所生度諸呪無極亦非梵志子
何謂安羅門

曾有梵志仙号取異道上迦維之所生
度諸呪無極亦非梵志子何謂婆羅門
開門之仙子有名曰魚息從魚虫所生
勇猛曉世與亦非梵志子何謂婆羅門
君子有所致生壽婆羅門點慧無不了
解一切經法亦非梵志子何謂婆羅門
如是行大明豪威修大業點慧多偈道
為世仙人師亦非梵志子何謂婆羅門
君子有梵志世人所名耳工師及細民
亦是方俗語

其摩登王謂弗袈裟是故我言所謂
君子梵志工師細民皆方俗矣志為
一種無有若干宜以仁女與吾太子
使為夫婦恣意求聘不諍多少時弗
袈裟聞說如是則逆問曰仁何種姓
答曰於是其所因乎答曰從水本造
何行答曰賦頌於是幾種答曰三種
何謂為三答曰宿止曷所養育曷云
淨行曰謂次有次有為幾答曰六何
謂為六一日好平頭二日所乘三日
卧寐四日善動五日赤色六日八兵
是謂六親又問何由謂度為秋仁者
頗學諸宿變乎答曰學之何謂答曰

一日名稱二日長育三日鹿首四日
生脊五日增財六日熾盛七日不覲
八日土地九日前德十日北德十一
日象十二日彩畫十三日善元十四
日善格十五日悅可十六日尊長十
七日根元十八日前魚十九日北魚
二十日無容二十一日耳聰二十二日
貪財二十三曰百毒二十四日前賢
迹二十五日北賢迹二十六日流灌
二十七日馬師二十八日長息是為
二十八宿又問一一宿為有幾星形
貌何類有幾須臾何所服食姓為何
乎主何天乎摩登王曰厥名稱宿有
六要星其形像加晝夜周行三十須
臾而侍從矣以酪為食主乎火天姓
号居火其長養宿有五要星其形如
車行四十五須臾而侍從矣牛肉為
食主有信天姓号俱曇鹿首宿者有
三要星形類鹿頭行三十須臾而侍
從矣鹿肉為食主善志天姓号長育
生脊宿者有一要星其形類圓光色
則黃行十五須臾而侍從矣生酪為
食主音響天姓号最取增財宿者有

三要星其形對立行四十五須臾而侍從矣醍醐為食主過去天名為材出其熾盛宿者有三要星形像鈎尺行三十須臾而侍從矣壑饒為食主含天神姓為和若不覲宿者有五要星形如曲鈎行三十須臾而侍從矣乾魚為食主醍醐天姓曰慈氏是為七宿屬于東方土地宿者有五要星其形之類猶如曲河行三十須臾而侍從矣食油粳米主于父天姓号邊垂前德宿者有三要星南北對立行三十須臾而侍從矣李果為食主於善天姓号俱曇北德宿者有二要星南北對立行三十五須臾而侍從矣以豆為食主種植天姓号十里其象宿者有五要星其形類象行三十須臾而侍從矣韭子為食主卧寐天姓曰迦葉彩畫宿者有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣主細滑天姓伊羅所乘善元宿者有一要星形圓色黃行十五須臾而侍從矣以果為食主于風天姓善所乘善格宿者有二要星形像牛角行四十五須臾

而侍從矣油花為食主伊羅天姓曰
已彼是為七星屬於南方尊長宿者
有三要星其形類麥邊小中大行十
五須臾而侍從矣粳米為食主因帝
天姓長所乘根元宿者有三要星其
形類蠅伍頭舉尾行三十須臾而侍
從矣食于根果主泥梨提天姓号所
乘前魚宿者有四要星其形類象南
廣北狹屈拘類樹皮師為食行十五
須臾而侍從矣主於木天姓財所乘
北魚宿者有四要星其形類象南廣
北狹行四十五須臾而侍從矣以室
餽為食主種殖天姓向所作無容宿
者有三要星其形所類如牛頭步行
六須臾而侍從矣以風為食主于梵
天姓梵所乘沙梅宿者一日耳聰有
三要星其形類麥邊小中大行三十
須臾而侍從矣鳥肉為食主種殖天
是為七宿屬於西方貪財宿者有四
要星其形像調脫之珠行三十須臾
而侍從矣食早豆羹主居寐天姓曰
造眼百壽宿者有一要星形圓色黃
行十五須臾而侍從矣以粥為食主

養育天姓乘魁前賢迹宿者有二要星相遠對立行三十須臾而侍從矣餅肉為食主人是天姓生耳北賢迹宿有二要星相遠對立行三十五須臾而侍從矣以牛肉為食主於米天姓不流灌宿有一要星形圓色黃行三十須臾而侍從矣庶孽為食主富沙天姓曰妙華馬師宿者有三要星形類馬案行三十須臾而侍從矣食魚麥飯主香神天姓為馬師長息宿者有五要星其五要星其形類軻行三十須臾而侍從矣以麋為食主于炎天姓号曰佳是為七宿属于北方摩登王白帝紫裝是為二十八宿六宿行四十五須臾而侍從矣謂長育增財北德善格北魚北賢迹是為六宿其五宿者行十五須臾而侍從矣謂生皆前魚善元尊長百壽是為五宿其一宿者行六須臾而侍從矣謂無容宿其餘宿者皆三十須臾而侍從矣厥東方宿名稱在前前魚在後南方宿者土地在前善格在後西方宿者北魚在前耳聰在後北方宿者貪

財在前長息在後是為二十八宿四宿姓輕前魚賢迹善元是為四三宿弊惡生青長育不覲是為三四宿行思北魚北德賢迹長息是為四五宿柔軟耳聰貪財百毒尊長根元是則為五四宿治業象宿彩畫流灌無容是則為四其四宿者主急疾事名稱庶首熾威馬師是則為四此二十八宿三宿在前而御導行宿在前行月則在後是謂導御何謂為三流灌馬師前賢又十二宿而侍從矣善元善格悅可尊長根元前魚後魚耳聰貪財前賢迹北賢迹无容是為十二與月侶行有十二宿名稱長育庶首生青增財熾威不覲土地前德象宿是為十二皆有主七宿主現推有所燒變何謂為七清帛主舍志力是水水主火火主藥藥閉寂阿須倫是別七宿弗袈袈又問宿在世間云何轉行安和晝夜云何得長如何短摩登王曰冬時十二月八日夜有十八須臾晝日適有十二須臾春四月八日晝日有十八須臾耳夜有十二須臾

計夏七日當其八日晝十五須臾夜亦十五須臾也又問何所是節何所是限何所須臾摩登王曰譬如有人切三尺縷不長不短是号為節計六十節名之曰限計二十限名曰須臾如斯計之晝夜流過又三十須臾又問是諸須臾名曰何等荅曰日初出時人自度影九丈六尺其彼須臾名曰為四六尺影須臾名曰為勝一丈二尺其影須臾名曰富樂六尺須臾影名曰卧首五尺影須臾名曰富安四尺影須臾名曰離樂三尺影須臾名曰等善面日中須臾名曰金剛中後須臾名曰犁呵四尺影須臾名曰強力五尺影須臾名曰得勝六尺影須臾名曰皆實一丈二尺須臾名曰治業六丈須臾名曰善仁初日入須臾九丈六尺影名曰取荷而懷恐懼今吾當說向夜須臾日沒須臾名曰西弊第二須臾名曰妙女次名家英次名憂合次名無底次名驢鳴次名惡鬼夜半須臾名曰阿摩過半須臾名曰梵矣次名彩畫次名無懷次名

棄意次名安樂次名日火次名種火
日要晝夜則而計有三十須臾

摩登王曰且復聽吾為仁分別十五
晌名曰為卒二十卒則為一時三十
時名曰須臾三十須臾為晝夜三十
日為一月計十二月為一年合集一
年宿夜明晌一億百六十万五十是
為分別時節數

摩登王曰梵志且聽由旬里數七微
為阿釋七阿釋為一窓中塵窓中七
塵為一兔上一塵兔上七塵為羊上
一塵羊上七塵為牛上一塵牛上七
塵乃為一瓊七瓊合乃為一虱七虱
為一麦七麦為一指節十二指節為
一尺二尺為一肘四肘為長弓千弓
為一聲三十里為一由旬三十一億
千六百億十四億五十億一万二千
微合為一由旬是為分別里數本末
摩登王曰分別稱三兩半為一段此
摩竭國所計稱量一段本微八億四
百七十万七千八十微為一披羅今
復且聽分別諸味酥十二斤為計摩
竭國則為一升七十斤蜜為一升其

一升微凡二百三億二百九十七萬四千七百二十微為一大升是稱計味且聽分別穀米十斤為摩竭國一升耳計升本微百二十八億二百二十六萬一千五百三十微為一升是為分別米穀本微

弗袞袞又問仁君頗學了星宿乎
答曰了之耳又問何謂分別星宿乎
時王答曰名稱宿日生名聞遠達長育宿日生則富難極鹿首宿日生意闡諍訟生貴宿日生多有飲食增財宿日生意細作犁種熾盛宿日生奉護禁戒不覲宿日生放逸多欲土地宿日生得大豪貴前德宿日生薄祿短命北德宿日生性道修齋戒護於正法願生善處象宿日生性意盜竊彩畫宿日生意自在嚴伎樂歌儻善元宿日生亦復薄命又工計校書善格宿日生身屬縣官若作吏卒悅可宿日生意行估作販賣求利尊長宿日生亦復短命少于財業根元宿日生又多子生名德遠聞前魚宿日生生樂在閑居獨行獲定北魚宿日生生工

便乘騎通利五兵無吝宿日生幼有
名稱勇猛難及耳聰宿日生為國王
家所見恭敬貪財宿日生剛強難化
懼戾自用不知羞慙百毒宿日生慧
行醫藥符咒之術若幻蠱道前賢迹
宿日生慧作賊魁劫掠无辜此賢迹
宿日生慧于伎樂工鼓五音流灌宿
日生多作船師馬師宿日生常樂牧
馬長息宿日生慧作屠魁斯為分別
諸宿本末

弗袈裟又問摩登王仁君能知安處
土地星宿應乎答曰頗學又問何謂
則頌偈曰

名稱曰所立其城則巍巍多有眾珍寶
然後火所燒長育宿所興多積諸財物
有聰明之慧好布施奉戒惠首所立城
多女人牛財花服眾飲食適感不久散
生貴宿所立多飲食財寶其國人弊惡
愚蔽元智慧增財宿所立城盛光巍巍
財米穀興盛適豐便壞滅熾盛宿所立
其城而德高財穀豐慧祠飲食多無味
不覲宿所立多窮喜閭變居苦見棄捐
人民處如是上地宿所立高明有大財

已將養其妻有所歸祠祀前德宿所立
女人意花飾香熏諸財寶厥成意如斯
比德宿所立多有珍寶穀男實為女伏
城所倚謂然象宿所立城弊了有六財
意貪他人物彼土人若此彩畫宿所立
女取勝寶豐常女樂第一然後火所灾
善元宿所立財業普熾盛人弊惡駭亢
性多似驢馬善格宿所立厥城德巍巍
人多意祠祀然後兵所壞恍可宿所立
伏根奉法禁自將護其妻隨時祠無失
尊長宿所立珍琦多財寶博學問經典
日日增進信根亢宿所立土多珍寶物
人熾盛難當為雨土所壞前魚宿所立
豐富饒財穀人慳貪殛暴還歸于愚駭
比魚宿所立財業五穀盛人明醫道術
志性常圖諍耳聰宿所立財穀普具足
人安隱少病然為病所壞貪財宿所立
土人為女狀多有花絲服棄除恩愛業
無客宿所立其城常難勝人勇猛熾盛
威耀常巍巍百毒宿所立土人多蔽冥
意姪女酒色後為水所灾前賢迹所立
人財業諧偶駭弊犯他妻意閭冥貢高
比賢迹所立日日常有益財米穀豐盛

布施意盡戒流清宿所立土人好莊嚴
饒馳驅驢騾多財米穀豐馬師宿所立
土地甚熾盛人興安無患端政殊顏色
長息宿所立土窮遺意聞其厄毀失戒
慶土為若斯

欲立國城及屋宅當察星宿及時節
護是奇祥乃興立吾前世時學如斯
摩登三謂弗契裝曰是為分別諸宿
本末梵志又問仁頗復學兩宿不乎
答曰達矣唯且解說雨之得失摩登
王曰名稱宿曰五月初雨九斛之時
至于十日六月七月亦復如是多所
茂盛五穀豐熟秋冬少水當時火種
自然燒之

長育宿曰五月初雨墮三斛一升半
高田為旱下田得收米穀不登時有
二疾一日眼疾二日腹痛盜賊興威
庶首宿曰五月初雨墮九斛六升五
穀豐熟國君藏伏兵刃不設諸國安
隱無窮厄者生首宿曰五月初雨墮
二斛七升高田不收下田茂盛當急
備儲所以者何多諸盜賊時諸國王
興師起兵則有四疾一日疫病二日

上氣三日風痺四日熱病多害小兒
增財宿日五月初雨墮十三斛又加
五升從五月至八月止諸國王皆藏
兵仗患有慈心不加賊害

熾盛宿日五月初雨墮四斛八升高
田不滋下田茂盛諸異道人意共圖
諱象帝累害不覲宿日五月初雨墮
三斛一斗五升若有知者不利平高田
當耕下田風雨不時國王懷毒都不
和穆時雖淋雨五穀豐登夫妻不穆
數喜閤諱

土地宿日五月初雨墮九斛六升當
歲淋雨五穀熟成時女人飛鳥羊畜
漸有傷胎人多死云

前德宿日五月初雨墮九斛六升五
穀茂盛其歲雖收遠方賊來逼迫厥
土令不得安飲食自恣人畜胞胎永
無忌難

北德宿日五月初雨墮十二斛九斗
一升五穀熾盛諸國下兵刀刃不設
人民安隱無窮匱者諸梵志喜共圖諱
象宿日五月初雨墮七斛三斗五升
然後便止其歲不登五穀不豐人民

飢饉

彩畫宿日五月初雨墮九斛六斗五
穀成熟時諸國下兵去仗刀刃不設
安隱無他

善元宿日五月初雨墮三斛一斗五
升多有諸風時盜賊興

善格宿日五月初雨墮十二斛當歲
淋雨五穀滋茂諸國強盛則有火災
衆象死云

悅可宿日五月初雨墮九斛矣時諸
五穀皆當熟成親友強健

尊長宿日五月初雨墮二斛四斗不
當復田所以者何所種不生多害小
兒外賊暴來有所損耗

根元宿日五月初雨墮九斛六斗五
穀豐登盜賊強盛時有三病一曰咽
痛二曰脅痛三曰眼疾花實滋茂時

諸國王下諸兵仗永無所設
前魚宿日五月初雨墮九斛六斗五
穀滋茂六月中當有大水則興二
病一曰眼痛二曰腹痛

北魚宿日五月初雨墮十五斛不耳
下曰當修高田天大淋雨諸河漏溢

則有水災。澍壞下田高田獨茂時有三病。一曰咽疾。二曰齋痛。三曰風痺。耳聾。宿日五月初雨墮九斛六斗。天雨往反五穀熟成。水居諸龍鬼神禽獸普遭災害。疫氣隆行時諸國興師起兵。

貪財。宿日五月初雨墮七斛六斗。五斗。彼天雨時不多不少。下田得收高田薄入。則有一疾。謂瘡癘病。當諸國王脩治兵仗。

百毒。宿日五月初雨墮三斛四斗。下田當修高田不耕米穀不登。彼時人民怖懷不安。抱子驚走。

前賢迹。宿日五月初雨墮九斛六斗。先五月一日旱後有大水。災害五穀及諸花實。當淋雨時。然賊興盛。則有二病。一曰心痛。二曰熱病。羣臣不和。象畜死三。

北賢迹。宿日五月初雨墮十五斛。下田不収。高田滋茂。大水流行。澍破城郭。及危聚落時有四病。一曰欬。二曰熱病。三曰痘。面色萎黃。熟四曰眼病。多害小兒。象畜死三。華實皆茂。咸。

流灌宿日五月初雨墮九斛五斛此
雖淋雨五穀豐登家室和睦及親知
識飲食相娛諸國下兵布恩施德星
宿順行

馬師宿日五月初雨墮七斛二斛先
月增旱後復值旱下田多收高田不
成大麥小麥禾粟皆熟稻穰不滋諸
國勇猛修兵自嚴然賊強威

長息宿日五月初雨墮十五斛下田
不茂高田不成米穀貴人民死三諸
國興兵轉共鬪諍子孫恐懼

摩登王答弗架婆日是為諸宿雨之
變今當復說二十八宿各有所主名
攝宿者主加隣國及摩竭國長育宿
者普照天下庶首宿者主舉提國生
貴宿者主弗吒國及諸梵志增財宿
者主金寶家熾盛宿者主泰地不
覲宿者主雨雪龍王土地宿者主諸
織作前德宿者主諸盜賊北德宿者
主阿槃提國其象宿者主修羅國彩
畫宿者主野人飛鳥善元宿者主化
仙道專精攝意善格宿者主幻道
悅可宿者主行道人事乘莊物尊長

宿者主諸守門根元宿者主步行人
前魚宿者主月支國無客宿者主一
切南國及多波溫小國脂羅鄉小國
安加摩竭國貪財宿者主拘留國及
眼闍國百毒宿者主諸藥草及外異
道前賢迹宿者主大秦國北賢迹宿
者主健習慈流灌宿者主將胎馬師
宿者主諸牧馬長息宿者主諸衆散
國當為二十八宿說燒亂之變其名
稱宿若遭厄者加度摩竭國國則不
安諸宿皆然所可主國厥宿適動彼
國遭患是為分別諸宿所主

弗袈袈又問摩登王曰仁者學除罪
律耶答曰已達又問除罪為有幾字
幾節句王答曰除罪句者有二十四
字計節有三其句有四又問何謂答
曰當為知說除罪律元昔有仙人名
曰宿止得五神通極大變化名多連
女曰黃色宿止仙人與瑕穢心則失
神足離于禪定便自患厭惡行反逆
尔時說是除罪之律著耻慙荷所為
以怨結還自縛我有是失神足是斷
截為解脫是為梵志除罪之律當復

為仁分別說義又問何謂答曰在林樹止取諸果菰深入一樂彼尊敬天常行德施供給飲食隨一切人之所欲樂是為君子除罪之律復為仁說除罪之律問曰何謂時王答曰大種彩色大家之女因是之元生工巧人壞諸彩色是為工師除罪之律人在世間以欲第一設不斷欲則有殃罪是故仁者當斷斷著便入甘露得生梵天

摩登王謂弗袈婆是為悔過除罪之律梵等句天所分別說住平等覺悉勸助之吾有自在得解神通憶念過去無數世乃昔尔時宿止仙人五通達者則我身是吾外父女名曰赤色身興欲意則失神通吾於彼世憎惡惡行尋便說除罪之律今故為仁分別說之君子梵志工師細民方俗語耳唯以女子與吾太子恣意求聘不諍多少時弗袈婆聞說是語時以偈讚摩登王曰

仁為長仁尊仁者無等倫計天上人間仁為梵博聞今以志性女與太子為妻

隨共結婚姻隨世習俗法

彼時梵志弗袈裟諸弟子衆舉聲
怨白師曰和上勿得現有二達清淨
梵志何緣乃與陋害呪家共結婚姻
即以誤矣衆學笑人時弗袈裟告諸
學志以義呵諫摩登王所言至誠無
有一異今以女與太子為妻
余時弗袈裟謂摩登王曰梵等白王
說四大身仁且聽之答曰便說時弗
袈裟則講頌曰

其頭方千金厥腹喻虛空兩脚比太山
足方辟于地兩目為日月體毛如樹木
身廁如巨海溺下則江河涕淚譬天雨
是為等梵王天尊之所說百脉辟万川
彼時摩登王報弗袈裟以偈頌曰
本因父母由罪福貪習愛欲相娛樂
二緣合會成胞胎人未曾有自然生
因緣合會成胞胎初未見人從風出
況于梵志師細民此人民者方俗語
一切現有僂一言顛倒愚癡瘡痍疾
黑色萎黃及白癩一切各各異不同
體皆骨肉及皮爪俱有苦樂成戾溺
其根顏貌無有異是故我說無四種

大名聞通次分別其摩登王為解說
彼弗袈裟梵志言從摩登王受奉行
仁者則梵為天帝白英微淨智上人
則為講說四部經仁是宿止大仙聞
仁之慧取以有勝仁了一切諸經典
尊微妙行無所乏於世人間尊復尊
今與人安太子妻戒禁端政德具足
席耳賢者志性女兩共相樂吾悅耳
於是梵志踊躍喜則取金瓶盛澡水
自提女手授與之為席耳賢太子妻
則摩登王心踊躍尋則成立為瞽矧
便還本土如龍神即在國土治正法
佛告諸比丘欲知今時在彼摩登王
不則我身是席耳太子阿難是弗袈
裟女則志性比丘尼是彼本宿命
時情慾思愛于今未斷故見阿難進
止逐之所詣家乞輒守其門於是世
尊因斯緣故便歎頌曰
由本宿命習今現在身斯緣此生思好
如蓮花依水

佛告諸比丘是故當學四諦之法數
數思惟樂經願法令不失意靜修寂
然譬如有人頭上火然而還自燒其

人甚急欲滅賤然學四聖諦忿忿亦然奉行精進無得解怠何謂為四苦諦習諦盡諦道諦常當願樂修行莫厭分別義趣因是得度佛說是經時舍衛城中無數梵志及諸長者遠塵離垢諸得法眼生不可計數諸比丘衆得無起餘漏甚意解佛說如是王波斯匿心懷喜踊梵志長者及諸比丘為佛作禮

舍頭諫太子二十八宿經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

修行本起經卷上

思

後漢西域三藏法師安世高譯

現變品第一

聞如是一時佛在迦維羅衛國釋氏
精舍尼拘陀樹下與大比丘衆千二
百五十人俱皆是阿羅漢已從先佛
淨修梵行諸漏已盡意解無垢衆智
自在曉了諸法離於重擔逮得所願
三處已盡正解已解三神滿具六通
已達比丘尼衆大伏受等五百人不
可計諸優婆塞優婆夷四輩普集諸
異學婆羅門尼捷等不可計都悉來
會一切諸四天王忉利天王炎天王
兜術天王尼摩羅提天王波羅尼查
天王梵天王乃至阿迦膩吒天王各
與無央數衆皆悉來會諸龍王阿湏
倫迦留羅真陀羅摩休勒一一尊神
復各與眷屬皆悉會來白淨王無
怒王無怱王甘露淨王及迦維羅衛
九億長者各從官屬一時來會為佛
作禮却坐一面尔時佛放身三十二
相八十種好光明普照三千世界如

月感滿星中特明威神堂堂衆聖中
王一切衆會咸有疑心各自念言太
子生迦維羅衛長白淨王家棄國行
學道成号佛為於樹下六年得道耶
十二年得乎或復念言本行何術致
斯巍巍所事何師今得特尊始能何
法得成為佛佛知一切皆有疑意便
告摩訶目犍連汝能為恒薩阿竭說
本起乎於是目犍連即從坐起前整衣
服長跪叉手白佛言唯然世尊今當承
佛威神持佛神力為一切故當廣說之
佛言宿命無數劫時本為凡人初求
佛道以來精神受形周遍五道一身
死壞復受一身生死無量譬喻盡天
下草木斬以為籌計吾故身不能數
矣夫控天地之始終謂之一劫而我
更天地成壞者不可稱數也所以感
傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾
獨欲反其原故自勉而特出是以世
世慙苦不以為勞虚心樂靜無為无
欲捐已布施至誠守戒謙卑忍辱勇
猛精進一心思微學聖智慧仁活入
下悲窮傷尸慰疲憂感育養衆生救

濟苦人承事諸佛別覺真人功勳累
積不可得記至于昔者錠光佛興世
有聖王号名燈盛治在提和衛國人
民長壽慈孝仁義地後豐盛其世太
平生一太子字為燈光聰明智遠世
之少雙聖王愛念甚奇其真臨壽終
時國付太子太子燈光念計無常傳
國授弟即時出家行作沙門道成号
佛無上至尊神德光明元晝無夜從
此立衆六十二万遊行世界開化群
生當還提和衛國度脫種姓及國臣
民與諸大衆遊詣本國是時國中百
官群臣謂佛大衆來攻奪國皆共議
言今當與師逆往拒之不宜與國即
時相率欲以向佛佛以六通逆照其
心化作大城廣大嚴峻與彼城對佛
哀國人欲令解脫即化二城變為疏
塹其城洞達内外相照復化六十二
万比丘如佛無異變化示現王見惶
怖疑解心伏即出詣佛叩頭自悔稟
性空頑惡意向佛愚人所誤幸唯系
之願佛便還精舍七日之中當修所
供奉迎至尊佛知其意默然便還於

是其王問諸群臣奉迎聖王其法云
何諸臣言迎避迎越王法莊嚴國土
面四十里平治道路香汁灑地金銀
珎琦七寶欄起諸幢幡繒綵花蓋
城門街巷莊嚴校餽彈琴鼓樂如忉
利天散花然燈燒衆名香敬侍道側
七日已辦王勅群臣百官導從躬親
迎佛佛哀人民告諸比丘嚴出應請
比丘受勅行詣本國佛告比丘汝等
見此供設嚴好光目者不昔吾承事
往古諸佛供養莊嚴亦如今也

是時有梵志儒童名無垢光勿懷恥
散志大苞弘隱居山林守玄行禪
書秘藏無所不知心思供養奉報師
恩辭行開化道經丘聚聚中梵志名
不樓陀咸祀天祠滿十二月飯食供
養梵志徒衆八万四千人歲終達觀
金銀珍寶車馬牛羊衣被繒綵履屨
七寶之蓋錫杖梁罐取聰明智慧者
應受斯物七日未竟時儒童菩薩入
彼衆中論道說義七日夜分時其
衆欣踊無量主人長者甚大歡喜以
女賢意施與菩薩菩薩不受難取舍

蓋錫杖澡罐履屐金銀錢各一千還
上本師其師歡喜便共分布徧童菩
薩復辭出行時諸同學各各贈送人
一銀錢遂行入國見人欣然念念平
治道路灑掃燒香即問行人用何等
故行人荅曰錠光佛今日當來施設
供養徧童聞佛歡喜踊躍衣毛肅然
佛從何來云何供養行人對曰唯持
花香繒綵幢幡於是菩薩便行入城
勤求供具須臾周帀了不可得國人
言王禁花香七日獨供菩薩聞之心
甚不樂須臾佛到知童子心時有一
女持瓶盛花佛放光明徹照花瓶變
為琉璃內外相見菩薩往趣而說頌曰
銀錢凡五百 請買五莖花 奉上錠光佛
求我本所願

女時說頌荅菩薩言

此花直數錢 乃願至五百 今求何等願
不惜銀錢寶

菩薩即荅言

不求釋梵魔 四王轉輪聖 願我得成佛
度脫諸十方 女言善快哉 所願速得成
願我後世生 常當為君妻

菩薩即答言

女人多情態壞人正道意敗亂所求願
斷人布施心

女答菩薩言

女捨後世生隨君所施與兒子及我身
今佛知我意仁者慈悲我唯賜求所願
此華便可得不者錢還卿即時思宿命
觀視其本行以更五百世曾為菩薩妻
於是便可之歡喜受花去意甚大悅
今我女弱不能得前請寄二華以上
於佛即時佛到國王臣民長者居士
眷屬圍繞數千百重菩薩欲前散花
不能得前佛知至意化地作泥人衆
兩披巾乃得前便散五花皆止空中
變成花蓋面七十里二花住佛兩肩
上如根生菩薩歡喜布髮著地願尊
蹈之佛言豈可蹈乎菩薩對曰唯佛
能蹈佛乃蹈之即住而笑口中五色
光出離口七尺分為兩分一光繞佛
三帀光照三千大千剎土莫不得所
還從頂入一光下入十八地獄苦痛
一時得安諸弟子白佛言佛不妄笑
願說其意佛言汝等見此童子不唯

然已見世尊言此童子於無數劫所學清淨降心棄命捨欲守空不起不滅無倚之慈猶德行願今得之矣

佛告童子汝却後百劫當得作佛名

擇迦文

漢言能仁

如來無所著至真

等正覺劫名波陀

漢言為賢 世界名

沙捺

漢言忍畏國土

父名白淨母名

摩耶妻名夢夷子名羅雲侍者名阿

難右面弟子名舍利弗左面弟子名

摩訶目犍連教化五濁世人度脫十

方當如我也於是能仁菩薩以得決

言踊躍歡喜疑解望止燿然無想寂

而入定便逮清淨不起法忍即時身

踊懸在空中去地七仞從上來下稽

首佛足便作沙門佛說偈言

汝當於是世把草坐樹下戒力定慧力

降伏魔官屬汝行聖人場打震甘露鼓

愍念眾生故續轉無上輪汝當於是世

善權无上慧九十六外道皆令得法眼

汝當於是世慈哀行四恩施惠法甘露

滅除三毒病

能仁菩薩承事錠光至于泥日奉戒

清淨守護正法慈悲喜護惠施仁愛

利人等利救濟不倦壽終上生兜術
天上欲救一切攝度盲冥從上來下
為轉輪王飛行皇帝七寶導從何等
為七一金輪寶二神珠寶三玉女寶
四典寶藏臣五典兵臣六紺馬寶珠鬘
璫七白象寶珠鬘尾金輪寶者輪有
千輻雕文刻鏤衆寶填廁光明洞達
絕日月光當在王上王心有念輪則
為轉案行天下須臾周匝是故名為
金輪寶也神珠寶者至二十九日月
盡夜時以珠懸於空中在其國上隨
國大小明照内外如晝無異是故名
為神珠寶也玉女寶者其身冬則溫
煖夏則清涼口中青蓮花香身梅檀
香食自消化無大小便利之患亦無
女人惡露不淨髮與身等不長不短
不白不黑不肥不瘦是以名為玉女
寶也典寶藏臣者王欲得金銀琉璃
水精摩尼真珠珊瑚瑠璃寶時舉手向
地地出七寶向水水出七寶向山山
出七寶向石石出七寶是故名為典
寶藏臣也典兵臣者王意欲得四種
兵馬兵象兵車兵步兵臣白王言欲

得幾種兵若干若干若至無數願視之間兵即已辦行陣嚴整是故名爲典兵臣也紺馬寶者馬青紺色是馬貴珠搵摩洗刷珠則墮落須臾之間更生如故其珠鮮潔又踰於前鳴聲千遠聞一由旬王時乘騎案行天下朝去暮還亦不疲極爲脚觸塵皆成金沙是故名爲紺馬寶也白象寶者色白紺目七肢平時力過百象尾尾貫珠既鮮且潔口有六牙牙七寶色若王乘時一日之中周遍天下朝往暮返不勞不疲若行渡水水不搖動足亦不濡是故名爲白象寶也今時人民壽八万四千歲後宮嫔女各八万四千王有千子仁慈勇武一人當千聖王治正戒德十善教授人民天下太平風雨順時五穀熟成食之少病味若甘露氣力豐盛唯有七病一者寒二者熱三者飢四者渴五者大便秘六者小便七者意所欲聖王壽盡又昇梵天爲梵天王上爲天帝下爲聖主各三十六及終而復始欲度人故隨時而出菩薩勤苦經歷三阿僧

祇劫劫垂欲盡慙傷一切輪轉無際為
衆生故投身餒餓虎勇猛精進超踰
九劫能仁菩薩於九十一劫修道德
學佛意行六度无極布施持戒忍辱
精進一心智慧善權方便慈悲喜護
育養衆生如視赤子承事諸佛積德
無限累劫勤苦過十地行在一生補
處功成志就神智無量期運之至當
下作佛於兜術天上興四種觀觀視
土地觀視父母生何國中教化之宜
先當度誰白淨王者是吾累世所生
之父拘利刹帝有二女時在後園池
中沐浴菩薩舉手自言是吾世世所
生母也當往就生時有五百梵志皆
有五神通飛過宮城不能得度驚而
相謂吾等神足石壁皆過因何等故
今不得度梵志師言汝見此二女不
一女當生三十二相大人一女當生
二十相人是其威神令吾等失神足
是時音聲普聞天下是時白淨王歡
喜踊躍貪得飛行皇帝來生其家即
便求索娉迎為妻迦夷衛者三千日
月乃二千天地之中央也過去來今

諸佛皆生此地

菩薩降身品第二

於是能仁菩薩化乘白象來就母胎
用四月八日夫人沐浴塗香著新衣畢
小如安身夢見空中有乘白象光明
悉照天下彈琴鼓樂絃歌之聲散花
燒香來詣我上忽然不現夫人驚寤
王即問曰何故驚動夫人言向於夢
中見乘白象者空中飛來彈琴鼓樂
散花燒香來在我上忽不復現是以
驚覺王意恐懼心為不樂便召相師
隨若鄒占其所夢相師言此夢者是
王福慶聖神降胎故有是夢生子家
家當為轉輪飛行皇帝出家學道當
得作佛度脫十方王意歡喜於是夫
人身意和雅而說偈言

今我所懷胎必是摩訶薩 姪邪嫉恚止
身心清淨安 心常樂布施持戒忍精進
定意入三昧 智慧廣度人 觀察大王身
敬如父以兄 瞻慰人民類 亦如己赤子
疾病醫藥療 飢寒施衣食 憐貧敬尊老
樂今生老滅 諸在獄繫 毒苦愁怖惱
願王加大慈 一時赦罪過 今我不欲聞
世俗音樂聲 志趣山林宴 清淨寂默定

於是粟散諸小國王聞大王夫人有
娠皆來朝賀各以金銀珍寶衣被花
香敬心奉貢稱吉無量夫人舉手攘
之不欲勞煩自夫人懷姙天獻衆味
補益精氣自然飽滿不復饗王廚十
月已滿太子身成到四月七日夫人
出遊過流民樹下衆花開化明星出
時夫人攀樹枝便從右脇生墮地行
七步舉手而言天上天下唯我為尊
三界皆苦吾當安之應時天地大動
三千大千刹土莫不大明釋梵四王與
其官屬詣龍鬼神閼叉捷陀羅阿須
倫皆來侍衛有龍王兄弟一名迦羅
二名瞿迦羅左雨溫水右雨冷泉釋
梵摩持天衣裹之天雨花香彈琴鼓
樂熏香燒香搗香澤香虛空側塞大
人抱太子乘交龍車幢幡伎樂導從
還宮王聞太子生心懷喜躍即與大
衆百官群臣梵志居士長者相師俱
出往迎王馬足觸地五百伏歲一時發
出海行興利於時集至梵志相師普
稱萬歲即名太子号为志達

演言財

王上見釋梵四王諸天龍神彌滿空

中敬心肅然不識下馬礼太子時未
至城門路側神廟一國所宗梵志
相師咸言宜將太子礼拜神像即抱
入廟諸神形像皆悉顛覆梵志相
師一切大衆皆言太子實神實妙威
德感化天神歸命咸稱太子号天
中天

於是還宮天降瑞應三十有二一者地
為大動坵墟皆平二者道巷自淨臭
處更香三者國界枯樹皆生花草四
者苑園自然生奇甘果五者陸地生
蓮花大如車輪六者地中伏藏悉自
發出七者中藏寶物開現精明八者
篋笥衣被被在施架九者衆川万流
停住澄清十者風霽雲除空中清明
十一者天為四面細雨澤香十二者
明月神珠懸於殿堂十三者宮中火
燭為不復用十四者日月星辰皆住
不行十五沸星下現侍太子生十六
天梵寶蓋弥覆宮上十七八方之神
奉寶來獻十八天百味飯自然在前
十九寶甕万口懸盛甘露二十天神
牽七寶交露車至三十一五百白象

子自然羅在殿前二十二五百白即
子子從雪山出羅住城門二十三天
諸姝女現伎女肩二十四諸龍王
女繞宮而住二十五天玉女把孔
雀拂現宮牆上二十六天諸姝女持
金瓶盛香汁列住空中侍二十七天
樂皆下同時俱作二十八地獄皆休
毒痛不行二十九毒虫隱伏吉鳥翔
鳴三十漁獵怨惡一時慈心三十一
境內孕婦生者悉男爵三十二瘡癰殘
百疾皆悉除愈三十二樹神人現伍
首礼侍當此之時十六大國莫不雅
奇歎未曾有

於是香山有道士名阿夷中夜覺天
地大動觀見光明暉赫非常山中有
花名優曇鉢花中自然生師子王
墮地便行七步舉頭而乳面四十里
其中飛鳥走獸踊飛蛟行蠕動之類
莫不備伏阿夷念言世間有佛應現
此瑞今世五濁盛惡何故有此吉祥
瑞應天曉飛到迦維衛國未及國城
四十里外忽然落地心甚驚喜此必
有佛於我無疑步詣宮門門監白王

阿夷在門王愕然曰阿夷常飛今者何故在門求通王即出礼拜迎涼洗沐浴施新衣服問評今日臨顧勞屈尊聖阿夷答言聞大王夫人生太子故來瞻省勸其內人抱太子出侍女白言太子疲憊始得安眠

阿夷喜悅便說偈言

大雄常自覺覺諸不覺者歷劫無睡卧
豈常眠寐乎

於是侍女抱太子出欲以太子向阿夷礼阿夷便驚起前礼太子足國王及群臣見國師阿夷敬礼太子心便悚然益知至尊即頭面礼太子足阿夷猛力迴伏百壮士方抱太子筋骨委震見奇相三十二八十種好身如金剛殊妙難量志如秘藏必當成佛於我無疑涼下哽咽悲不能言時王惶怖請問太子有不祥乎吉凶願告幸勿有難阿夷自抑制即便說偈言
今生大聖人除世諸灾患傷我自無親
七日當命終不見神變化說法兩世間
今與太子別是故自悲泣太子舉手告
三道十方人吾當盡教化皆令得其所

本我意所願 當度薩和薩一人不得道
吾不入泥洹

於是阿夷喜重札太子足白淨王怖
止歡喜而說偈言

太子有何相 當何治於世願為一一說
諸相有何福

時阿夷以偈答王言

今觀太子身 金色堅固志 無上金剛杵
春破煙欲山 大人相滿具 足下安平趾
居國常平治 出家等正覺 手足輪相現
其好有千輻 是故轉法輪 得佛三界尊
應瑞而龍髯 隱相陰為藏 觀者無有厭
是故法清淨 纖長手指指 軟掌觀中星
是故法久長 千歲在世教 皮毛柔軟細
右旋不受塵 金色鈎鏤骨 是故伏外道
方身師子臆 旋轉不阿曲 平住手過膝
是故一切礼 身有七處滿 千手力當敵
菩薩宿作行 是故無怨惡 口含四十齒
方白而唇平 甘露法率眾 是故有七寶
頰車如師子 四牙方字現 佛德現天下
是故曲舌三味 味次第味 所食識其味
是以設法味 施與於一切 廣舌如蓮花
出口覆其面 是故種種音 受者如甘露

語聲長響言誦經過梵天是故說法時
身安意得定眼相紺青色世世慈心觀
是故天人類視佛無有厭頂特生肉髻
髮色紺琉璃欲度一切故是以法隆威
面光如滿月色像花初開是以眉間毫
白淨如明珠

於是王深知其能相為起四時殿春
秋冬夏各自異處於其殿前列種甘
果樹樹間七寶浴池池中奇花色色
各異譬如天花水類之鳥數十百種
宮城牢固七寶樓觀懸鈴幡幢門戶
開閉聲聞四十里選五百妓女擇取
溫雅禮儀備者供養娛樂育養太子
太子生日國中八万四千長者生子
悉男八万四千底馬生駒其一特異
毛色絕白毳毼貢珠以是之故名為
蹇特底生白象八万四千其一白象
七肢平時髦尾貫珠口有六牙是故
名為白象之寶白馬給乘奴名車匿
太子生七日其母命終以懷天師功
德大故生初利天封受自然太子在
宮不樂憤悶志思閑燕王問侍女太
子樂乎侍女白言供養伎樂不失時

節觀省太子不以歡樂王曰愁憂即召群臣阿夷相言必成佛道以何方便使太子留今無道志有一臣言唯教書疏用繫志意即與其僕五百人俱共詣師門師聞太子至即出拜迎太子問言此為何人臣言是國教書師也太子問言閻浮提書凡有六十四種即教書名今用何書以相教亦梵志惶怖答太子言六十四種已所未聞唯待二書以教人民即時歸命願救不及

試藝品第三

於是太子與諸官屬即迎還宮至年十七妙才益顯晝夜憂悵未曾歡樂常念出家王問其僕太子云何其僕答言太子日日憂悵未嘗歡樂王復愁憂召諸群臣太子憂思今當如何有一臣言令習兵馬或言當習手搏射御或言當令棄行國界使觀施為散諸意思有一臣言太子已大宜當娶妻以坦其志王為太子採擇名女無可意者有小國王名須波佛漢言警覺有女名婁夷端正皎潔

天下少雙八國諸王皆為子求志不與之白淨王聞即召善覺而告之曰吾為太子姊取卿女善覺答言今女有母及諸群臣國師梵志當卜所宜別自啓白善覺歸國愁憂不樂絕不飲食女即問王體力不安何故不樂父言坐汝令吾憂耳女言云何為我父言聞諸國王來求索汝吾皆不許今白淨王為太子求汝若不許者恐見誅罰適欲與者諸國怨結以是之故今吾憂感女言願父安意此事易耳我却七日自虔出門善覺聽之表白淨王女即七日自出求虔國中勇武技術最勝者尔乃為之白淨王念太子虔宮未曾所習今欲試藝當如何乎至其時日裘夷徒五百侍女詣國門上諸國術士普皆雲集觀寂妙技禮樂俗者我乃應之王勅群臣當出戲場觀諸技術王語憂施汝告太子為尔娶妻當現奇藝憂施受教往告太子王為娶妻今試禮樂且就戲場太子即與優施難施調達阿難等五百人執持禮樂射藝之具當出城

門安置一象當其城門決有力者調達先出見象塞門扱之一拳應時即死難陀尋至牽著道側太子後來問其僕曰誰枉殺象答言調達煞之誰復移者答言難陀菩薩慈仁徐前接象舉擲城外象即還穌更生如故調達到場撲衆力士莫能當者諸名勇力皆為摧辱王問其僕誰為勝者答言調達王告難陀汝與調達二人相撲難陀受教即撲調達頻蹣悶絕以水灌之有頃乃穌王復問言誰為勝者其僕答言難陀得勝王告難陀與太子決難陀曰王兄如須彌難陀如芥子實非其類拜謝而退復以射決先安鐵鼓十里置一至于七鼓諸名射者其箭力勢不及一鼓調達放發微一中二難陀徹二箭貫三鼓其餘藝士無能及者太子前射挽弓皆折無可手者告其僕曰吾先祖有弓今在天廡汝取持來即往取弓二人乃勝令與衆人無能舉者太子張弓弓聲如雷傳與大衆莫能引者太子攬牽彈弓之聲聞四十里彎弓放箭徹

過七鼓再發穿鼓入地泉水涌出三發貫鼓善鐵圍山一切衆會歎未曾有諸來決藝悉皆受折慚辱而去復有力人王寂於後來壯健非常勇猛絕世謂調達難陀為不足擊當與太子共決技耳被辱去者審呼能報踊躍歡喜語力人王卿之雄傑世無當者決力取勝必自如意皆隨從還觀與太子決於勝負調達難陀奮其威武便前欲擊太子止言此非為人大力魔王耳卿不能制必受其辱吾自當之父王聞此念太子幼深為愁怖諸來觀者謂勝太子時力人王踰地勇起奮臂舉手前掣太子太子應時接撲著地地為大動衆會重辱散去忽滅太子殊勝推鍾擊鼓彈琴歌頌騎乘還宮憂陀語善覺言太子技藝事事殊特卿女裘夷今為所在善覺答言從五百侍女在城門上憂陀白太子言宜現奇特太子脫身珠璣欲遥擲之憂陀言衆女大多今擲與誰太子言珠璣著頸則是其人尋便擲珠璣著裘夷一切衆女皆稱妙哉其

為奇特世之希有於是善覺嚴辨送
女詣太子宫衆伎侍從凡二萬人晝
夜娛樂絕世之音太子志意不以為
歡常欲棄捨靜修道業濟度衆生主
問其僕太子迎妃以來意志云何僕
荅王言憂思不樂身體羸瘦轉不如
前王心愁憂即亡群臣太子不悅當
如之何諸臣議言宜復娉娶增其伎樂
儻能迴志樂於世間即復為娉妙女一
名果稱味二名常樂意其一夫人者二
万妹女三夫人者凡有六万妹女端正
妙好天女無異王問衆夷太子今有
六万妹女伎樂供養太子寧樂乎荅
言太子夙夜專精志道不思欲樂王
聞憂慘由諸群臣復共議言今供太
子盡世珍奇而故專志未曾歡樂必
如阿夷言乎諸臣荅言六万妹女極
世之樂不以為歡宜使出遊觀於治
政以散道意

修行本起經卷上

修行本起經卷下

思

遊觀品第三

後漢西域三藏法師竺法蘭譯

於是王告太子當行遊觀太子念言
久在深宮思欲出遊密得所願王勅
國中太子當出嚴勅道巷灑掃燒香
懸繒幡蓋務令鮮潔太子導從千乘
萬騎始出東城門時首陀會天名難
提和羅欲令太子速疾出家殺濟十
方三毒火然願雨法水以滅毒火難
提和羅化作老人踞於道傍頭白齒
落皮緩面皺肉消瘦支節萎曲眼
淚鼻涕涎出相属上氣肩息身色黧
黑頭手肱掉軀體戰慄惡露自出坐
卧其上太子問言此為何人天神惡僕
僕言老人何等為老曰夫老者年耆
根熟形變色衰氣微力竭食不消化
骨節欲離坐起須人目冥耳聾便旋
即忘言輒悲哀餘命無幾故謂之老
太子嘆曰人生於世有如此患愚人
貪愛何可樂者物生於春秋冬悴枯
老至如電身安足恃即說偈言

老則色衰病無光澤皮緩肌縮
死命近促老則形變喻如故車
法能除苦宜以力學
命欲日夜盡及時可勤力世間諦非常
莫或隨宣中當學燃意燈自練求智慧
離垢勿染汙執燭觀道地

於是太子即迴車還慙傷一切有此
太患憂思不樂王問其僕太子出遊
何故速還其僕答言道逢老人傷念
不樂還言愁思數年小老復欲出遊
王勅國中太子當出禁諸晁穢莫在
道側於是太子駕乘出城南門天化
為病人在于道側身瘦腹大軀體黃
熱咳嗽嘔逆百節痛毒九孔敗漏不
淨自沒目不見色耳不聞聲呻吟呼
吸手足撲空嗟呼父母悲戀妻子太
子問曰此為何等其僕答言病人也
何如為病答言人有四大地水火風
人有百一病展轉相鑽四百四病同
時俱作此人必以極寒極熱極飢極
飽極飲極渴將斷失所卧起無常故
致斯病太子嘆曰吾當當負極世所
珍飲食快口放心自恣嬉於五欲不

能自覺亦當有病與彼何異即說得言
是身為脆哉常俱四大中九孔不淨漏
有老有病患生天皆無常人間老病憂
觀一如兩泡世間何可樂

於是太子迴車還宮思念一切有此
六患三問其僕太子出遊今者何如
其僕荅言途見病人於是不樂數年
小差復欲出遊王勅國中太子當出
平治是處無令近道出西城門天作
死人扶舉出城室家隨車啼哭呼天
奈何捨我永為別離太子問曰此為
何等僕言死人何如為死荅言死者
盡也精神去矣四大欲散魂神不安
風去息絕火滅身冷風先火次魂靈
去矣身體挺直無所復知旬日之間
肉壞血流肢脹爛臭无一可取身中
有主至還食之筋脉爛盡骨節解散
髑髏異處次二臂有臂體足指各自
異處飛鳥走獸竟來食之天龍鬼神
帝王人民貧富貴賤無免此患太子
長嘆而說頌曰

觀見老病死太子心長歎人生無常在
吾身亦當然是身為死物精神无形法

假令死復生罪福不敗正終始非一世
從疑愛久長自此受苦樂身死神不喪
非空非海中非入山石間无有地方所
脫止不受死

於是太子迴車還宮愍念衆生有老
病死苦惱大患憂思不食三問其僕
太子出遊寧有樂乎即答三言逢見
死人遂致不樂數年小差復欲遊觀
嚴駕出北城門天復化作沙門法服
持鉢行步安詳目不離前太子問曰
此為何人其僕答曰沙門也何等為
沙門蓋聞沙門之為道也捨家妻子捐
棄愛欲斷絕六情守戒無為得一心
者則万邪滅矣一心之道謂之羅漢

羅漢者真人也聲色不能汙染位不
能屈難動如地已免憂苦存亡自在
太子曰善哉唯是為快即說偈言
痛哉有此生苦生苦病死患精神還入罪
經歷諸勤苦今當滅諸苦生老病死除
不復與苦會永今得滅度

於是太子即迴車還宮思不食王問
其僕太子又出意豈樂乎僕言行見
沙門倍更愛思不向飲食王聞大歡

舉手自擊前勅修道復令太子輒見
不祥罪應刑戮即召群臣各使建議
設何方術當令太子不出學道有一
臣言宜令太子監農種植侵其意思
使不念道便以農器利牛牛千具僕從
大小相率上田令監課之太子坐閭
浮樹下見耕者墾壤出虫天復化令
牛領興壤虫下淋落鳥隨啄吞又作
蝦蟇追食曲蟺蛇從穴出吞食蝦蟇
孔雀飛下啄吞其蛇有鷹飛來搏取
孔雀鵲驚復來搏取食之菩薩見此
衆生品類展轉相吞慈心愍傷即於
樹下得第一禪日光赫奕樹為曲枝
隨蔭其軀王念太子常在宮中未曾
執苦即問其僕太子何如對言今在
閭浮樹下一心禪定王曰吾令監作欲
亂其思然故禪定在家何異王勅嚴
駕便往迎之遙見太子樹枝曲蔭神曜
非常不識下馬為作禮時即與俱還
未及城門無數千花香奉迎相師一
切辦壽无量王問何故梵志荅言明
旦日出七寶當至王大歡喜必成聖王
出家品第五

是時太子還宮思惟念道清淨不宜
在家當處山林研精行禪至年十九
四月七日誓欲出家至夜半後明星
出時諸天側塞虛空勸太子去時褰
衣見五夢即便驚覺太子問之何故
驚寤對曰向者夢中見須彌山日月
明落地球光忽滅頭髻墮地人奪我
蓋是故驚覺菩薩心念五夢者應吾
身耳念當出家告褰夷言須彌不崩
月明續照珠光不滅頭髻不落傘蓋
今在且自安寐莫憂失蓋於是諸天
言太子當去恐作稽留召烏獲楊漢
名麻神適來入宮國內厭寐時難提
和羅化諸宮殿盡為狂墓裘夷伎女
皆成死人骨節解散觸體異處臃脹
爛鼻青赤膿血流湯相属太子觀視
宮殿悉作狂墓鷄鵠狐狸豺狼鳥獸
飛走其間太子觀見一切所有如幻
如化如夢如響皆悉歸空而愚者保
之即呼車匿急令被馬車車匿言天尚
未曉被馬何湊太子為車匿而說偈言
今我不樂世車匿莫稽留使吾本願成
除汝三世苦

於是車塵即行被馬馬便跳踉不可得近還白太子馬今不可得被菩薩自徃拊拍馬背而說頌言

在於生死之騎染絕於今 騫特送我出得道不忘汝

於是被馬騫特自念言今當足路地感動中外人四神接舉足令脚不著地馬時復欲鳴使聲遠近聞天神散馬聲皆令入虛空太子即上馬出行詣城門諸天龍神釋梵四天皆志導從蓋於虛空時城門神人現稽首言迦維羅衛國天下或為中豐樂人民安何故捨之去太子以得答言生死為久長精神經五道使我本願成當開涅槃門

於是城門自然便開出門飛去天曉行四百八十里到阿奴摩國

漢言常

滿太子下馬解身寶衣纓絡寶冠盡與闍特告言汝便牽馬歸上謝大王及國群臣闍特言今當隨從供給所須不可獨還放馬令去山中多有毒虫虎狼師子誰當供養飲食水漿牀卧之具當何從得要當隨從與并身

命騫特長跪淥出舐足見水不飲得
草不食鳴啼流涕徘徊不去太子復
說偈言

身強得病摧氣感老至衰死三生別離
云何樂世間

於是闍特悲泣礼足牽馬辭還未至
國城四十里外白馬悲鳴其聲徹國
中國中皆云太子來還舉國人民絡
繹出迎但見闍特牽馬空還妾夷見
此自投殿下前抱馬頸淥下交橫王
見裘夷泣五内皆摧傷自抑告言曰
吾子學自然國中臣民見王及裘夷
哽咽悲泣莫不為摧傷裘夷日夜思
王便召群臣吾有一太子捨我而入
山卿曹今差次今數滿五人共近侍
太子慎勿中來還太子得離俗踊躍
欣喜安徐步行入城國人覩太子歡
喜无有厭太子離恩愛遠諸苦惱根
思欲剃頭髮倉卒無有具帝釋持
刀來天神受髮去遂復前行國中
人民隨而觀之於是出國小復前行到
摩竭國從右門入左門出國中人民
男女大小見太子者或言天人或言

帝釋梵王天神龍王歡喜踊躍不知何神太子知其所念便下道坐樹下人民圍繞歡喜觀視時國王瓶沙即問臣吏國中何以寂默了無音聲對曰朝有道士經國過去光相威儀非世所有國人大小退出而觀于今未還於是王與群臣出詣道士遙見太子光相殊妙便問太子是何神乎太子答言吾非神也若非神者從何國來何所姓族太子報言吾出香山之東雪山之北國名迦維父名白淨母名摩耶瓶沙問言將非志遠乎答言是也驚起札足太子生多奇異形相炳著當君四天下為轉輪聖王四海顯顯莫神寶至何棄天位自投山藪必有異見願聞其志太子答言以吾所見天地人物出生有死劇痛有三老病死苦不可得離身為苦器憂憂無量若在尊寵則有憍逸貪求快意天下彼患此吾所厭故欲入山諸耆長曰夫老病死自世之常何獨豫憂乃示美号隱遁潛居以勞其形不亦難耶於是太子即說頌言

如令人在胎不為不淨 如令在淨不為不淨行
如令苦不為多无有數 假令如是誰不樂世者
如令人在形不若于變 如令善行者不為惡行
如令愛別離不為苦痛 假令如是誰不樂世者
如令病瘦無復有大畏 如令後世无有諸惡對
如令墮地獄無有苦痛 假令如是誰不樂世者
如令年少形不變壞者 如令所不可不以著心
如令死至时无有眾畏 假令如是誰不樂世者
如令愚癡不以為厚冥 如令瞋恚不為強怨家
如令五樂心不為染惡 假令如是誰不樂世者
如令不與諸癡人共居 如令眾疾法自遠離人
如令諸癡人無有思想 假令如是誰不樂世者
如令諸惡種不著華葢 如令諸惡盡滅自離人
如令諸惡念無有思想 假令如是誰不樂世者
如令世間惡為最尊上 如令惡行已滅不復生
如令諸惡行盡無有實 假令如是誰不樂世者
如令諸天食福常不動 如令世人壽命得常存
如令諸處所不為行趣 假令如是誰不樂世者
如令諸蔭蓋不為怨家 如令諸六入無有苦惱
如令一切世間為不苦 假令如是誰不樂世者
於是如諸君言不當務憂使我為王
差到病至若當死時寧有代我受此
厄者不如無有代胡可勿憂天下有

慈父孝子愛敬骨髓至當死時不得
相代若此偽身苦至之日雖居高位
六親在側如為盲人設燭何益於無
眼者吾觀衆行一切無常皆化非真
樂少苦多身非己有世間虛無難得
久居物生有死事成有敗安則有危
得則有亡万物紛擾皆當歸空精神
无形躁濁不明行致死生之厄非直
一受而已也但為貪愛蔽在癡網沒
生死河莫之能覺故吾欲入山一心
思四空淨定色滅意斷求念空無所
適莫是將反其原而歸其本始出其
根如我願得乃可大安飛沙王及諸
耆長歡喜意解太子志妙世間難有
必得佛道願先交我太子默然而逝
復前念言今我入山當用寶衣為世
間癡人皆為財所危即便見鴉師駝
遊披法衣太子喜念言此則真人衣
度世慈悲服鴉者何故著心念欲貧
易成我志所願便持金縷衣寶所法
震越猶耆內歡喜菩薩亦俱然太子
被震越柔軟鮮且紫頰視僧伽梨過
佛無差別於是遂入山菩薩得法服

欣喜光照曜山林請道士一名為阿
蘭二名為迦蘭學來積年四禪具足
獲致五通見光驚怖此何瑞應便共
出觀遙見太子是為志達今果出家
善來志達便坐是榆冷泉美果今可
食之而作頌曰

日王初出時在於山頂上是故慧明照
一切諸群生若有觀面像終竟不知厭
是故道德寂無變無有比
是時菩薩而說頌曰

雖修四定意不知無上慧道心正為本
不在事邪神行俗謂為真長夜求梵天
是故不識道輪轉墮生死

於是菩薩行起慈心遍念眾生老耄
身愚不免疾病死喪之痛欲令解脫
以一其意而起悲心賂傷一切皆有
飢渴寒暑得失罪各艱難之患欲令
安隱以一其意而起喜心念諸世間
皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令安泊
以一其意而起護心欲度五道八難
衆生愚無勝闇不見正道念欲成濟
使得無為以一其意得善不喜逢惡
不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂

不以傾動成二禪行復前到斯耶川
其川平正多泉果樹處處皆有源泉
浴池其中淨潔无有蚊蜂螫蟲蠅
川中道士名為斯耶教授弟子等五
百人修其所術於是菩薩坐娑羅樹
下便為一切志求無上正真之道諸
天奉之靈菩薩不肯受自捨日食
一麻一米以續精氣端坐六年形體
羸瘦皮骨相連玄精靜莫寂默一心内
思安般一數二隨三止四觀五還六淨
遊志三四出十二門無分散意神通
妙達棄欲惡法無復五蓋不受五欲
衆惡自滅念計分明思視無為辭如
健人得勝然家意以清淨成三禪行
天帝釋意念言菩薩坐樹下六年已滿
形體羸瘦今當使世間人奉轉輪王
食補六年之飢虛便感斯耶二女使
於夢中見天下盡成為水中有一花
七寶光色須臾便萎失其本色見者
一人以水灑上更生如故水中眾花
始生萌芽覆水而出二女夢寤迄未
曾有即啓語父其父不解盡問耆年
皆不能說天帝復下化作梵志為女

解夢言汝見天下水中生一花者是
白淨王太子初生時今在樹下六年
身羸形瘦是花萎時見一人水灑更
生者是能獻食者小花萌芽欲出者
是五道生死人也時天帝釋即說
偈言

六年不傾倚亦不念飢寒精進無所著
形瘦骨皮連汝等修敬意奉獻於菩薩
現世獲大福後世受果報

女言獻食者其法云何梵志答言當
取五百牛乳展轉相飲至于一牛舉
一牛漚持用作糜乳糜涌沸出高七
仞左上右下右上左下與糜入鉢盂
杓不汙二女恭肅奉獻菩薩菩薩意
念欲先沐浴然後受糜衍詣流水側
洗浴身形浴訖欲出水天神按樹枝
二女奉乳糜得色氣力充旺願福元
量令女歸三尊食畢洗手漱口澡鉢
已還擲水中逆流未至七里天化作
金翅鳥飛來奉鉢去并駭一處供養
起塔即復前行當渡尼連禪河是時
菩薩便說偈言

渡水足過禪慈愍一切人五道三毒垢

使除如水淨。菩薩興是念。一切癡暗冥。
當持八直水。洗除三毒垢。是時始上岸。
青蓮有五百。飛來繞菩薩。三匹悲鳴去。
於是復前行。當過瞿龍池。時龍大歡。
喜踊出見。菩薩便說偈言。

善哉見志遠。來救何以晚。今請一切衆。
无上甘露漿。行步地震動。衆樂自然鳴。
正與過佛等。於我无有疑。今持無上慧。
降伏諸魔怨。今當佛日照。覺諸群生眠。
於是復前行。望見叅林山。其地平正。
四望清淨。生草柔軟。甘泉盈流。花香
茂繁。中有一樹高雅奇特。枝枝相次。
葉葉相加。華色紫紺。譬如天莊嚴。天幡
在樹頂。是則為元吉衆樹林中王。於
是少前行。見一刈草人。菩薩便問曰。
今汝名何等。我名為吉祥。今刈吉祥
草。今汝施我草。十方皆吉祥。時人告
祥。即說偈言。

以無聖王位。七寶玉女妻。金銀之寶。積
聚難窮。結縛。吉祥哀樂聲。八部真音。響音
超越過火天。今用此草為
菩薩以得答言。

發願阿僧祇。欲度五道人。今往滿本願。

是故欲得草人與把亂草便持向樹王
世間意皆亂我當正其志即持草灑地
齊正如所言菩薩便坐上一切家其思
菩薩作三安心坐及其樹若我不得道
終不離三指言我肌骨枯不動會當成
過佛得道時皆悉出一心

於是菩薩以安坐入定棄苦樂意无憂
喜慈心不依善亦不附惡正在其中
如人沐浴淨潔覆以白襲中外俱淨
表裏無垢喘息自減寂然无變成四
禪行以得天意不捨大悲智慧方便
究暢要妙通三十七道品之行何謂
三十七品一為四意止二為四意斷
三為四神足四為五根五為五力六
為七覺意七為八直行周而復始苦
空非常有想無願我念世間貪愛暗
欲墮生死苦少能自覺本從十二因
緣起何等為十二本從癡行便有識
緣識行便有名字從名字行便有六
入緣六入行便有更樂緣更樂行便
有痛緣痛行便有受緣受行便有受
緣受行便有有緣有行便有生緣生
行便有老死憂悲苦痛心惱大患具

有精神從是轉墮生死欲得道者當
斷貪愛滅除情欲無為无起然則癡
滅癡滅則行滅行滅則識滅識滅則
名字滅名字滅則六入滅六入滅則
更樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅
愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生
滅生滅則老死憂悲苦痛心惱大患
皆盡是謂得道

菩薩心自念言今當降魔官屬即放眉
閒毫相光明感動魔官魔大惶怖心
中不寧觀見菩薩已在樹下清淨無
欲精思不懈心中煩毒飲食不甘伎
樂不御念是道成必大勝我欲及其
未作佛壞其道意魔子須摩提

漢言

賢意前諫父曰菩薩行淨三界無比

以得自然神通眾梵諸六億百皆往
禮侍此非天人所當沮壞無為興惡
自毀其福魔王不聽三女自占一名
思愛二名常樂三名大樂父王莫憂
吾等自往壞菩薩道意不足勞父王
勿復憂念於是三女嚴莊天服從五
百王女到菩薩所彈琴歌頌姪欲之
辭欲亂道意三女復言仁德至重諸

天所敬應有供養故天獻我我等好
繫年在盛時願得晨起夜寐供侍左
右菩薩答言汝宿有福受得天身不
惟无常而作妓媚形體雖好而心不
端譬如畫瓶中盛臭毒將以自壞有
何等奇福難久居姪惡不善自亡其
本福盡罪至墮三惡道受六畜形欲
脫致難汝輩乱人道意不計非常經
歷劫數展轉五道今汝曹等未離勤
苦吾在世間處處所生觀視老者如母
中者如姊小者如妹諸姊等各各還
宮勿復作是曹事菩薩一言便成老
母頭白齒落眼冥脊偃拄杖相扶而
還魔見三女還皆成老母益大忿怒
更召鬼神至令得十八億皆從天來
下圍繞菩薩三十六由旬皆使變成
師子熊羆兕虎象龍牛馬犬豕猴猿
之形不可稱言至頭人軀玩地之身
龜龜之首而有六目或一頭而多頭齒
牙爪距擔山吐火雷電四繞撲持戟
鋒菩薩慈心不驚不怖一毛不動光
顏益好鬼兵不能得近魔王便前說
偈問言菩薩慈心所問盡答曰

比丘何求坐樹下 樂於林藪毒獸間
雲起可畏竊冥冥 天魔圍繞不以驚
古有真道佛所行 恬淡為上除不祥
其成取勝法滿載 吾求斯座次魔王
汝當作王轉金輪 七寶自至與四方
所受五欲取無比 斯處元道起入宮
吾觀欲盛吞火銅 棄國如唾無所貪
得王亦有老死憂 去此無利勿妄談
何安坐林如大語 委國財位守空閑
不見我興四部兵 象馬步兵十八億
已見猴猿師子面 虎兇毒蛇豕鬼形
皆持刀劍撲戈鉞 起躍哮吼滿空中
設復億姦神武俗 為魔如汝來會此
矢刃火攻如風雨 不先得佛終不起
魔有本願令我退 吾亦自指不空還
今汝福地何如佛 於是可知誰得勝
吾曾終身快布施 故與六天為魔王
比丘知我宿福行 自稱元量誰為證
昔吾行願從鉢光 受拜為佛釋迦文
怒畏想盡故坐斯 意定必解壞汝軍
我所奉事諸佛多 財寶衣食常施人
仁戒積德厚於地 是以脫想無患難
菩薩即以智慧力 申手按地是我

應時普地軒大動 魔與官屬顛倒墮
魔王敗績悵失利 惛迷却踞前盡地
其子又曉心乃寤 即時自歸前悔過
吾以不復用兵器 等行慈心却魔怨
世用兵器動人心 而我以汝等衆生
若調象馬雖已調 然後故態會復生
若得取調如佛性 已如佛調無不仁
城天見佛擒魔衆 忍調無想怨自降
諸天歡喜奉華鬘 非法王壞法王勝
奉從等意智慧力 慧能即時襍不祥
能使怨家為弟子 當礼四等道之證
面如滿月色從容 名聞十方德如山
求佛像貌難得比 當稽首斯度世仙
菩薩累劫清淨之行 至儒大慈道定
自然忍力降魔鬼 兵退散定意如故
不以智慮無憂喜 想是日夜半後得
三術闇 三術闇者漢言三神滿具足
漏盡結解自知本 昔久所習行四神
足念精進定欲定 意定戒定得變化
法所欲如意不復用 思身能飛行能
分一身作百作千 至億萬無數復合為
一能徹入地石壁 皆過從一方現俯
沒仰出辭如水波 能身中出水火能

履水行虛身不陷陸坐卧空中如飛
鳥翔立能及天手捫日月欲身平立
至梵自在眼徹視耳洞聽意豫知諸
天人龍鬼神豉行蠕動之類身行口
言心所念悉見聞知諸有貪婬無貪
婬者有瞋怒無瞋怒者有愚癡无愚
大志行者有内外行無内外行者有
念善不念善者有一心無一心者有
解脫意无解脫意者一切志知菩薩
觀天上人中地獄畜生鬼神五道先
世父母兄弟妻子中外姓字一一分
別一世十世百千億万无數世事至
于天地一劫崩壞空荒之時一劫始
成人物初興能知十劫百劫至千万
億無數劫中内外姓字衣食苦樂壽
命長短死此生彼展轉所趣從上頭
始諸所更身生長老終形色好醜賢
愚苦樂一切三界皆分別知見人魂
神各自隨行生五道中或墮地獄或
墮畜生或作鬼神或生天上或入人
形有生豪貴富樂家者有生卑鄙貧
賤家者知衆生或五陰自變一色像

二痛痒三思想四行作五塊識皆習
五欲眼貪色耳貪聲鼻貪香舌貪味
身貪細滑牽於愛欲或於財色思望
安樂從是生諸惡本從惡致苦能斷
愛習不隨婬心大如毛髮受行八道
則衆苦滅辟如无薪亦無火是謂无
為度世之道

菩薩自知已棄惡本無婬怒癡生死
五陰諸種恙斷无餘灾孽所作已成
智慧已了明星出時廓然大悟得无
上正真道為最正覺得佛十八法有
十神力四無所畏佛十八法者謂從
得佛至于泥曰一無失道二无空言
三无妄志四无不淨意五无若干想
六無不省視七志欲無減八精進无
減九定意无減十智慧无減十一解
脫無減十二度知见无減十三古世
之事志知见十四來世之事志知见
十五今世之事志知见十六攬衆身
行化以始所知十七攬衆言行化以
始所知十八攬衆意行化以始所知
是為佛十八不共之法十神力者諸佛
志見知深微隱遠是處非處明審如

有一力也佛志明知來今往古所造
行地其受報處二力也佛悲分別天
人衆生彼彼異念三力也佛知衆生
若干種語及度世語四力也佛志了
知世間雜種无量情態五力也佛能
現禪解定行除衆勞諍六力也佛知
欲縛知欲解要在所宜行七力也佛智
如海善言無量追識一切宿命所更八
力也佛天眼淨見人物死神所出生
善惡殃福隨行受報九力也佛漏已
盡无復縛著神真散智自知見證究
暢道行可作能作无餘生死其智明
審是為佛十神力也四無所畏者佛
神智正覺无所不知愚人或言佛未志
知至於梵摩衆聖皆莫能論佛之智
故獨步不懼一無畏也佛漏盡志止
思惑相言佛漏未盡至梵摩衆聖莫
能論佛之志故獨步不懼二无畏也
佛說經戒天下誦習愚惑相言佛經
可遏至梵摩衆聖莫能論毀佛正經
致獨步不懼三無畏也佛現道義言
真而要能度苦厄愚惑相言不能度
苦至梵摩衆聖莫能論佛正道故四

行不懼四無畏也佛得是意一切知見坐自念言是實微妙難知難明甚難得也高而无上廣不可極測而無下深不可測大包天地細入无間養育衆生如視赤子承事諸佛積德无量累劫勤苦不忘其功也今志得之善自頌曰

作福之報快衆願皆得成速疾入衆靈皆得至涅槃今覺佛極貴棄娑淨无漏一切能將導從者必歡豫

是時佛在摩竭提界善勝道場貝多樹下德力降魔覺慧神靜二達无碍度二賈客提謂波利授三自歸及與五戒為清信士念昔錠光別我為佛汝後百劫當得作佛名釋迦文如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊度脫衆生如我今也

再從是來建立弘誓奉行六度四等四思三十七品善權隨時一切諸法積累不勌高行殊異忍苦三量初報不遺大願果成佛說經已一切衆會皆大歡喜為佛作礼而去

摩登伽經卷上

思

度性女品第一

吳天竺三藏竺摩訶大共支譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園與諸比丘圍遶說法於晨朝
時尊者阿難著衣持鉢入城乞食分
衛已訖還祇洹林於其路次有一大
池聚落人衆遊集其上池側有女梅
隨羅種執持瓶器始來取水長老阿
難往到其所語言姊妹令我渴乏甚
欲須飲見惠少水真是時施女言大
德我無所恡但吾身是梅隨羅女若
相施者恐非所宜阿難言姊我名沙
門其心平等豪貴下劣觀无異相但
時見施不宜久留時彼女人即以淨
水授與阿難阿難飲訖還其所止其
去已後此女便取阿難容貌音聲語
言威儀等相深生染著欲心猛盛作
是念言若使我得向去比丘以為夫
者不亦善乎復作是念我母善呪或
能令彼來為吾夫我當向母具宣斯
事時此女人持水還家詣其母所而

作是言同難比丘是佛弟子我其憂
樂欲得為夫如母力者能辦斯事唯
願哀愍必滿我願母語女言有二種
人雖加呪術无如之何何者為二一
者斷欲二是死人自餘之者吾能調
伏沙門瞿曇威德高遠波斯匿王極
生信敬若脫知我將阿難來換施羅
鞞皆被殘滅且復瞿曇煩惱已盡及
其眷屬咸離欲穢我昔曾問斷生死
者宜加恭敬如何於彼反起惡業女
聞是已悲泣而言若母不得阿難來
者我必定當棄捨身命假令瞿曇而
違我願亦復不能久留於世設得之
者衆願滿足母聞斯言慘然不悅而
告之曰莫便捨命我必能令阿難至
此余時女母於自舍內牛粪塗地布
以白茅於此塲中燃大猛火百有八
枚妙過迦花誦呪一周轉以一莖投
之火中其呪言曰

阿磨利 毗磨利 鳩鳩弥 三磨祇移鄰
婆頭賜 頻頭弥車養

提菩跋利沙提 毗地踰多提揭闍提
毗三磨耶 磨羅闍 三磨提跋施車闍

若天若魔若乳闍婆火神地神聞我
是呪及吾祠祀宜應急令阿難至此
作是語已尊者阿難心即迷亂不自
覺知便行往詣旃陀羅舍尔時女母
遙見阿難安詳而來告其女曰阿難
比丘已來近此汝今應當敷置茵褥
燒香散花極令嚴淨女聞母言歡喜
踊悅莊飾堂閣安置寶座淨治灑掃
散衆名花尔時阿難既到其舍悲咽
嘆塞泣淚而言我何薄祐遇斯苦難
大悲世尊寧不垂愍加威護念令無
燒害尔時如來以淨天眼觀見阿難
為彼女人之所惑亂為擁護故即說
呪曰

悉梯帝 阿朱帝 阿尼帝

於是世尊談此呪已而作是言吾以
斯呪安隱一切怖畏衆生亦欲利安
諸苦惱者若有衆生元歸依處我當
為作真實歸依尔時世尊復說偈言
戒池清涼淨無垢能浴衆生煩惱熱
若有智者入此池無明闇郭永滅盡
是故三世諸賢聖咸皆頂戴共稱歎
若我真實浴此流當令侍者速還返

今時阿難以佛神力及善報力拘陀
羅呪無所能為即出其舍還祇洹林
時彼女人見阿難歸白其母言比丘
去矣母告之曰沙門瞿曇必以威力
而護念之是故能令吾呪斷壞女白
母言沙門瞿曇其神德力能勝母耶
母語女言沙門瞿曇其德剎廣非是
吾力所可為比假令一切世間衆生
所有呪術彼若發念皆忘斷滅永無
遺餘其有所作無能幹尋以是因緣
當知彼力為無有上今時阿難往詣
佛所頭面禮足在一面立

佛告阿難有六句呪其力殊勝若能
擁護一切衆生能滅邪道斷諸灾患
汝今宜可受持讀誦用自利益亦安
樂人若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
欲利安已饒益衆生皆當受持六句
神呪阿難此呪皆為過去六佛所共
宣說今我釋迦牟尼三藐三佛陀亦
說是呪大梵天王釋提桓因四天王
等皆悉恭敬受持讀誦是故汝今宜
加修習讀歎供養無令忘失即說呪曰
耶頭多安荼利槃荼利呌由利他弥

■賜帝 薩羅結利毗槃頭摩帝大羅
毗沙脂利弥利婆臧隣施耶隨三
跋兜羅布羅波底迦談必羅耶

佛告阿難若有衆生受持如是六
句神呪臨應刑戮以呪力故輕被鞭
撻而得免脫若當鞭撻此呪因緣呵
責得免若應呵責由此神呪威德力
故永無呵毀坦然安樂阿難我不見
沙門婆羅門若天魔梵人及非人受
持此呪而被撻害唯除定業无如之
何時稱隨羅女於夜過已沐浴其身著
新淨衣首戴花鬘塗香嚴飾金銀璫
瓊瑤珞其體徐步安詳向舍衛國到
城門已住待阿難阿難晨朝入城乞
食女見其來深生歡喜隨之而行終
不捨離進止出入恒隨逐之尊者阿
難見如是事極懷慚愧憂慘不悅還
出城外至祇洹林頂礼佛足却坐一
面白佛言世尊樹陀羅女極撻逼我
行住進止而不捨離唯願世尊慈加
擁護

佛告阿難汝莫愁惱吾當令余得免
斯難余時世尊告女人曰汝用何難

以為夫耶女言瞿曇實如聖教佛言
善女婚姻之法須白父母汝今為問
所尊未耶答曰瞿曇父母聽我故來
至此佛言若汝父母已相聽許可使
自來躬見付授女聞斯言禮佛而退
向父母所修敬已畢却住一面向父
母言我欲阿難以用為夫唯願垂聽
與我俱往親自付之於是父母往詣
佛所頂禮佛足在一面坐女言瞿曇
吾親已至今時世尊即問之曰汝實
以女與阿難耶答言世尊誠如聖教
佛言汝今便可還歸所止時女父母
禮佛而退於是如來告女人曰若汝
欲得阿難比丘以為夫者宜應出家
學其容飾答曰唯然敬承尊教佛言
善來便成沙門鬚髮自落法衣在身
即為說法示教利喜所謂施論戒論
生天之論欲為不淨出要取善又此
欲者衆苦積聚其味至少過患甚
多譬如飛蛾為愚癡故投身猛焰而
自燒害凡夫顛倒妄生染著為渴愛
所逼如逐焰之蛾是故智者捨而遠
之未曾暫起愛樂之想時比丘尼聞

說是已心意悅豫意轉調伏亦時世
尊知比丘居心意柔軟離諸惱障即
為廣說四真諦法所謂是苦是苦習
是苦滅是苦滅道時比丘豁然意
解悟四聖諦辟如新淨白氎易受染
色即於座上得羅漢道更不退轉不
隨他教頂禮佛足白佛言世尊我先
愚癡欲酒所醉擾亂賢聖造不善業
唯賴世尊聽我懺悔佛言我已受汝
懺悔汝今當知佛世難遇人身難得
解脫生死得阿羅漢亦為甚難如斯
難事汝已得之於佛法中獲真實果
所謂生死已盡梵行已立所作已辦
不受後有是故汝今宜應精進慎莫
放逸

摩登伽經明往緣品第二

余時城中諸婆羅門長者居士聞佛
度於梅陀羅女出家為道咸生嫌忿
而作是言此下賤種云何當與諸四
部眾同修梵行云何當入諸豪貴家
受於供養如是展轉共議斯事乃至
聞於波斯匿王王聞是已極大驚愕
即便嚴駕眷屬圍遶前後導從詣祇

洹林下車去蓋徐步而進頂禮佛足
退坐一面佛知衆會心之所念欲決
所疑告諸比丘汝等欲聞本性比丘
足往昔緣不諸比丘言唯然欲聞汝
今諦聽當為汝說諸比丘乃往過去
阿僧祇劫於恒河側有國名曰阿提
目多花果繁茂池流具足園中有王
名帝勝伽是梅陀羅摩登伽種與百
千万梅陀羅衆共住此園諸比丘彼
帝勝伽有大智慧高才勇猛自識宿
命世所為事無不通達我當略說其
五功德一者博練四圍陀典秘密之
要無不了達二者善解詩書文頌字
句長短三者悉知諸論經紀度聲彼
岸四者能解世俗祠祀呪術醫藥五
善分別大丈夫相如是智慧不可窮
盡其王有子名師子耳顏容端正戒行
清潔其心調柔仁慈和順衆德具瞻
見者歡喜摩登伽王廣教其子經書
呪術已所知者悉教授之故師子耳
知見深遠亦如其父等無有異帝勝
伽王於夜卧中忽生是念我子色顏
最為殊勝衆德具足人所宗仰年漸

長大宜為妙妻必當選擇端正良匹
才德超絕類如吾子然後乃當而為
求之當是時也有婆羅門名蓮花實
宗族高美父母真正七世以來淨而
無雜通四圍施才藝寡匹時有國王
名曰大與捻領天下威力自在以一
聚落封蓮花實令其統領其土豐盛
人民殷富彼蓮花實女名本性德貌
殊勝猶師子耳帝勝伽王作是念言
唯蓮花實其女殊妙吾當為子而求
婿之作是念已至明清旦乘大寶車
駕駟白馬旃陀羅突前後圍遶出
家北行往趣其國時蓮花實所住處
南有一園苑名曰悅樂花果滋茂樹
木敷榮泉流浴池淨水盈滿異類衆
鳥遊戲其上哀音相和聞者歡悅其
園廣博甚可愛樂猶如諸天難施之
園摩伽王待彼園中待蓮花實時
婆羅門亦於晨朝駕駟白馬及與五
百婆羅門俱導從園遶至園遊觀彼
婆羅門於其路次教授弟子技藝等
事且行誦習而來詣園帝勝伽王見
蓮花實安詳而來威德殊特心生歡

喜以得讚曰

如日初出 光明照耀 大士威德
亦復如是 如雪山藥 衆藥中勝
仁者高遠 更無能比 德力深妙
極為嚴顯 猶如秋月 衆星中
如梵天王 智慧超勝 志為諸天
所共瞻仰 如天帝釋 一切恭敬
端嚴殊絕 更無能喻 我但略讚
汝之功德 若廣說者 不可窮盡
說是偈已 即起奉迎 更相慰問 然後
就坐 蓮花實言 汝旃陀羅 下劣之甚
而求至此 欲何所為 答言 仁者 世有
四事 宜應修習 何等為四 一者 本所
為事 憶而不忘 二者 應當利安於已
三者 饒益一切衆生 四者 務修婚姻
之事 是以我今 故來相造 吾有一子
名師子耳 顏容瑤瑋 智慧微妙 欲為
時妻 仁女賢勝 意甚相貪 欲託姻媛
幸能垂意 而見許可 時蓮花實問 是
語已 瞋毒熾盛 極生忿恚 顏容慘結
色貌變感 而語之言 摩登伽種人所
輕賤 甚可猥惡 如毒如火 我今身是
娑羅門姓 豪勝尊貴 更無過者 道達

國陀智慧無比汝今云何欲來毀辱
如空中月燈燭光明有目之士咸知
其異梅陀羅種比婆羅門尊貴卑劣
亦復如是今汝愚癡不識貴賤不可
求處生心希望汝梅陀羅自有種類
何故欲染清勝之人且婆羅門戒行
不具不能通達國陀妙典諸婆羅門
不與交遊況汝凡賤乃生是意急可
速去不且久留莫使外人聞斯異言
時帝勝伽闍是事已語言仁者金玉
珍異土木弊惡貴賤異相一切悉知
我今不見諸婆羅門與梅陀羅而有
差別何以故汝婆羅門不從空出梅
陀羅種獨曰地生婆羅門者從胎而
有梅陀羅種亦復如是而言殊勝是
事不可婆羅門死人所畏忌梅陀羅
終亦無欲見若言貴賤而有相異何
故生死而無差別汝意當謂梅陀羅
者造作惡事兇暴殘害欺誑衆生無
慈愍心以是因緣名為卑賤我今當
說汝婆羅門所有惡業虛妄之事起
於諍訟擾亂賢善造為嫉妬占星觀
月和合軍陣然害衆生舉要言之二

切惡事皆婆羅門之所為作汝婆羅
門性嗜美味而作是言若祠祀者呪
羊然之羊必生天若使呪之便生天
者汝今何故不自呪身然以祠祀求
生天耶何故不呪父母知識妻子眷
屬而盡屠害使之生天不滅己身但
殺羊者當知皆是諸婆羅門欲食肉
故妄為是說虛誑之人而言尊勝於
理不可婆羅門法犯四種罪名為極
惡非婆羅門何等為四一者然害諸
婆羅門二婬師妻三者盜金四者飲
酒唯此四惡名之為罪自餘然害都
無果報而汝法中得然罪者由斷他
命若然餘人亦名斷命何故然之而
獨无罪乃至飲酒亦復如是當知汝
等愚癡元智橫生妄想不可以此名
為豪貴又婆羅門犯前四罪至心懺
悔還可得滅手持鉢足著糞壞衣以
人觸體懸其首上如是懺悔滿十二
年戒還具足成婆羅門如是愚癡隨
逐邪見而生憍慢自謂尊豪由是觀
之姓皆平等可以仁女見與吾子時
蓮花寶鬘是語已倍增瞋甚語帝勝

伽汝不思惟妄作是語汝為王者應
知三法一國土法二貴賤法三貢稅
注世有四姓皆從梵生婆羅門者從
梵口生刹利有生毗舍齊生首陀足
生以是義故婆羅門者取為尊貴得
畜四妻刹利三妻毗舍二妻首陀一
妻如是分別種姓各異汝自卑賤乃
至不入是四姓中而言諸姓無有異
相違逆聖教欲擾亂我可宜速還莫
得復語帝勝伽言仁者若說世四姓
者皆從梵生而婆羅門獨從口出是
以取尊更無過者諸婆羅門何故亦
有手足支節及四威儀音聲語言以
異因緣知無異相假令異者應當分
別譬如蓮花有種種異所謂水陸生
花優鉢羅花瞻蔔香花目多加花摸
莠郁花如是等花其色差別香氣亦
異而汝四姓不見異相當知皆是妄
想分別譬如小兒於路遊戲以聚沙
土以為城舍或復名曰是金是銀酥
酪米麥而是沙土不以小兒名因緣
故便成珍寶汝亦如是愚癡熒心起
貢高想尊貴下賤不由汝言即便成

就又婆羅門梵口生者應當慈忍仁
愛衆生云何煞害呪咀瞋忿假令四
姓皆從梵生即為兄弟云何共為瞽
矧之事濁禮違理禽獸无別一切衆
生隨業善惡而受果報所謂端正醜
陋貧賤富貴壽命終夭愚癡智慧如
此等事於業而有若梵天生皆應同
等何曰緣故如是老別又汝法中自
在天者造於世界頭以為天足成為
地目為日月腹為虛空髮為草木流
淚成河衆骨為山大小便利盡成於
海斯等皆是汝婆羅門妄為此說夫
世界者由衆生業而得成立何有梵
天能辦斯事汝等癡弊橫生妄想而
言尊勝人無信受又婆羅門命終已
後獨得生天餘不生者是則為勝而
汝經中修行善業皆生天上若修善
業便生天者一切衆生悉能行善皆
當生天何故餘人而獨卑劣大婆羅
門譬如有人生育四子各為二字一
名安樂二曰長壽三名無憂四名歡
喜雖一父所生皆同一姓而有四名
差別之異世間四姓亦復如是雖同

業報煩惱性欲而有四名言婆羅門
乃至刹利毗舍首陀名雖不同體無
貴賤諸婆羅門學園陀典恭敬尊重
恃生憍慢而復因之以為定性我今
當說此園陀典無有實義易可離散
昔者有人名為梵天修習禪道有大
知見造一園陀流布教化其後有仙
名曰白淨出興于世造四園陀一者
讀誦二者吟詠三者歌詠四者穰災
次復更有一婆羅門名曰弗沙其弟
子衆二十有五於一園陀廣分別之
即便復為二十五分次復更有一婆
羅門名曰鸚鵡變一園陀為十八分
次復更有一婆羅門名為善道其弟
子衆二十有一亦變園陀為二十一
分次復更有一婆羅門名曰鳩求變
一園陀以為二分二變為四四變為
八八變為十如是展轉凡千二百十
有六種是故當知園陀經典易可變
易大婆羅門此園陀典當分散時婆
羅門性為隨散壞汝云何言婆羅門
存則不應言諸婆羅門因園陀故性
得決定設隨散壞汝云何言婆羅門

性真實不變是故汝說我獨尊貴餘人卑劣是事不然又婆羅門自恃智慧善言能咒術輕蔑他人生豪貴想然今汝等所能知者餘人學習亦得通達當知一切皆悉尊貴何故獨稱婆羅門耶過去有仙名婆私吒其妻即是拘陀羅女產生二子長名為純二名為飲皆獲仙道五通具足變園陀與作宅畷法汝能誹謗此二聖人言非仙耶而汝先言拘陀羅種卑賤下劣何故其息名為仙乎昔捕魚師捕得一魚剖腹而觀見有一女其色正黑波羅勢仙與共交會生育一子名提婆延五通自在威德具足如斯等比豈非仙耶過去久遠有剎利種名曰毗摩亦獲仙道神力殊勝智慧深遠善於言辭悉能教授諸婆羅門若斯之人寧當下賤有剎利女名曰微塵從婆羅門調婆持尼生育一子名曰羅摩有大神力通諸經論於盛夏月共母遊行日光炎熾大地斯熱爆其母足不能前進羅摩白言上我肩上然後可去母於今時不納其語小

復前行猶患地熱羅摩擔曰若我真
實仁和孝敬當令此日自然隱沒作
是語已日尋不現母後採花花皆合
閉母告之曰汝今日沒故花不敷即
復擔言若我仁孝日當復出立語已
訖日尋顯曜如是等仙非娑羅門神
力變化不可限量豈可名為下劣人
耶以是因緣諸姓平等可以汝女用
妻吾子財幣珍異恣意相與

摩登伽經示真實品第三

今時帝勝伽王語蓮花實仁者善聽
我當為汝斷邪見網開真實路淨菩
提道起人天行就汝法中有五祠法
言斯祠者是涅槃因能生天上何者
為五一煞害人取脂用祭二者刑馬
亦以脂祭三廣大祭四普開祭五隨
所欲祭此皆虛妄無有真實徒自疲
勞長衆惡趣有八善法是真利益必
得生天獲衆善報何等為八一者正
信二者修戒三廣行施四樂智慧五
常恭敬同梵行者六好多聞七者防
護身口意樂八常親近諸善知識如
所入事是清淨法一切衆生皆應修

習前七法者志皆從於善知識所而得聞之是故汝今應當與我共為誓姻就吾修學如斯妙法勿生憍慢失此善利今我復當更為汝說諸姓所起本末次第汝聞是已且除真高劫初成時諸衆生類悉能飛行光明殊勝餚饍美味嚴身之具自然而有無造作者其後福盡衆事消滅是時衆生便修種植壇界分別生我人想或復自恃田稼滋多輕蔑餘人自言豪富由是緣故衆皆名之為利利種復有衆生不樂居家入於山林修學禪法著弊壞衣乞食濟命清身潔已奉修祠祀曰斯因緣咸皆謂為婆羅門種耕種墾植田獵魚捕行如此者名曰毗舍劫盜販賣无悲忍心如斯之等名首陀羅時復有人於路遊行其車破壞因便修治名摩登伽唯為農作名曰田夫往來市肆名商估者如是分別為百千種而其所趣實真無異但假施說為立名字為欲記別諸姓不同就婆羅門亦復分別所謂瞿曇犢子憍蹉憍尸迦婆私吒迦葉蔓

茶毗如是七姓復各分別皆出十種
第八名烟更無異姓汝婆羅門雖名
一相而得分別劫初衆生亦復如是
根本無異別為多姓是故汝今應諦
觀察為法利故為斷虛妄求真實故
宜以貴女用妻吾子欲有所求必相
滿願可速為誓不宜久留

摩登伽經衆相問品第四

時蓮花實聞是語已生大歡喜得未
曾有語帝勝伽善哉仁者所說誠諦
汝於往昔曾為何等智慧言辞乃能
若是修習何行作何功德唯願為我
廣宣分別帝勝伽言我念過云曾為
梵王或為帝釋亦復曾為淨蓋仙人
為婆羅門變一團陀以為四分於百
千劫作轉輪聖王如是生處尊豪富
貴於余所時修習慈悲禪定智慧廣
化衆生施作佛事蓮花實言仁者豈
讀婆毗多羅神呪不耶答言曾讀汝
今善聽吾當廣說此呪本末過去久
遠阿僧祇劫我為仙人名曰波婆數五
通具足自在無尋善修禪定智慧殊
勝時有龍王名為德義其王有女字

日黃頭容色姿美人相具足我見彼
女起愛著心生此心故便失神通及
禪定法深自悔責即說此呪而此呪
者凡有三章二十一句復有三章唯
有八句汝今善聽吾當宣說
且提他菴浮婆蘇婆且娑婆闍婆利
茹被瞿提娑斯提麼提由那婆羅
提那

此即名為娑羅門呪

菴闍致羅多波藪浮塢伽呵男婆那
摩失多幹毗羅且多羅毗利多婆
譴提娑婆失利尸締絨薩闍男憂
波男娑羅陀斯磨

此即名為剎利神呪

菴質多羅摩醯帝毗舍介若阿他
娑介若遇陀多婆羅毗那

此即名為毗舍神呪

菴阿多波娑羅多波示毗陀貪婆利
沙賒耽波貴陀貪菴羅

此即名為首陀神呪 菴

有形必有欲有欲必有苦若能離此欲
定得梵天處

此即名為大梵天王婆毗羅呪

蓮花實言汝姓何等曰姓三無又問
仁者汝原何出答曰原從水生汝師
是誰答言吾師名如藍延汝宗族中
誰為勇健答曰我門族中凡有三人
或為雄猛一名為獨二名為屬三者
名曰婆羅陀閼汝同師者為是何人
答曰讚詠又問讚詠為有幾變答言
六種汝母何姓答曰吾母姓婆羅設
如是仁者吾之德行其事若此故我
先說一切眾生貴賤不定雖有尊貴
而為惡者猶名下賤若卑賤人能為
善事便名豪勝是故一切稱尊貴者
由修善業不以種族名為勝人汝既
知己當除憍慢

摩訶經說星晉品第五

余時蓮花實問帝勝伽仁者豈知占
星事不帝勝伽言大婆羅門過此秘
要吾尚通達況斯小事而不知耶汝
當善聽吾今宣說星紀雖多要者其
唯二十有八一名昴宿二名為畢三
名為觜四名為參五名為井六名為
鬼七名為柳八名為星九名為張第
十名翼十一名軒十二名角十三名

凡十四名五十五名房十六名心十七名尾十八名箕十九名斗二十名牛二十一女二十二虛二十三危二十四室二十五壁二十六奎二十七婁二十八胃如是名為二十八宿連花實言如此宿者為有幾星形貌何類為復幾時與月共俱其所祭祀為用何等何神主之有何等姓唯願仁者重為分別帝勝如言若欲聞者諦聽當說昂有六星形如散花於十二時與月俱行祭則用酪火神主之姓毗舍延畢有五星形如飛鷹於一日半與月共行麋肉以祭屬於梵王姓婆羅婆緊有三星形如鹿首於一日中與月共俱以果為祭屬於月神即姓虛氏參有一星一日及月須酥以祭係在日神姓則安氏并有二星形如人步唯於一日與月而俱祭必用蜜屬乎歲星亦姓安氏鬼有三星形如畫瓶一日與月而共同遊祭以桃花屬乎歲星姓烏波若柳宿一星半日共月不相捨離祭之用乳屬於龍神因姓龍氏有此七宿在於東方其

七星者五則顯現一星隱沒形如河
曲一日及月胡麻祭之屬於鬼神姓
實伽羅張宿三星亦如人步於一日
中與月俱行以果用祭其姓善氏即
爲善神翼共有二星形如人步於一日
半共月而行鯨魚祭之屬婆伽神姓
憍尸迦軼宿五星形如人手一日一
咀吒神角有一星一日及月以花爲
祭屬咀吒神姓實多延免宿一星酥
麥麴祭之一日及月屬咀吒神姓曰
赤氏五宿二星形如羊角於一日半
共月俱行以花用祭屬平火神姓桑
遼延有此七宿在於南方房宿四星
形類珠貫一日一夜與月共俱酒肉
爲祭係於親神姓阿藍婆心宿三星
其形如鳥一日及月粳米祭之屬天
地神姓迦旃延尾有七星其形如鰐
一日一夜與月共俱果以祭之屬沙
陀神姓迦旃延箕宿四星形如牛步
一日一夜與月俱星俱陀果以用
爲祭屬於水神姓迦旃延斗有四
星形如鳥步於一日半與月同行挑

花祭之屬凶惡神姓伽羅延牛宿三星形如牛首一時與月而共同行不須祭祀屬於梵天姓於梵氏女有三星形如積麥一日一夜共月而行鳥同用祀屬於細神姓迦梅延有斯七宿在於西方虛有四星形如飛鳥一日一夜共月而俱豆糜為祭屬婆數神姓憍陳如危宿一星一日及月親米為祭屬於水神姓

單茶延室有二星形如人步一日一夜與月共行血肉祠祀其宿屬在富單解神姓閼闍那星宿二星形如人步一日一夜及月而行以肉祭之屬於善神姓施闍延室一大星自餘小者為之輔翼形如半座一日一夜共月而行略飯以祭屬雷沙神姓八妹氏妻宿二星形如馬首一日一夜共月俱行乳糜用祭胃有三星形如鼎於閼神其姓拔伽有此七星在於北方六婆羅門我已廣說二十八宿然此宿中有於六宿二日一夜共月俱行所謂畢井五翼斗斛之等沒有五

宿但於一日共月而俱一參二柳三星
箕四心五者名危唯有牛宿牛日及
月自餘盡皆一日一夜共月而行東
方七宿初起於昴南方七宿初起七
星西方七宿初起於房北方七宿初
起於虛又此宿中七宿最勝張室互
箕房井及鬼三宿凶惡參柳與胃四
宿和善翼斗壁畢五宿柔弱女虛危
心第五名尾五宿常定一參二角三
名七星四者為柳五者名牛四宿連
疾昴常婁鬼而此諸宿共月合行凡
有三種一在月前二在月後三共月
與今當為汝復說七曜日月焚惑歲
星鎮星太白辰星是名為七羅曜皆
星通則為九如是等名占星等事汝
宜應當深諦觀察

摩登伽經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

摩登伽經卷下

思

觀火祥品第六

吳天竺三藏竺律炎共受譚譯

帝勝伽言仁者善聽吾當更說星紀
所行善惡之相月離昴宿是日生者
有大名稱人所恭敬月離於畢者所
生豪貴衆共讚歎月離於觜是日生
者喜多忿諍含毒害心月離參星其
日孕育多恣飲食美味具足月離於
井其口生者倉廩盈溢牛羊殷多月
離鬼星生者修善月離柳星生者多
欲月離七星生者尊貴月離張星生
者短命月離翼星生者持戒月離軒
星生者奸盜月離角星其日生者善
知音樂能造瓔珞月離亢星生善筭
數月離五星生為臣相月離房星生
者能御及善販賣月離心星生者愚
癡其命短促月離尾星生多係胤大
有名譽月離箕星生者好定月離斗
星生者富貴月離牛星生有名稱月
離女星生多榮寵月離虛星生則閭
閻亂月離危星生者為將月離室星生

為盜賊主月離壁星生者多能和合
馨香月離土星生多卑賤月離婁星
生能市牛馬月離胃星生多屠煞大
婆羅門我已廣說月離於星生者善
惡今當復說

月離諸星置立城邑善惡之相月離
昴星所立城邑甚有威神多饒財寶
或為大火之所燒害月離畢星所立
城邑其中人民志修善業多饒財物
習誦經典少於貪欲月離觜星所立
城邑婦女繁多牛羊無數香華瓔珞
具足而有月離參星所立城邑多有
美味及豐財寶其中人民皆志愚癡
月離井星所立城邑甚有威神多有
財寶飲食穀麥不久亦當而自磨滅
月離鬼星所立城邑雖有惡人於後
必善仁孝修慈延年長壽多有風神
五榮少味月離柳星所立城邑其中
人民悲怨者衆好生鬪諍多有皂穢
月離七星所立城邑其中人民皆有
智慧及多財物修戒行施孝敬貞潔
月離張星所立城邑多有女人香華
美味具足而有藥穀並茂人民安隱

月離翼星所立城邑多饒財寶人皆愚癡為諸婦人之所欺陵城邑長久不可傾移月離軫星所立城邑其中人民多好諍訟饒有牛馬月離角星所立城邑其中人民盡為婦人之所陵逼雖有財寶為火焚燒月離亢星所立城邑多有財物人民殷多貪殘諂曲月離五星所立城邑多有威神其中人民善能祭祀其後為兵之所殘滅月離房星所立城邑其中人民仁孝貞和恭敬父兄誦習經典勤能祭祀

月離心星所立城邑豐饒財寶所有人民勤習經術豪強熾盛月離尾星所立城邑多饒財寶及以美味其中人民性多暴惡其後為土之所傷害月離箕星所立城邑多有財寶其中人民貪欲愚癡月離斗星所立城邑多饒財寶五穀豐熟其中人民勤於習誦唯好聞諍月離女星所立城邑多饒財寶無有粟麥其中人民少有疾病善能和順月離虛星所立城邑其中人民隨順婦人多有衣服嚴身

瓔珞男女宿欲月離危星所立城邑
其中人民意多謫曲貪欲無厭其後
為水之所澍流月離室星所立城邑
其中人民皆悉安樂性多妬嫉好卑
賤業月離壁星所立城邑其中人民
漸漸增益多饒財聚好於布施月離
奎星所立城邑其中人民豐饒牛馬
財寶无量月離婁星所立城邑其中
人民安樂無疾男女端正月離胃星
所立城邑其中人民晝忘不淨多喜
諍訟受諸苦惱大婆羅門今我所說
豈立城邑盡依星面善惡必應宜應
觀察而習學之大婆羅門月離於星
豈立城邑如上所說

吾今更宣月在諸宿天雨之相夏月
在昴若有天雨必多周遍地上水深
二尺八寸多即陰雨十日乃止夏月
在女及在室星若有雨者秋必多澤
火勢猛盛夏月在畢若有天雨二尺
一寸宜種下田賊盜並起唯有二疾
患眼與腹秋獲果實夏月在觜若天
有雨二尺八寸秋水勢盛無有攻伐
行路清淨皆无所畏人民安樂夏月

在參天雨八寸宜種下田所有財物
當密藏隱其年饒賊應嚴兵仗及有
三疾身熱上氣咽喉疼痛幼者多死
夏月在井天雨四尺於其年中雲雨
極多雨十四日中間不息兵刀連起
煞害滋多夏月在鬼若天有雨一尺
五寸宜種下田雨淫以時秋稼成熟
貴賤交諍禽獸暴亂及有三疾一瘡
二癰三者患疥夏月在柳上天降雨
二尺一寸宜種下田惡風猛威隣國
譴訖諸稼成熟夏月在七星注雨九
寸秋多苗實胎者傷夭死二者衆夏
月在張若天降雨二尺七寸其年秋
實為他所食人民多疾胎者安全夏
月在翼有雨善惡如在張說夏月在
軒若天有雨九尺二寸其年諸稼為
禽鳥所害雨澤尠少秋不成實夏月
在角若天有雨二尺三寸夏雨尠少
秋則滋多兵少止息人民安樂夏月
在氐若天有雨二尺一寸盜賊並起
高卑無異夏月在丑有雨四尺高下
皆成兵火俱盛禽獸殞傷夏月在房
有雨一尺秋苗成熟人民相禍仁義

都棄夏月在心若天降雨一尺六寸
其年多疾不宜騎乘爲馬之人及與
刀兵夏月在尾天若有雨一尺八寸
秋禾成熟四方賊暴有三疾起一者
患眼二者患癰三者患疔花果繁茂
兵戈不興夏月在箕有雨二尺前旱
後澇秋則成熟有二種疾患腹與目
夏月在斗有雨七尺宜種高田水極
暴盛其年藥禁恙皆成熟有三疾起
如在鬼說夏月在女有雨三尺水雨
不時秋水盛長依水居者皆多死云
刀兵流行夏月在虛上天降雨一尺
七寸宜種下田有癰疾生刀兵亂起
夏月在危有雨五寸宜種下田秋則
成熟內外兵亂在城邑者推乃將妻孥
逃走他方夏月在室有雨三尺初旱
後澇花果凋落秋食不登盜賊暴起
橫病流行婦人多死夏月在壁若天
有雨四尺五寸水雨流溢牆壁崩倒
有四種疾患下目痛咳嗽身熱幼死
者衆宜種高田花果數茂夏月在奎
若天有雨三尺二寸宜種下田秋稼
成熟兵戈不起夏月在婁若天有雨

一尺二寸宜種下田兵盜並起夏月
在胃有雨四尺宜種高田其年荒儉
刀兵必起父違子逆兄弟相害如此
皆名兩相善惡

時帝勝伽語蓮花實言大婆羅門今
我更說日月薄蝕吉凶之相汝今應
當善諦著心月在昴宿若有蝕者中
國多災禍難必起月在畢宿而有蝕
者普遭患難災亂頻興若在觜蝕大
臣誅戮乃至參井亦復如是若在柳
宿依山住者皆當災患及與龍蛇無
不殘滅月在七宿若有蝕者種甘蔗
人當被毀害在張蝕者怨賊降伏在
翼而蝕近陂澤者亦患衰落若軫蝕
者守護城邑及防衛者皆患二壞在
角蝕者飛鳥毀滅在氐蝕者畜妻男
子亦當惱害在互而蝕近水住者皆
有災難月在房蝕商估之人及以御
者一切皆當無利益事在心蝕者如
在觜說在尾蝕者行人多死在箕蝕
者乘騎為馬若斯之人亦當墜落在
十蝕者亦復如是牛星蝕者出家之
人及南方者禍患滋多在女蝕者怨

財消滅牧馬之人皆當殘毀在虛蝕者北方之人並悉破壞在危蝕者敢
詈呪術祠祀之人皆當傷害在室蝕者為不
璵人亦皆毀壞在壁而蝕知樂者衰若在奎蝕諸乘船者亦不利
蓋在婁而蝕市馬者死在胃而蝕田夫亡壞此則名為薄蝕之相如其體
性我已分別

帝勝伽言仁者當聽我今復說月在衆星所應為事月在昴宿應為祭祀
受於爵位膏蓋屋宅買衆雜畜調習牛馬作金石器造為溫室宜殖形花
建立墻壁遷居洗浴著新淨衣不宜織綵諍訟繫閑應修道路宜為金銀
銅鐵之器其日若雨必不周遍是日生者性多躁急武技長壽勤於祭祀
月在畢日宜應耕墾娶姻蓋宅出財調獸裁衣等事不宜責殺鬪戰造酒
其日雨吉生者慈悲多欲貪味豐有財物壽命延長月在斗日宜為市會
遣使塗舍植樹造蓋建殿治路著弊故衣瑩飾璵珞宜祭神祇其日有雨
普皆周遍生者怯弱好眠多欲聰慧

有智月在參日宜應責斂治井河渠
買於鯨牛豎脂造酒及竿甘蔗甚忌
凶事其日雨者水必流溢生者好田
性甘肉味月在井日宜造瓶器剝髮
受戒移處兵居不應進藥其日雨吉
若有生者多欲少食好為衆事月在
鬼日宜服妙藥著新淨衣洗浴祭祀
置立臣位貫身璎珞剃髮造蓋此日
生者為人賢善壽命延長月在柳宿
宜建凶事造墻市肆堰水立槁其日
若雨多有畜畜後雨減少此日生者
性多弊惡好睡短壽月在七星宜植
雜器立倉和怨種芸造犁祭祀尊卑
其日有雨秋必成實若有生者愛親
好欲長命多食鬪戰必勝不宜凶事
月在張宿宜造璎珞著新淨衣種植
果木造立市肆宜為善事世宅雇人
此日生者少殘端正其日有雨秋多
成實月在翼日一切事吉是日生者
端嚴殊特聰慧強識亡失還得其日
有雨秋稼成熟月在軒宿一切皆吉
且調為馬授官造池不利竊盜其日
有雨必當流溢生者勇健盜而多智

長壽少病月在角宿宜當裁衣造於
瓊瑤閨軍布陣檢藏倉庫服藥醫
船乘作妓樂營素畫其日有雨必不
周遍此日生者聰明多智善能瞻相
恒好田獵性多輕躁壽命長久情好
貪欲月在亢宿宜調爲馬造於樂器
娶娉嫁娶不宜出外追逐怨惡其日
有雨後必多風此日生者聰明多疾
性剛武勇

月在丑日宜爲種植果及稻麻造舍
洗浴不宜植豆其日若雨於後少水
此日生者端正多智少於繼嗣躁性
貪味喜樂善人月在房宿日宜出財
物云者易獲其日生者多瞻親戚樂
行福業此日有雨必當瀑漲川在心
宿宜登天位建立城邑官事通易云
者難獲其日生者必爲長子多智長
壽許通達經論調伏爲馬宜立宰守被
傷者死不宜凶事其日雨吉月在尾
宿宜種果菜責餼祭祀療治衆病身
服瓊瑤餘者皆凶宜造酒藥其日生
者多有繼嗣豐財長壽所失難得其
日而善月在箕宿宜治河渠種植花

果建三圍園宜出家人自餘皆凶所
失難獲其日生者長壽端正孝順慈
仁月在斗宿不宜忿諍不服新衣取
鰌祭祀其日生者孝敬寡言博練衆
典失者易得其日雨善月在牛宿如
斗星說月在女宿宜誦經籍立臣祭
祀闕軍出師是日生者少疾多智聰
明孝順其日雨吉所失忘獲月在虛
宿衆事皆善此日生者聰慧多識饒
財柔善所失難得其日有雨於後少
水月在危宿宜應進藥祭祀神祇出
財市易宜種麻麦不應遣使置位校
藥所失易得其日生者性多躁急月
在室宿宜為凶事傷失難得其日所
生豪貴和睦其性暴急此日雨吉月
在壁宿不宜南行餘事不吉其日生
者尊貴長壽名稱高遠山日有雨所
亡滋多月在奎宿宜出金銀穀麦貯
物立倉造酒不宜營構造薩米治路和
合奇藥著新淨衣其日生者出家修
福憐愍衆生拯救窮乏和協親族其
日宜雨所失還得宜造馬廐月在婁
宿宜造温室置立馬廐調伏車馬出

入財賄宜植禾稼當進妙藥療治衆
病其日生者聰明端正終獲榮寵少
病剛武其日宜雨所失易得月在胃
宿宜造凶事班位雇人不宜嫁娶其
日生者強取財貨多偽少實无量難
惡貪欲諂曲皆集其身所失難得病
難除愈不宜出遊乃至降雨宜祭神祇
大婆羅門吾今更說地動之相汝應
善聽凡地動者必多兵起其一地動
三大亦然三月地動不過旬當有
兵起四月地動者亦如上說五月地動
一十五日便有兵起六月地動七
十五日便有兵起七月地動不過百
日便有兵起八月地動至六
十日便有兵起九月地動至九
十日便有兵起十月地動至十五
日便有兵起十一月地動不過百
日便有兵起十二月地動至九
十日便有兵起如上所說正月地
動至九十日便有兵起二月地動
至三十日便有兵起一歲之中月
月地動地動之處城邑空曠逃走
他國或依曠野經十五年而還其
家我今復說月在衆宿地動之相
月在昴宿而地動者火勢熾

威焚燒城邑金銀工作悉皆衰滅生
者盡死月在畢宿而地動者懷孕婦
人胎多天殤諸果凋落飢饉疾疫兵
刀相害死者甚衆及諸國王亦當衰
損月在觜宿若有地動藥木不茂隱
山學士懃祭之人皆當死滅月在參
宿有地動者草木萎死苗稼毀落行
人小王盜賊等死月在井宿而有地
動依山住者工作之人皆悉凋弊月
在鬼宿而地動者商主軍師遠行估
客近山諸王皆當亡滅多於災雹傷
害苗稼月在柳宿而地動者龍蛇蟄
虫飛鳥走獸和合毒者當被傷害月
在七星有地動者諸王有灾祭祀斷
絕豪姓大智作樂者衰月在張宿而
地動者四時調和稅奪人物修戒者
衰月在翼宿而地動者諸商賈人依
山住者并大臣衰月在軒宿而地動者
凡師醫人軍主善筭如斯之等皆當
殘毀月在角宿而地動者如軒所說
月在亢宿而地動者諸有盜賊樂人
屠者行客爲馬依山住人皆當衰滅
月在五宿而有地動山崩木落惡風

暴起雹傷禾稼月在房宿而地動者
盜賊多死諂媚人喪父違子逆不相
隨順月在心宿而地動者大王有災
烏鳥走獸勇健者喪月在尾宿而地
動者二足四足在山穴者皆當喪殒
其年荒饑飢者乾枯山石崩倒月在
箕宿而有地動在水諸獸豪姓大富
有智慧者悉皆喪滅月在斗宿而地
動者銅鐵鉛錫造作之者及諸貧賤
皆當棄盡村營移徙月在女宿而地
動者王人譴人小國王等皆當喪滅
月在虛宿而地動者聚落分散富人
射人長者等喪月在危宿而地動者
烏馬諸畜多有疫死乘御人喪月在
室宿而地動者畜養脂豕屠熟雞類
依恃山河凶惡人喪月在壁宿而地
動者終福之人及依水者皆悉喪滅
月在奎宿而地動者刀兵大起損害
國土客強主弱月在婁宿而地動者
兄弟相害胎者夭殤三灾流行大惡
雲集月在胃宿而地動者盜賊多死
果木不成餘如前說三大之相今當
分別地動之後於七日中若有赤雪

日月無光流星飛行是名火動非是
災恠於七日後若有大雨宜多種植
其年豐實無有災惡若地動後七日
之中雲東西行形似魚鼈其色正黑
隱蔽日月是名水動其年多水宜植
高田其餘災異如星所說若七日後
有大風起日月光赤是名風動其年
兵興不宜出師火甚熾威焚燒傷害
如時地動害諸國王為馬車乘午時
動者害諸大臣未時動者害衆雜畜
及種田者酉時動者害諸盜賊及諸
僕使子時動者害貧賤者及與婦人
月初旬動害於商人中旬動者害豪
勝人及童幼者下旬地動為災少
摩登伽經明時分品第七

大婆羅門我今更說晝夜分數長短
時節汝當善聽冬十一月其日最短
晝夜分別有三十分晝十二分夜十
八分五月夏至日晝十八分夜十二
分八月二月晝夜停等自從五月日
退夜進至十一月夜退日進至於五
月日夜進退亦一分進亦一分退月
朔起於初月一日其月起於二月一

日節氣起春我當復說剎那分數婦人紡綆得長一尋是則名為剎那時也六十剎那名一羅婆三十羅婆名為一時此一時者日一分也凡三十分為一日夜此三十分各有名字日初出分名曰四月二月一日日初出時人影長於九十六尋第二影長六十尋第三名富影長十二尋第四名屋影長六尋五名大富影長五尋六名三圓影長四尋七名對面影長三尋第八名共於日正中影共人等第九名尺影長三尋第十名勢影長四尋十一名勝影長五尋十二大堅影長六尋十三婆修影十二尋十四端正影六十尋十五凶惡影九十六尋此是一日十五分名日沒名惡二名呈現三名快攝四名安隱五名無邊第六名忽七名羅剎第八名眠第九名梵十名地提十一鳥鳴十二名才十三名火十四影足十五近聚此是晝夜三十分名是三十分名一晝夜三十晝夜名為一月此十二月名為一歲也七婆羅門今復說漏刻之法如人瞬

頃名一羅婆此四羅婆名一迦嚩四
十迦嚩名一迦羅三十迦羅則名一
刻如是二刻名為一分一刻用水盈
滿五升圓甬四寸以承瓶下黃金六
銖以為此甬漏水五升是名一刻如
是時法我已分別今說里數由旬之
法七微塵名一細七細名一塵七塵
為一兔毛七兔毛名一羊毛七羊毛
名一牛毛七牛毛名曰一蟻七蟻名
一虱七虱名一麥七麥名一指十二
指名毗多悉提二毗多悉提名一肘
四肘名一弓十弓名一聲四聲名一由
旬我今復說斤兩輕重十二銖二
豆十六大豆名修跋鄰重十二銖二
十四銖名為一兩十六兩名為一斤
二兩名一婆羅二婆羅名一掬二掬
名一掬六掬名鉢悉他二十四婆羅
名摩伽陀鉢悉他如是廣說斤兩數法
大婆羅門我今復說月在眾宿病者
輕重宜應善聽月在昴宿有得病者
酪飯祭火四日乃愈月在畢宿其得
病者以香祭火五日後愈月在觜宿
有得病者豆糜祭月八日方愈月在

參宿有得病者當以乳麋祭四道神
十日得愈月在井宿其得病者香花
祭日八日得愈月在鬼宿有得病者
花祭歲星五日除愈月在柳宿得病
多死不宜療治月在七星病者至困
以胡麻糜祭其先人八日乃愈月在
張宿其得病者香花祭神七日乃愈
月在翼宿至惡難老月在軒宿其得
病者香花祭神五日除愈月在角宿
其得病者豆糜祭神八日得愈月在
箕宿其得病者極惡難治二十五日
乃可得愈宜花祭神月在五宿有病
者重經十九日乃可除愈宜花祭神
月在房宿其有病者經十五日以酥
祭神乃可得愈月在心宿有得病者
經十二日極重難治宜以香花祭天
帝釋乃可得愈月在尾宿其得病者
經三十日胡麻祭神乃可除老月在
箕宿病經八日應以麻糜祭於木神
月在斗宿病經七日宜以乳糜用祭
諸神月在女宿病至難治經十二日
花祭山神乃可除愈月在虛宿經十
三日宜以酥糜香花祭神月在危宿

病十三日宜酥乳糜用祭水并月在
室宿病者難治月在壁宿病經七日
花祭電神然後可愈月在奎宿病者
必經二十八日宜以香花祭於神祇
月在婁宿病者必經二十五日麦粥
祭神後可除愈月在胃宿病者難治
是則名為月在衆宿病輕重相大婆
羅門我今復說月在諸宿被囚執者
解脫遲速月在昂宿被囚執者三日
必免畢宿亦然當星被執二十一日
然後得免參十五日并宿七日鬼宿
三日柳三十日七星十六日張宿十
日翼宿七日轸宿五日角宿七日氐
宿十日丑二十六日房十九日心十
八日尾三十六日箕十四日斗牛女
虛危室壁奎宿皆十四日而後得免
婁宿三日胃宿被執難可得免是則
名為月在衆宿繫閉遲速我今復說
黑子之相

婦人項上有蟹紫色夫必為王其色
若黑乳間有報夫為將軍肩間有黑
報虜黑在頸經歷五夫衣食不乏賴上
有黑報虜在背孤寡歷年夫難可得

月上黑者報麀在腰強記博識上層
有黑報麀在手為人欺誑下層有黑
報麀在下性多婬決不乏飲食頤上
黑者在下有報自然飾飾無所乏少
大婆羅門我今復說月會諸宿六月
中旬月在女宿未在於七星其一月中
晝十七分夜十三分介時當樹十二
寸表量日中影長於五寸七月中旬
月在室宿未在於翼晝十六分夜十
四分影長八寸八月中旬月在婁宿
未在於亢影十三寸晝夜各分為十
五分九月中旬月在昴宿未在於房
影十五寸晝十四分夜十六分十月
中旬月在觜宿未在於箕影十八寸
晝十三分夜十七分十一月中旬月
在鬼宿未在於女中影則有二十一寸
晝十二分夜十八分臘月中旬月在
七星未在於危影十八寸晝十三分
夜十七分正月中旬月在翼宿未在
於奎影十五寸晝十四分夜十六分
二月中旬月在角宿未在於胃影十
三寸晝夜十五為三十分三月中旬
月在互宿未在於畢中影十寸晝十

六分夜十四分四月中旬月在心宿
未在於參中影七寸晝十七分夜十
三分五月中旬月在箕宿未在於鬼
中影四寸晝十八分夜十二分如是
等名月會宿法我今更說出閏之要
於十九年凡有七閏五年并閏其日
五月至於十月晝皆南行夜增一分
日減一分從十一月至晝四月皆俱
北行晝加一分夜減一分月形增損
由日遠近日月熒惑辰星歲星太白
鎮星是為七曜其歲星者於十二歲
始一周天其鎮星者二十八歲乃一
周天太白歲半始一周天熒惑二歲
始一周天辰星一歲乃一周天凡歲
三百六十五日一周天月三十日
乃一周天此是七曜周天數法我今
更說二十八宿所主之者易主帝王
畢主天下獄主曠野并及大臣參井
亦然柳主寵弛依中住者七星主於
種甘蔞人張主盜賊翼主坐人軫星
主於城內居士角主飛鳥亢主出家
於福之者五主水人及與主獸房主
商賈及以御人心星所主如昂觜說

尾主行人箕主乘騎斗如上說牛主
南方赤衣盜賊及戲笑者虛主中土
危主醫葢合塗香者壁星唯主能作
樂者壑主乘船婁當市馬胃主耕種
如是分別星紀所屬是時蓮花寶聞
是語已讚摩登伽善哉仁者所言誠
諦今以吾女用妻卿子不須財物可
為婚姻諸婆羅門聞是語已咸生瞋
恚而作是言云何以女與此下賤時
蓮花寶告弟子言法無二相悉皆同
等汝今勿生憍慢之心語帝勝伽汝
可受水當與卿女時摩登伽成婚姻
已歡喜而去諸比丘時摩登伽我身
是也蓮花寶者舍利弗是師子耳者
阿難是也尔時女者今性比丘尼是
以於往昔日曾為夫妻愛心未息今
故隨逐說是經時六十比丘遠塵離
垢得阿羅漢諸婆羅門得法眼淨佛
說是經已波斯匿王及四部眾歡喜
奉行

摩登伽經卷下

此卷第三紙第二十行月離女星之

上丹藏有注云脫牛宿按曰下此注者曾未知西域唯用二十七宿凡言脫者言其容有而無彼本不用經無理然何云脫耶如執函文殊師利宿曜經中凡有七段重明宿曜段段唯有二十七宿而無牛宿景風注云唐用二十八宿西國除牛宿以其天主事之斯其證也

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說雜藏經

思

東晉平陽沙門 法顯 譯

佛弟子諸阿羅漢諸行各為第一如
舍利弗智慧第一樂說微妙法目連
神足第一常來神通至六道見衆生
受善惡果報還來為人說之目連又
一時至恒河邊見五百餓鬼群來趣
水有守水鬼執鐵杖驅馳令不得近
於是諸鬼還詣目連所禮目連足各
問其罪因緣有一鬼白目連言大德
我受此身常患熱渴先聞此恒水清
涼且美歡喜趣之入中洗浴而便沸
熱舉身爛壞若飲一口五藏焦爛臭
不可當何因緣故受如此罪目連報
言汝先世時作相師相人吉凶少實
多虛或毀或譽自稱審諦以動人心
詐惑欺誑以求利養迷惑衆生失如
意事是故今日雖聞此水清涼且美
到不如意此是惡行花報後方受地
獄苦報

復有一鬼白目連言我常為大狗利
牙赤目來啖我肉遺有骨在風還吹

起肉續復生狗復來噉我常受此苦
何因緣故今目連答言汝前世時作
天祠主常教衆生殺羊以血祠天汝
自食肉是故今日以肉償之此是惡
行華報後方受地獄苦果億百千倍也
復有一鬼白目連言大德我常身上
有糞遍塗湯亦復噉之何因緣故受
如是罪目連語言汝前世時作婆羅
門惡邪不信罪福有乞食道人意不
善上持與道人道人得已持還本處
以手食飯糞汙其手是故今日受如
此罪此惡行華報後方受地獄苦果
復有一鬼白目連言大德我腹極大
如甕咽喉手脚甚細如針不得飲食
何因緣故受如此苦目連答言汝前
世時作聚落主自恃豪貴飲酒縱橫
輕欺餘人奪其飲食飢困衆生由是
因緣受如此罪此是華報地獄苦果
方在後也

復有一鬼白目連言我常趣溷欲食
糞有大羣鬼捉杖驅我不得近廁口
中爛具飢困無賴何因緣故受如此

罪目連答言汝前世時作佛圖主有諸白衣居士者供養衆僧供設食具若有客僧來汝便粗設虛供客僧去已自食細者以是因緣故糞尚亘得何況好食此是華報耳後當受地獄果復有一鬼白目連言我身上遍滿生舌斧來斫舌斷續復生如此不已何因緣故今目連答言汝前世時作道人衆僧差作蜜漿石蜜塊大難消以斧斫之盜心噉一口以是因緣故斧還斫舌

復有一鬼白目連言我常有七枚熱鐵丸直入我口入腹三藏焦爛出還復入何因緣故受如此罪目連答言汝前世時作沙彌行果茶子到師所敬其師故偏心多與實長七枚是故受如此罪此是華報後受地獄果復有一鬼白目連言常有二熱鐵輪在我兩腋下轉身體焦爛何因故今目連答言汝前世時與衆僧作餅盜心取二斧挾兩腋底是故受如此罪此是花報後方受地獄果復有一餓鬼白目連言我九極大如

甕行時搭著肩上住則坐上進止患苦何因緣故今日連荅言汝前世時作市令常以輕稱小斗而與重稱大斗而取常自欲得大利於已侵剋餘人是故受如此罪此是華報地獄苦果方在後也

復有一鬼白目連言我常兩肩有眼胷有口鼻常无有頭何因緣故今日連荅言汝前世時恒作魁膾弟子若殺罪人時汝常有歡喜心以繩著髻挽之以是因緣故受如此罪此是惡行華報地獄苦果方在後也

復有一鬼白目連言我常有熱鐵針入出我身受苦無賴何因緣故今日連荅言汝前世時作調馬師或作調馬師烏馬難制汝以鐵針刺脚又時牛遲亦以針刺是故受罪如是此惡行華報地獄苦果方在後耳

復有一鬼白目連言我身常有火出焦熱燠惱何因緣故今日連荅言汝前世時作國王夫人更一夫人王甚幸愛常生始心伺欲危害值王卧起去時所愛夫人眠猶未起著衣即生

惡心正值作餅有熱麻油即以灌其
腹腹爛即死以是因緣受罪如是
復有一鬼白目連言常有旋風迴轉
何因緣故今目連答言汝前世時常
作卜師或時實語或時妄語迷惑人
心不得隨意是故受如此罪此是華
報地獄苦果在後

復有一鬼白目連言我身常如塊肉
無有手脚眼耳鼻等恒為虫鳥所食罪
苦難堪何因緣故今目連答言汝前世
時常與他藥墮他兒胎是故受如此
罪此是華報地獄苦果方在後耳

復有一鬼白目連言常有熱鐵籠籠
落我身焦熱懊惱何因緣故受如此
罪目連答言汝前世時常以羅網撿
捕魚鳥是故受如此罪此是惡行華
報苦果在後

復有一鬼白目連言我以物自蒙籠
頭亦常畏人來殺我心常怖懼不可
堪忍何因故今目連答言汝前世時姪
犯外色常畏人見或畏其夫主捉縛打
殺或畏官法戮之都市常懷恐怖相

續是故受此罪此是惡行華報後乃受地獄果耳

復有一鬼問曰我受此身肩上有銅瓶滿中洋銅手捉一杓取自灌頭舉體焦爛如是受苦無數无量有何因緣罪咎如此目連答言汝前身時出家為道與僧飲食以一酥瓶私著餘處有客道人來者不與之去已出酥行與舊僧此酥是招提僧物一切有分此人藏隱雖與不等由是緣故受此罪也

目連復見一天女坐一蓮華上縱廣百由旬此華獨妙殊於餘者所欲資生之具堂殿飲食隨念欲得盡從華出進止隨身目連問言作何善行受報如此天女答言迦葉佛滅度後遺全舍利諸弟子輩建七寶塔高廣四十里時我作女人出見寶塔中佛像相好信敬情發念佛功德脫頭上華奉獻於像以是因緣故受報獨妙如此舍利弗夏威熱時遊行至菴羅園中有一客作人汲井水溉灌於樹此人於佛無有大信見舍利弗發小信心

唵舍利弗言大德來脫衣樹下坐我當以水澆之不失澆灌無相利益於是舍利弗脫衣受洗身得涼樂隨意遊行此客作人其夜命終即生忉利天上有大威力次釋提桓因便自念言我何因生此自觀宿命信心微薄因客作澆灌計水洗浴舍利弗我若信心純厚知公有報故設浴具以為供養自惟為切雖少以遇良田獲報甚多即詣舍利弗所散花供養舍利弗因其淨信之心即為說法得須臾洹道

目連復見一神身體極大有金色手五指常流甘露若有行人所須飲食資生之具盡從指出恣而興之目連問言汝是何天福報功德奇特乃公天王答言我非忉利天王乃至非第六天王亦非梵天王我是大鬼神乃依其國大城住為遊行觀者故來至此目連問言汝作何善行得如此報答言彼國大城名曰羅樓我昔在中作貧女人又織毛縷囊賣以自活居計轉貧屋舍壞盡遂至陌頭近一大

富好施長者家織囊自活日欲中時
若有沙門婆羅門持鉢乞食問我言
某長者家為在何處我心真實无有
虛妄歡喜舉手指示其家言彼處去
彼處去日時欲過勿復餘求以是因
緣故得報如是貧女人以隨喜心助
行施者得報如此何況實行布施者也
佛在世時有五大國王迦葉佛時為
善知識出家為道釋迦文佛出世皆
得道迹今說一王得道因緣國名臊
提王名曼達那其國殷富人民熾盛
王有二万夫人第一夫人字月明容
儀端正王甚愛敬王時大會作衆伎
樂命月明儼月明夫人衣以上服金
銀名寶纓絡其身儼甚奇雅悅衆歡
情王善能相見其夫人將終相現不
過半歲奄然殞逝思愛離苦曼感不
祝月明恠而問之王以死事大故恐
其憂惱隱而不說懇懇重問王便答
言汝壽命短將終不久曼離之情是
故愁耳月明白言夫生有死自世之
常何獨憂耶若願隆念但相告示見
放出家王善其言聽其入道王欲證

明果報增益信心與之結誓語言汝
若出家持戒思惟設未成道必生天
上生天上已還至我所聽汝出家月
明即許其誓於是喚諸比丘尼即度
將去以貴重能捨五欲多來問訊恭
敬供養妨其道業是故遊行諸國從
出家日數滿六月持戒清淨慙思惟
道厭惡世間得阿耨舍道於一聚落
命終即生色天上觀昔因緣於王有
要要赴本誓觀王沒於五欲懼廢難
化直令而往無以感發宜以恐逼令
乃降伏便自變身作大羅刹衣毛振
豎執五尺刀因王夜靜卧去之不遠
在虛空中王覺已甚大怖畏語言汝
雖有士衆千万今唯屬我不得自在
死時已至何緣得濟王即報言我無
因緣惟恃本所作善修心清淨死生
善惡天可之言如此因緣寧為可恃
更無餘理王便問言汝是何神使我
大生怖畏退縮天答言我是月明夫人
王放出家思惟離欲生色天上今來
赴要王言汝雖說此我猶不信復汝
本形余乃可信天即變形如本月明

衣裳服飾如本在王邊立王欲心發
即趣欲捉月明念言此人欲態不淨
何可近之於是即還上昇虛空為王
說法語王此身無常彈指叵保譬如
朝露日出則滅不惟無常貪著於身
王不見咸年華色老所吞滅諸根朽
邁目視不明耳聽不聰形敗腐朽無
所復直譬如釀酒緣取淳味糟無所
直是身既老无可貪樂唯有死在是身
既生死常與俱王不見胎中死者出
胎死者壯時死者老時死者是身危
脆死賊常隨須臾叵信身心火然但
是衆善心有三毒憂惱身有寒熱飢
渴衆患而不生厭貪著我身宮人妓
女華色五欲國財妻子悉非我有死
至之時元一隨去身自尚棄何況餘
物生死憂喜無一可奇凡細愚闇迷
沒五欲迴流生死莫知出路王是智
人何不厭離出家求道王時善心生
許其出家月明重化之曰若當出家
當求好師當聞妙法聞妙法已受而
修行日夕精進起勤勿懈說此語已
忽然不現王至天明禪位太子捨離

五欲投迦旃延出家為道時人以其國王捨重榮利求正真道臣吏人民多來供養恭敬問評妨修道業於是遊行至摩竭國佛為說法得阿羅漢道諸根靜默無所求欲執持瓦鉢入王舍城乞得宿飯齋還林中坐草而食泒沙王出遊遇見詣林問評泒本為王出入營從椎鍾鳴鼓人民聚落賞輸庫藏珍奇資生自然今作乞兒獨行乞食豈可樂耶泒還罷道相與分半國治道人答言我大國王聚落甚多今復何緣捨大就小非我所宜泒沙王復問泒本食以上味盛以寶器今執瓦鉢乞殘宿食不亦難乎泒本為王勇夫將士侍衛今日單獨豈不恐怖泒本在深宮夫人后妃妓女娛樂好聲妙色盈悅耳目坐以寶牀敷以絨緹細褥今日飄然獨宿林野卧敷草蓐豈不苦哉道人報言我以此知足無所貪樂泒沙王言泒是可憐之人道人答言泒是可憐人非我也所以者何泒為五欲所纏思愛所驅使不得自在我今心意靜悅無欲

自在快樂種種為泐沙王說法已王
即還去問曰此四衆皆好佛道欲行
菩薩三事有欲一日一夜行者有欲
七日行者乃有終身行者為得幾許
福耶答曰此問甚深吾不能答唯佛
能知此福多少自捨如來不能了也
如月氏國王欲求佛道故作三十二
塔供養佛相一一作之至三十一時有
惡人觸王王心退轉如此惡人云何
可度即時迴心捨生死向涅槃作第
三十二浮屠以求解脫由是因緣成
羅漢道是故此寺名波羅提木叉秦
言解脫生死 自尔以來未滿二百年
此寺今在吾亦見之寺寺皆有好形
像王去世後一人得菴羅樹花其色
如金是人得好花欲為首飾即自惟
念此頭無常壞時狐狗食噉糞土同
流何用嚴飾即持入佛塔見佛像相
好心生念言此是釋迦牟尼佛像相
好續念佛功德佛是一切智人大慈
大悲十力四無所畏等功德念已心
熱毛豎即以華上佛上佛已念言雖
聞佛說一華供養必得大報不知齊

限多少即出見勸化道人問言以一
花散佛得幾許福德答言我臥世苦
捨五欲出家受戒而巳不讀經書如
此深事我不能知當問讀經聰明者
即往問讀經道人答言我如盡師隨
所聞見無有天眼神通不能知見善
惡果報即示坐禪道人可往問坐禪
道人上坐是六通羅漢必知此事即
便往問念佛功德心熱毛豎以一花
散佛得幾許福德阿羅漢即為觀之
捨此身已次第受天上人中福德一
世至千萬億世從一大劫乃至八萬
大劫福猶不盡過是以往不能復知
阿羅漢自以衆所推舉一花果報云
何不知即語此人小住語已遣化身至
兜率天上詣弥勒所具稱賢者所說
表之弥勒得幾許果報弥勒答言不
能知正使恒河沙等一生補處菩薩
尚不能知况我一身所以者何佛有
無量功德福田甚良於中種種果報
无盡待我將來成佛乃能知之

五母子經

卷

思

吳月氏國居士支謙譯

昔者有阿羅漢在山中奉行道業有一小兒年始七歲大好道法辭母出家求作沙彌隨大沙門於山中學道給師所須誦經行道時无有懈怠至年八歲得慧眼能通視無極耳能徹聽天上天下所為善惡皆聞知之身能飛行所在至到能分一身及人自化無所不作自知宿命所從來生及人民岐行蠕動之類所經歷善惡之道皆悉知之先世宿命為五母子時便坐自笑其師問何等而笑沙彌答言無所笑也師曰是山中亦无歌唱伎樂汝笑嗟我耳沙彌答言不敢笑師但自笑耳我一身為五母作子母皆為我晝夜啼哭感傷愁毒不能自止常念子愛思未常勿忘我自念一身而愛毒五家以是笑耳不敢笑師我與第一母作子時竝隣亦復生子與我同日而生其子出入行步我母見之便悲念我子在者亦當出入行步

如是愁毒淚下如雨悲言念子我為
第二母作子時我短命又早死我母
見人乳兒便念乳我悲氣涕泣言念
我子我為第三母作子時我年十歲
復少死母臨食悲哭泣淚言念我子
在者亦當與我共食捨我死去使我
獨食哽咽言念我復為第四母作子
時我薄命先死我等輩娶婦我母見
之即念我子在者亦當為子娶婦言
我何負蒼天而殺我子復為第五母
作子時我始年七歲好道辭家捨母
隨師入山求道得羅漢道我母日日
啼哭言我生一子隨師學道不知所
在飢飽寒溫不知生死不復相見愁
毒言念我子是五母適共一會各各
言亡我子相對啼哭不能相止是我
一身一魄展轉而與五母腹中作子
因疑惑人而使眾悲哭發狂但共念
我一身耳各欲自殺是故笑耳發念
世間凡人不知死當有所至生皆共
言死耳凡人何能知死當有生作善
自得其福作惡得其殃不有所遺人
在世間皆為惡業无所畏難死後當

入秦山地獄中苦痛極哉後悔無所
復及我厭世間勤苦故辭父母入山
精進求道今我目見畜生餓鬼地獄
中代之恐怖今被蒙佛恩得聞經法
令我日夜憐傷五母不能自脫反憂
我所求願皆以得念世間人展轉相
生亦復相笑無有休息身皆歸土塊
當所作隨其善惡皆不能自拔斷其
恩愛能離貪欲可得度脫我以不復
興生死會我恨身以斷如人不種當
涅槃道寂樂長復與勤苦為師說之
已便飛去

佛說五母子經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

昔有小兒名曰沙彌羅年始七歲意
好道德隨一沙門為作弟子處在山
中給師所使誦念經法心不懈怠至
年八歲得阿羅漢道眼能洞視所見
无極耳能徹聽天上天下所為善惡
皆悉聞之身能飛行在能至到能分
一身變作万身自在現化無所不作
自知宿命所從來生及諸人物歧行
蠕動皆悉知之坐見宿命為五母作
子時便自笑時師顧問語沙彌羅汝
笑何等此聞山中亦無歌舞汝笑我
耶沙彌羅言不敢笑師我還自笑一
神受身為五母作子五母為我晝夜
啼哭感傷愁毒不能自止恒言念子
未曾忽忘自念一身而愁五家是以
自笑不敢笑師我為第一母作子時
有並隣居亦生一子與我同日我死
以後同日子出入行步母見之便言
悲念我子在家亦當出入行步如是
感傷悲淚下如雨我為第二母作

子時我天命早死我母見人乳兒便
念乳我悲念感傷我為第三母作子
時年始十歲我命復死我母飯時便
悲淚出我子在者當與俱食捨我死
去使我獨食哽咽呼天怨言念子我
為第四母作子時薄命先死我母見
我等輩同時因媒娶婦悲念我言今
子在者亦當娶婦我何所犯而然我
子我為第五母作子時年始七歲好道
辭家捨母隨師入山求道一心思禪
得阿羅漢道我母日日啼哭念我我
生一子隨師學道不知所在飢渴寒
暑今為死生於是五母共會一處各
各悲哀言念我子相對啼哭不能自
止我一塊神展轉五母腹中作子依
因二親受形成人而使五母啼哭發
狂各念我身乃欲自然是故笑耳我
念世間欲網因緣生死罪福造行根
源惡入地獄善行生天我畏世苦辭
家入山精進禪定得道昇仙覩見餓
鬼地獄畜生苦痛之處代為恐怖憐
傷五母不能自脫又憂我身我所求
索願行如言永離生死斷絕身根如

沙彌羅經

第三張

思

人不種當所泥道善會師說已飛騰

虛空

沙彌羅經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說阿難分別經

思

元伏秦沙門釋法堅譯

阿難白佛言有人事佛得富貴諸利
者有衰耗不偶者云何不等耶願天
中天普為說之佛告阿難有人奉佛
從明師受戒專信不犯精進奉行不
失所受形像鮮明朝暮禮拜恭敬然
燈淨施所安不違道禁齋戒不默中
心欣欣常為諸天善神擁護所向諮
偶百事增倍為天龍鬼神衆人所敬
後必得佛是為善男子善女人真佛
弟子也有人事佛不值善師不見經
教受戒而已示有戒名憤塞不信違
犯戒律乍信不信心意猶豫亦無經
像既不日日燒香作禮恒懷瞋恚惡
口罵詈又不六齋然生起手不敬佛
經持著衣被弊篋之中或著妻子牀
上或以掛壁無有座席供養之心與
世間凡書無異若疾病者狐疑不信
便呼巫師卜問解奏祠祀邪神天神
遠離不得善護媛魅日進惡鬼七
門令之衰耗所向不諧現世罪人非

佛弟子死當入泥犁中被考治掠由其罪故現自衰耗後復受殃死魂神痛酷不可言愚人瞋盲不思宿命先世因緣精神所之根本從來謂言事佛致是衰耗不慙前世宿行不功責聖各天世人迷謬不達乃尔不達之人狐疑猶豫信不堅固心懷不定進退失理違負佛恩而無反復遂為三塗所見綴縛自作禍福罪識之緣種之得本不可不順十惡怨家十善厚友安神得道皆從善生善為大鑑不畏刀兵有能守信室內和安福付自然非神授與也今復不信者後生轉復劇矣佛言阿難善惡追人如影逐形不可得離罪福之事亦皆如是勿作狐疑自墮惡道諦信不迷所在常安佛語至誠終不欺人佛復告阿難佛無二言經法難聞汝宿有福今得侍佛當念報恩班宣法教示現人民為作福田信者得值後生無憂阿難受教奉行普聞阿難復白佛言人不自手然教人然者不自手然為無罪耶佛言阿難教人然者重於自然何

以故或是奴婢愚小下人不知罪法
或為縣官逼為所使不自意出雖獲
其罪事意不同輕重有老教人然者
知而故犯陰懷逆害愚惡趣手無有
慈心欺罔三尊亦復自然犯五逆罪
害生杭命其罪莫大怨對相報世世
受殃展轉相償無有斷絕現世不安
數逢灾凶死入地獄出離人形當墮
畜生中為人屠截三塗八難巨億万
劫以肉供人未有竟時令身困苦噉
草飲泉今世現有是輩畜獸皆由前
世得為人時暴逆無道陰害傷生不
信致此世世為怨還相報償神同形
異罪深如是

阿難復白佛言世間人及佛弟子惡
意向師及道德之人其罪云何佛語
阿難夫為人者當愛樂人善以善為
友不可嫉之人有惡意向有德之人
及善師者是惡意向佛无異也寧持
万石弩還自射身佛語阿難言自射
身為痛不阿難言甚痛甚痛世尊佛
言人持惡意向道德人及其師者痛
劇弩射身也為人弟子不可輕慢其

師惡意向道德人當視之如佛不可
嫉其善也人有戒德者感動諸天天
龍鬼神莫不敬尊寧投身火中利刀
割肉慎莫嫉妬人之善也其罪不小
慎之慎之阿難言師者為可灼然非
弟子不以小罪成大可無罪不佛言
不可亦甚深甚深師弟之義義感自
然當相許後視彼如己己所不欲勿
施於人弘崇禮律不使怨訟弟子亦
亦二義真誠師當如師弟子當如弟
子勿相誹謗慎莫含毒小怨成大還
自燒身我觀末世諸惡人輩魔世比
丘但念他惡不自止惡嫉賢妬善不
念行道既不能為復壞毀人斷絕道
意令不得行貪務俗業積財自喪死
墮惡罪大泥犁中未當如是於世何
求念付佛恩相率以道道不可不學
濟神離苦超出生死見賢勿慢見善
勿謗勿以小過證人大罪違法失理
其罪莫大罪福有證可不慎耶
阿難復白佛言末世弟子理家因緣
隨事便宜當云何佛言受佛禁戒信
而奉行不念誑妄奉孝畏慎敬歸三

尊養親盡忠可得為世間事不可得
為世意也阿難言世間事世間意云
何耶天中天佛言為佛弟子可得販
利業平斗直尺不恟人民施行合理
不違自然葬送移徙姻娶之事是為世
間事也世間意為佛弟子不得卜問
請祟符呪厭恠祠祀解奏亦不得擇
良時良日受佛五戒者福德人也有
所施作當啓三尊道護為強設使諸
天天龍鬼神無不敬伏戒貴則尊無
往不吉豈有忌諱不善者耶不達之
人自作罵詈善惡之事自由心作禍
福由人如影逮形響之應聲戒行之
德應之自然諸天所護願不意違感
動十方與天叅德功勳巍巍衆聖咨
嘆難可稱量智士達命沒身不邪善
如佛教可得度世之道阿難聞佛所
說更整袈裟頭腦頓地唯然世尊我
等有福得值如來普恩慈大慈念一
切為作福田今得脫苦佛言至真而
信者少是世多惡衆生相誚甚可痛
哉若有信者如一若兩柰何世惡乃
契如是佛滅度後經法稍替虧衰滅

矣嗚呼痛哉特何恃怙阿難墮淚因
事說曰

佛為三界護 恩廣大慈普 世弊不見佛
值法者亦難 痛矣不識者 盲盲不別真
痛矣乃如斯 罪使令如是 宿福值法者
若一若有兩 經教稍稍沒 當復何恃怙
佛恩非不大 罪由衆生故 法鼓震三千
如何不得聞 世濁多惡人 倒見墮顛倒
諛諂卑訕聖 邪媚相毀壞 不信世有佛
言佛非大道 是人是非人 自作衆罪本
命盡徃无擇 刀劍解身形 餓鬼好伐煞
鑊湯涌其中 姪逆抱銅柱 大火相燒然
枉誇清高士 鐵鈎拔其舌 乱酒無禮節
迷惑失人道 死入地獄中 洋銅沃其口
遭逢衆危難 毒痛不可言 若生還為人
下賤貧窮中 不然得長壽 無病常康強
不盜後大富 錢財恒自饒 不姪香清淨
身體鮮芬芳 光彰常赫奕 上則為天王
至誠不欺詐 為衆所奉承 不解後明了
慈悲心所尊敬 五福超法出 天人間儔類
所生億万倍 真諦甚分明 末世諸惡人
不信多狐疑 癡愚不別道 罪深便逮寘
敬聖毀正覺 死入大鐵城 識神處其中

佛說阿難分別經 第七張 思 惠
頭上戴鐵輪 永死不得死 須臾已變形

矛戟相貫刺 軀體恒殘截 奈何世如是
背正信鬼神 解奏好卜問 祭祀傷不仁
死墜十八獄 經歷黑繩獄 八難為界首
得復人身難 若時得為人 蠻狄無義理
癡駘无孔竅 跛躄立不語 矇矓不達事
惡惡相牽拘 展轉來徒聚 禽獸六畜形
為人所割屠 剥皮視其喉 婦償宿怨對
以肉給還人 無道墮惡道 求脫甚為難
人身既難得 佛經難得聞 世尊為衆祐
三界之特尊 敷遺甘露法 令人普奉行
哀哉已得慧 愍念群萌故 開語示道真
賢者即度苦 福人在向向 見諦學受成
自歸大護田 殖種不死地 恩慈莫過是
世祐轉法輪 願使一切人 得服甘露漿
慧船到彼岸 法磬引大千 彼我無有二
願發天上真

阿難說如是諸會大眾信解僧祇大
鎧甘露之音香熏三千從是得度開
現道地為作橋梁國王臣民天龍鬼
神聞經所託阿難所說且悲且喜稽
首佛足及礼阿難受教而去

佛說阿難分別經

東晉天竺三藏竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛為四輩弟子說法時給孤獨家先為子娶婦長者家女名玉耶端正姝好而生憍慢不以婦禮承事姑夫聳給孤長者夫妻議言子婦不順不依法禮設加杖捶不欲行此量不教呵其過轉增當如之何長者曰唯佛大聖善能化物劉強弭伏無敢不從請佛來化妻言大善明且嚴服往詣佛所頭面著地前白佛言我家為子娶婦其大憍慢不以禮節承事我子唯願世尊明日自屈將諸弟子到舍中飯并為玉耶說法令心開解改過行善佛告長者善哉善哉給孤長者聞佛受請歡喜礼佛接足而去歸舍齋戒供辦中飯明日佛與千二百五十弟子到長者家長者歡喜迎佛作礼佛坐已定大小皆出礼佛却住玉耶逃藏不肯礼佛佛即變化令長者家屋宅牆壁皆如琉璃水精

之色內外相見玉耶見佛有三十二相八十種好身紫金色光明暉暉五耶惶怖心驚毛豎即出礼佛頭頂懺悔却在右面佛告玉耶女人不當自恃端正輕慢夫聲何謂端正除却邪慙八十四妬定意一心是為端正不以顏色面目髮絲為端正也女人身中有十惡事何等為十一者女人初生墮地父母不喜二者養育規無滋味三者女人心常畏人四者父母恒憂嫁娶五者與父母生相離別六者常畏夫聲視其顏色歡悅輒喜瞋恚則懼七者懷妊產生甚難八者女人小為父母所檢錄九者中為夫聲所制十者年老為兒孫所呵徒生至終不得自在是為十事女人不自覺知玉耶長跪叉手白佛稟受賤身不閑禮儀唯願世尊具說教訓為婦之法佛告玉耶婦事姑妯夫聲有五善三惡何等為五善一者為婦當晚卧早起擲梳髮綵整頓衣服洗拭面目勿有垢穢執於作事先啓所尊心常恭順設有甘美不得先食二者夫年呵

罵不得瞋恨三者一心守夫聳不得
念邪婬四者常願夫聳長壽出行婦
當勸頌家中五者常念夫善不念夫
惡是為五善何等為三惡一者不以
婦禮承事姑妯夫聳但欲美食先而
嗽之未寘早卧日出不起夫欲教呵
瞋目視夫應拒猶罵二者不一心向
夫聳但念他男子三者欲令夫死早
得更嫁是為三惡王耶默然無辭荅
佛佛告王耶世間有七輩婦一婦如
母二婦如妹三婦如善知識四婦如
婦五婦如婢六婦如怨家七婦如棄
命是為七輩婦汝豈解乎王耶白佛
不知七婦遠何所施行願佛為解之
佛告王耶諦聽諦聽善思念之吾當
為汝分別解說何等為母婦母婦者
愛念夫聳猶若慈母侍其晨夜不離
左右供養盡心不失時宜夫若行來
恐人輕易見則憐念心不疲厭憐夫
如子是為母婦何等為妹婦妹婦者
承事夫聳盡其敬誠若如兄弟同氣
分形骨肉至親無有二情尊奉敬之
如妹事兄是為妹婦何等為善知識

婦者侍其夫。言愛念懇至。依依戀戀。不能相棄。私密之事。常相告示。見過依呵。令行無失。善事相敬。使益明慧。相愛欲令度世。知善知識。是為善知識。婦何等為婦。婦者供養大人。竭誠盡敬。承事夫。言謙遜順命。夙興夜寐。恭恪言命。口無逸言。身无逸行。有善惟讓。過則稱已。誨訓仁施。勸進為道。心端專一。無有分邪。精修婦節。終無闕廢。進不犯儀。退不失禮。唯和為貴。是為婦。婦何等為婢。婦者常懷畏慎。不敢自慢。兢兢趣事。無所避憚。心常恭恪。忠孝盡節。言以柔軟。性常和穆。口不犯麤邪之言。身不入放逸之行。貞良純一。質朴直信。恒自嚴勅。以禮自將。夫言納幸。不以嬌慢。設不接遇。不以為怨。或得捶杖。分受不恚。及見罵辱。默而不恨。甘心樂受。無有二意。勸進所好。不妬聲色。遇已曲薄。不訴求直。務修婦節。不擇衣食。專精恭恪。唯恐不及。敬奉夫。言婢事大家。是為婢。婦何等為怨家婦。者見夫不歡。恒懷瞋恚。晝夜思念。欲得解離。無夫

婦心常如寄客信信聞諍無所畏忌
亂頭墜臥不可作使不念治家養活
兒子或行婦蕩不知羞耻狀如犬畜
毀辱親里譬如怨家是為怨家婦何
等為棄命婦者晝夜不寐恚心相
向當何方便得相遠離欲與毒藥恐
人覺知或至親里遠近寄之作是瞋
恚常共賊之若持寶物雇人害之或
使傍夫伺而煞之怨枉夫命是為棄
命婦是為七輩婦玉耶默然

佛告玉耶五善婦者常有顯名言行
有法衆人愛敬宗親九族並蒙其榮
天龍鬼神皆來擁護使不枉橫萬分
之後得生天上七寶宮殿在所自然
侍從左右壽命延長恣意所欲快樂
難言天上壽盡下生世間當為富貴
侯王子孫端正聰慧人所奉尊其惡
婦者常得惡名令現在身不得安寧
數為惡鬼衆毒所病卧起不安惡夢
驚怖下願不得多逢災橫萬分之後
魂神受形當入地獄餓鬼畜生展轉
三塗累劫不竟

佛告玉耶是七輩婦汝欲行何玉耶

流涕前白佛言我心愚癡无智所作
自今以後改往修來當如婢婦奉事
姑夫聳盡我壽命不敢憍慢佛告
玉耶善哉善哉人誰無過能改者善
莫大焉玉耶即前請受十戒為優婆
夷佛告玉耶持一戒者不得煞生二
者不得偷盜取他人財物三者不得
婬他男子四者不得飲酒五者不得
妄語六者不得惡罵七者不得綺語
八者不得嫉妬九者不得瞋恚十者
當信作善得福作惡得罪信佛信
法信比丘僧是為十戒優婆夷法終
身奉行不敢違犯佛說經已諸弟子
皆悉作札給孤長者姊妹大小及其
玉耶盡行澡水供養佛百味飲食佛
告玉耶當信布施常得其福德後世
當復生長者家玉耶言諾佛飯畢竟
嗟觀呪願五十善神擁護汝身佛告
玉耶勤念經戒玉耶言我家佛恩得
聞經法皆前為佛作札而退
玉耶經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅同造

佛說玉耶女經

思

失譯人名附西晉錄

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園。爾時長者給孤獨為子取婦。得豪貴長者家女。端正無雙。嬌豪傲慢。不以婦禮承事姑嫜。夫主給孤獨家。議曰。其婦嬌慢。當以何法而教訓之。若以杖捶。非善法也。若無訓教。其罪日增長者。唯佛大聖。善能教訓。辦供設齋。食明日請佛。佛即受請。明日佛來。將諸徒眾。給孤獨家盡出。禮佛。玉耶不出。佛即放大光明。紫磨金色。照玉耶室內。佛現三十二相八十種好。玉耶見佛光明相貌。即大驚怖。生畏懼心。便出。禮佛。佛告玉耶。女人之法。不當以倚端正而生嬌慢。形貌端正。非為端正。唯心行端正。人所愛敬。是為端正。不得以倚面貌端正。嬌慢自恣。後生卑賤。為人走使。

佛告玉耶。女人之法。有三。郭十惡。不自覺知。玉耶白。佛何等三。郭十惡。佛告玉耶。一者。小時父母所郭二者。出

嫁夫主所郭三者老時兒子所郭是
為三郭何等十惡一者生時父母不
喜二者養育无味三者常憂嫁娶失
禮四者處處畏人五者與父母別離
六者倚他門戶七者懷妊甚難八者
產生時難九者常畏夫主十者恒不
得自在是為十惡玉耶聞佛說三郭
十惡身心戰悚白佛言唯願世尊教
我作婦之法佛告玉耶作婦之法當
有五等何謂為五一如母婦二如臣
婦三如妹婦四者婢婦五者夫婦何
謂母婦愛夫如子故名母婦何謂臣
婦事夫如君故名臣婦何謂妹婦事
夫如兄故名妹婦何謂婢婦事夫如
妾故名婢婦何謂夫婦背親向疎永
離所生恩愛親昵同心異形尊奉敬
慎無憍慢情善事内外家親堂上盈
待接賓客稱揚善名是為夫婦之道
佛告玉耶奉事姑嫜夫主亦有五善
三惡玉耶白佛何等五善三惡佛告
玉耶言一者晚眠早起修治家事所
有美膳莫自向口先進姑嫜夫主二
者看視家物莫令漏失三者慎其口

語忍辱少瞋四者矜莊誠慎恒恐不
及五者一心恭孝姑嫜夫主使有善
名親族歡喜為人所譽是為五善何
者三惡一者未嘗早眠日出不起夫
主訶瞋反見嫌罵二者好食自敬惡
食便與姑嫜夫主好色欺詐嫉邪巧
端三者不念生活遊冶世閒道他好
醜求人長短聞亂口舌親族憎嫉為
人所賤是為三惡玉耶聞佛說五善
三惡信敬歡喜心生慙愧白佛言弟
子愚癡未見佛時未聞法時施自憊
各無量及諸障事不自覺知今得聞
說開悟意解乃知先來所行為非自
今已去改往修來順尊所說不復敢
違唯願聖尊慈愍救濟聽我懺悔
得除憊各受我五戒得為弟子佛言
善哉玉耶聽汝懺悔莫復更作毋賜
戒法敬奉修行佛言諦聽善思念之
玉耶言唯然世尊願樂受持佛告玉
耶持一戒者身手不煞恩及群生持
二戒者清淨仁讓不盜減已濟眾持
三戒者貞潔不婬行無沾汙持四戒
者不得妄語乃至戲笑持五戒者遠

酒不飲不犯衆惡護持禁戒如救頭
然自觀身形不得久住危命如電速
如風過庭少壯必衰莫恃姿容當勤
精進棄捨世榮如菩薩法汝今修行
可得至佛佛道不可不學經不可不
聽吾今得佛稱善所致大衆教無男
无女樂聞法者隨願所得玉耶白佛
言世尊其善婦者當得何榮其惡婦
者當得何各佛告玉耶其善婦者現
世榮興親族敬念受福生天天上壽
盡還生世間王侯子孫在所生處一
切尊敬其惡婦者是人憎嫉無不厭
患欲令早死命終當墮地獄畜生奴
婢展轉其中無有出期玉耶聞說善
惡婦法心生畏懼懇惻修行即得道
跡彫刻錦繡作珠寶張懸繒幡蓋燒
衆名香遠塔歌唄聲徹十方見者隨
喜稽首屈堂阿難白佛言當何名此
經佛言此經名教化女人名玉耶經
若女人得聞此經受持讀誦如法修
行捨是女身不得更受說是經時大
衆歡喜作礼奉行

佛說玉耶女經

佛說慢法經

思

西晉沙門法炬譯

佛告阿難有人事佛以後便富貴有
人事佛以後衰喪不利者阿難問佛
云何俱事佛衰利不同何故得尔佛
語阿難有人事佛當求明師得了了
者從受戒法為除諸想與經相應精
進奉行不失其教受者不犯如毛
髮者是人不起道禁常為諸天善
神侍衛擁護所向詣偶時利百倍家
人所敬後當得佛何況富利如是人
輩事佛為真佛弟子又復有人事
佛不值明師亦無經像又復不恭敬
不知不解強教人受法戒無有至信
受戒之後故復犯眾戒心意豪冥猶
豫不肯讀經行道作福乍信乍不信
復不能念齋日燒香燃燈作禮故復
瞋恚囀呼罵詈言出入呪咀口初不合
心懷憎嫌使人煞生跟見經像無有
禮敬之心若其有經趣掛著壁或擲
牀席之上或著故衣被篋筐器中或
以妻子小兒不淨手持之烟熏屋漏
不復瞻視亦不燒香燃燈向之作禮

與外經書無異善神離之惡鬼得其
便隨逐不置因衰病之適得疾病恐
怖猶豫自念言我初事佛云何故復
疾病也不能自信呼使至醫師醫師
卜問解除鎮厭无益遂便禱賽邪神
衆過遂增妖魅惡鬼守其門遂便
衰喪死亡不離門戶財產衰耗家室
病疾更相注續不離床席命終罪辜
墮涅槃中當被孝治譴罰无有歲數
是人但坐不能專一志意猶豫无所
專據不信佛法故得其罪殃衰耗如
是世間人不知佛法者謂呼事佛今
得殃衰不知其人行自不正遠犯佛
經戒心專行惡衆慳具足身自招之
無有與者阿難聞之便頭面著地為
佛作礼歡喜奉行

佛說楞法經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說阿遯達經

思

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

聞如是佛在舍衛國告諸比丘皆聽
我所言致難父母生子養育哺乳長
大欲令見日月光父母以天下万物
示子欲令知善惡諸比丘如是子以
一肩負父復以一肩負母至壽竟乃
止復以天珍寶明月珠玉璧琉璃珊
瑚自生禽獸白珠皆以著身上尚未
足報償父母恩父母喜殺生子能諫止
父母令不復殺生父母有惡心子常
諫止令常念善无有惡心父母愚癡
少智不知經道以佛經告之父母貪
狼嫉妬子從順諫之父母不知善惡
子稍以順告之諸比丘子當如是為
人作子衣服欲好於父母食欲甘於
父母語欲高父母上至死後當入地
獄中為人作子當孝順事父母持行
如是者死當生天上諸比丘皆稽首
俱聞善教

佛言有大賢者優婆塞字遯達為子
取婦婦字玉耶玉耶大豪富家女不

以姑妯之禮事遯達亦不敬其夫
言到佛所自責我為子取婦國中豪
富家子心大歡喜今事我數年嬌慢
自恣不以婦禮願佛明日自屈到我
家佛默然不應嘿然不應者旦日欲
往明日佛到遯達家其婦不出佛以
神化之心喜乃出見佛前為佛作礼
佛言汝為人作婦用何事夫聳玉耶
言當以身事夫佛言婦人事夫有三
惡四善何等為三惡一惡者如與情
人共居不欲作事罵詈至暮嗜美好
闕二惡者如與怨家共居不持一心
向夫不願夫善不願夫成就當願夫
死三惡者如與偷盜共居不惜夫物
但念欺夫常欲自好不順子孫但念
姪洑如是死者展轉惡道中无有出
時是為三惡何等為四善一善者婦
見夫從外来當如母見子夫有急緩
常欲身代之二善者婦事夫當如弟
見兄上下相承事夫惡不以為惡不
念姪洑常隨夫語三善者婦事夫當
如朋友相見輒相念夫從他方來當

如見父兄心中歡喜和顏向之婦持
心當如是四善者婦事夫當如婢夫
大罵亦不以為惡捶擊亦不以為劇
走使亦不以為勞苦夫雖惡常念事
善當願子孫如是死者常生天上亦
於天上饒侍者好衣珍寶常在身上
佛言三惡四善汝欲持何所事夫玉
耶言婦人事夫不可用三惡四善者
可與共居從今以去請如婢事大夫
子玉耶即膝行承事遼達以夫婦之
禮事其母

佛說阿遼達經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說太子瑞應本起經卷上

言

吳月支優婆塞支謙譯

佛言吾自念宿命無數劫時本為凡夫初受佛道已來精神受形周遍五道一身死壞復受一身生死無量譬喻盡天下草木斬以為籌計吾故身不能數矣

夫極天地之始終謂之一劫而我更天地成壞者不可稱載也所以感傷世間貪意長流沒於愛欲之海吾獨欲反其源故自勉而特出是以世世勤苦不以為勞虚心樂靜無為無欲損已布施至誠守戒謙卑忍辱勇猛精進一心思微學聖智慧仁活天下悲窮傷厄慰拔憂感育養衆生救濟苦人承事諸佛別覺真人功勲累積不可得記

至于昔者定光佛興世有聖王名曰制勝治在鉢摩大國民多壽樂天下太平時我為菩薩名曰儒童幼懷聰觀志大包弘隱居山澤守玄行禪聞世有佛心獨喜歡披鹿皮來行欲入

國道經丘聚聚中道士有五百人菩薩過之終日竟夜論道說義師徒皆悅臨當別時五百人各送銀錢一枚菩薩受之入城見民欣然忿忿平治道路麗掃燒香即問行者用何等故行人答曰今日佛當來入城菩薩大喜自念甚快今得見佛當求我願語頃王家女過厭名瞿夷挾水瓶持七枚青蓮華菩薩追而呼曰大姊且止請以百銀錢雇手中華女曰佛將入城王齋戒沐浴華欲上之不可得也又請曰姊可更取末雇一百三百不肯既探囊中五百銀錢盡用與之瞿夷念華極直數錢乃雇五百貪其銀寶與五莖華自留二枚迴別意疑此何道士披鹿皮衣裁蔽形體不惜銀錢寶得五莖華喜怡非恒追呼男子以誠告我此華可得者奪卿菩薩願曰買華從百錢至五百以自交決何宜相奪女曰我王家人力能奪卿菩薩隱然曰欲以上佛求所願耳瞿夷曰善願我後生常為君妻好醜不相離必置心中今佛知之今我女弱

不能得前請寄二華以獻於佛菩薩
許焉須臾佛到國王臣民皆迎拜謁
各散名華華悉墮地菩薩得見佛散
五莖華皆止空中當佛上如根生無
墮地者後散二華又挾住佛兩肩上
佛知至意讚善菩薩言汝無數劫所學
清淨降心棄命捨欲守空不起不滅
無猗之慈積德行願今得之矣因記之
曰汝自是後九十一劫劫号为賢汝當

作佛名釋迦文

天生釋釋迦為能
文為佛故名能

菩薩已得

記言疑解望止霍然無想寂而入定
便逮清淨不起法忍即時輕舉身昇
虛空去地七仞徙上來下稽首佛足
見地濯濕即解皮衣欲以覆之不足
掩泥乃解髮布地令佛蹈而過佛又
稱曰汝精進勇猛後得佛時當於五
濁之世度諸天人不以為難必如我也
菩薩承事定光至于泥曰奉戒護法
壽終即生第一天上為四天王畢天
之壽下生人間作轉輪聖王飛行皇
帝七寶自至一金輪寶二神珠寶三
紺馬寶朱鬘鵄四白鳥寶朱鬘尾五

玉女寶六賢鑒寶七聖導寶八萬四千歲壽終即上生第二忉利天上為天帝釋壽盡又昇第七梵天為梵天王如是上作天帝下為聖主各三十六反周而復始及其變化隨時而現或為聖帝或作儒林之宗國師道士在所現化不可稱記

菩薩於九十一劫修道德學佛意通十地行在一生補處後生第四兜術天上為諸天師功成志就神智无量期運之至當下作佛託生天竺迦維羅衛國父王名白淨聰叡仁賢夫人曰妙節義溫良迦維羅衛者三千日月万二千天地之中央也佛之威神至尊至重不可生邊地地為傾邪故處其中周化十方往古諸佛興皆出於此

菩薩初下化乘白鳥冠日之精因母晝寢而亦夢焉從右脅入夫人夢寤自知身重王即召問太卜占其所夢卦曰道德所歸世蒙其福必懷聖子菩薩在胎清淨無有臭穢於是群臣諸小國王聞大王夫人有娠皆來朝

賀菩薩於胎中見外人拜如蒙羅穀而視陰以手攘之攘之者意不欲擾人也自夫人懷妊天為獻飲食自然日至夫人得而享之不知所從來不復饗王厨以為苦且辛到四月八日夜明星出時化從右脅生墮地即行七步舉右手住而言天上天下唯我為尊三界皆苦何可樂者是時天地大動宮中盡明梵釋神天皆下於空中侍四天王接置金杌上以天香湯浴太子身身黃金色有三十二相光明徹照上至二十八天下至十八地獄極佛境界莫不大明當此日夜天降瑞應有三十二種一者地為大動坵墟皆平二者道巷自淨臭處更香三者國界枯樹皆生華葉四者苑園自然生奇甘果五者陸地生蓮華大如車輪六者地中伏藏悉自發出七者中藏寶物開現精明八者靈筭衣被披在拋架九者衆川萬流停住澄清十者風霽雲除空中清明十一天為四面細雨澤香十二明月神珠懸於殿堂十三宮中火燭為不復用上

四日月星辰皆住不行十五沸星下
現侍太子生十六釋梵寶蓋彌覆宮
上十七八方之神捧寶來獻十八天百
味食自然在前十九寶甕萬口懸盛
甘露二十天神牽七寶交露車至二
十一五百白象子自然羅住殿前二
十二五百白師子子從雪山出羅住
鐵門二十三諸姝女現妓女肩上
二十四諸龍王女繞宮而住二十五
天萬玉女把孔雀尾拂現宮牆上二
十六天諸姝女持金瓶盛香汁列住
空中侍二十七天樂皆下同時俱作
二十八地獄皆休毒痛不行二十九
毒虫隱伏吉鳥翔鳴三十漁獮怨惡
一時慈心三十一境內孕婦產者悉
男龍音瘖瘂癰殘百疾皆悉除愈三
十二樹神人現伍首禮侍當此之時
壇場左右莫不雅奇歎未曾有
夫人即裹以白紵乳母抱養字名悉
達三告夫人子生非凡吾國有道人
名曰阿夷年百餘歲耆舊多識明曉
相法今欲共行相子可乎夫人曰佳
即嚴駕白象導從伎樂出詣道人賜

黃金白銀各一囊道人不受披袈裟相
太子見有三十二相軀體金色頂有
肉髻其髮紺青眉間白毫項有日光
目眩紺色上下俱瞬口四十齒齒白
齊平方頰車廣長舌七合滿師子膺
身平正脩臂指長足跟滿安平趾手
內外握合縵掌手足輪千輻理陰馬
藏鹿腴腸鈎鎖骨毛右旋一一孔一
毛生皮毛細軟不受塵水曾有一字
阿夷見此乃增歎流淚悲不能言
王夫人懼拜手而問有不祥乎願告
其意舉手答曰吉無不利敢賀大王
得生此神人昨暮天地大動者其正為
此矣我相法曰王者生子而有三十
二大人相者處國當為轉輪聖王主
四天下七寶自至行即能飛兵仗不
用自然太平若不樂天下而棄家為
道者當為自然佛度脫萬姓傷我年
已晚暮當就後世不覩佛興不聞其
經故自悲耳

王深知其能相為起宮室作三時殿
各自異處雨時居秋殿暑時居涼殿
寒雪時居溫殿選五百妓女擇取端

正不肥不瘦不長不短不白不黑才能巧妙各無數妓皆以白珠名寶纓絡其身百人一番迭代宿衛其殿前列種甘果樹樹間浴池池中奇華異類之鳥數千百種嚴飾光目趣悅太子意不欲令學道宮牆牢固門關閉聲使聞四十里太子生日王家青衣亦生蒼頭既生白駒及黃羊子奴名車匿馬名捷陟王後常使車匿侍從白馬給乘適生七日其母命終以懷天人師切福大故上生忉利封受自然菩薩本知母人之德不堪受其礼故因其將終而從之生

及至七歲而索學書乘羊車詣師門時去聖久書缺二字以問於師師不能達反啓其志至年十歲妙才益顯太子有從伯仲之子兄弟二人長名調達其次曰難陀調達雖有高世之才自然難暨然而自憍常懷嫉意請戲後園的附鐵鼓俱燒彊而射之太子每發中的徹鼓二人不如以為鄙耻久後又請手搏於王前要不如者灌之以水太子慈仁雖擗毘弟不令身

痛二人久後復請補力難隨前牽輦爲
掣之至庭調達力壯挽而撲之太子含
笑徐前接爲舉擲牆外使無死傷於
是二人乃覺不如王與左右益知非恒
至年十四啓王出遊欲觀施爲王勅令
左右百官導從始出城東門天帝化
作病人身瘦腹大倚門壁而喘息太
子問曰此為何人其僕曰病人也何
謂爲病對曰凡病者皆由風寒或熱
或冷此人必以飲食不節卧起无常
故得斯病太子曰一何苦哉吾處富
貴飲食快口亦有不節當復有病與
此何異即迴車還悲念人生俱有此
患豈以豪強獨得免耶遂憂不食自
念不能嬰此病也王問其僕太子出遊
寧不樂乎對曰遙見病人以此不悅王
即增五百妓女晝夜娛樂之王心愁
憂恐其學道數年小恙即復白玉閉
在宮中其日致久思欲出遊王不忍
拒預勅國中太子當出元令疾病諸
不潔淨在道側也

太子駕乘出南城門天帝復化作老
人頭白背偻拄杖羸步太子問曰此

為何人其僕曰老人也何如為老對曰
年耆根熟形變色衰飲食不化氣力
虛微坐起苦極餘命無幾故謂之老
太子曰有何樂哉日月流邁時變歲
移物生於春秋冬悴枯老至如電身
安足恃迴車而還慙念人生丁壯不
久有老有病其痛難忍吾不能久居
天下嬰此苦也又憂不食王悔令出
復增五百妓女以娛樂之數年小差
復欲出遊王曰汝每出觀還輒不樂
唯憂消瘦又出何為太子曰念彼苦
耳年大當老王勅國中莫使老病諸
不潔淨在道側也

太子駕乘出西城門天帝復化作死
人室家男女持幡隨車啼哭送之太
子又問此為何人其僕曰死人也何
如為死曰死者盡也壽有長短福盡
令終氣絕神逝形骸消索故謂之死
人物一統無生不終

太子曰夫死痛矣精神劇矣生當有
此老病死苦莫不熱中迫而就之不
亦苦乎吾見死者形壞體化而神不
滅隨行善惡禍福自追富貴無常身

為危城是故聖人常以身為患而愚者保之至死無厭吾不能復以死受生往來五道勞我精神迴車而還慙念天下有此三苦憂不能食王益不樂曰國是汝有當理人物何為遠慮以自疲苦復增五百妓女以娛樂之太子至年十七王為納妃簡閱國中名女數千無可意者取後一女名曰瞿夷端正好繫天下第一賢才過人礼義脩舉是則宿命賣華女也太子雖納久而不接婦人之情欲有附近之意太子曰常得好華置我中間共視之寧好乎瞿夷即具好華又欲近之太子曰却此華有汙汙痰床席之後復曰得好白氎置我中間兩人觀之不亦好乎婦即具氎又有近意太子曰却汝有汙垢必汙此氎婦不敢近傍側侍安咸有疑意謂不能男太子以手指妃腹曰却後六年余當生男遂以有身於是太子復啓遊觀出北城門天帝復化作沙門法服持鉢視地而行太子問曰此為何人其僕曰沙門也何謂沙門對曰蓋聞沙門之為

道也捨家妻子捐棄愛欲斷絕六情
守戒無為其道清淨得一心者則万
邪滅矣

一心之道謂之羅漢羅漢者真人也
聲色不能汙榮位不能屈難動如地
已免憂苦存亡自在太子曰善我唯
是為快即迴車還齋思不食念道清
淨不宜在家當處山澤研精行禪瞿
夷心疑知其欲去坐起不離其側至
年十九四月八日夜天於窓中叉手
自言時可去矣太子仰而荅曰迫有
侍衛欲去無從天神即厭其妻諸妓
女輦皆令卧睡

太子徐起聽妻氣息視衆伎女皆如
木人百節空空辟如芭蕉中有乱頭
猗鼓委擔伏琴更相倚枕臂脚垂地
鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛樂器
縱橫鴝鵒鴛鴦戲鳥備之輦皆悉淳昏
而卧太子遍觀旋視其妻具見形體
幾爪隨腦骨齒髑髏皮膚肌肉筋脉
肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎涕唾
外為草囊中盛臭臭處無一可奇強煎
以香飾以華綵辟如假借當還亦不

得久計百年之壽卧消其半又多憂
患其樂無幾姪妹敗德令人愚癡非
彼諸佛別覺真人所稱譽也故曰貪
姪致老瞋恚致病愚癡致死除此三
者乃可得道

一心念是已便起瞻涕星夜其過半
見諸天於上叉手勸太子去即呼車
僎徐令被馬塞裳跨之徘徊於庭念
開門當有聲天王維睽久知其意即
使鬼神捧舉馬足并接車僎踰出宮
城到於王田閭浮樹下明日宮中騷
動不知太子所在千乘万騎絡繹而
追王因自到田上遙見太子坐於樹
下日光赫烈樹為曲枝隨蔭其軀王
悚然悟驚乃知其神不識下馬為作
礼時太子亦即前拜曰自我為子希
曾出國今一適此大王何宜枉來願
用時還

今我所以欲離世者以自所見恩愛
如夢室家歡娛皆當別離貪欲為獄
難得免出故曰以欲網自蔽以愛蓋
自覆自縛於獄如魚入筍口為老死
所伺如犢求母乳吾恒以是常自覺

悟願求自然欲除衆苦諸未度者吾欲度之諸未解者吾欲解之諸不安者吾欲安之未見道者欲令得道故欲入山求我所欲得道當還不忘此誓

王知其志固惘然不知所言便自還宮謂瞿夷曰如吾子心清自難動如地不樂富貴不慕於天下唯道是欲自期必逮於是太子攀樹枝見耕者墾壤出虫鳥隨啄吞感傷衆生魚鱗相咀其不仁者為害滋甚死墮惡道求出良難諸天雖樂而亦非常福盡則懼罪至亦怖禍福相承生死弥久觀見人間上至二十八天貴極而無道皆與地獄對門三惡道處痛酷百端歡樂暫有憂畏延長天地之間無一可奇吾不能復為欲惑矣即起上馬將車匿前行數十里忽然見主五道大神名曰貴識取獨剛強左執弓右持箭腰帶利劍所居三道之衢一日天道二日人道一日三惡道此所謂死者魂神所當過見者也太子到問何道所從貴識惶懍投弓

釋箭解劍遂巡亦以天道曰是道可從

行數十里逢兩獺客太子自念我已棄家在此山澤不宜如凡人被服寶衣有慾態也乃脫身寶裘與獺者貿鹿皮衣到前下馬遣車匿還車匿長跪曰今隨大天不可獨還太子曰汝可徑歸上白大王及謝舍妻今求無為大道勿以我為憂即脫寶冠及著身衣急付車匿於是白馬屈膝舐足淚如連珠車匿悲泣隨路而啼顧視太子已被鹿皮衣變服去矣車匿步牽馬還宮都中外莫不惆悵瞿夷啼哭自投殿下曰我望太子如渴欲飲汝今與馬返獨空歸前抱馬頸問太子所在車匿曰太子上白大王及謝舍妻今求无為大道勿以我為憂瞿夷啼哭曰一何薄命生亡我所天為在何許當邨求之撫馬背曰太子乘汝出汝何獨來歸舉國人民莫不獻歎王悲喚咿涕泣交流謂瞿夷曰如吾子所覺老病死苦實為大患此神人也其生之曰上帝親下万神侍衛行

瑞光相非世所見阿夷相言若不樂
天下而棄家為道者必為自然佛當
度脫万姓今辭學道乃自然乎

王欲解瞿夷意亦自感激即還國中
豪賢得數千人擇有累重多子孫者
取五人現之王曰汝等於家長子抱
絲獨曰歡耶吾有一子未曾出門一
旦捨我遠涉深山溪谷險阻吉凶之
難寒暑飢渴誰得知者煩卿五人各
遣一子追求索之得必隨侍如有中
道委而還者吾滅汝族屬於是阿若
拘隣等五人受命追太子及於深山
隨侍數年太子不與語自行如故陟
涉山崗躡躑深谷五人苦之言此狂
人耳何道之有行不擇路奚可隨也
設委還者王滅吾家不如止此五人
所止有好泉水甘果不乏
太子自去踰越名山經摩竭界錯沙
王出田獵遙見太子行山澤中即與
諸耆長大臣俱追見之王曰太子生
多奇異形相炳著當君四天下為轉
輪聖王四海顒顒異神寶至何棄天
位自放山藪必有異見願聞其志太

子荅曰以吾所見天地人物出生有死劇苦有三老病死痛不可得離計身為苦器憂畏无量若在尊寵則有憍佚貪求快意天下被患此吾所厭故欲入山以修其志諸耆長曰夫老病死自世之常何獨豫憂乃棄美号隱遁潛居以勞其形不亦難乎

太子荅曰如諸君言不當豫憂使吾為王老到病至若當死時寧有代我受此厄者不如无有代胡可勿憂天下雖有慈父孝子愛徹骨髓至病死時不得相代若此偽身苦至之日雖居高位六親在側如為盲人設燭何益於無目者乎吾觀衆行一切无常皆化非真樂少苦多身非已有世間虚无難得久居物生有死事成有敗安則有危得則有亡万物紛擾皆當歸空精神無形躁濁不明行致死生之厄非直一受而已但為貪欲繫在癡網没生死河莫之能覺故吾欲一心思四空淨度色滅恚断求念空無所適莫是將反其源而歸其本始出其根如我願得乃可大安

餅沙王意曰善哉菩薩志妙世間難有必得佛道願先度我大子默然而逝當度尼連禪河天神為止流令中暫乾大子渡河行數十里見三梵志各與弟子常居谿邊過問其道自稱言吾事梵天奉於日月日修火祠唯水是淨菩薩答曰是故生死道耳水不常滿火不久熱日出則移月滿則虧道在清虛木馬能令人心淨傷之而去行起慈心遍念衆生老耄專愚不免疾病死喪之痛欲令解脫以一其意而起悲心愍傷一切皆有飢渴寒暑得失罪咎艱難之患欲令安隱以一其意而起喜心念諸世間皆有憂苦恐怖遭逢之患欲令恬快以一其意而起護心欲度五道八難之生愚蔽矇闇不見正道念欲成濟使得無為以一其意得善不喜逢惡不憂捨世八事利衰毀譽稱譏苦樂不以傾動既歷深山到幽閑處見貝多樹四望清淨自念我已棄家在此山澤不宜復飾髮如凡人意以有擲梳湯沐之念則失淨戒正定慧解度知見意非

道之純汙清淨行當作沙門如菩薩
法天神奉剃刀鬚髮自墮天受而去菩
薩即拾草以用布地正基坐叉手閉
目一心信言使吾於此肌骨枯腐不
得佛終不起天神進食一不肯受天
令左右自生麻米日食一麻一米以
續精氣端坐六年形體羸瘦皮骨相
連玄清靖漠寂默一心內思安般一
數二隨三止四觀五還六淨遊志三
四出十二門無分散意神通微妙棄
欲惡法無後五蓋不受五欲眾惡自
滅念計分明思想無為譬如健人得
勝怨家意以清淨成一禪行心自
開解却情欲意無惡可改不復計視
念思已滅譬如山頂之泉水自中出
盈流於外谿谷雨潦無緣得入恬快
守一欣然不移成二禪行又棄喜意
唯見無煙外諸好惡一不得入內亦
不起心正身安譬如蓮華根在水中
華合未開根莖枝葉潤漬水中以淨
見真成三禪行棄苦樂意无憂喜想
心不依善亦不附惡正在其中如人
沐浴潔淨覆以鮮好白氎中外俱淨

表裏無垢喘息自滅寂然無夢或四禪行辟如陶家和埴調柔中無沙礫在作何器精進開發無所不能以得定意不捨大悲智慧方便究竟暢要妙通三十七道品之行所謂四意止四意斷四神足念五根五力七覺八道周而復始無復瑕穢意在三向一惟向空念滅不散無操無捨二向无想心定不起好惡不思三向不願不樂三界不復生苦便得三活一離貪欲二離瞋恚三離愚癡無復罣礙

於是第六化應聲天天上魔王見菩薩清淨無欲精思不慙心中頗毒飲食不甘伎樂不御念是道成必大勝我欲及其未作佛當壞其道意魔子薩陀前諫父曰菩薩行淨三界無比以得自然神通衆梵諸天億百皆往礼侍此非天王所當沮壞無為興惡自虧福也魔王不聽召三玉女一名欲妃二名悅彼三名快觀使行壞菩薩意三女皆被羅縠之衣服天名香瓔珞珠寶極為妖冶巧媚之辭欲乱其意菩薩心淨如琉璃珠不可得汗三

女復白曰仁德至重諸天所敬應有供養故天獻我我等好潔年在盛時天女端正莫有殊我者願得晨起夜寐供侍左右

菩薩答曰汝宿有福受得天身不惟无常而作妖媚形體雖好而心不端辟如畫餅中盛臭毒將以自壞有何等奇福難久居婬惡不善自亡其本死即當墮三惡道中受鳥獸形欲脫致難汝輩乱人正意非清淨種輩囊盛屎而來何為去吾不用汝其三五女化成老母不能自復魔王益忿更召諸鬼神合得一億八千万衆皆使變為師子熊羆虎兕烏龍牛馬犬豕猴猿之形不可稱言虫頭人體蛇身之身龜龜之首而六目或一頭而多頭齒牙爪距擔山吐火雷電四繞持戈矛菩薩慈心不驚不怖一毛不動光顏益好鬼兵退散不能得近魔王自前與佛相難詰其辭曰

比丘何求坐樹下樂於林藪毒獸間雲起可畏窈冥冥天魔圍繞不以驚古有真道佛所行恬淡為上除不明

其城取勝法滿藏

吾求斯座決魔王

汝當作王轉金輪

七寶自至典四方

所受五欲取無比

斯處無道起入宮

吾觀欲盛吞火銅

棄國如唾無所貪

得王亦有老死憂

去此無利勿妄談

何安坐林而大語

委國財位守空閑

不見我興四部兵

爲馬步兵億八千

已見猴獍師子面

帝兒毒蛇豕鬼形

皆持刀劍獲戈矛

起踣哮吼滿空中

設復億姦神武備

爲魔如汝來會此

矢刃火攻如風雨

不先得佛終不起

魔有本願今我退

吾亦自誓不虛還

今汝福地何如佛

於是可知誰得勝

吾曾終身快布施

故典六天爲魔王

比丘知我宿福行

自稱無量誰爲證

吾昔行願從定光

受別爲佛釋迦文

怒畏想盡故坐斯

意定必解壞汝軍

我所奉事諸佛多

財寶衣食常施人

仁戒積德厚於地

是以脫想無患難

菩薩即以智慧力

伸手案地是知我

應時普地砰大動

魔與官屬顛倒墮

魔王敗績悵失利

昏迷却踞前畫地

其子又曉心乃悟

即時自歸前悔過

吾以不復用兵器等行慈心去魔怨
世用兵器動人心而我以等沒衆生
若調爲馬雖已調然後故態會復生
娑天見佛擒魔衆忍調無想想自隆
諸天歡喜奉華臻非法王壞法王勝
本從等意智慧力慧能即時攘不祥
能使怨家爲弟子當礼四等道之證
面如滿月色從容名聞十方德如山
求佛像貌難得比當稽首斯度世仙
佛說太子瑞應本起經卷上

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說太子瑞應本起經卷下

言

吳月支優婆塞支謙譯

菩薩累劫清淨之行至備大慈道定
自然忍力降魔鬼兵退散定意如故
不以智慮無憂喜想是日初夜得一
術闇自知宿命無數劫來精神所更
展轉受身不可稱計皆識知之至二
夜時得二術闇悉知衆生心中所念
善惡殃福生死所趣至三夜時得三
術闇漏盡結解自知本苦久所習行
曰神足念精進定欲定意定戒定得
變化法所欲如意不復用思身能飛
行能分一身作百作千至億萬無數
復合為一能徹入地石壁皆過從一
方現俯沒仰出譬如水波能身中出
水火履水行虛身不陷墜坐卧空中
如鳥飛翔立能及天手捫日月欲身
平立至梵自在眼能徹視耳能洞聽
意悉預知諸天人龍鬼神鼓行蠕動
之類身行口言心所欲念悉見聞知
諸有貪婬無貪婬者有瞋恚無瞋恚
者有愚癡無愚癡者有愛欲無愛欲

者有大志行無大志行者有內外行
無內外行者有念善無念善者有一
心無一心者有解脫意元解脫意者
一切志知

菩薩觀見天上人中地獄畜生鬼神
五道先世父母兄弟妻子中外姓字
一一分別一世十世百千万億無數
世事至于天地一劫崩壞空荒之時
一劫始成人物興時能知十劫百劫
至千万億無數劫中內外姓字衣食
苦樂壽命長短死此生彼展轉所趣
從上頭始諸所更身生長老終形色
好醜賢愚苦樂一切三界皆分別知
見人鬼神各自隨行生五道中或墮
地獄或墮畜生或作鬼神或生天上
或入人形有生豪貴富樂家者有生
卑鄙貧賤家者知諸衆生或五陰自
藏一色像二痛痒三思想四行作五
意識皆習五欲眼貪色耳貪聲鼻貪
香舌貪味身貪細滑牽於愛欲或於
財色思望安樂從是生諸惡本從惡
致苦能斷愛習不隨姪心大如毛髮
受行八道則衆苦滅矣辭如無薪亦

大字法苑珠林卷下 第三張 言 或大
復無火是謂無為度世之道

菩薩自知已棄惡本無姪怒癡生死
已除種報已斷無餘栽枿所作已成
智慧已了明星出時廓然大悟得无
上正真之道為取正覺得佛十八法
有十神力四無所畏佛十八法者謂
從得佛至于涅槃一無失道二無空
言三無忘忘四無不靜意五無若干
想六無不省視七志欲無減八精進
無減九定意無減十智慧無減十一
解脫無減十二度知見無減十三古
世之事悉知見十四來世之事悉知
見十五今世之事悉知見十六覽衆
身行化以始所知十七覽衆言行化
以始所知十八覽衆意行化以始所
知是為佛十八不共之法

十神力者佛悉知見深微隱遠是處
非處明審如有一力也佛悉明知來
今往古所造行地所受報應二力也
佛悉分別天人衆生彼彼異念三力
也佛悉知衆生若干種語及度世語
四力也佛悉了知世間雜種無量情
態五力也佛能現種種解定行除衆勞

爭六力也佛知欲縛知縛解要在所
宜行七力也佛智如海善言无量追
識一切宿命所更八力也佛天眼淨
見人物死神所出生善惡殃福隨行
受報九力也佛漏已盡無復縛著神
真觀智自知見證究暢道行可作能
作無餘生死其智明審是為佛十神
力也四無所畏者佛神智正覺無所
不知愚惑相言佛未悉知至於梵摩
衆聖皆莫能論佛之智故獨步不懼
一無畏也佛漏已盡志知愚惑相言
佛漏未盡至於梵摩衆聖莫能論佛之
志故獨步不懼二無畏也佛說經戒
天下誦習愚惑相言佛經可過至於梵
摩衆聖莫能論毀佛之正經故獨步
不懼三無畏也佛現道義言真而要
能度苦厄愚惑相言佛不能度苦至於
梵摩衆聖莫能論佛正道故同行不
懼四無畏也

佛得定意一切知見坐自念言是實
微妙難知難明甚難得也高而無上
廣不可極測而無下深不可測大包
天地細入無間昔定光佛時別我為

佛名釋迦文今果得之從無數劫勤
苦所求適今得耳自念宿命諸所施
為慈孝仁義禮敬誠信中正守善虛
心學聖柔弱淨意行六度無極布施
持戒忍辱精進一心智慧習四等心
慈悲喜護養育衆生如視赤子承事
諸佛積德无量累劫勤苦不望其功
今念自得喜自說曰

今覺佛極尊棄煙淨無漏一切能將導
從者必歡預夫福之報快妙願皆得成
慙疾得上寂吾將逝涅槃

佛初得道自知食少身體虛輕徐起
入水洗浴畢欲上岸天按樹枝得攀
而出旋往樹下有五百青雀飛來繞
佛三匝而去復有長者女始嫁有願
生子男者當作百味之糜祠山樹神
後生得男喜即作糜盛以金鉢其女
瀉糜釜杓不汙女益珍敬即與數女
俱入山中望見好樹即遣婢先往掃
除婢到見佛不知何神還報女言有神
在樹下坐女令婢戴百味之糜置頭
上前長跪上食并金鉢佛言汝等能有
善意必以現世得福見諸衆女遙拜

而退佛便食糜已念先三佛初得道時
皆有獻百味之食并上金鉢如此器者
今皆在文隣龍所佛即擲鉢水中自然
逆流上水七里墮前三鉢上四器共
累相類如一龍王歡喜知復有佛佛
定意七日不動不搖樹神念佛新得
道快坐七日未有獻食者我當求人
令飯佛時適有五百賈人從山一面
過車牛皆躡不行中有兩大人一名
提謂二名波利怖還與衆人俱詣樹
神請福神現光像言今世有佛在此
優留國界屋連禪水邊未有獻食者
汝曹幸先能有善意必獲大福賈人
聞佛名皆喜言佛必獨大尊天神所
敬非凡品也即和麴蜜俱詣樹下稽
首上佛佛念先古諸佛哀受人施法
皆持鉢不宜如餘道人手受食也
時四天王即遙知佛當用鉢如人屈申
臂頃俱到頸那山上如意所念石中
自然出四鉢香淨潔無穢四天王各
取一鉢還共上佛願哀賈人今得大
福方有鐵鉢後弟子當用食佛念取
一鉢不快餘三意便悉受四鉢累置

左手中右手按之合成一針令四際
現佛受齋告諸賈人汝當歸命於
佛歸命於法方有比丘衆當預自歸
即皆受教各三自歸佛起於異處食
畢咒願賈人言今所布施欲使食者
得充氣力當令施家世世得願得色
得力得瞻得喜安快無病終保年壽
諸邪惡鬼不得娆近以有善意立德
本固諸善鬼神常當擁護開示道地
得利詣偶不使逆害無復艱患人有
正見以信善敬潔淨不憚施道德者
福德益大所隨轉勝言無不利日月
五星二十八宿天神鬼神常隨護助
四大天王賞列善人東提頭賴南維
跋文西維樓勒北拘均羅當護汝等
今不遭橫能有慧意研精學問敬佛
法衆棄捐衆惡不自放恣冤受吉祥
種福得福行道得道以先見佛一心
承奉當為從是致第一福現世獲祐
快解見諸富樂長壽自致涇河時越
塞冷佛腹內風起帝釋即知應時到
閻浮提界上取藥果名呵梨勒米白佛
言是果香美可服除內風佛便食之

風即除去起到文隣瞽龍無提水邊
坐定七日不喘不息光照水中龍目
得開自識如前見三佛光明目輒得
視龍王歡喜沐浴名香栴檀蘇合出
不見佛相好光影如樹有華前繞佛
七匝身離佛圍四十里龍有七頭羅
復佛上欲以障蔽蚊蠅寒暑時雨七
日龍一心不飢不渴七日雨止佛悟
龍化作年少道人著好服飾稽首問
佛佛得無寒得無熱得無為蚊蠅所
燒近耶佛時答言

久得在屏處思道其福快昔所願欲聞
今以志知快不為彼所燒能安衆生快
度世三毒滅得佛泥洹快生世得覩佛
聞受經法快得與辟支佛真人會亦快
不與惡從事得離惡人快有點別真偽
知信正道快

佛告龍王汝當復自歸於佛自歸於
法自歸於比丘僧即受三自歸諸畜
生中是龍為先見佛佛以神足移坐
石室自念本願欲度衆生思惟生死
本從十二因緣法起法起故便有生
死者法滅者生死乃盡作是故自

得是不作是是便息一切衆生意為
精神窈窈冥冥恍忽無形自起識想
隨行受身身無常主神無常形神心
變化躁濁難清自生自滅未曾休息
一念去一念來若水中泡一滴滅一
復興至于三界欲色無色九神所止
皆繫於識不得免苦昧昧然不自覺
故謂之癡莫知要道夫道至妙虛寂
無念不可以凡世間意知世間道術
九十六種各信所事孰知其惑皆樂
生求安貪欲嗜味好於聲色故不能
樂佛道佛道清淨空無所有凡計身万
物不可得常有設當為說天下皆苦
空無所有誰能信者枯苦我耳意欲
默然不為世間說法便入定意佛放
眉中光上照七天天梵天知佛欲取泥
洹悲念三界皆為長棄終不得知度
世之法死即當復墮三惡道何時當
脫天下久遠乃有佛耳佛難得見若
優曇華今我當為天人請命求哀於
佛令止說經即語帝釋將天樂般遮伎
下到石室佛方定意覺般遮彈琴而
歌其辭曰

聽我歌十力棄蓋寂定禪光徹照十天
德香踰栴檀上帝神妙來歎仰欲見尊
梵釋普敬意稽首欲受聞佛所奉行願
精進百劫勤四等大布施十方受引思
持戒淨無垢慈愛護衆生勇決入禪智
大悲數度經苦行積無數功勲成於今
戒忍定慧力動地魔已擒德普蓋天地
神智過靈聖相好特無比八聲震十方
志高於須弥清妙莫能論永離姪怒癡
無復老死患唯哀從定覺愍傷諸天人
為開法寶藏敷惠甘露瓊今從憂畏解
危厄得以安迷惑見正道邪疑覩真言
一切皆願樂欲聽受無厭當開無死法
垂化於無窮

佛意悉知便從定覺梵天白佛言從
久遠以來適復見佛耳諸天喜踊欲
聞佛法當為世間說經願莫般泥洹
衆生愚闇無有慧眼唯加慈導令得
解脫諸天人中多有賢善好道易解
亦有精進能受戒法畏於地獄三惡
道者願開法藏為現甘露受者必多
天下無佛時我見餘道人具有三毒
自意合作經典人尚學其不至誠法

何況佛之清淨無婬怒癡願佛說法
使衆生得聞至誠之道

佛言善哉善哉梵天欲廣施安救諸
世間撫利寧濟樂使解脫我念世間
貪愛嗜欲墮生死苦少能自覺本從
十二因緣起癡緣行緣行識緣識
名緣緣名像六入緣六入更樂緣更
樂痛緣痛愛緣愛受緣受有緣有生
緣生老死憂悲苦悶心惱大患其有
精神從愛轉受生死欲得道者當斷
貪愛滅除情欲無為無起然則癡滅
癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名
像滅名像滅則六入滅六入滅則更
樂滅更樂滅則痛滅痛滅則愛滅愛
滅則受滅受滅則有滅有滅則生滅
生滅則老死憂悲苦悶心惱大患皆
盡是謂得道唯佛覺此微妙難明夫
此清淨無患癡想不可以世間凡夫
意知天下道術九十六種各有所事
或事天地日月五星或事水火鬼神
龍神皆樂生求安貪欲嗜味好於聲
色故不能樂佛道不聞佛經不知要
法凡人意異計身万物謂可常有設

當為說目之所見万物無常有身皆
苦身為非身空無所有親戚家屬悉
非人所正言似反誰能信者吾為枯
苦不如取泥洹故欲不言耳梵天復曰
從無數劫人在世間生死唯佛經難得聞
從佛在世能度極者今以得願人中難有
尊極無佛比 是故稽首礼

世間縛著為久在冥今十力與神智元量
當開法藏施慧光明 照諸天人令得開解
佛能度一切 是故願自歸

從本發意擔為苦人 勞謙積德行願已成
無明老死長衰可悲 當施法樂救諸病痛
慈哀無過佛 是故稽首請

佛已可梵天念誰可先度者昔者父王
遣五人侍我今在山中即復道還五
人見佛自相謂言是人來者慎莫興
起也佛到五人皆起不覺作礼時佛
言卿等持心何無牢固言莫起何
以作礼五人不對願為弟子佛即手
摩其頭以為沙門還道樹下各坐思
惟佛又復念此間有優為迦葉六明
勇健有好名字國王吏民皆共事之與
五百弟子在尼連禪水邊欲先開化今

解歡喜信樂佛法尔乃餘人當隨而學即往從之迦葉見佛即來起迎讚言幸甚大道人善來相見消息安不佛即答言無病第一利知足第一富善友第一厚無為第一安

迦葉曰有何勅使佛言欲報一事儻不瞋恚煩借大室一宿之間日不愛也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不言我重借至三迦葉言然大道人德高能居中者大善佛即澡洗前入火室持草布地適坐須臾毒龍瞋恚身中出烟佛亦現神身中出烟龍大忿怒身皆火出佛亦現神身出火光龍火佛光於是俱盛石室盡燃其炎烟出如失火狀迦葉夜起相視星宿見火室洞然噫噫言咄是大沙門端正可惜不隨我語竟為毒火所害佛知其意於其室內以道神力滅龍恚毒降伏龍身化置鉢中迦葉惶遽今五百弟子人持一餅水就擲滅火而一餅者更成一火師徒益怖以言咄咄然是大沙門明旦佛持鉢盛龍而出迦葉驚喜問大道人乃尚施耶器中何等佛

答言然吾自活耳是鉢中者可言毒龍
衆人所畏不敢入室者也今者降之
已受戒矣迦葉自以得道謂佛非真
願語弟子是大沙門極神雖尔未及
於道不如我得羅漢也

佛復移近迦葉坐一樹下夜第一四
天三俱下聽佛說經四王光影明如
盛火迦葉夜起占候見佛邊有四火
明旦行問大道人亦事火乎佛言不
事火也曰昨夜此間有四火何也佛
言昨夜四天王來下聽經是其光耳
迦葉念言是大沙門極神雖然尚未
得道故不如我得羅漢也

佛止樹下第二天帝釋夜復來下聽
佛說經帝釋光影其益大明迦葉夜
起占候見佛邊火光倍於昨四火明
心念是大沙門續事火也明旦復行
問大道人得無事火佛言不也昨天
帝釋來下聽經是其光耳迦葉念言
是大沙門乃神聖雖然未及於道不
如我得羅漢也

後夜第七梵天又下聽經梵之光影
倍於帝釋迦葉夜起占候見火光益

大明盛明日問大道人事火乎荅言
不事火也昨夜火光益明大何也
佛言昨夜梵天來下聽經是其光耳
迦葉復念是大沙門神則神矣然未
得道不如我得羅漢也

迦葉五百弟子人事三火合千五百
火明旦燃之火了不燃恠而白師師
言疑是大沙門所為也即行問佛我五
百弟子凡事千五百火今旦燃之火
皆不燃是大道人之所為乎佛言卿欲
使火燃不問之至三日欲使燃佛言
可去火當燃應聲皆燃迦葉復念是
大沙門神則神矣然未得道不如我
已得羅漢也

迦葉身自事三火明旦燃之又不可
燃心念復是大沙門所為也即行問
佛我自事三火今旦燃之了不可燃
續是大道人所為耶

佛言卿欲使火燃不問之至三日欲
使燃佛言可去火當燃應聲皆燃迦
葉復念是大沙門神則神矣然未得
道不如我已得羅漢也

火燃之後迦葉欲滅之不可得滅正

百弟子及諸事火者共助滅之而不滅皆言大沙門所為也

迦葉行問佛火既燃矣今不可滅佛言欲使滅乎曰欲使滅佛言可去火當滅應聲即滅迦葉故念是大沙門雖神不如我得道真也

迦葉行白佛言願大道人留此不須復遠行我自給飯食即還勅家明日作好飯施牀座已食時自行請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛如人屈申臂頃東適弗于逮界上數千億里取樹果名閻邏盛滿鉢還迦葉未至佛已坐其牀上迦葉後到問大道人從何道來佛言卿適去我東到弗于逮地取閻邏果香美可食便取食之佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道真也

明日食時迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛便南行極閻浮提界數千万里取呵梨勒果盛滿鉢還迦葉未歸佛已坐其牀迦葉至問何緣先到佛言卿適去我即南行極此地界取呵梨勒果亦香且美便取食之

佛飯已去迦葉續念是大沙門雖神不如我道真也

明日迦葉復行請佛佛言便去今隨後到迦葉適去佛西到拘耶尼界上數千億里取阿摩勒果盛滿鉢還先迦葉歸坐其牀上迦葉後至問大道人從何而來佛言卿適去後我西適拘耶尼地取阿摩勒果香美可食便取食之佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道真也

明日迦葉復請佛佛言便去今隨後到迦葉反顧忽然不見佛佛以神足北適鬱單越界上數千億里取自然粳米滿鉢而還先迦葉至坐其牀上迦葉後至問大道人復從何來佛言從北鬱單越地取此成熟粳米快美且香卿試食之佛飯已去迦葉復念是大沙門雖神故不如我道真也是明日食時佛持鉢自到迦葉家受飯而還於屏處食已念欲淨淨天帝知佛意即下以手拍地水出成池令佛得用迦葉瞞時彷彿聚中見有泉水恠而問佛何緣有此佛言吾朝得瑞飯

於此食已念欲澡漱天帝釋指地令
有水出汝當名此為指地池迦葉後
念是大沙門雖神故不如我道真也
佛還樹下道見棄弊衣取欲浣之天
帝知佛意即到頻伽山上取正四方
成治好石來置池邊白佛言可用浣
衣佛欲曬衣天帝復行取六方石來
給曬衣

迦葉見池邊有兩好石又問何緣有
此佛言吾欲浣濯及欲曬衣天帝到
頻伽山上取此石來迦葉復念是大
沙門雖神故不如我道真也

佛後日入指地池澡浴畢欲出無所攀
池上素有樹名迦和絕大偕好其樹
自然曲下就佛佛攀而出迦葉見樹
曲下垂蔭惟而又問佛言吾入池浴
出無所攀是故樹神為我曲之迦葉
復念是大沙門雖神故不如我道
真也

時摩竭國王及吏民以歲節會禮詣
迦葉所相娛樂七日迦葉念佛神聖明
智眾人見者必俱捨我而共事之當今
其去七日快也佛知其意即隱七日

迦葉後日又念聞者我有節會餘食甚多得大沙門來飫之快耶佛遙知之即時來到迦葉喜言大道人來一何善也我適欲相供養中間何為七日不現佛言聞者王與吏民共會七日卿意念言是大沙門神聖明智衆人見者必俱捨我而共事之當令其去七日快也是故我去卿今念我故復來耳迦葉心念是大沙門乃知人意雖然故不如我道真也

尔時迦葉五百弟子適俱破薪各舉一斧斧皆不得下懷共白師師言是大沙門所為也即行問佛我諸弟子向共破薪斧皆舉而不下佛言可去斧當下斧即下下之後斧皆著薪舉之不舉復行白佛今斧適下又皆不舉佛言可去今使斧舉即舉得用迦葉復念是大沙門雖神故不如我道真也時屢連禪水長流駛疾佛以自然神通斷水令住使水隔起高出人頭令底揚塵佛行其中迦葉恐佛為水所漂即與弟子俱乘船索佛迦葉見水隔斷中央塵起佛行其間迦葉呼言大道

人乃尚活耶佛言然吾自活耳又問
佛欲上船不佛言大善佛念今當現
神令子心伏即從水中貫船底入無
有穿迹迦葉復念是大沙門神則神
矣然不如我已得羅漢也

佛語迦葉汝非羅漢亦不知道真胡
為虛妄自稱貴乎於是迦葉心驚毛
豎自知無道即稽首言大道人實神
聖乃知我意志寧可得從大道人稟
受經戒作沙門耶佛言且還報汝弟
子報之益善卿是大長者國中所承
望今欲學大道可獨自知乎迦葉受
教還告諸弟子汝曹知乎我目所見
意始信解當除鬚髮被法衣受佛戒
作沙門汝等欲何趣五百弟子曰我
等所知皆大師恩師所尊信必不虛
妄願皆隨從得為沙門於是師徒脫
身裘褐及取木餅杖屐諸事久具悉
棄水中俱共詣佛稽首白佛言今我
五百弟子以有信意願欲離家除鬚
髮受佛戒佛言可諸沙門來迦葉及
五百弟子鬚髮自墮皆成沙門優為
迦葉有二弟次日弟提迦葉弟曰竭

夷迦葉二弟各有二百五十弟子
合列居水邊見諸梵志未服什物諸事
火具皆隨水流二弟驚愕恐兄師徒五
百人為惡人所害大水所漂即與五百
弟子逆水而上見兄師徒皆作沙門
姓同六兄年百二十智慧高遠國王
吏民所共宗事我意以兄為是羅漢
今反捨梵志道學沙門法此非小事
佛豈獨大其道勝乎迦葉答言佛道
最勝其法无量我雖世學未曾有得道
神智如佛者也其經戒甚清淨我今以
見慈心度人以三事教化一者道定
神足變化自然二者智慧如人今意
三者經道正行隨病與藥二弟各願
謂諸弟子汝等欲何趣合五百人俱
同聲言願如大師即皆稽首求作沙
門佛言可詣沙門來二弟及五百弟
子皆除鬚髮即隨佛後復成沙門
佛便有千沙門俱到波羅奈與縣聚
樹下坐佛諸弟子皆改梵志佛為諸
弟子現神變化一者飛行二者說經
三者無識諸弟子見佛咸相莫不歡
喜作禮奉行
佛說太子瑞應本起經卷下

佛說長者音悅經

三

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在羅閱祇耆闍崛山中與尊弟子千二百五十人俱及諸菩薩清信士女一切普會圍遶說法佛告大衆彼有長者名曰音悅財富無數年老無子以為愁感雖其然者宿福所追其報有四一者夫人產男端正無比二者五百白馬同時生駒三者國王遣使者拜授金印四者五百寶船同時俱至阿難白佛何等寶船而俱至乎佛告阿難長者音悅群族殊多先此之時遣五百人乘船入海既獲衆寶安隱還家是故如來說此四福同時普集長者歡喜心自念言天降福祚集我之庭當作甘饌室族相慶即如所言興作大廚娛樂盡歡鼓樂絃歌聲聞于天是時四大天王釋梵天王諸龍鬼王阿湏倫王一切神王各與眷屬側塞虛空看此長者福德无量如來神達知此長者歡喜踊躍因其歡悅欲往稱歎若其闕

解可殖福栽如來應時歌頌吉祥八
種之音往於門外而說頌曰

長者今日 吉祥集至 一切福應
室族吉利 昔所殖福 其報有四
大小歡悅 世間無比 諸天龍神
咸為降伏 快我長者 猥獲吉福
如春種禾 秋則成熟 先作後受
影報隨逐

尔時長者聞佛德音五情逸豫歡喜
而出見佛恭肅即便啓言瞿曇沙門
實為神妙知我室族吉祥无量枉屈
尊神來相讚歎即以好白疊直金十
萬兩奉上如來佛即受之而為達觀
佛告長者財有五危世人不知慳慙
貪惜不能減割以同窮乏壽終神逝
棄財世間汝今能尔必獲影報所生
之處福自歸身長者白佛何等五危
佛即報言一者大火燒之不覺二者
大水漂沒無常三者縣官奪取无道
四者惡子用度無限五者盜賊所見
劫奪五事一至不可抑制譬如有人
違犯王法閉在牢獄應當誅戮財物
沒入其官豈復能却之乎又復譬如

阿難。邪惡財寶無數。國王奪取。主不能制。亦非神龍所能止之。所以者何。以其前世布施七悔。是以今世七富。七貧。長者聞說。益增踊躍。於是如來忽然還到耆闍崛山。

尔時國內有居士捷異道人。名曰不蘭迦葉。聽聞如來詣長者家歌頌一偈。猥得長者千萬兩金。心懷憎嫉。心即念言。瞿曇沙門尚能得金。况我往乞當不得乎。又自念言。我當往求瞿曇沙門所可說偈。然後往乞。必得珍寶。嗟歎之。宜當勝瞿曇不蘭迦葉。懷此愚癡妬嫉之意。而往稽首問訊如來。長跪白佛。薄德無福。衣食不充。傳聞瞿曇詣長者家歌頌一偈。大得珍寶。寧可哀矜。賜所說偈。令吾誦誦當往咨嗟。冀望得寶。如來三達知此長者。却後一時財寶當散。不蘭迦葉不知時宜。遭厄之家。而說吉祥。必得長者无量杖痛。如來告言。不惜此偈。所以者何。汝不知時。卿說此偈。必得楚痛。是故如來違卿所求。若更欲得應時之說。絕妙之句。吾當與汝。既使長

者得聞真言又可免於攝毒之痛不
蘭迦葉心自念言瞿曇沙門不欲令
我往乞珍寶是故慙惜不肯與我即
便重啓其於與我焉知餘事如來慈
愍諫之滿三終不信解佛亦豫知不
蘭迦葉前世因緣應受此痛如來又
云罪不可償佛即為說吉祥之偈足
乳諷誦一歲乃闍然後長者失火燒
舍珍奇了盡五百馬駒同時燒死所
生妙子一旦終亡王遣使者錄奪金
印後復乘船入海採寶安隱來還泊
岸數日五百寶船一旦漂沒室族大
小無不愁毒譬如有人而被誅戮未
死之頃愁怖難言其日不蘭迦葉往
到其門歌頌如來吉祥之偈

長者今日 吉祥集至 一切福應
室族吉利 昔所殖福 其報有四
大小歡悅 世間無比 諸天龍神
咸為降伏 快哉長者 猥獲吉福
如春種禾 秋則成熟 先作後受
影報隨逐

於是不蘭迦葉說此偈時長者聞之
舉門忿恚天下凶殃無過於我去何

此人裸形無耻在此妖蠱說我吉祥
益我憂煩即出捶打從頭至足無不
被患舉身大痛匍匐還家六師宗等
逆問其意答言此變正由瞿曇內不
自剋反怨世尊尔時世尊在羅閱祇
竹園之中與諸大眾圍繞說法佛告
衆會不蘭迦葉前從如來求索一偈
欲詣長者歌頌求寶如來諫之其於
不信今已在彼遭痛毒患阿難白佛
不蘭迦葉與此長者有何因緣而被
此患佛告阿難乃昔久遠不可計數
阿僧祇劫時有國王亦名音悅復有
一鳥名曰鸚鵡在王宮上鳴聲和好
王時晝寢聞鳥鳴聲驚覺問其左右
此為何鳥鳴聲妙好侍者白言有一
奇鳥五色煢煌適在宮上鳴已便去
王即遣大眾步騎絡繹逐而求之推
尋殊久捕得與王王得歡喜愛樂無
厭即以珠璣水精琉璃真珠珊瑚瓔
珞其身頭頸羽翮無不周遍常著左
右晝夜看視不去須臾

後復有鳥名曰鳶鳥來在宮上看見
鸚鵡獨得優寵即問鸚鵡何緣致此

鸚鵡答言我來宮上悲鳴殊好國王
愛敬於我取我常著左右五色珠璣
瓔珞我身禿鳥聞之心懷嫉妬心即念
言我亦當鳴令殊於卿國王亦當愛
寵我身王時出卧禿鳥即鳴王即驚
覺歎然毛豎如畏怖狀王問左右此
為何聲驚動怖我侍者白言有惡聲
鳥名曰禿鳥王即恚曰促遣大眾分
布推索即得與王王令左右生拔毛
羽舉身大痛步行而去到其野田衆
鳥問言何緣致此禿鳥瞋恚不責已
身答衆鳥言正坐鸚鵡故得此患佛
言善聲祈福惡聲致禍罪報由已反
怒鸚鵡

佛告阿難昔國王者今長者音悅是
鸚鵡者我身是禿鳥者今不蘭迦葉
是昔嫉鸚鵡即被毒患今嫉如來獲
痛難言貪嫉燒身何況苦難所以者
何不蘭迦葉誹謗如來前後六事何
等為六一者在於難國興貪嫉心誹
謗如來二者於羅閱祇以竹園故誹
謗如來三者於羅閱祇詣長者音悅
家貪其金寶誹謗如來四者於摩竭

提界人貪於供養誹謗如來五者在維
耶離國貪名利養誹謗如來六者在
舍衛國貪於利養及惜名稱誹謗如
來于時國王駁逐出國不蘭迦葉六
師徒等同心說言瞿曇實神莫不敬
重吾等術淺名稱崩頽處處見忽當
用活為即時以沙而著餅中自沉于
水於是壽命終即入地獄考治一切
苦痛無量佛重告言當未來世多有
貪嫉嫉惡之人誹謗貢高相求長短
是則自燒痛哉阿難是故汝當廣宣
斯經以護將來如斯之黨阿難白佛
長者昔悅苦殖何德獲此四福何所
罪行而復失之佛告阿難昔悅前世
為年少時欽戴佛法及與聖眾供養
盡忠而願豪富納妻之後專迷著色
違悞三寶又無慈心仁接長幼是故
報應適畢便散汝開導宣告令知其
妄佛說此已四部弟子天龍鬼神國
王百民一切眾會聞經歡喜莫不
作禮

佛說長者音經

癸卯歲高麗國大咸都監奉
勅彫造

過去現在因果經卷第一

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給
孤獨園。爾時比丘等與諸比丘住於竹
林。是諸比丘於晨朝時著衣持鉢入
城乞食。還歸阿生食。竟澡漱各攝衣
鉢。集在講堂。悉欲共說過去因緣。尔
時世尊以淨天耳超於世間。聞諸比
丘語論之聲。即從座起。到講堂上。於
衆中坐。問諸比丘。汝等共集。欲說何
法。時諸比丘即白佛言。世尊。我等食
竟澡漱已訖。故共集此。各欲聞說過
去因緣。是時世尊語諸比丘。汝等樂
聞過去因緣者。諦聽諦聽。善思念之。
今為汝說。比丘白言。唯然。世尊。願樂
欲聞。佛言。比丘。過去無數阿僧祇劫。
尔時有一仙人。名曰善慧。淨修梵行。
求一切種智。為欲成就此大智。故樂
慶生死。周遍五道。一身死壞。復受一
身。生死無量。譬盡天下草木。斬以為
籌。數其故身。不能窮盡。夫極天地之
始終。謂之一劫。而其經天地成壞者。

不可稱載也所以感傷群生耽惑愛
欲沉流苦海起慈悲心欲拔濟之又
作此念今諸衆生受於生死不能自
出皆由貪欲瞋恚愚癡樂著色聲香
味觸法故我當決定斷其此病雖生
諸趣不忘斯念於諸衆生怨親平等
以布施攝貪窮持戒攝毀禁忍辱攝
瞋恚精進攝懈怠禪定攝亂意智慧
攝愚癡如是長夜增益衆生普為一
切而作歸依於諸如來恭敬供養樂
欲聽法亦為他說常以四事奉給衆
僧於佛法衆尊重守護如是諸行不
可稱數
尔時有王名曰燈照城名提捨婆底
其國人民壽八萬歲安隱豐樂極為
熾盛所欲自在猶如諸天時彼國王
正法治世不枉人民無有殺戮楚撻
之苦視諸人民有如一子時燈照王
始生太子端嚴無比威德具足有二
十二相八十種好初生之日四方皆
明日月珠火不復為用王見太子有
如此瑞即召諸臣共集議言太子初
生有此奇特當為太子作何等名諸

目答言應名太子以為普光又召相師而占相之相師答言今觀太子若在家者為轉輪王統四天下若出家者為天人尊成薩婆若王及夫人後宮嫒女聞相師言於此太子深生愛念亦為天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等供養恭敬尊重讚歎是時太子在於後宮為夫人嫒女說種種法

太子年至二万九千歲捨轉輪王位習其父母求欲出家既不聽已乃至三請猶尚不許太子慈悲志存拯濟忍其小違以成大順即便往詣山林樹下剝除鬚髮披著法服勤修苦行滿六千歲成阿耨多羅三藐三菩提為諸天人及八部眾轉於法輪此輪微妙一切世間天人魔梵所不能轉以三乘法教化眾生所可利益不可稱數尔時父王及其夫人後宮嫒女聞太子普光成阿耨多羅三藐三菩提心大歡喜踊躍无量尔時群臣國內人民婆羅門等聞太子道成心各念言太子普光捨轉輪王位剝除鬚

後被著法服出家修道得成正覺我等今者亦當出家作此念已悉皆往詣普光佛所今時普光如來即觀其心隨其因緣而為說法大臣婆羅門等有四千人成阿羅漢國中人民及餘四方諸來會衆有八万人亦得無著法忍今時普光如來與八万四千諸阿羅漢往詣國界遊行教化父王聞已心大歡喜即勅國中平治道路香水灑地懸諸繒綵寶幢幡蓋散衆名花如是莊嚴滿十二踰闍耶又復擊鼓唱令國內諸有花者不得私賣悉輸與王并勅人民不得先我供養於佛即遣大臣并作伎樂燒香散花而往請彼普光如來

今時普慧仙人在於山中得五奇特夢一者夢卧大海二者夢枕須弥三者夢海中一切衆生入其身内四者夢手執日五者夢手執月得此夢已即大驚悟心自念言我今此夢非為小緣當以問誰宜入城内問諸智者作是念已披鹿皮衣手執水餅及杖織蓋行入城邑路過外道所止住處

有五百人而為上首善慧念言我今當以所夢問之并得觀其所修之業即共諸人講論道義破其異見時五百人即便受屈求為弟子於善慧所深生恭敬各以銀錢一枚而以上之復有五百外道既見善慧辯才聰明亦生隨喜時諸外道自共議言今普光如來出興于世善慧仙人聞斯語已舉體毛豎心大歡喜踊躍无量便與外道分別而去外道問言師何所趣答言我今當往普光佛所欲施供養外道白言師若去者願樂隨從善慧答曰我今有緣宜應先行今時善慧賣五百銀錢隨路而去諸外道衆悲戀懊惱辭別而歸善慧至前見王家人平治道路香水灑地列幢幡蓋種種莊嚴即便問言何因緣故而作是事王人答言世有佛興名曰普光今燈照王請來入城所以念念莊嚴道路善慧即復問彼路人汝知何處有諸名花答言道士燈照大王擊鼓唱令國內名花皆不得賣悉以輸王善慧聞已心大懊惱意猶不息苦訪花

所俄尔即遇王家青衣密持七莖青蓮花過畏王制令藏者餅中善慧至誠感其蓮花踊出餅外善慧遙見即追呼曰大姊且止此花賣不青衣聞已心大驚愕而自念言藏花甚密此何男子乃見我花求索買耶願看其餅果見花出生奇特想答言男子此青蓮花當送宮內欲以上佛不可得也善慧又言請以五百銀錢雇五莖耳青衣意疑復自念言此花所直不過數錢而今男子乃以銀錢五百求買五莖即問之言欲持此花用作何等善慧答言今有如來出興於世燈照大王請來入城故須此花欲以供養大姊當知諸佛如來難可值遇如優曇鉢花時乃一現青衣又問供養如來為求何等善慧答曰為欲成就一切種智度脫无量苦衆生故尔時青衣得聞此語心自念言今此男子顏容端正披鹿皮衣纔蔽形軀乃尔至誠不惜錢寶即語之曰我今當以此花相與願我生生常為君妻善慧答言我修梵行求無為道不得相許

生死之緣青衣即言若當不從我此願者花不可得善慧又曰汝若決定不與我花當從汝願我好布施不逆人意若使有來從我乞求頭目髓腦及與妻子汝莫生閻壞吾施心青衣答言善哉善哉敬從來命令我女弱不能得前請寄二花以獻於佛使我生生不失此願好醜不離必置心中今佛知之

尔時燈照王與其諸子及衆官屬婆羅門等持好香花種種供具而出奉迎普光如來舉國人民亦皆隨從是時善慧五百弟子共相謂言今日國王及諸臣民悉皆往詣普光佛所大師今者亦當已去我等宜應往彼禮敬作此言已即共俱行在道未遠逢見善慧師徒相遇喜悅无量即共同詣普光佛所見燈照王已到佛前寂得在初供養禮拜如是次第至諸大臣亦各禮敬并散名花花悉墮地于時善慧與五百弟子見諸人衆供養畢已諦觀如來相好之容又欲濟拔諸苦衆生亦欲滿足一切種智故即

散五莖皆住空中化成花臺後散二
莖亦止空中夾佛兩邊尔時國王及
其眷屬一切白民天龍夜叉乾闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人
非人等見此奇特歎未曾有於是普
光如來以無尋智讚善慧言善我善
我善男子汝以是行過无量阿僧祇
劫當得成佛号釋迦牟尼如來應供正
遍知明行足善逝世間解無上士調
御丈夫大人師佛世尊當於善慧受
記之時無量天龍夜叉乾闥婆阿修
羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人
等散衆妙花滿虛空中而發誓言善
慧將來成佛道時我等皆願為其眷
屬是時普光如來即記之曰汝等皆
當得生其國尔時如來既授記已猶
見善慧作仙人懸披鹿皮衣如來欲
令捨此服儀即便化地以為淤泥善
慧見佛應從此行而地濁濕心自念
言云何乃令千輻輪足蹈此而過即
脫皮衣以用布地不足掩泥仍又解
綌亦以覆之如來即便踐之而度因
記之曰汝後得佛當於五濁惡世度

諸天人不以為難必如我也于時善
慧聞斯記已歡欣踊躍喜不自勝即
時便解一切法空得無生忍身昇虛
空去地七多羅樹以偈讚佛

今見世間導令我開慧眼為說清淨法
去離一切著今過天人尊令我得無生
願將來獲果亦如兩足尊

是時善慧說此讚已從空中下到於
佛前五體投地而白佛言唯願世尊
哀愍我故聽我出家今時普光如來
答言善哉善來比丘鬚髮自落袈裟
著身即成沙門

今時有二貧窮老人各與親屬一百
人俱覩佛相好威德嚴顯自傷貧乏
無以供養是時如來愍其心至即化
前地生諸草穢令二貧人見地不淨
發歡喜心而便灑掃普光如來而記
之曰汝過无量阿僧祇劫釋迦牟尼
佛出興於世汝等今時當作第一聲
聞弟子今時普光如來記貧人已與
八万四千比丘及燈照王并婆羅門
諸臣民等前後圍繞入提播婆底城
時燈照王與其眷屬以四事供養普

光如來并及八万四千比丘經四万
歲王即捨位以付其子與其眷屬及
夫人眷屬各八万四千人同於佛法
出家修道得陀羅尼諸法三昧善慧
比丘亦隨普光如來受王供養滿四
万歲於諸法中得深三昧教化衆生
不可稱數尔時善慧比丘白普光如
來言世尊我於昔日在深山中得五
奇特夢一者夢卧大海二者夢枕須
弥三者夢海中一切衆生入我身內
四者夢手執日五者夢手執月唯願
世尊為我解說此夢之相尔時普光
如來答言善我汝若欲知此夢義者
當為汝說夢卧大海者汝身即時在於
生死大海之中夢枕須弥者出於生
死得般涅槃相夢大海中一切衆生
入身內者當於生死大海為諸衆生
作歸依處夢手執日者智慧光明普
照法界夢手執月者以方便智入於
生死以清涼法化導衆生令離惱熱
此夢因緣是汝將來成佛之相善慧
問已歡喜踴躍不能自勝礼佛而退
尔時普光如來復經少時入般涅槃

善慧比丘護持正法滿二萬歲以三乘法教化衆生所利益者不可稱計。爾時善慧比丘於彼命終即便上生為四天王以三乘法化諸天衆盡彼天壽下生人間為轉輪聖王王四天下七寶具足一金輪寶二白鳥寶三紺馬寶四神珠寶五玉女寶六主藏臣寶七主兵臣寶千子具足皆忠勇健能伏怨敵以正法治無諸憂惱常以十善化諸人民於此壽終生切利天為彼天主壽終下生為轉輪聖王終其壽命乃至生於第七梵天上為天王下為聖主各三十六反其間或為仙人或為外道六師或為婆羅門或為小王如是變現不可稱數。爾時善慧菩薩功行滿足位登十地在一生補處近一切種智生兜率天名聖善白為諸天主說於一生補處之行亦於十方國土現種種身為諸衆主隨應說法期運將至當下作佛即觀五事一者觀諸衆生熟與未熟二者觀時至與未至三者觀諸國土何國處中四者觀諸種族何族貴盛

五者觀過去因緣誰取真正應為父母觀五事已即自思惟今諸衆生皆是初發心以來所成熟者堪能受於清淨妙法於此三千大千世界此閻浮提迦毗羅旃兜國取為處中諸族種姓釋迦第一甘蔗苗裏聖王之後觀白淨王過去因緣夫妻真正堪為父母又觀摩耶夫人壽命脩短懷抱太子滿足十月太子便生生七日已其母命終既作此觀又自思惟我今若便即下生者不能廣利諸天人衆仍於天宮現五種相令諸天子皆悉覺知菩薩期運應下作佛一者菩薩眼現瞬動二者頭上花萎三者衣受塵垢四者腋下汗出五者不樂本座時諸天衆忽見菩薩有此異相心大驚怖身諸毛孔血流如雨自相謂言菩薩不久捨於我等今時菩薩又現五瑞一者放大光明普照三千大千世界二者大地十八相動須弥海水諸天宮殿皆悉震搖三者諸魔宮宅隱蔽不現四者日月星辰無復光明五者天龍八部身皆震動不能自禁

是時兜率諸天見菩薩身已有五相
又復觀外五希有事皆悉聚集到菩
薩所頭面禮足白言尊者我等今日
見此諸相舉身震動不能自安唯願
為我釋此因緣菩薩即便答諸天言
善男子當知諸行皆悉无常我今不
久捨此天宮生閻浮提于時諸天聞
此語已悲號涕泣心大憂惱舉身血
現如波羅奢花或有不復樂於本座
或有棄其莊嚴之具或有宛轉迷悶
於地或有深歎無常苦者尔時有一
天子即說偈言

菩薩在於此 開我等法眼 今者遂我去
如盲離導師 又如欲渡水 忽然失橋船
亦似嬰孩兒 喪亡其慈母 我等亦如是
失所歸依處 方漂生死流 了無有出緣
我等於長夜 為癡箭所射 既失大醫王
誰當救我者 滯卧無明牀 長沒愛欲海
永絕尊者訓 未見超出期

尔時菩薩見諸天子悲泣懊惱又復
聞說戀慕之偈即以慈音而告之曰
善男子凡人受生無不死者思愛合
會必有別離上至阿迦膩吒天下至

阿鼻地獄其中一切諸衆生等無有
不為無常大火之所煎炙是故汝等
不應於我獨生戀慕我今與汝皆悉
未離生死熾火乃至一切貧富貴賤
皆不免脫於是菩薩即說偈言
諸行無常 是生滅法 生滅滅已
寂滅為樂

尔時菩薩語天子言此偈乃是過去
諸佛之所共說諸行性相法皆如是
汝等今者勿生憂惱我於生死無量
劫來今者唯有此一生在不久當得
離於諸行汝等當知今是度脫衆生
之時我應下生閻浮提中迦毗羅旃
兜國甘蔗苗裏釋姓種族白淨王家
我生於彼遠離父母棄捨妻子及轉
輪王位出家學道勤修苦行降伏魔
怨成一切種智轉於法輪一切世間
天人魔梵所不能轉亦依過去諸佛
所行法式廣利一切諸天人衆建大
法幢傾倒魔幢竭煩惱海淨八正路
以諸法印印衆生心設大法會請諸
天人汝等尔時亦當皆同在於此會
資受法食以是因緣不應憂惱尔時

菩薩以偈頌曰

我於此不久 當下闍浮提 迦毗羅施地
白淨王宮生 辭父母親屬 捨轉輪王位
出家行學道 成一切種智 建立正法幢
能竭煩惱海 閉塞惡趣門 淨開八正道
廣利諸天人 其數不可計 以是因緣故
不應生憂惱

余時菩薩舉身毛孔皆放光明諸天
子等聞菩薩言又復見身出大光明
歡喜踊躍雜諸憂苦各心念言菩薩
不久當成正覺

余時菩薩觀降胎時至即乘六牙之
象發兜率宮无量諸天作諸伎樂燒
衆名香散天妙花隨從菩薩滿虛空
中放大光明普照十方以四月八日
明星出時降神母胎于時摩耶夫人
於眠寤之際見菩薩乘六牙白象騰
虛而來從右脅入影現於外如處琉
璃夫人體安快樂如服甘露願見自
身如日月照心大歡喜踊躍无量見
此相已豁然而覺生希有心即便往
至白淨王所而白王言我於向者眠
寤之際其狀如夢見諸瑞相極為奇

持王即荅言我向亦見有大光明又復覺汝顏貌異常汝可為說所見瑞相夫人即便具說上事以偈頌曰見有乘白為皎淨如日月輝耀諸天衆皆悉執寶幢燒香散天花并作衆伎樂充滿虛空中圍繞而來下來入我右脅猶如處琉璃今以現大王此為何瑞相余時白淨王見摩耶夫人諸瑞相已歡喜踊躍不能自勝即便遣請善相婆羅門以妙香花種種飲食而供養之供養畢已示夫人右脅并說瑞相白婆羅門言願為占之有何等異時婆羅門即占之曰大王夫人所懷太子諸善妙相不可具說今當為王略言之耳大王當知今此夫人胎中之子必能光顯釋迦種族降臨之時放大光明諸天釋梵執侍圍繞此相必是正覺之瑞若不出家為轉輪聖王王曰天下七寶自王太子具足時王聞此婆羅門言深自慶幸踊躍无量即以金銀雜寶為馬車乘及以村邑而用供給此婆羅門時摩耶夫人以其嫁女并及珍寶亦以奉施曰從今

薩處胎以來摩耶夫人日更修行六波羅蜜天獻飲食自然而至不復樂於人間之味三千大千世界常皆大明其界中間幽冥之處日月威光所不能照亦皆朗然其中衆生各得相見共相謂言此中云何忽生衆生菩薩降胎之時三千大千世界十八相動清涼香風起於四方諸抱疾者皆悉除愈貪欲瞋癡亦皆休息

尔時兜率天宮有一天子作是念言菩薩已生白淨王宮我亦當復下生人間菩薩成佛我得在先為其眷屬供養聽法作此念已即便下生王舍城中明月種姓旃陀羅及多王家復有天子生舍衛國王家復有天子生偷羅厥又國王家復有天子生犢子國王家復有天子生跋羅國王家復有天子生盧羅國王家復有天子生德叉尸羅國王家復有天子生拘羅婆國王家復有天子生婆羅門家復有天子生長者居士毗舍首陀羅家復有五百天子生釋種姓家有如是等諸天子衆其數凡有九十九億下

生人間又從他化自在天乃至四天
王所下生者不可稱計復有色界天
王與其眷屬亦皆下生而作仙人菩
薩在胎行住坐卧無所妨碍又不令
母有諸苦患菩薩晨朝於母胎中為
色界諸天說種種法至日中時為欲
界諸天亦說諸法於日晡時又復為
諸鬼神說法於夜三時亦復如是成
熟利益无量衆生菩薩在胎夫人嫁
女有來禮拜而供養者或復有來作
是願言當令得成轉輪聖王菩薩聞
已心不喜樂或復有來作是願言當
令得成一切種智菩薩聞已心大歡
喜菩薩處胎垂滿十月身諸支節及
以相好皆悉具足亦使其母諸根寂
定樂處園林不喜憤鬧時白淨王心
自思惟夫人懷妊日月將滿而不見
其有生產相作此念時會遇夫人遣
信白王我今欲出園林遊觀時王聞
此益懷歡喜即勅於外令淨掃灑藍
毗尼園更使栽植諸妙花果派泉浴
池悉令清潔欄楯階陛皆以七寶而
為莊嚴翡翠駕鸞爲鳳凰鸞異類衆

鳥鳴集其中懸繒幡蓋散花燒香作
諸伎樂猶如帝釋歡喜之園又勅中
間所經行處皆令嚴淨種種莊嚴又
勅嚴辦十萬七寶車輦一一車輦雕
玩殊絕又復勅外嚴辦四軍爲兵馬
兵車兵步兵又復選取後宮姝女顏
容端正不老不少氣性調和聰慧明
了其數凡有八萬四千以用給侍摩
耶夫人又復擇取八萬四千端正童
女著妙瓔珞嚴身之具膏持香花先
往往彼藍毗尼園王又勅諸羣目百
官夫人去者皆悉侍從於是夫人即
昇寶輦與諸官屬并及婢女前後導
從往藍毗尼園此時復有天龍八部
亦皆隨從充滿虛空

此時夫人既入園已諸根寂靜十月
滿足於二月八日日初出時夫人見
彼園中有一大樹名曰無憂花色香
鮮枝葉分布極爲茂盛即舉右手欲
牽摘之菩薩漸漸從右脅出于時樹
下亦生七寶七莖蓮花大如車輪菩
薩即便墮蓮花上無扶侍者自行七
步舉其右手而師子吼我於一切天

人之中最尊最勝无量生死於今盡矣此生利益一切人天說是言已時四天王即以天繒接太子身置寶机上釋提桓因手執寶盖大梵天王又持白拂侍立左右難陀龍王優波難陀龍王於虛空中吐清淨水一溫一涼灌太子身身黃金色有三十二相放大光明普照三千大千世界天龍八部亦於空中作天伎樂歌唄讚頌燒衆名香散諸妙花又雨天衣及以瓔珞繽紛亂墜不可稱數

尔時摩耶夫人生太子已身安快樂無有苦患歡喜踊躍止於樹下前後自然忽生四井其水香潔具八功德尔時摩耶夫人與其眷屬隨所欲須自恣洗漱復有諸夜叉王皆悉圍繞守護太子及摩耶夫人當尔之時閻浮提人乃至阿迦膩吒天雖離喜樂皆亦於此歡喜讚歎一切種智今出於世无量衆生皆得利益唯願速成正覺之道轉於法輪廣度衆生唯有魔王獨懷愁惱不安本座當尔之時所感瑞應三十有四一者十方世界

皆悉大明二者三千大千世界十八
相動丘陵平坦三者一切枯木悉更
敷榮國界自然生奇特樹四者園苑
生異甘果五者陸地生寶蓮花大如
車輪六者地中伏藏悉自發出七者
諸藏珍寶放大光明八者諸天妙服
自然來降九者衆川万流恬靜澄清
十者風止雲除空中明淨十一者香
風芬芳從四方來細雨潤澤以穀飛
塵十二者國中疾病皆悉除愈十三
者國內宮舍無不明曜燈燭之光不
復為用十四者日月星辰停住不行
十五者毗舍佉星下現人間待太子
生十六者諸梵天王執素寶蓋列覆
宮上十七者八方諸仙人師奉寶來
獻十八者天百味食自然在前十九
者無數寶璫盛諸甘露二十者諸天
妙車載寶而至二十一者無數白鳥
子首戴蓮花列住殿前二十二者天
紺馬寶自然而來二十三五百白
師子王從雪山出息其惡情心懷歡
喜羅住城門二十四者諸天伎女於
虛空中作妙音樂二十五者諸天王

女執孔雀拂現宮牆上二十六者諸天王女各持金餅盛滿香汁列住空中二十七者諸天歌頌讚太子德二十八者地獄休息毒痛不行二十九者毒虫隱伏惡鳥善心三十者諸惡律儀一時慈悲三十一者國內孕婦產者悉男其有百病自然除愈三十二者一切樹神化作人形悉來禮侍三十三者諸餘國王各寶名寶同來臣伏三十四者一切人天無非時語今時諸姝女衆見此瑞相極大歡喜自相謂言太子今生有如此等嘉祥之事唯願長壽無諸疾苦勿令我等生大憂惱作此言已以天細氎裹抱太子至夫人所時四天王在虛空中恭敬隨從釋提桓因執蓋來覆有二十八大神王在園四角守衛奉護今時有一青衣聰慧明了從藍毗尼園還入宮中到白淨王所而白王言大王威德轉更增進摩耶夫人已生太子顏貌端正有三十二相八十種好墮蓮花上自行七步舉其右手而師子吼我於一切天人之中最尊最

勝無量生死於今盡矣此生利益一切人天有如是等諸奇特事非可具說時白淨王聞彼青衣說此語已歡喜踊躍不能自勝即脫身瓔珞而以賜之

尔時白淨王即嚴四兵眷屬圍繞并與一億釋迦種姓前後導從入藍毗尼園見彼園中天龍八部皆志充滿到夫人所見太子身相好殊異歡喜踊躍猶如江海諸大波浪處其短壽又懷悚惕辟如須弥山王難可動搖大地動時此山乃動彼白淨王素性恬靜常无歡感今見太子一喜一懼亦復如是摩耶夫人為性調和既生太子見諸奇瑞倍增柔軟尔時白淨王叉手合掌礼諸天神前抱太子置於七寶鳥輦之上與諸群臣後宮姝女虛空諸天作諸伎樂隨從入城時白淨王及諸釋子未識三寶即將太子往詣天寺太子既入梵天形像皆從座起礼太子足而語王言大王當知今此太子天人中尊虛空天神皆志礼敬大王豈不見如此耶云何而

今來此札我時白淨王及諸釋子群臣內外聞見是已歎未曾有即將大子出於天寺還入後宮當余之時諸釋種姓亦同一日生五百男時王旣中爲生白子馬生白駒牛羊亦生五色羔犢如是等類數各五百王家青衣亦生五百蒼頭余時宮中五百伏藏自然發出一伏藏有七寶藏而圍繞之又有諸大國商人從海採寶還迦毗羅旆兜國彼諸商人各賣奇寶而來獻王時白淨王問諸商人汝等入海採諸珍寶悉皆吉利無苦惱不及諸伴侶無遺落耶彼諸商人荅言大王所經道路極自安隱王聞此言甚大歡喜即遣請諸婆羅門等婆羅門衆皆悉集已設諸供養或與爲馬及以七寶田宅僮僕供養畢已抱太子出即便白諸婆羅門言當爲大子作何等名諸婆羅門即共論議而荅王言太子生時一切寶藏皆悉發出所有諸瑞莫非吉祥以此義故當名太子爲薩婆悉達說此語時虛空天神即擊天鼓燒香散花唱言善哉

諸天人民即便稱曰薩婆悉達
余時八王亦於是日與白淨王同生
太子彼諸國王各懷歡喜我今生子
有諸奇異而不知是薩婆悉達之瑞
相也皆集婆羅門各為太子制好名
字王舍城太子名曰頻毗婆羅舍衛
國太子名婆斯匿偷羅拘吒國太子
名拘胝婆犢子國太子名優陀延跋
羅國太子名鬱陀羅延盧羅國太子
名曰疾光德叉尸羅國太子名弗迦
羅婆羅拘羅婆國太子名拘羅婆
余時白淨王普勅群臣令訪聰明多
聞智慧善知占相為諸世人所知識
者群臣聞已四方推覓時王即便於
後園中起一大殿憲牖欄楯七寶莊
飾余時群臣得五百婆羅門聰明知
相見諸奇瑞欲來詣王會王遣信疾
速而至諸臣白王知相婆羅門今者
已到王聞歡喜即勅令前請入殿坐
設諸供養彼婆羅門即白王言我聞
大王新生太子有諸相好奇特之瑞
願令我等悉得見之時王即勅抱太
子出諸婆羅門既見太子相好威嚴

歎未曾有王即問言今占太子其相云何婆羅門言一切衆生皆欲子好大王今者所生太子是大殊異勿生憂怖即又白言所生太子大王雖言是王之子乃是世間人天之眼王復問言云何得知婆羅門言我觀太子身色光焰猶如真金有諸相好極為明淨若當出家成一切轉智若在家者為轉輪聖王領四天下辟如江河海為第一衆山之中須弥衆勝凡諸光暉日為無上一切清涼唯有明月天人世間太子為尊王聞此語心大歡喜離諸怵惕彼婆羅門又白王言有一梵仙名阿私陀具足五通在於香山彼能為王斷諸疑惑諸婆羅門說此語已辭別而去

尔時白淨王心自思惟阿私陀仙人居在香山塗迤嶮絕非人所到當以何方請來至此王可作此心念之時阿私陀仙人遥知王意又復先見諸奇瑞相深解菩薩為破生死故現受生以神通力騰虛而來到王宮門時守門者入白王言阿私陀仙人乘虛

過此境在因黑髮第一卷言
空來今在門外王聞歡喜即勅令前

王至門上自奉迎之既見仙人恭敬
禮拜而即問言尊者既來住門不進
為守門者不聽前耶仙人答言無見
止者既來相詣宜須先白王便隨從
入於後宮敬請令坐而問訖言尊者
四大常安和不仙人答言蒙大王恩
幸得安樂時白淨王白仙人言尊者
今日能來下降我等種族方大熾盛
從今已去日就吉祥為是經過故來
此耶仙人答言我在香山見大光明
諸奇特相又知大王心之所念以是
因緣故來到此我以神力乘虛而來
聞上諸天說王太子必當得成一切
種智度脫天人又王太子從右脅生
墮於七寶蓮花之上而行七步舉其
右手而師子吼我於天人之中最尊
最勝无量生死於今盡矣此生利益
一切天人又復諸天圍繞恭欲聞有
如此大奇特事快我大王宜應欣慶
太子今者可得見不即將仙人至太
子所王及夫人抱太子出欲礼仙人
時彼仙人即止王曰此是天人三界

中尊云何而令札於我耶時彼仙人
即起合掌札太子足王及夫人白仙
人言唯願尊者為相太子仙人言善
即便占相具見相已忽然悲泣不能
自勝王及夫人見彼仙人悲泣流淚
舉身戰怖生大憂惱如大波浪動於
小船問仙人言我子初生具諸瑞相
有何不祥而悲泣耶余時仙人歔歔
荅言大王太子相好具足無有不祥
王又問言願更為我占視太子有長
壽相不得轉輪王位王曰天下不我
年既暮欲以國土皆悉付之當隱山
林出家學道所可志願唯在於此尊
者為觀必定果耶余時仙人又荅王
言大王太子具三十二相一者足下
安平平如奩底二者足下千輻網
輪輪相具足三者手足相指長勝於
餘人四者手足柔軟勝餘身分五者
足跟廣具足滿好六者足指合縹網勝
於餘人七者足趺高平好與跟相稱
八者伊泥延鹿腩纖好如伊泥延
鹿王九者平住兩手摩膝十者陰藏
相如馬王為王十一者身縱廣等如

足拘類樹十二者一二孔一毛主青色
色柔軟右旋十三者毛上向靡青色
柔軟右旋十四者金色相其色微妙
勝閻浮檀金十五者身光面一文十
六者皮薄細滑不受塵垢不停蚊蚋
十七者七處滿兩足下雨手中兩肩
上項中皆滿字相分明十八者兩腋
下滿如摩尼珠十九者身如師子二
十者身廣端直二十一者肩圓好二
十二者口四十齒二十三齒白齊密
而根深二十四者四牙取白而大二
十五者方頰車如師子二十六者味
中得上味咽中二處津液流出二十
七者舌大軟薄能覆面至耳髮際二
十八者梵音深遠如迦陵頻伽聲二
十九者眼色如金精三十者眼睫如
牛王三十一者眉間白毫相軟白如
毘羅綿三十二者頂髻肉成具有如
此相好之身若在家者年二十九為
轉輪聖王若出家者成一切種智廣
濟天人然王太子必當學道得成阿
耨多羅三藐三菩提不久當轉清淨
法輪利益天人開世間眼我今年壽

已百二十不久命終生無想天不親
佛興不聞經法故自悲耳又問仙人
尊者向占言有二種一當作王二或
正覺而今云何言決定成一切種智
時仙人言我相之法若有衆生具三
十二相或生非處又不明顯此人必
為轉輪聖王若三十二相皆得其處
又復明顯此人必成一切種智我觀
大王太子諸相皆得其所又極明顯
是以決定知成正覺仙人為王說此
語已辭別而退

尔時白淨王既聞仙人決定之說心
懷愁惱慮恐出家即擇五百青衣賢
明多智為作姊母養視太子其中或
有乳者或有抱者或有浴者或有浣
濯者如是等比供給太子皆悉具足
又復別為起三時殿溫涼寒暑各白
異處其殿皆以七寶莊嚴衣裳服飾
皆悉隨時王恐太子棄家學道使其
城門開閉之聲聞四十里又復擇取
五百妓女形容端正不肥不瘦不長
不短不白不黑才能巧妙各兼數技
皆以名寶瓔珞其身百人一番迭代

宿衛於其殿前列樹甘果枝葉所映
花實繁茂又有浴池清淨澄潔池邊
香草雜色蓮花猗靡芬敷不可稱計
異類之鳥數百千種光顯心目趣悅
太子太子既生始滿七日其母命終
以懷太子功德大故上生忉利封受
自然太子自知福德威重無有女人
堪受礼者故因將終託之而生尔時
太子姨母摩訶波闍波提乳養太子
如母無異時白淨王勅作七寶天冠
及以瓔珞而與太子太子年漸長大
為辦烏馬牛羊之車凡是童子所玩
好具無不給與尔時舉國人民皆行
仁惠五穀豐熟風雨以時又無盜賊
快樂安隱皆是太子福德力故時王
又以青衣所生是車匿等五百蒼頭
給侍太子至年七歲父王心念太子
已大宜令學書訪覓國中聰明婆羅
門善諸書藝請使令來以教太子尔
時有一婆羅門名跋陀羅尼與五百
婆羅門以為眷屬來受王請即白婆
羅門言欲屈尊者為太子師此可尔
不婆羅門言當隨所知以授太子時

白淨王更為太子起大學堂七寶莊嚴牀榻學具極令精麗卜擇吉日即以太子與婆羅門而令教之。爾時婆羅門以四十九書字之木教令讀之。于時太子見此事已問其師言此何等書。閻浮提中一切諸書凡有幾種。師即默然不知所答。又復問言此阿一字有何等義。師又默然亦不能答。內懷慙愧即從座起。札太子足而讚歎言太子初生行七步時自言天人之中最尊最勝。此言不虛。唯願為說。閻浮提書凡有幾種。太子答言閻浮提中或有梵書或佉樓書或蓮花書。有如是等六十四種。此阿字者是梵音聲。又此字義是不可壞亦是無上正真道義。凡如此義无量無邊。爾時婆羅門深生慙愧還至王所而白王言大王太子是天人中第一之師。云何而欲令我教耶。爾時父王聞婆羅門言倍生歡喜。歎未曾有。即厚供養。彼婆羅門隨意所之。凡諸技藝曲籍議論天文地理等數射御太子皆志自然知之。

過去現在因果經卷第一

癸卯歲高麗國大歲都監奉

過去現在因果經卷第二

言

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

余時太子至年十歲諸釋種中五百童子皆亦同年太子從弟提婆達多次名難陀次名孫陀羅難陀等或有三十相三十一相者或復雖有三十二相相不分明各閑伎藝有大筋力時提婆達多等五百童子既聞太子諸藝皆通名徹十方共相謂言太子雖復聰明智慧善解書論至於力臂詐勝我等欲與太子較其勇健余時父王又訪國中善知射者而召之來令教太子即往後園欲射鐵鼓提婆達多等五百童子亦恣隨從時師即便授一小弓而與太子太子含笑而問之言以此與我欲作何等射師答言欲令太子射此鐵鼓太子又言此弓力弱更求如是七弓將來師即授與太子便執七弓以射一箭過七鐵鼓時彼射師往白王言大王太子自知射藝以一箭力射過七鼓閻浮提中無能等者云何令我為作師耶余

時白淨王聞此語已心大歡喜而自念言我子聰明書論竿數四遠志知而其射藝四方人民未有知者即勅太子及提婆達多等五百童子又復擊鼓唱令國界太子薩婆悉達却後七日當出後園欲試武藝諸人民中有勇人者可志來此到第七日提婆達多與六万眷屬最先出城于時有一大鳥當城門住此諸軍眾皆不敢前提婆達多問諸人言何故住此而不前耶諸人答言有一大鳥當門而立舉眾畏之故不敢前提婆達多聞此言已獨前鳥所以手搏頭即便躡地於是軍眾次第得過尔時難陀又與眷屬亦欲出城其諸軍眾徐步漸前難陀即問何故行遲諸人答言提婆達多手搏一鳥躡在城門妨行者路以是故遲難陀即便前至鳥所以足指挑鳥擲著路傍无数人眾聚共看之尔時太子與十万眷屬前後圍繞始出城門見於路傍人眾聚看即便問曰此諸人輩為何所看從人答言提婆達多手搏一鳥躡在城門妨

人行路難施次出以足拍挑擲著於此是故行人悉聚看之於是太子即自念言今者正是現力之時太子便即以手執爲擲著城外還以手接不令傷損爲又還蘇無所苦痛時諸人民歎未曾有三聞此已深生奇特如是太子及提婆達多并與難陀四遠人民皆悉來集在彼園中尔時彼園種種莊嚴施列金鼓銀鼓鍤石之鼓銅鐵等鼓各有七枚尔時提婆達多最先射之徹三金鼓次及難陀亦徹三鼓諸來人衆悉皆雅歎尔時群臣白太子言提婆達多及與難陀皆已射訖今者次第正在太子唯願太子射此諸鼓如是三請太子曰善而語之言若欲使我射諸鼓者此弓力弱更覓強者諸臣答言太子祖王有一良弓今在王庫太子語言便可取采弓既至已太子即牽以放一箭徹過諸鼓然後入地泉水流出又亦穿過大鐵圍山尔時提婆達多又與難陀共相撲戲二人力等亦無勝者太子又前于執二弟躡之於地以慈力故

不令傷痛尔時四遠諸人民衆既見太子有如此力高聲唱言白淨王太子非但智慧勝一切人其力勇健亦無等者莫不歎伏益生恭敬

尔時白淨王即會諸臣而共議言太子今者年已長大智慧勇健皆悉具足今宜應以四大海水灌太子頂又復勅下餘小國王却後二月八日灌太子頂皆可來集至二月八日諸餘國王并及仙人婆羅門等皆悉雲集懸繒幡盖燒香散花鳴鍾擊鼓作諸伎樂以七寶器盛四海水諸仙人衆各各頂戴授婆羅門如是乃至遍及諸臣悉已頂戴傳授與王時王即以灌太子頂以七寶印而用付之又擊大鼓高聲唱言今立薩婆悉達以為太子尔時虛空天龍夜叉人非人等作天伎樂異口同音讚言善哉當於迦毗羅旃兜國立太子時餘八國王亦於是日同立太子

尔時太子啓王出遊王即聽許時王即與太子并諸群臣前後導從按行國界次復前行到王田所即便止息

閻浮樹下過去現在因果經卷第二 第五張言看諸耕人。尔時淨居天化

作壤虫鳥隨啄之。太子見已起慈悲心。衆生可愍乎。相吞食即便思惟離欲界愛如是。乃至得四禪地。日光所赫樹為曲枝隨蔭太子。尔時白淨王四面指求問覓太子。從人答曰太子今在閻浮樹下。時王即反與諸群臣往彼樹所。未至之間遙見太子端坐思惟。又見彼樹曲蔭其軀。深生奇特。時王即前執太子手問言。汝今何故在於此坐。太子答言。觀諸衆生更相吞食。甚可傷愍。王聞此語。心生憂惱。慮其出家宜急婚娉以悅其意。即便呼之俱共還國。太子答言。願停於此。王聞其語。心即念言。彼阿私陀往日所說太子今者將如其言。王即流淚重嘆還國。太子既見父王如此。即便隨從歸於所止。王恐愁憂不樂在家。更增妓女而娛樂之。

尔時太子至年十七。王集諸臣而共議言。太子今者年已長大。宜應為其訪索婚所。諸臣答言。有一釋種婆羅門名摩訶那摩。其人有女名耶輸陀。

羅顏容端正聰明智慧賢乎過人禮儀偕舉有如是德堪太子妃王即答言若如卿語便為納之王還宮內即勅宮中聰明有智舊宿女人汝可往至摩訶那摩長者之家瞻看其女容儀禮行為何如耶可停於彼至滿七日中具觀此女還答王言我觀此女容貌端正威儀進止無與等者王聞其言極大歡喜即便遣人語摩訶那摩言太子年長欲為納妃諸臣並言汝女淑令宜堪此舉今欲相屈時摩訶那摩答王使言謹奉勅旨王即令諸臣擇採吉日遣車万乘而往迎之既至宮已具足太子婚姻之禮又復更增諸妓女衆晝夜娛樂尔時太子恒與其妃行住坐卧未曾不俱初自無有世俗之意於靜夜中但修禪觀時王日日問諸婢女太子與妃相接近不嫁女答言不見太子有夫婦道王聞此語愁憂不樂更增妓女而娛樂之如是經時猶不接近時王深疑恐不能男

尔時太子聞諸妓女歌詠園林花果
茂盛流泉清涼太子忽便欲出遊觀
即遣妓女往白王言在宮日久樂欲
暫出園林遊戲王聞此語心生歡喜
而自念言太子當是不樂在宮行夫
婦禮所以求出園林去耳即便聽之
勅諸群臣整治園觀所經道路皆令
清淨太子即便往至王所頭面礼足
辞出而去時王即便勅一舊臣聰明
智慧善言辯者令從太子尔時太子
與諸官属前後導從出城東門國中
人民聞太子出男女盈路觀者如雲
時淨居天化作老人頭白背偃拄杖
羸步太子即便問從者言此為何人
從者答曰此老人也太子又問何謂
為老答曰此人昔日曾經嬰兒童子
少年遷謝不住遂至根熟形變色衰
飲食不消氣力虛微坐起苦極餘命
無幾故謂為老太子又問唯此人老
一切皆然從者答言一切皆然應當
如此尔時太子聞是語已生大苦惱
而自念言日月流邁時變歲移老至
如電身安足恃我雖富貴豈獨免耶

云何世人而不怖畏太子從本以來
不樂處世又聞此事益生厭離即迴
車還愁思不樂時王聞已心懷煎憂
恐其學道更增妓女以娛樂之

余時太子復經少時啓王出遊王聞
此言心止憂慮而自念言太子前出
逢見老人憂愁不樂今者之何而復
求出王愛太子不忍違異促俛從之
即集諸臣而共議言太子前者出城
東門逢見老人還輒不樂今者已復
求出遊觀吾不能免遂復許之諸臣
荅言當更嚴勅外諸官屬修治道路
懸繒幡蓋散華燒香皆使華麗無令
臭穢諸不淨潔及以老病在道側也
余時迦毗羅施毘城四門之外各有
一園樹木花果浴池樓觀種種莊嚴
皆悉無異王問諸臣外諸園觀何等
為勝諸臣荅言外諸園觀皆等无異
如忉利天歡喜之園王又勅言太子
前出已從東門今者可令從南門出
余時太子百官導從出城南門時淨
居天化作病人身瘦腹大喘息呻吟
骨消肉竭顏貌痿黃舉身戰掉不能

自持兩人扶掖在於路側太子即問此為何人從者答曰此病人也太子又問何謂為病答曰夫謂病者皆由嗜欲飲食無度四大不調轉變成病百節苦痛氣力虛微飲食寡少眠卧不安雖有身手不能自運要假他力然後坐起介時太子以慈悲心看彼病人自生愁憂又復問言此人獨余餘皆然耶答曰一切人民無有貴賤同有此病太子聞已心自念言如此病苦普應嬰之若何世人耽樂不畏作此念已深生恐怖身心戰動譬如月影現波浪水語從者言如此身者是大苦聚世人於中橫生歡樂愚癡無識不知覺悟今者云何欲往彼園遊觀嬉戲即便迴車還入王宮坐自思惟愁憂不樂王問從者太子今出寧有樂不從者答言始出南門逢見病人以此不樂即迴車還王聞此語心大愁憂慮其出家時王即便問諸臣言太子前者出城東門逢見老人愁憂不樂以此事故吾勅卿等淨治道路無令老病在於巷側云何今出

於城南門而復致有疾病人耶又令太子逢值見之諸臣答言近受王勅嚴命外司勿使有諸臭穢老病在於道側于相檢覆無敢懈怠不知何緣忽有病人非是我等之罪咎也余時王問諸從者言汝等並見病人在路何從而至從者答曰無有蹤跡不知何來時王深於太子生猶豫心恐其學道更增妓女而悅其意又復欲使於五欲中生戀著心

余時有一婆羅門子名憂陀夷聰明智慧極有才辯時王即便請來入宮而語之言太子今者不樂在世受於五欲恐其不久出家學道汝可與之共作朋屬具說世間五欲樂事令其心動不樂出家時優陀夷即便答言太子聰明無與等者所知書論皆悉猶博並是我今所未曾聞云何見使誘說之耶辟以藕絲欲懸須弥我亦如是終不能迴太子之心大王既勅令作朋友要當自竭我所知見時優陀夷受王勅已隨從太子行住坐卧不敢遠離時王又復選諸妓女聰明

智慧顏容端正善於歌舞能感人者
種種莊飾光麗悅目皆悉遣往給侍
太子

余時太子復經少時啓王出遊王聞
此語心自念言彼優隄夷既與太子
共為朋友今若出遊或勝於前無復
厭俗樂出家心作是念已即便聽許
時王又復集諸大臣悉語之言太子
今者復求出遊我不忍違已復聽之
太子前出東南二門已見老病還輒
憂愁今者宜令從西門出我心慮其
還又不樂然優隄夷是其良友冀今
出還不復應尔卿等好令修治道路
園林臺觀皆使嚴整香花幡蓋數倍
於前無令復有老病臭穢在道側也
臣受勅已即語外司嚴治道路并及
園林光麗倍常王又先送諸妙妓女
置彼園中又復勅語優隄夷言若當
路側有不祥事可以方便誘悅其心
并勅諸臣隨從太子皆令伺察若有
不吉遠驅逐之尔時太子與優隄夷
百官導從燒香散花作衆伎樂出城
西門時淨居天心自念言先現老病

於二城門舉衆皆見今白淨王嘆責從者并及外司太子今出王制嚴峻我今現死者皆見者增王忿怒必加罰戮枉及無辜我於今日所現之事唯令太子及憂陀夷二人見耳使餘官屬不受責也作此念已即便來下化為死人四人舉輦以諸香花布散屍上室家大小號哭送之尔時太子與優陀夷二人獨見太子問言此為何物而以花香莊飾其上復有人衆號哭相送時優陀夷以王勅故默然不答如是三問淨居天王威神之力使優陀夷不覺答言是死人也太子又問何謂為死優陀夷言夫謂死者刀風解形神識去矣四體諸根無所復知此人在世貪著五欲愛惜錢財辛苦經營唯知積聚不識無常今者一旦捨之而死又為父母親戚眷屬之所愛念命終之後猶如草木恩情好惡不復相關如是死者誠可哀也太子聞已心大戰怖又問優陀夷言唯此人死餘亦當然即復答言一切世人皆應如此無有貴賤而得免脫

太子素生活靜難動既聞此語不能
自安即以微聲語優陀夷世間乃復
有此死苦六何於中而行放逸心如
木石不知怖畏即勅御者可迴車還
御者答言前出二門未到園所中路
而反致令大王深見瞋責今者豈敢
復如此耶時優陀夷語御者言如汝
所說不應便歸即復前行至彼園中
香花幢蓋作衆伎樂衆妓端正猶如
諸天姝女無異於太子前各覲歌儔
莫以姿態悅動其意太子心安不可
移轉即止園中蔭息樹間除其侍衛
端坐思惟憶昔曾在閻浮樹下遠離
欲界乃至得於第四禪定余時優陀
夷到太子所而作此言大王見勅令
與太子共為朋友脫有得失亦相關
悟朋友之法其要有三一者見有過
失輒相諫曉二者見有好事深生隨
喜三者在於苦厄不相棄捨今獻誠
言願不見責古昔諸王及今現在皆
悉受於五欲之樂然後出家太子云
何永絕不顧又人生世宜順人行無
有棄國而學道者唯願太子受於五

欲令有子息不絕王嗣尔時太子而
答之言誠如所說但我不可指國故
尔亦復不言五欲無樂以畏老病生
死之苦故於五欲不敢愛著汝向所
言古昔諸王先經五欲然後出家此
諸王等今在何許以愛欲故或在地
獄或在餓鬼或在畜生或在人天以
有如是輪轉苦故是以我欲離老病
苦生死法耳汝今云何令我受之時
優陀夷雖竭才辯勸獎太子不能令
迴即便退坐端於所止太子仍勃嚴
駕還宮諸妓女衆及優陀夷愁憂慘
感顏貌顰蹙如人新喪所愛親屬太
子到宮惻愴倍常時白淨王呼優陀
夷而問之言太子今出寧有樂不優
陀夷言出城不遠逢見死人亦不知
其從何而來太子與我同時見之太
子問言此為何人我亦不覺答是死
人時王即復問諸從者汝等皆見城
西門外有死人不從者答言我等不
見王聞此語神意豁然而自念言太
子優陀夷二人獨見此是天力非諸
臣等必定當如阿私陀言作此念已

心大苦惱復增妓女以娛樂之日日遣人慰誘太子而語之言國是汝有何故愁憂而不樂耶王又嚴勅諸妓女衆悅太子意勿捨晝夜時白淨王雖知天力非復人事受重太子不能不言心自思惟太子前已出三城門今者唯有北門未出其必不久更求出遊當復在嚴彼外園林信令光麗勿使有諸不可意事如所思惟貝勅諸臣時王又復心自願言太子若出城北門時唯願諸天勿復現於不吉祥事復令我子心生憂惱既心願已遂勅御者太子若出當令乘馬使得四望見諸人民光麗莊飾是時太子啓王出遊王不忍違便與優陀夷及餘官屬前後導從出城北門到彼園所太子下馬止息於樹除去侍衛端坐思惟念於世間老病死苦時淨居天化作比丘法服持鉢手執錫杖視地而行在太子前太子見已即便問言汝是何人比丘答言我是比丘太子又問何謂比丘答言能破結賊不受後身故曰比丘世間皆悉無常若

脫我所修學無漏聖道不著色聲香
味觸法永得無為到解脫岸作此言
已於太子前現神通力騰虛而去當
余之時諸從官屬皆悉覩見太子既
已見此比丘又聞廣說出家功德會
其宿懷厭欲之情便自唱言善哉善
哉天人之中唯此為勝我當決定修
學是道作此語已即便索馬還歸宮
城於時太子心生欣慶而自念言我
先見有老病死苦晝夜常恐為此所
逼今見比丘開悟我情亦解脫路作
此念已即自思惟方便求覓出家
因緣

余時白淨王問優陀夷言太子今出
寧有樂不時優陀夷即荅王言太子
向出所經道路無諸不祥既到園中
太子獨自在於樹下遙見一人剃除
鬚髮著染色衣來太子前而共言語
言語既畢騰虛而去竟亦不知何所
論說太子因是嚴駕而歸當余之時
顏容歡悅還至宮中方生憂愁時白
淨王既聞此語心生狐疑亦復不知
是何瑞相深懷懊惱而自念言太子

決定捨家學道又納其妃久而無子
我今應勅耶輸陀羅當思方便莫絕
國嗣復應警戒勿使太子去而不知
既作是念如所思惟即便勅於耶輸
陀羅耶輸陀羅聞王勅已心懷慙愧
默然而住行止坐卧不離太子時王
復增諸妙妓女以娛樂之

尔時太子年至十九心自思惟我今
正是出家之時而便往至於父王所
威儀庠序猶如帝釋往詣梵天傍臣
見已而白王言太子今者來大王所
王聞此言憂喜交集太子既至頭面
作礼尔時父王即便抱之而勅令坐
太子坐已白父王言恩愛集會必有
別離唯願聽我出家學道一切衆生
愛別離苦皆使解脫願必垂許不見
留難時白淨王聞太子語心大苦痛
猶如金剛摧破於山舉身戰掉不安
本座執太子手不復能言啼泣流淚
嗟唏哽咽如是良久微聲而言汝今
且應息出家意所以者何年既少壯
國未有嗣而便委我曾不迴顧尔時
太子既見父王流淚不許還歸所止

思惟

過去現在因果經卷第三 第十八段 言

言

尔時迦毗羅施龜國諸大相師占知太子若不出家過七日後得轉輪王位王曰天下七寶自至各以所知往白王言釋迦種姓於此方興王聞是語心生歡喜即勅諸百并釋種子汝聞相師如此言不皆應日夜侍衛太子於城四門門各千人同匝城外踰闔郛內還置人衆而防護之復勅耶輸陀羅并諸內官倍加警戒過於七日勿使出家時王又來至太子所太子遙見即往奉迎頭面礼足問訊起居王語太子我昔既聞阿私陀說及衆相師并諸奇瑞必定知汝不樂處世國嗣既重屬當相繼唯願為我生汝一子然後絕俗不復相違尔時太子聞父王言心自思惟大王所以苦留我者正自為國無紹嗣耳作是念已而答王言善哉如勅即以左手拍其妃腹時耶輸陀羅便覺胎異自知有娠王聞太子如勅之言心大歡喜當謂太子七日之內必未有兒若過此期轉輪王位自然而至不復

出家

今時太子心自念言我年已至一十有九今是二月復是七日宜應方便思求出家所以者何今正是時又於父王所願已滿作此念已身放光明照四天王宮乃至照於淨居天宮不令人間見此光明今時諸天見此光已皆知太子出家時至即便來下到太子所頭面禮足合掌自言無量劫來所修行願今者正是成熟之時於是太子答諸天言如汝等語今正是時然父王勅内外官屬嚴見防衛欲去無從諸天自言我等自當設諸方便令太子出使無知者諸天即便以其神力令諸官屬皆悉悟則今時耶輸陀羅眠卧之中得三大夢一者夢月墮地二者夢牙齒落三者夢失右臂得此夢已眠中驚覺心大怖懼白太子言我於眠中得三惡夢太子問言汝夢何等耶輸陀羅即便具說所夢之事太子語言月猶在天齒又不落臂復尚在當知諸夢虛假非實汝今不應橫生怖畏耶輸陀羅

又語太子如我自忖所夢之事必是
太子出家之瑞太子又答汝但安眠
勿生此慮要不令汝有不祥事耶輸
陀羅聞此語已即便還眠大二即從
坐起遍觀妓女及耶輸陀羅皆如木
人譬若芭蕉中無堅實或有倚伏於
樂器上臂脚垂地更相枕卧鼻涕目
淚口中流涎又復遍觀妻及妓女見
其形體髮爪髓腦骨齒髑髏皮膚肌
六筋脉肪血心肺脾腎肝膽腸胃屎
尿涕唾外為草囊中盛臭穢無一可
奇強熏以香飾以花綵譬如假借
當還亦不得久百年之命卧消其半
又多憂惱其樂無幾世人云何恒見
此事而不覺悟又於其中貪著淫欲
我今當學古昔諸佛所修之行急應
遠此大火之聚

尔時太子思惟是已至於後夜淨居
天王及欲界諸天充滿虛空即共同
聲白太子言内外眷屬皆悉惛卧
今者正是出家之時尔時太子即便自
往至車匿所以天力故車匿自覺而
語之言汝可為我被捷陟來尔時車

匿聞此言已舉身戰怖心懷猶預一者不欲違太子命二者畏王勅旨嚴峻思惟良久流淚而言大王慈勅如是之嚴且又今者非遊觀時又非降伏怨敵之日云何於此後夜之中而忽索馬欲何所之太子又復語車匿言我今欲為一切衆生降伏煩惱結使賊故汝今不應違我此意尔時車匿舉聲號泣欲令耶輸陀羅及諸眷屬皆悉覺知太子當去以天神力偕卧如故車匿即便牽馬而來太子徐前而語車匿及以捷陟一切思愛會當別離世間之事易可果遂出家因緣甚難成就車匿聞已默然無言於是捷陟下復噴鳴尔時太子見明相出放身光明徹照十方師子吼言過去諸佛出家之法我今亦然於是諸天捧馬四足并接車匿釋提桓因執蓋隨從諸天即便令城北門自然而開不使有聲太子於是從門而出虛空諸天讚歎隨從尔時太子又師子吼我若不斷生老病死憂悲苦惱終不還宮我若不得阿耨多羅三藐三

菩提又復不能轉於法輪要不還與
父王相見若當不盡恩愛之情終不
還見摩訶波闍波提及耶輸陀羅當
於太子說此誓時虛空諸天讚言善
哉斯言必果至于天曉所行道路已
三踰閼鄒時諸天衆既從太子至此
處已所為事畢忽然不現

尔時太子次行至彼跋伽仙人苦行
林中太子見此園林寂靜無諸喧鬧
心生歡喜諸根悅豫即使下馬撫背
而言所難為事汝作已畢又語車匿
馬行駿疾如金翅鳥王汝恒隨從不
離我側世間之人或有善心而形不
隨或運形力而心不稱汝今心形皆
志無違又世間人處富貴者竟隨奉
事我既捨國來此林中唯汝一人獨
能隨我甚為希有我今既已至閑靜
處汝便可與捷陟俱還宮也尔時車匿
聞此語已悲號啼泣迷悶躡地不能
自勝於是捷陟既聞被遣屈膝舐足
淚落如雨車匿答言我今云何忍聽
太子如此言耶我於宮中違大王勅
輒被捷陟以與太子致令今日來至

於此父王及摩訶波闍波提失太子
救必當憂惱宮中內外亦應搖動又
後此處多諸峻難猛獸盡交橫道
路我今云何而捨太子獨還宮耶太
子即便答車匿言世間之法獨生獨
死豈復有伴又有生老病死諸苦我
當云何與此作侶吾今為欲斷諸苦
故而來至此若若斷時然後當與一
切衆生而作伴侶我於即時諸苦未
離云何而得為汝作侶車匿又曰太
子生來長於深宮身體手足皆悉柔
軟眠卧床褥無不細滑如何一旦履
藉荆棘瓦礫泥土止宿樹下太子答
言誠如汝語設我住宮乃可免此荆
棘之患老病死苦會自見侵車匿既
聞太子此語悲泣垂淚默然而住于
時太子即就車匿取七寶劍而師子
吼過去諸佛為成就阿耨多羅三藐
三菩提故捨棄飾好剃除鬚髮我今
亦當依諸佛法作此言已便脫寶冠
鑄中明珠以與車匿而語之口以此
寶冠及以明珠致王足下汝可為我
上白大王我今不為生天樂故亦復

非不孝順父母亦無忿恨瞋恚之心
但以畏彼生老病死為除斷故來至
此耳汝應助我隨喜欣慶勿於吉祥
更生悲愁父王若謂我今出家未是
時者汝以我語上啓大王老病死至
豈有定時人雖少壯焉得免此父王
若復而責我言本要有子當聽出家
今未有子云何而去及出宮時不啓
聞者汝可為我具啓父王耶輸陀羅
久已有身王自問之昔勅如此非為
專輒往古有諸轉輪聖王厭國位者
入於山林出家求道無有中途還受
五欲我今出家亦復如是未成菩提
終不還宮內外眷屬皆當於我有恩
愛情可以汝辯為解釋之勿使於我
橫生憂惱太子又復脫身瓔珞以授
車匿而語之言汝可為我持此瓔珞
奉摩訶波闍波提道我今為斷諸苦
本故出宮城求滿此願勿復於我反
更生苦又脫身上餘莊嚴具以與耶
輸陀羅亦復語言人生於世愛別離
苦我今為欲斷此諸苦出家學道勿
以我故恒生愁憂并諸親屬皆亦如

是尔時車匿聞此語已倍增悲絕不

忍違於太子勅令即便長跪受取寶

新明珠瓔珞及嚴飾具垂淚而言我

聞太子如此志願舉身戰掉設今有

人心如木石聞此語者亦當悲感况

我生來奉侍太子聞此誓言而不感

絕唯願太子捨於此志勿令父王及

摩訶波闍波提耶輸施羅并餘親屬

生大悲苦若使決定不迴此意勿於

是處而復棄我我今歸依太子足下

終不見有違離去理設當還宮王必

責我云何獨委太子而歸欲令何言

上答大王太子答言汝今不應作如

此語世皆離別豈常集聚我生七日

而母命終母子尚有死生之別而况

餘人汝勿於我偏生戀慕可與捷步

俱還宮也如是再勅猶不肯去尔時

太子便以利劍自剃鬚髮即發願

言今落鬚髮願與一切斷除煩惱及

以習障釋提桓因接髮而去虛空諸

天燒香散花異口同音讚言善哉善

哉尔時太子剃鬚髮已目見其身所

著之衣猶是七寶即心念言過去諸

佛出家之法所著衣服不當如此時
淨居天於太子前化作獵師身被袈
裟太子既見心大歡喜而語之言汝
所著衣是寂靜服往昔諸佛之所標
幟也云何著此而為罪行獵者言言
我著袈裟以誘群鹿鹿見袈裟皆來
近我我得煞之太子又言若如汝說
著此袈裟但欲為煞諸鹿故耳非求
解脫而服之也我今持此七寶之衣
與汝貿易吾服此衣為欲攝救一切
衆生斷其煩惱獵者答言善哉如吉
即脫寶衣而與獵者自被袈裟依過
去諸佛所服之法時淨居天還復梵
身上升虛空歸其所止于時空中有
異光明車匿見此心生奇特歎未曾
有今此瑞應非為小緣車匿既見太
子剎除鬚髮身著法服定知太子必
不可迴悶絕於地倍增懊惱尔時太
子而語之言汝今宜應捨此悲愁便
還宮城具宣我意太子於是即徐前
行車匿獻欬頭面作礼乃至遠望不
見太子然後方起舉身戰掉不能自
勝頭看捷陟及莊嚴具嗚咽悲哽涕

泗交流即牽捷陟執持寶冠嚴身之具車匿蹠毗捷陟悲鳴緣路而歸
尔時太子即便前至跋伽仙人所住之處時彼林中有諸鳥獸既見太子皆志瞞目端住不瞬跋伽仙人遙見太子而自念言此是何神為日月天為帝釋耶便與眷屬來迎太子深生敬重而作是言善來仁者太子既見諸仙人衆心意柔軟威儀庠序太子即便前其住處諸仙人等無復威光皆悉同來請太子坐太子坐已觀察彼諸仙人之行或有以草而為衣者或以樹皮樹葉以為服者或有唯食草木花果或有一日一食或二日一食或三日一食如是行於自餓之法或事水火或奉日月或翹一脚或卧塵土或有卧於荊棘之上或有卧於水火之側太子既見如此苦行即便問於跋伽仙人汝等今者修此苦行其為奇特皆欲求於何等果報仙人答言修此苦行為欲生天太子又問諸天雖樂福盡則窮輪迴六道終為苦聚汝等云何修諸苦因以求苦報

太子即便心自歎言商人為寶故入大海王為國土興師相伐今諸仙人為生天故修此苦行作是歎已默然而住跋伽仙人即問太子仁者何意默然不言我等所行非真正耶太子答言汝等所行非不羣苦然求果報終不離苦太子與諸仙人設此議論言語往復乃至日暮太子即便停彼一宿既至明旦復更思惟此諸仙人雖修苦行皆非解脫真正之道我今不應止住於此即與仙人辭別欲去時諸仙人白太子言仁者來此我皆歡喜令我人眾威德增盛今者何故而忽欲去為是我等失於威儀為此眾中相犯觸耶以何因緣不住於此太子答言非是汝等有如是失賓主之儀亦無所少但汝所修增長苦因我今學道為斷苦本以此因緣是故去耳諸仙人眾自共議言其所修道極為廣大云何我等而得留之今時有一仙人善知相法語眾人言今此仁者諸相具足必當得於一切種智為天人師即便俱往詣太子所而作

是言所修道異不敢相留若欲去者可向北行彼有大仙名阿羅邏加蘭仁者可往就其語論我觀仁者亦當不必住於彼處於是太子即便北行諸仙人衆見太子去心懷懊惱合掌隨送極望絕視然後乃還尔時太子既出宮已至於天曉耶輸施羅及諸姊妹從眠而覺不見太子悲號啼泣即便往啓摩訶波闍波提今旦忽失太子所在摩訶波闍波提聞是語已迷悶躒地如是展轉乃至達王王聞此言屹然無聲失其精魄若喪四體舉宮內外皆亦如是時諸大臣即入檢視太子住處案行宮城見城北門自然已開又復不見車厓捷陟即問門司誰開此者乎相推檢皆云不知并問防人亦云不解此門開意于時大臣心自思惟北門既開太子必當從此而出宜速尋覓太子所在即勅千乘万騎絡繹四出追求太子以天力故迷失道逕不知所之即便還歸白大王言推尋太子不知所所在尔時車厓步蹇捷陟及莊嚴具悲泣嗚咽

隨路而還舉邑人民見此驚愕無不
懊惱悉皆覺來問車匿言汝送太子
置於何處今與捷陟而獨還耶車匿
既得諸人此問倍更悲絕不能答之
此諸人民雖見捷陟被帶鞍勒七寶
莊嚴不見太子猶若死人飾以花綵
於是車匿前入宮城捷陟悲嘶諸厥
群馬一時哀鳴外諸官屬白摩訶波
闍波提及耶輸陀羅言車匿唯與捷
陟俱還聞此言已宛轉于地而自念
曰今者唯聞車匿捷陟相隨俱還而
不聞道太子歸聲摩訶波闍波提即
作是言我養太子至年長夫一旦捨
我不知所在譬如果樹結花成實臨
熟落地又如飢人遇百味饌臨欲食
之忽然翻倒耶輸陀羅又自言曰我
與太子行住坐卧不相遠離今者捨
我莫知所趣古昔諸王入山學道皆
將妻子不暫相棄世間之人一遇相
識別不相忘夫婦之情恩愛之深而
乃反更如是之薄詰車匿言寧與智
者而作怨讎不共愚人以為親厚汝
痴頑人盜送太子置於何處令此釋

族不復熾盛又責捷陟汝載太子出此三宮近去之時寂然無聲今者空反何意悲嘶尔時車匿即便答言勿責於我及以捷陟所以者何此是天力非人所為當於尔夕夫人婁女皆恚憎卧太子勅我令起被馬我於尔時以大高聲而諫太子欲使夫人及諸婁女聞此驚悟及被捷陟都無覺者城門每開聞四十里當尔之時自然然而開又無一聲如此之事豈非天力出城之時天令諸神手捧馬足并接於我虛空諸天隨從無數我當去何而能止耶時天既曉行三踰閭邨至彼跋伽仙人住處又復有諸奇特異事願聽我說太子既至跋伽仙人苦行林中即便下馬手撫馬背并勅於我令還宮城我於此時隨從太子永無歸意太子見遣終不聽住又復就我取七寶劍而自唱言過去諸佛為成就阿耨多羅三藐三菩提故捨於飾好剃除鬚髮我今亦當依諸佛法唱此言已即脫寶冠及以明珠悉付我還置王足下又以瓔珞與摩訶波

闍波提餘莊嚴具以與耶輸陀羅我
於尔時雖聞此誨猶侍左右無有歸
情于時太子便以利劍自剝鬚髮天
於空中隨接而去即便前行逢於獵
者以身所著七寶妙衣而與獵人賀
易袈裟於是虛空有大光明我見太
子形服既變深知其意必不可迴我
即問絕心大懊惱太子前至跋伽仙
人所住之處我便於彼辭別而歸此
諸奇特皆是天力非復人事願勿責
我及捷陟也時摩訶波闍波提及耶
輸陀羅既聞車匿說此事已心小醒
悟默然無聲

尔時白淨王聞絕始醒勅喚車匿而
語之言汝云何令諸釋種姓生大苦
惱我有嚴制勅内外官屬守護太子
畏其出家汝復何意輒被捷陟而與
太子令密去耶車匿聞已生大怖懼
而啓王言太子出城實非我咎唯願
大王聽我具說即以寶冠及髻中明
珠置王足下太子令我以此行珠置
王足下七寶瓔珞與摩訶波闍波提
餘莊嚴具與耶輸陀羅王見諸物倍

增悲絕雖復木石猶尚有感況乃父子恩愛之深車厪具以前事而啓王言大子勅我父王若謂本要有子當聽出家今未有子云何而去臨去之時又不啓者汝可為我具答父王耶輸陀羅久已有娠王宜問之昔勅如此非為專輒王聞此言即便遣問耶輸陀羅大子云汝久已有娠實如此不耶輸陀羅即答信言當於大王來此宮時太子指我即覺有娠王聞其語生奇特心憂惱慙歎而自念言我前所以許今有子聽出家者七日之中必無子理轉輪王位自然而至不謂七日未滿而便有娠深自咎悼智慧淺短所為方便不能住之輕作此約重增悔恨太子神略出人意表今日之事亦復兼是諸大天力我今不應責車厪也時白淨王心自思惟太子出家必不可迴設使更作諸餘方便亦不能留雖復棄國出家學道然已有子不絕種嗣我今應勅耶輸陀羅好今將護肝懷之子時白淨王受念情深語車厪言我今當往尋王太

予不知即時定在何許其今既已捨
我學道我復何忍獨生獨活便當退
逐隨其所至在今時王師及與大臣聞
王欲出尋求太子二人俱共來諫王
言大王不應自生憂惱所以者何我
觀太子見其相貌過去世中久已修
習出家之業設復今為釋提桓因亦
當不樂況復今者轉輪王位而能留
耶大王不憶太子初生而行七步舉
手住言我生已盡是寂後身諸梵天
王釋提桓因志來下從如此奇特云
何樂世又復白王阿私陀仙昔相大
子年垂十九出家學道必當成就一
切種智今時既到大王何故而生愁
苦又復大王嚴勅內外守護太子慮
恐出家而謬天來導引出城如是之
事非復人力唯願大王當生歡喜勿
懷愁惱不須自出右憶太子猶不已
者我今當與大臣尋求所在王聞此
語心自念言我知太子雖不可迴未
忍便捨不復追之今當試令師及大
臣更一尋也即便荅師及大臣言善
我可去舉言內外心皆苦惱佇逐連

還於是王師大臣即便辭出退去
太子

過去現在因果經卷第二

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

過去現在因果經卷第三

言

宋天竺三藏求那跋陀羅譯

尔時白淨王發遣王師及大臣已即以太子瓔珞與摩訶波闍波提而語之言此是太子所服瓔珞付車匿還今以與汝摩訶波闍波提見瓔珞已倍增悲絕而自念言四天下人極為薄福失此明智轉輪聖王又送餘在嚴具以與耶輸陀羅而語之曰太子以此嚴身之具今持與汝耶輸陀羅既見此物悶絕躡地王又遣人勅耶輸陀羅令自愛敬無使胎子不安隱也尔時王師及以大臣至跋伽仙人苦行林中除去徒人及諸儀飾便前仙人所住之處仙人請坐平相問訊於是王師語仙人言我是白淨王師今所以來至於此者彼白淨王足相太子厭惡生老病死之苦出家學道路由此林大仙見不跋伽仙人答王師言我近於此見一童子顏容端正相好具足來入此林共我議論遂經一宿不知乃是王之太子鄙薄我等所

修之道從此此行詣彼仙人阿羅邏
迦蘭尔時王師大臣聞此言已即便
疾往彼仙人所而於中路遇見太子
在於樹下端坐思惟相好光明踰於
日月即便下馬除却侍衛脫諸儀服
前太子所坐於一面手相問訊於是
三師白太子言大王見使尋求太子
欲有所說太子答曰父王遣汝欲何
所道三師即言大王久知太子深樂
出家此意難迴然王於太子恩愛情
深憂愁盛火常自熾然須太子歸以
滅之耳願便迴駕還反宮城雖有物
務不令太子全棄道業靜心之處不
必山林摩訶波闍提耶輸陀羅內
外眷屬皆悉沒於憂惱大海思太子
還而拯救之

尔時太子問三師語以深重聲答王
師言我豈不知父王於我恩情深耶
但畏生老病死之苦是以來此為斷
除故若令思愛終日合會又無生老
病死苦者我復何為來至於此我今
所以違遠父王欲為將來和合故耳
父王憂愁大火今雖熾然我與父王

唯餘今生有此一苦將來自當永絕
斯患若如汝言令吾處宮修道業者
如七寶舍滿中焰火當有人能止此
室不如雜毒食設有飢人終不食之
我既棄國出家修道云何今我復還
宮城修學道耶世間之人在大苦中
為小樂故尚復耽湎不能暫捨況我
在此極靜寂處無諸患苦而能捐棄
還就於惡古昔諸王入山學道無有
中路還受欲者父王若欲必令我歸
便是違於先王之法

尔時王師白太子言誠如太子今之
所說然諸仙聖一言未定有果報
一言定無此二仙聖尚不能知未來
世中必定有無太子云何欲捨現樂
而求未來不定果報生死果報尚不
可知決定有無云何乃欲求解脫果
唯願太子便還宮也

太子答言彼二仙人說未來果一者
言有一者言無皆是疑心非決定說
我今終不修順彼教不應以此而見
難詰所以者何我今不為希慕果報
而來至此以目所見生老病死必應

經之故求解脫免此苦耳令汝不久

見我道成我此志願終不可迴還啓

父王說如此也今時太子作此語已

即從座起與王師大臣辭別北行詣

阿羅邏迦蘭仙人所于時王師大臣見

太子去啼泣懊惱一者念太子情深

二者奉受王使來太子所而復不能

移轉其意徘徊路側不能自反牙共

議言既被王使而無力効今者空歸

云何奉答我等當留所從五人聰明

智慧心意柔軟為性忠直種族強者

密令伺察者其進止作此言已願瞻

其傍見情陳如等五人而語之言汝

等志能留止此不五人答言善哉如

勅進止去來當密伺察即便辭別趣

太子所王師大臣還歸宮城

今時太子往彼阿羅邏迦蘭仙人住

處渡於恒河路由王舍城既入城已

諸人民衆見太子顏貌相好殊特歡

喜愛敬舉國皆志奔馳瞻視如是誼

誨微頻毗摩羅王王便驚問此是何

聲諸臣答言白淨王太子名薩婆志

達昔諸相師記其應得轉輪王位王

四天下又復記其若出家者必當成就一切種智其人今者來入此城外諸人民馳覓來者以是之故所以誼鬧時頻毗娑羅王既聞此語心大歡喜踴躍通身即勅一人今往伺察太子所在使者受勅尋求太子見在般荼婆山於一石上端坐思惟時使即歸具白大王王便嚴駕與諸臣民詣太子所至般荼婆山遙見太子相好光明踰於日月即便下馬除却儀飾及諸侍衛前坐問訊太子四大志謂和不我見太子心甚歡喜然有一悲太子本是日之種姓累世相承為轉輪王太子今者轉輪王相皆悉具足云何捨之來入深山踐藉沙土遠至此耶我見是故所以悲耳太子若以父王今在故欲不取聖王位者當以我國分半治之若謂為少我當捨國盡以相奉臣事太子若復不取我此國者當給四兵可自攻伐取他國也太子所欲其不相違

尔時太子聞頻毗娑羅王說此語已深感其意即答王言王之種族本是

明月性自高涼不為鄙事所為所作
無不清勝今發是言未足為奇然我
觀王中情懇至倍於前後王今便可
於身命財修三堅法亦不應以不堅
之法勸獎餘人我今既捨轉輪王位
亦復何緣應取王國王以善心捨國
與我猶尚不取何緣以兵伐取他國
也我今所以辭別父母剗除鬚髮捨
於國者為斷生老病死苦故非為求
於五欲樂也

世間五欲如火聚燒諸衆生不能
自出云何勸我貪著之耶我今所以
來至此者有二仙人阿羅邏迦蘭是
求解脫寂上導師欲往彼處求解脫
道不宜久停在於此也我既違王初
始之言喜心賜我勿致嫌恨王今當
以正法治國勿枉人民作此言已太
子即起而與王別時頻毗娑羅王見
太子去深大惆悵合掌流淚而作是
言初見太子心大踊躍太子既去倍
生悲苦汝今為於大解脫故而欲去
者不敢扣留唯願太子所期速果若
道成者願先見度太子於是辭別而

去時王奉送次於路側極目瞻矚不見乃反

今時太子即便前至彼阿羅邏仙人之所于時諸天語仙人言薩婆志達棄捨國土辭別父母為求無上正真之道欲拔一切衆生苦故今者已來垂至於此時彼仙人既聞天語心大歡喜俄尔之頃遙見太子即出奉迎讚言善來俱還所住請太子坐是時仙人既見太子顏貌端正相好具足諸根恬靜深生愛敬即問太子所行道路得無疲耶太子初生及以出家又來至此我志知之能於火聚自覺而出又如大鳥於羅索中而自免脫古昔諸王盛年之時恣受五欲至於根熟然後方捨國邑樂具出家學道此未足奇太子今者於此壯年能棄五欲遠至此間真為殊特當勤精進速度彼岸太子聞已即答之曰我聞汝言極為歡喜汝可為我說斷生老病死之法我今樂聞仙人答言善哉善哉即便說曰衆生之始始於冥初從於冥初起於我慢從於我慢生於

癡心從於癡心生於染愛從於染愛生五微塵氣從五微塵氣生於五大從於五大生貪欲瞋恚等諸煩惱於是流轉生老病死憂悲苦惱今為太子略言之耳

尔時太子即便問曰我今已知汝之所說生死根本復何方便而能斷之仙人荅言若欲斷此生死本者先當出家修持戒行護卑忍辱住空閑處修習禪定離欲惡不善法有覺有觀得初禪除覺觀定生入喜心得第二禪捨喜心得正念具樂根得第三禪除苦樂得淨念入捨根得第四禪獲無想報別有一師說如此處名為解脫從定覺已然後方知非解脫處離色想入空處滅有對想入識處滅無量識想唯觀一識入無所有處離於種種想入非想非非想處斯處名為究竟解脫是諸學者之彼岸也太子若欲斷於生老病死患者應當修學如此之行尔時太子聞仙人言心不喜樂即自思惟其所知見非究竟處非是永斷諸結煩惱即便語

言我今於汝所說法中有所未解今
欲相問仙人答言敬從來意即問之
曰非想非非想處為有我耶為無我
耶若言無我不應言非想非非想若
言有我我為有知我為無知我若無
知則同木石我若有知則有攀緣既
有攀緣則有染著以染著故則非解
脫汝以盡於麤結而不自知細結猶
存以是之故謂為究竟細結滋長復
受下生以此故知非度彼岸若能除
我及以我想一切盡捨是則名為真
解脫也仙人默然心自思惟太子所
說甚為微妙

今時太子復問仙人汝年至幾而出
家耶修梵行來復幾許年仙人答言
我年十六而便出家修梵行來一百
四年太子聞已而心念言出家以來
乃如是久而所得法正如此乎于時
太子為求勝法即從坐起與仙人別
今時仙人語太子言我久遠來習此
苦行而所得果正如此耳汝是正種
云何而能修苦行耶太子答言如汝
所修非為苦也別有取苦難行之道

仙人既見太子智慧又觀志意堅固
不虧知決定成一切種智白太子言
汝若道成願先度我於是太子答言
善哉次至迦蘭所住之處論議問答
亦復如是太子即便前路而去時二
仙人見太子去各心念言太子智慧
深妙奇特乃余難測合掌奉送絕視
方還

余時太子調伏阿羅邏迦蘭二仙人
已即便前進伽闍山苦行林中是憍
陳如等五人所止住處即於屋連禪
河側靜坐思惟觀衆生根宜應六年
苦行而以度之思惟是已便修苦行
於是諸天奉獻麻米太子為求正真
道故淨心守戒日食一麻一米設有
乞者亦以施之

余時憍陳如等五人既見太子端坐
思惟修於苦行或日食一麻或日食
一米或復二日乃至七日食一麻米
時憍陳如等亦修苦行供奉太子不
離其側既見此已即遣一人還白王
師及以大臣具說太子所行之事余
時王師大臣俱還宮門顏貌愁悴身

過境音異經卷第三 第五張 言
形萎熟猶如有人喪其所親塋送既

畢抑忍而歸時守門者而白王言師
與大臣今在門外王既聞已氣奔聲
絕身首纔動時守門人解王此意即
呼令前王與相見悲不能言如是良
久微聲而問太子既是我之性命卿
等今者獨作此歸我之性命云何而
存王師答言我奉王勅尋求太子便
至跋伽仙人住處訪覓太子仙人語
我太子所在并說太子所言之事我
便前行而於中路遇見太子在於樹
下端坐思惟相好光明踰於日月即
向太子具說大王摩訶波闍波提及
耶輸施羅憂苦之情太子即以深重
之聲而見答言我豈不知父王親戚
恩情深耶但畏生死愛別離苦為欲
斷除故來此耳如是種種言辭所說
志意堅固如須彌山不可移動捨我
而去如棄草芥余時即便選擇五人
隨從給侍伺察所在所遣人中有一
人還說言太子當至阿羅邏迦蘭仙
人之所路由恒河以天神力而得渡
永至王舍城時頻毗娑羅王來詣太

過去現在因果經卷第三 第三張 言也
子方便辟說不應出家分國共治

以全與并欲與兵今伐他國太子亦
復皆志不受即又前行達仙人所而
為說法降伏其心又至伽闍山苦行
林中居連禪河側靜坐思惟日食一
麻一米

余時白淨王聞王師大臣說彼使人
如此語已心大悲惱舉體戰掉身毛
皆豎即語王師及大臣言太子遂捨轉
輪王位又母親屬恩愛之樂遠在深
山修此苦行我今薄福生失如此珍寶
之子王即復以使人所言向摩訶波
闍波提及耶輸陀羅而為說之時白
淨王即便嚴駕五百乘車摩訶波闍
波提及耶輸陀羅亦復相與辦五百
乘一切資生皆悉具足即喚車匿而語
之言汝送太子遠放深山今復令汝
領此千乘載致資糧送與太子隨時
供養勿使乏少盡更來請車匿受勅
即領千乘疾速而去至太子所見形
消瘦皮骨相連血脉悉現如波羅奢
花頭面礼足悶絕於地良久乃起崔
然而言大王憶念太子不捨日夜今故

遣我領此千乘載資生具以餉太子
于時太子答車匿言我違父母及捨
國土遠來在此為求至道云何當復
受此餉耶尔時車匿聞此語已心自
思惟太子今者既不肯受如此資供
我當別覓一人領此千乘還歸王所
我住於此奉事太子即差一人領車
而去於是車匿密侍太子不離晨昏
余時太子心自念言我今日食一麻
一米乃至七日食一麻米身形消瘦
有若枯木修於苦行垂滿六年不得
解脫故知非道不如昔在閻浮樹下
所思惟法離欲寂靜是取真正今我
若復以此羸身而取道者彼諸外道
當言自餓是般涅槃因我今雖復節
節有擲羅延力亦不以此而取道果
我當受食然後成道作是念已即從
坐起至屋連禪河入水洗浴洗浴既
畢身躰羸瘠不能自出天神來下為
按樹枝得攀出池時彼林外有一牧牛
女人名難陀波羅時淨居天來下勸
言太子今者在於林中汝可供養女
人聞已心大歡喜于時地中自然而

生千葉蓮花花上有乳糜女人見此
生奇特心即取乳糜至太子所頭面
札足而以奉上太子即便受彼女施
而呪願之今所施食欲今食者得充
氣力當使施家得膳得喜安樂无病
終保年壽智慧具足太子即復作如
是言我為成熟一切衆生故受此食
呪願訖已即受食之身體光悅氣力
充足堪受菩提

尔時五人既見此事驚而恠之謂為
退轉各還所住菩薩獨行趣畢波羅
樹自發願言坐彼樹下我道不成要
終不起菩薩德重地不能勝于時步
步地為震動出大音聲尔時盲龍聞
地動嚮心大歡喜兩目開明曾見先
佛有此瑞應作是念已從地踊出礼
菩薩足時有五百青雀飛騰虛空右
繞菩薩雜色瑞雲及以香風而隨映
拂尔時盲龍以偈讚曰

菩薩足踐處地皆六種震發大深遠音
我聞眼開明又見虛空中青雀繞菩薩
瑞雲極鮮映香風甚清涼此菩薩瑞相
悉同過去佛以是知菩薩必定成正覺

於是菩薩即自思惟過去諸佛以何為座成無上道即便自知以草為座釋提桓因化為凡人執淨軟草菩薩問言汝名何等答名吉祥菩薩聞之心大歡喜我破不吉以成吉祥菩薩又言汝手中草此可得不是吉祥即便持草以與菩薩因發願言菩薩道成願先度我菩薩受已敷以為座而於草上結加趺坐如過去佛所坐之法而自誓言不成正覺不起此座我亦如是發此誓時天龍鬼神皆悉歡喜清涼好風從四方來禽獸息嚮樹不鳴條遊雲飛塵皆悉澄淨知是菩薩必成道相

今時菩薩在於樹下發誓言時天龍八部皆悉歡喜於虛空中踊躍讚歎時第六天魔王宮殿自然動搖於是魔王心大懊惱精神躁擾聲味不御而自念言沙門瞿曇今在樹下捨於五欲端坐思惟不久當成正覺之道其道若成廣度一切超越我境及道未成往壞亂之

今時魔子薩陀見父憔悴而往自言

不審父王何故憂感魔王答言沙門
瞿曇今坐樹下其道將成超越於我
今欲壞之魔子即便前諫父言菩薩
清淨超出三界神通智慧無不明了
天龍八部咸共稱讚此非父三所能
摧屈不須造惡自招禍咎魔有三女
形容儀貌極為端正姣冶巧媚善能
惑人於天女中取為第一熏以名香
佩好瓔珞一名涂欲二名能悅人三
名可愛樂三女俱前白其父言不審
今者何故憂愁父即寫心語諸女言
世間今有沙門瞿曇身被法鎧執自
在弓鏃智慧箭欲伏衆生壞我境界
我若不如衆生信彼皆悉歸依我土
則空是故愁耳及未成道欲往摧挫
壞其橋梁於是魔王手執強弓又持
五箭男女眷屬俱時往彼具波羅樹下
見於牟尼寂然不動欲度生死三有
之海余時魔王左手執弓右手調箭
語菩薩言汝刹利種死甚可畏何不
速起宜應修汝轉輪王業捨出家法
習於施會得生天樂此道第一勝先
所行汝是刹利轉輪王種而為七十

此非所應。今若不起，但好安坐，勿捨。

卒捨我，試射汝一放利箭。苦行仙人

聞我箭聲，莫不驚怖，惛迷失性。况汝

瞿曇，能堪此毒汝若速起，可得安全。

魔說此語，以怖菩薩。菩薩怡然不驚，

不動。魔王即便挽弓放箭，并進天女。

菩薩今時，眼不視箭，箭停空中。其鏃

下向，變成蓮花。時三天女白菩薩言：

「仁者至德，天人所敬，應有供侍。我等

今者年在盛時，天女端正，無踰我者。

天今遣我以相供給。晨昏寢卧，願侍

左右。」菩薩答言：「汝植小善，得為天身，

下念无常，而作婬媚形體，雖美而心

不端，淫惑不善，死必當墮三惡道中。

受鳥獸身，免之甚難。汝等今者欲亂

定意，非清淨心。今便可去。吾不相須。

時三天女變成老姥，頭白面皺，齒落

垂涎，肉消骨立，腹大如鼓，拄杖羸步，

不能自復。魔王既見如是，堅固心自

思惟：「我昔曾於雪山之中，射此摩醯

首羅，即便恐懼，退其善心。而今不辦

動於瞿曇，既非此箭，及我三女所能

移轉。令生愛恚，當復更作他餘方便。」

即以軟語誘菩薩言汝若不樂人間受樂今者便可上昇天宮我捨天位及五欲具悉持與汝菩薩答言汝於先世修少施因今故得為自在天土此福有期要還下生沉溺三塗出濟甚難此為罪因非我所須魔語菩薩我之果報是法所知汝之果報誰復知者菩薩答言我之果報唯此地知說此語已于時大地六種震動於是地神持七寶餅滿中蓮花從地踊出而語魔言菩薩昔以頭目髓腦以施於人所出之血浸潤大地國城妻子為馬珍寶而用布施不可稱計為求無上正真之道以是之故汝今不應惱亂菩薩魔聞是已心生怖懼身毛皆豎時彼地神礼菩薩足以花供養忽然不現

尔時魔王即自思惟我以強弓利箭并及三女誘以方便和言誘之不能壞乱此瞿曇心今當更設諸種方便廣集軍衆以力迫脅作是念時其諸軍衆忽然來至充滿虛空形貌各異或執戟操劍頭戴大樹手執金杵種

種戰具皆悉備足或猪魚驢馬師子
龍頭熊羆虎兕及諸獸頭或一身多
頭或面各一目或衆多目或大腹長
身或羸瘦無腹或長脚大膝或大脚
肥腩或長爪利牙或頭在脅前或兩
足多身或大面傍面或色如灰土或
身放烟焰或爲身擔山或被髮裸形
或復面色半赤半白或脣垂至地或
上褰覆面或身著席皮或師子蛇皮
或蛇遍經身或頭上火燃或瞋目努
臂或傍行跳擲或空中旋轉或馳步
吼赫有如是等諸惡類形不可稱數
圍繞菩薩或復有欲裂菩薩身或四
方烟起火焰衝天或狂音奮發震動
山谷風火烟塵暗無所見四大海水
一時涌沸護法天人諸龍鬼等悉忿
魔衆瞋恚增盛毛孔血流淨居天衆
見此惡魔惱亂菩薩以慈悲心而慰
傷之於是來下側塞虚空見魔軍衆
无量无边圍繞菩薩發大惡聲震動
天地菩薩心定顏無異相猶如師子
處於鹿群皆悉歎言嗚呼奇哉未曾
有也菩薩決定當成正覺是諸魔衆

互相催切各盡威力摧破菩薩或角
目切齒或橫飛亂擲菩薩觀之如童
子截魔益愁忿對更增戰力菩薩以
慈悲力故令抱石者不能勝舉其勝
舉者不能得下飛刀劍停於空中
電雷雨火成五色花惡龍吐毒變成
香風諸惡類形欲毀菩薩不能得動
魔有姊妹一名弥伽二名迦利各各
以手執髑髏器在菩薩前作諸異狀
惱亂菩薩是諸魔衆種種醜身欲怖
菩薩終不能動菩薩一毛魔益憂愁
空中有神名曰負多隱身而言我於
今者見牟尼尊心意泰然無怨恨想
是諸魔衆起於毒心於無怨處而橫
生忿是癡惡魔徒自疲勞永無所得
今日宜應捨恚害心汝口乃可吹須
弥山令其崩倒火可令冷水可令熱
地性堅強可令柔軟汝不能壞菩薩
歷劫修習善果正思惟定精勤方便
淨智慧光此四功德無能斷截為作
留難不成正覺如千日照必能除暗
鑽木得火穿地得水精勤方便无求
不得世間衆生沒於三毒無有拔者

菩薩慈悲求智慧藥為世除患汝今
云何而惱亂之世間衆生癡惑無智
患著邪見今設法眼修習正路欲導
衆生汝今云何惱亂導師是則不可
譬如在於曠野之中而欲欺誑商人
導師衆生墮大黑暗之中茫然不知
所止之處菩薩為燃大智慧燈汝今
云何欲吹令滅衆生今者沒生死海
菩薩為修智慧寶船汝今云何欲令
沉溺忍辱為牙堅固為根無上大法
以為大果汝今云何而欲攻伐貪恚癡
鎖縛諸衆生菩薩苦行欲為解之今
日決定於此樹下結加趺坐成無上
道此地乃是過去諸佛金剛之座餘
方志轉斯處不動堪受妙定非汝所
摧汝今宜應生欣慶心息憍慢意修
知識想而奉事之是時魔王聞空中
聲又見菩薩恬然不異魔心慙愧捨
離憍慢即便復道還歸天宮群魔憂
感志皆崩散情意沮悴无復威武諸
閻戰具縱橫林野當於惡魔退散之
時菩薩心淨湛然不動天無烟霧風
不搖條落日停光倍更明盛澄月映

徹衆星燦明幽隱暗冥无復障碍虛
空諸天雨妙花香作衆伎樂供養
菩薩

尔時菩薩以慈悲力於二月七日夜
降伏魔已放大光明即便入定思惟
真諦於諸法中禪定自在悉知過去
所造善惡從此生彼父母眷屬貧富
貴賤壽夭長短及名姓字皆悉明了
即於衆生起大悲心而自念言一切
衆生無救濟者輪迴五道不知出津
皆悉虛偽無有真實而於其中橫生
苦樂作是思惟至初夜盡

尔時菩薩既至中夜即得天眼觀察
世間皆悉徹見如明鏡中自覩面像
見諸衆生種類无量死此生彼隨行
善惡受苦樂報見地獄中考治衆生
或洋銅灌口或抱銅柱或卧鐵床或
以鐵鑊而煎煮之或於火上而加非
炙或為虎狼鷹犬所食或有避火依
於樹下樹葉墜落皆成刀劍割截其
身或以斧鋸解剔肢躰或擲熱沸灰
河之中或復擲於糞屎坑中受如是
等種種諸苦以業報故命終不死苦

薩既見如此事已而心思惟此等衆生本造惡業為世樂故而今得果極為大苦若人有見如此惡報無復更應作不善想

今時菩薩復觀畜生隨種種行受雜醜形或復有為骨肉筋角皮牙毛羽而受煞者或復為人負荷重擔飢渴乏極人無知者或穿其鼻或鈎其首常以身肉而供於人還與其類更相食噉受於如是種種之苦菩薩既見生大悲心即自思惟斯等衆生恒以身力而供於人又加楚撻飢渴之苦皆是本修惡行果報今時菩薩次觀餓鬼見其恒居黑闇之中未曾覩覩日月之光還是其類亦不相見受形長大腹如太山咽喉若封口中恒有大火熾燃常為飢渴之所焦迫千億萬歲不聞食聲設值天雨灑其上苦變成火珠或時過臨江海河池水即化為熱銅熾炭動身舉步聲如人牽五百乘車支體節節皆悉火然菩薩既見受如是等種種諸苦起大悲心而自思惟斯等皆為本造慳貪積貯

不施故令今者受斯罪報若人見彼
受此苦痛宜應惠施勿生恠惜設使
無財亦應割肉以用布施今時菩
薩次復觀人見從中陰始欲入胎父
母和合以顛倒想起於愛心即以不
淨而為已身既處胎已在於生熟二
藏之間熏炙身軀如地獄苦至滿十
月然後方生初生之時而為外人之
所抱執塵澁苦痛如被刀劍如是不
久復歸老死更為嬰兒輪轉五道不
能自悟菩薩見已起大悲心而自思
惟衆生皆有如斯之患云何於中耽
著五欲橫計為樂而不能斷顛倒根
本今時菩薩次觀諸天見彼天子其
身清淨不受塵垢如真琉璃有大光
明兩目不瞬或有居在須弥山頂或
復居在須弥四鎮或復居在虛空之
中心常歡悅無不適事奏天美樂以
自娛樂不識晝夜四方諸趣無不絕
妙視東眺著弥歲忘轉瞻西眺涵經
年不迴乃至南北皆亦如是飲食衣
服應念即至雖有如此適意之事猶
為欲火之所煎燒又見彼天福盡之

時五死相現一者頭上花萎二者眼瞬三者身上光滅四者腋下汗出五者自然離於本座其諸眷屬見天子身五死相現心生戀慕天子亦復自見已身有五死相又見眷屬戀慕於已當尔之時生大苦惱菩薩既見彼諸天子有如是事起大悲心而自思惟此諸天子本修少善得受天樂果報將盡生大苦惱既命終已捨彼天身或有墮於三惡道中本造善行為求樂報而今所得少樂多苦譬如飢人噉雜毒食初雖為美終成大患云何智者貪樂此耶色無色界諸天見壽命長便謂常樂既見變壞生大苦惱即起邪見謗無因果以此事故輪迴三塗備受諸苦苦菩薩以天眼力觀察五道起大悲心而自思惟三界之中無有一樂如是思惟至中夜盡尔時菩薩至第三夜觀衆生性以何因緣而有老死即知老死以生為本若離於生則無老死又復此生不從天生不從自生非無緣生從因緣生因於欲有色有無色有業生又觀三

有業從何而生即知三有業從四取
生又觀四取從何而生即知四取從
受而生又復觀受從何而生即便知
愛從受而生又復觀受從何而生即
便知受從觸而生又復觀觸從何而
生即便知觸從六入生又觀六入從
何而生即知六入從名色生又觀名
色從何而生即知名色從識而生又
復觀識從何而生即便知識從行而
生又復觀行從何而生即便知行從
無明生若滅無明則行滅行滅則識
滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則
愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅
則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅如
是逆順觀十二因緣第三夜分破於
無明明相出時得智慧光斷於習障
成一切種智

尔時如來心自思惟八正聖道是三
世諸佛之所履行趣般涅槃路我今
已踐智慧通達無所罣碍于時大地
十八相動遊霞飛塵皆悉澄淨天鼓
自然而發妙聲香風徐起柔軟清涼

雜色瑞雲

揭去現在因果經卷第三 第七張言

降甘露雨園林花果榮不

待時又雨曼陀羅花摩訶曼陀羅花
曼珠沙花摩訶曼珠沙花金花銀花
琉璃等花十寶蓮花繞菩提樹滿三
十六踰闍那_{是時}諸天作天伎樂散
花燒香歌頌讚歎執天寶蓋及以幢
幡充塞虛空供養如來龍神八部所
設供養亦復如是當余之時一切衆
生皆志慈愛無瞋害想歡喜踊躍如
見聖跡無怖畏情其心調柔離憍慢
意亦無慳嫉諂誑之心五淨居天離
喜樂根亦皆歡悅不能自勝地獄苦
痛暫得休息生大歡喜一切畜生相
食取者無復惡心餓鬼飽滿無飢渴
想世界之中幽瞑之處日月威光所
不能照而皆大明其中衆生悉得相
見各作是言此中云何忽有衆生大
聖法王出興於世以大法光破非法
暗故令一切皆志明朗甘露先王棄國
學道得五通仙又行十善得生天者皆
乘神通到菩提樹在虛空中歡喜合
掌而讚歎言於我甘蔗種族之中能
斷諸漏成一切智為世間眼甚為奇

特一切莫不歡喜踊躍唯有魔王心獨憂愁

余時如來於七日中一心思惟觀於樹王而自念言我在此處盡一切漏所作已竟本願成滿我所得法甚深難解唯佛與佛乃能知之一切衆生於五濁世為貪欲瞋恚愚癡邪見憍慢諂曲之所覆障薄福鈍根無有智慧云何能解我所得法今我若為轉法輪者彼必迷惑不能信受而生誹謗當墮惡道受諸苦痛我寧默然入般涅槃余時如來以偈頌曰

聖道甚難登智慧果難得我於此難中皆悉已能辦我所得智慧微妙最第一衆生諸根鈍著樂癡所盲順於生死流不能反其源如斯之等類云何而可度余時如來作此念已大梵天王見於如來聖果已成默然而住不轉法輪心懷憂惱即自念言世尊苦於无量億劫為衆生故久在生死捨國城妻子頭目髓腦脩受衆苦始於今者所願滿足成阿耨多羅三藐三菩提云何默然而不說法衆生長夜沉沒生

死我今當往請轉法輪作是念已即發天宮猶如壯士屈伸臂頃至如來所頭面礼足繞百千匝却住一面跏趺合掌而白佛言世尊往昔為衆生故久住生死捨身頭目以用布施脩受諸苦廣修德本始於今者成無上道云何默然而不說法衆生長夜沒溺生死墮無明暗出期甚難然有衆生過去世時親近善友植諸德本堪任聞法受於聖道唯願世尊為斯等故以大悲力轉妙法輪釋提桓因乃至他化自在天亦復如是勸請如來為諸衆生轉大法輪

尔時世尊答大梵天王及釋提桓因等言我亦欲為一切衆生轉於法輪但所得法微妙甚深難解難知諸衆生等不能信受生誹謗心墮於地獄我今為此故默然耳時梵天王等乃至三請尔時如來至滿七日默然受之梵天王等知佛受請頭面礼足各還所住尔時世尊受梵王等請已又於七日而以佛眼觀諸衆生上中下根及諸煩惱亦下中上滿二七日尔

時世尊又復思惟我今當開甘露法門誰應在先而得聞者阿羅邏仙人
聰慧易悟又先發願道成度我作是
念時空中有言阿羅邏仙人昨夜命
終今時世尊即便答彼空中聲言我
亦知其昨夜命終又自思惟迦蘭仙
人利根明了亦應先聞空中又言迦
蘭仙人昨夜命終今時世尊即復答
言我亦知其昨夜命終

今時世尊又自思惟彼王師大臣所
遣憍陳如等五人瞻視我者皆患聰
明又過去世於我發願應先聞法我
今宜當為此五人先開法門又自思
惟古言諸佛轉法輪處皆患在於婆
羅捺國鹿野苑中仙人住處又此五
人所止住處亦在於彼我今應往至
其住處轉大法輪思惟是已即從座
起詣婆羅捺國今時有五百商人二
人為主一名跋陀羅斯那二名跋陀
羅梨行過曠野時有天神而語之言
有如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊出興於世京上福田汝今宜應寂

前設供時彼商人聞天語已即答之
曰善我如告又問天言世尊今者為
在何許天又報言世尊不久當來至
此於是如來與无量諸天前後導從
到多謂娑跋利村時彼商人既見如
來威相莊嚴又見諸天前後圍繞倍
生歡喜即以蜜麝而奉上佛尔時世
尊心自思惟過去諸佛用鉢多羅而
以盛食時四天王知佛心念各持一
鉢來至佛前而以奉上於是世尊而
自念言我今若受一王鉢者餘王必
當生於恨心即便普受四王之鉢累
置掌上按令成一使四際現今時世
尊即便呪願今所布施欲令食者得
充氣力當令施者得色得力得瞻得
喜安快無病終保年壽諸善鬼神恒
隨守護飯食布施斷三毒根將來當
獲三堅法報聰明智慧篤信佛法在
在所生正見不昧現世之中又母妻
子親戚眷屬皆悉熾盛無諸灾怖不
吉祥事門族之中若有命過墮惡道
者當令以今所施之福還生人天不
起邪見增進功德常得奉近諸佛如

來得聞妙說見諦得證所願具足
今時世尊咒願訖已即便受食食既
畢竟澡漱洗鉢即授商人三歸一歸
依佛二歸依法三歸依將來僧授三
歸竟因與之別而便前行威儀庠序
步若鵝王路逢外道名優波伽既見
如來相好莊嚴諸根寂定歎為奇特
即說偈言

世間諸衆生皆為三毒縛諸根又輕躁
馳蕩於外境而今見仁者諸根極寂靜
必到解脫地決定無有疑仁者所學師
其姓字何等

今時世尊以偈答曰

我今已超出一切衆生表微妙深遠法
我今已具知三毒五欲境永斷無餘習
如蓮花在水不染濁水涅自悟八正道
無師無等侶以清淨智慧降伏大力魔
今得成正覺堪為天人師身口意滿足
故号为牟尼欲趣波羅捺轉甘露法輪
是天人魔梵所可不能轉

今時優波伽聞此偈言心生歡喜歎
未曾有合掌恭敬圍繞而去迴顧瞻
矚不見乃止

今時世尊即復前行次到阿闍婆羅
水側日暮止宿而便入定當於今時
七日風雨時彼水中有大龍王名目
真隣陀見佛入定即以其身圍繞七
匝滿七日已時彼龍王化為人形頭
面礼足而白佛言世尊在此七日之
中不至乃甚患風雨耶今時世尊以
偈答曰
諸天及世人 所歡於五欲 比我禪定樂
不可為譬喻

時彼龍王聞佛此偈歡喜踊躍頭
面礼足還歸所止

今時世尊即復前行往娑羅捺國至憍
陳如摩訶訶那摩跋波阿捨婆闍跋陀
羅闍所止住處時彼五人遙見佛來
共相謂言沙門瞿曇棄捨苦行而還
退受飲食之樂無復道心今既來此
我等不須起迎之也亦勿作礼敬問
所須為敷坐處若欲坐者自隨其意
作此語竟而各默然今時世尊來既
至已五人不覺各從坐起礼拜奉迎
手為執事或復有為持鉢者或有取
水供盥漱者或復有為澡洗脚者各

這本指猶故稱佛以為瞿曇今時世

尊語憍陳如言汝等共約見我不起

今者何故違先所誓而即驚起為我

執事時彼五人聞佛此語深生慙愧

即前白言瞿曇行道得无疲倦今時

世尊語五人言汝等云何於無上尊

而以高情稱喚姓耶我心如空於諸

毀譽無所分別但汝憍慢自招惡報

譬如子稱父母名於世儀中猶尚

不可況我今是一切父母時彼五人

又聞此語倍生慙愧而白佛言我等

愚癡無有慧識不知今者已成正覺

所以者何往見如來日食麻米苦行

六年而今還受飲食之樂我以是故

謂不得道今時世尊語憍陳如言汝

等莫以小智輕量我道成與不成何

以故形在苦者心則惱亂身在樂者

情則樂著是以苦樂兩非道因譬如

鑽火澆之以水則必無有破暗之照

鑽智慧火亦復如是有苦樂水慧光

不生以不生故不能滅於生死黑障

今者若能棄捨苦樂行於中道心則

寂定堪能修彼八正聖道離於生老

病死之患我已隨順中道之行得成
阿耨多羅三藐三菩提時彼五人既
聞如來如此之言心大歡喜踊躍無
量瞻仰尊顏目不暫捨

尔時世尊觀五人根堪任受道而語
之言憍陳如汝等當知五盛陰苦生
苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會
苦所求不得苦失榮樂苦憊陳如有
形無形無足一足二足四足多足一
切衆生無不患有如此苦者譬如以
灰覆於火上若遇乾草還復燒燃如
是諸苦由我為本若有衆生起微我
想還復更受如此之苦貪欲瞋恚及
以愚癡皆悉緣我根本而生又此三
毒是諸苦因猶如種子能生於芽衆
生以是輪迴三有若滅我想及貪瞋
癡諸苦亦皆從此而斷莫不悉由彼
八正道如人以水澆於盛火一切衆
生不知諸苦之根本者皆悉輪迴在
於生死憍陳如苦應知習當斷滅應
證道當修憍陳如我以知苦以斷習
以證滅以修道故得阿耨多羅三藐
三菩提是故汝今應當知苦斷習證

戒修道若人不知四聖諦者當知是人
不得解脫四聖諦者是真是實苦實是
苦習實是習滅實是滅道實是道憍
陳如汝等解未憍陳如言解已世尊知
已世尊以於四諦得解知故故名阿
若憍陳如當佛三轉四諦十二行法
輪時阿若憍陳如於諸法中遠塵離
垢得法眼淨時虛空中八万那由他
諸天亦離塵垢得法眼淨尔時地神
見於如來在其境界而轉法輪心大
歡喜高聲唱言如來於此轉妙法輪
虛空天神既聞此言又生踊躍展轉
唱聲乃至阿迦臆吒天諸天聞已欣
悅元量高聲唱言如來今日於婆羅
捺國鹿野苑中仙人住處轉大法輪
一切世間天人魔梵沙門婆羅門所
不能轉尔時大地十八相動天龍八
部於虛空中作衆伎樂天鼓自鳴燒
衆名香散諸妙花寶幢幡蓋歌頌讚
歎世界之中自然大明阿若憍陳如
於弟子中以始悟故為第一弟子時
彼摩訶那摩等四人聞佛轉法輪已
可若憍陳如獨悟道跡心自念言世

尊者更為我說法我等亦當復悟道
跡作此念已瞻仰尊顏目不暫捨
尔時世尊知四人念即便重為廣說
四諦于時四人於諸法中亦離塵垢
得法眼淨時彼五人見道跡已頂礼
佛足而白佛言世尊我等五人已見
道跡已證道跡我等今者欲於佛法
出家修道唯願世尊慈悲聽許於時
世尊嘆彼五人善來比丘鬚髮自落
袈裟著身即成沙門尔時世尊問彼
五人汝等比丘知色受想行識為是
常為無常耶為是苦為非苦耶為是
空為非空耶為有我為無我耶時五
比丘聞佛說是五陰法已漏盡意解
成阿羅漢果即便各言世尊色受想
行識實是無常苦空無我於是世間
始有六阿羅漢佛阿羅漢是為第實
四諦法輪是為法寶五阿羅漢是為
僧寶如是世間三寶具足為諸天人
第一福田
過去現在因果經卷第三

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅周造

過去現在因果經卷第四

言

宋三藏求那跋陀羅

譯

今時有長者子名曰耶舍聰明利根
極大巨富閭浮提中景為第一服天
冠瓔珞著無價寶屐其於中夜與諸
妓女相娛樂已各還寢息忽從眠覺
見諸妓女或有伏卧或有仰眠頭跋
逆亂涎唾流出樂器服玩顛倒縱橫
既見是已生厭離心而自念言我今
在此穴慙之內於不淨中妄生淨想
作是念時以天力故空中光明門自
然開尋光而去趣鹿野苑路白恒河
高聲唱言苦哉慙哉佛言耶舍汝便
可來我此今有離苦之法耶舍聞已
所著寶屐價直閭浮提即便脫之渡
於恒河柱詣佛所見三十二相八十
種好顏容挺特威德具足心大歡喜
踊躍無量五體投地頂禮佛足唯願
世尊救濟於我佛言善哉善男子諦
聽善思念之如來即便隨順其根而
為說法耶舍色受想行識無常苦空
無我汝知之不是時耶舍聞說此語

即於諸法遠塵離垢得法眼淨於是
如來重說四諦漏盡意解得自在
成阿羅漢果即答佛言世尊色受想
行識實是無常苦空無我今時如來
猶見耶舍著嚴身具即說偈言

雖復處居家 服寶嚴身具 善攝諸情根
厭離於五欲 若能如此者 是為真出家
雖身在曠野 服食於鹿滋 意猶貪五欲
是為非出家 一切造善惡 皆從心想生
是故真出家 皆以心為本

今時耶舍既聞如來說此偈已心自
念言世尊所以說此偈者正當以我
猶著七寶我今宜當脫如此服即便
禮佛而白佛言乞願世尊聽我出家
佛言善來比丘題髮自落袈裟著身
即成沙門今時耶舍父既至天曉求
覓耶舍不知所在心大懊惱悲號第
泣緣路推尋到恒河側見其子及心
自思惟我子正當從此道去即尋其
跡至於佛所今時世尊知其為子故
來至此若使即得見耶舍者必生
大苦或能命終便以神力隱耶舍身
其父即便前到佛所頭面禮足退坐

一面於是如來即隨其根而為說法
善男子色受想行識无常苦空無我
汝知之不時耶舍父聞說此言即於
諸法遠塵離垢得法眼淨而答佛言
世尊色受想行識實是无常苦空無
我尔時如來既已知其見於道跡恩
愛漸薄而問之言汝何因緣而來至
此其即答言我有一子名曰耶舍昨
夜之中忽失所在今且推求見其實
履在恒河側追尋足跡故來至此尔
時世尊攝其神力其父即便得見耶
舍心大歡喜語耶舍言善哉善哉汝
為此事真實快也既能自度又能度
他汝今在此故今我來得見道跡即
於佛前受三自歸於是聞浮提中唯
此長者為優婆塞取初獲得供養
三寶

尔時又有耶舍朋類五十長者子聞
佛出世又聞耶舍於佛法中出家修
道各自念言世間今者有無上尊
長者子耶舍聰慧辯了才藝類人
乃能捨其豪族棄五欲樂毀形守志
而為沙門我等今者復何願戀不出

家耶作是念已共詣佛所未至之間
遙見如來相好殊特光明赫奕心大
歡喜舉體清涼敬情轉至即前佛所
令掌圍繞頭面礼足諸長者子宿殖
德本聰達易悟如來即便隨其所應
而為說法善男子色受想行識元常
苦空無我汝知之不說此語已時諸
長者子於諸法中遠塵離垢得法眼
淨即答佛言世尊色受想行識實是
無常苦空無我唯願世尊聽我出家
佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身
即成沙門尔時世尊又為廣說四諦
時五十比丘漏盡意解得阿羅漢果
尔時始有五十六阿羅漢是時如來告
諸比丘汝等所作已辦堪為世間作
上福田宜各遊方教化以慈悲心度
諸衆生我今亦當獨往摩竭提國三
舍城中度諸人民諸比丘言善哉世
尊尔時比丘頭面礼足各持衣鉢
別而去

尔時世尊即便思惟我今應度何等
衆生而能廣利一切人天唯有優棲
頻螺迦葉兄弟三人在摩竭提國學

通志卷第四第五張言
於仙道國王臣民皆悉歸信又其聰

明利根易悟然其我慢亦難摧伏我
今當往而度脫之思惟是已即發波
羅捺趣摩竭提國日將昏暮往優樓
頻螺迦葉住處于時迦葉忽見如來
相好莊嚴心大歡喜而作是言年少
沙門從何所來佛即荅言我從波羅
捺國當詣摩竭提國日既晚暮欲寄一
宿迦葉又言寄宿止者甚不相遠但
諸房舍悉弟子住唯有石室極為潔
淨我事火具皆在其中此寂靜處可
得相容然有惡龍居在其內恐相害
耳佛又荅言雖有惡龍但以見借迦
葉又言其性兇暴必當相害非是有
惜佛又荅言但以見借必無辱也迦
葉又言若能住者便住隨意佛言善
我即於其夕而入石室結加趺坐而
入三昧尔時惡龍毒心轉盛舉體烟
焰衝天焚燒石室迦葉弟子先見此火
而還白師彼年少沙門聰明端嚴今為
龍火之所燒害迦葉驚起見彼龍火
心懷悲傷即勅弟子以水澆之水不

能滅火更熾盛石室融盡今時世尊
身心不動容顏怡然降彼惡龍使無
復毒投三埵依置於鉢中至天明已
迦葉師徒俱往佛所年少沙門龍火
猛烈將無為此之所傷耶沙門借室
我昨所以不相與者正為此耳佛言
我內清淨終不為彼外灾所害彼毒
龍者今在鉢中即便舉鉢以忤迦葉
迦葉師徒見於沙門處火不燒降伏
惡龍置於鉢中歎未曾有語弟子言
年少沙門雖復神通然故不如我道
真也今時世尊語迦葉言我今方欲
停止此處迦葉荅言善哉隨意是時
如來於第二夜坐一樹下時四天王
夜來徧所而共聽法各放光明照踰
日月迦葉夜起遙見天光在如來側
語弟子言年少沙門亦事於火至明
日曉往詣佛所問言沙門汝事火耶
佛言不也有四天王夜來聽法是其
光耳於是迦葉語弟子言年少沙門
有大神德然故不如我道真也至第
三夜釋提桓因來下聽法放大光明
如日初昇迦葉弟子遙見天光在如

來側而白師言年少沙門定事火也
至於明旦往詣佛所問沙門言汝定
事火何言不也釋提桓因來下聽法是
其光耳于時迦葉語弟子言年少沙
門神德雖盛然故不如我道真也至
第四夜大梵天王來下聽法放大光
明如日正中迦葉夜起是有光明在
如來側沙門必定事於火也明日問
儋汝定事火佛言不也大梵天王夜
來聽法是其光耳於是迦葉心自念
言年少沙門雖復神妙然故不如我
道真也

尔時迦葉五百弟子各事三火於晨
朝時俱欲然火火不肯燃皆向迦葉
具說此事迦葉聞已心自思惟此必
當是沙門所為即與弟子來詣佛所
而白佛言我諸弟子各事三火旦欲
燃之而火不燃佛即答言汝可還去
火當自燃迦葉便還見火已燃心自
念言年少沙門雖復神妙然故不如
我道真也諸弟子衆供養火畢而欲
滅之不能今滅即向迦葉具說此事
迦葉聞已心自思惟此亦當是沙門

所為即與弟子來至佛所而白佛言
我諸弟子朝欲滅火而火不滅佛即
答言汝可還去火自當滅迦葉便歸
見火已滅心自念言年少沙門雖復
神妙然故不如我道真也

余時迦葉自事三火晨朝欲燃火不
肯然即自思惟此必復是沙門所為
即往佛所而白佛言我朝燃火而不
肯然佛即答言汝可還去火自當燃
迦葉便歸見火已燃心自念言年少
沙門雖復神妙然故不如我道真也
於時迦葉供養火畢而欲滅之不能
今滅心自思惟此必當是沙門所為
即往佛所而白佛言我朝燃火今欲
滅之而不肯滅佛即答言汝可還去
火自當滅迦葉便歸見火已滅心自
念言年少沙門雖復神妙然故不如
我道真也

余時迦葉諸弟子衆晨朝破薪斧不
肯舉即向迦葉具說此事迦葉聞已
心自思惟此必復是沙門所為即與
弟子來至佛所而白佛言我諸弟子
朝欲破薪斧不肯舉佛即答言汝可

還去斧自當舉迦葉便歸見諸弟子
斧皆得舉而自念言年少沙門雖復
神妙然故不如我道真也迦葉弟子
即得舉斧復不肯下還向迦葉具說
此事迦葉聞已心自思惟此亦當是
沙門所為即與弟子往至佛所而白
佛言我諸弟子且欲破薪斧既得舉
復不肯下佛即答言汝可還去當今
斧下迦葉既歸見諸弟子斧皆得下
心自念言年少沙門雖復神妙然故
不如我道真也

尔時迦葉於晨朝時自欲破薪斧不
得舉心自思惟此亦當是沙門所為
即詣佛所而白佛言我且破薪斧不
肯舉佛即答言汝可還去斧自當舉
迦葉既還斧即得舉心自念言年少
沙門雖復神妙然故不如我道真也
迦葉斧既舉已又不肯下心自思惟
此亦當是沙門所為即詣佛所而白
佛言我斧已舉復不肯下佛即答言
汝可還去斧自當下迦葉即歸斧即
得下心自念言年少沙門雖復神妙
然故不如我道真也

尔時迦葉即白佛言年少沙門可止
於此共修梵行房舍衣食我當相給
于時世尊默然許之迦葉知佛許已
還其所住即勅日日辦好飲食并施
床座至明食時自行請佛佛言汝去
我隨後往迦葉適去俄尔之間世尊
即便至閻浮洲取閻浮果滿鉢持來
迦葉未至佛已先到迦葉後來見佛
已坐即便問言年少沙門從何道來
而先至此佛以鉢中閻浮果以示迦
葉而語之言汝今識此鉢中果不迦
葉答言不識此果佛言從此南行數
万踰閻鄰彼有一洲其上有樹名曰
閻浮緣有此樹故言閻浮提我此鉢
中是彼果也於一念頃取此果來極
為香美汝可覈之於是迦葉心自思
惟彼道去此極為長遠而此沙門乃
能俄尔已得往還神通變化殊自迅
疾然故不如我道真也迦葉即便下
種種食佛即呪願

婆羅門法中奉事火為最一切衆流中
大海為其最於諸星宿中月光為其最
一切光明中日照為其最於諸福田中

佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田
佛食已畢還歸所住洗鉢漱口坐於
樹下明日食時復往請佛佛言汝去
我隨後往迦葉適去俄余之間世尊
即便至弗婆提取菴摩羅果滿鉢持
來迦葉未至佛已先到迦葉後來見
佛已坐即便問言年少沙門從何道
來而先至此佛以鉢中菴摩羅果以
示迦葉而語之言汝今識此鉢中果
不迦葉答言不識此果佛言從此東
行數万踰閼鄒到弗婆提取此果來
名菴摩羅極為香美汝可食之迦葉
聞已心自念言彼道去此極為長遠
而此沙門乃能餓余以得往還覩其
神力所未曾有然故不如我道真也
迦葉即便下種種食佛即咒願

婆羅門法中奉事火為最 一切衆生中
大海為其最 於諸星宿中 月光為其最
一切光明中 日照為其最 於諸福田中
佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田
佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於
樹下明日食時復往請佛佛言汝去
我隨後往迦葉適去俄余之間世尊

即便至瞿陀尼取呵梨勒果滿鉢持
來迦葉未至佛已先到迦葉後來見
佛已坐即便問言年少沙門從何道
來而先至此佛以鉢中呵梨勒果以
示迦葉而語之言汝今識此鉢中果
不迦葉答言不識此果佛言從此西
行數万踰閼那到瞿陀尼取此果來
名呵梨勒極為香美汝可食之迦葉
聞已心自念言彼道去此極為長遠
而此沙門乃能俄尔已得往還覩其
神通所未曾有然故不如我道真也
迦葉即便下種種食佛即咒願

婆羅門法中奉事火為寧一切衆流中
大海為其最於諸星宿中月光為其最
一切光明中日照為其最於諸福田中
佛福田為最若欲求大果當供佛福田
佛食已畢還歸所止洗鉢漱口坐於
樹下明日食時復往請佛佛言汝去
我隨後往迦葉適去俄尔之間世尊
即便至鬱單越取自然粳米飯滿鉢
持來迦葉未至佛已先到迦葉後來
見佛已坐即便問言年少沙門從何
道來而先至此佛以鉢中粳米飯以

示迦葉而語之言汝今識此鉢中飯
不迦葉答言不識此飯佛言從此北行
數万踰閭邨到鬱單越取此自然粳米
飯來極為香美汝可食之迦葉聞已心
自念言彼道去此極為長遠而此沙
門乃能俄尔已得往還雖復神通難
可測量然故不如我道真也迦葉即
便下種種食佛即呪願

婆羅門法中 奉事火為最一切衆流中
大海為其最 於諸星宿中 月光為其最
一切光明中 日照為其最 於諸福田中
佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田
佛食已畢却歸所止洗鉢漱口坐於
樹下明日食時復往請佛佛言善哉
即共俱行既到其舍下種種食佛即
呪願

婆羅門法中 奉事火為最一切衆流中
大海為其最 於諸星宿中 月光為其最
一切光明中 日照為其最 於諸福田中
佛福田為最 若欲求大果 當供佛福田
尔時世尊呪願已畢即便取食獨還
樹下食竟心念須水釋提桓因即知
佛意如六壯士屈伸臂頃從天來下

到於佛前頭面礼足即便以手指地
成池其水清淨具八功德如來即便
得而用之澡漱既畢為釋提桓因說
種種法釋提桓因既聞法已歡喜踊
躍忽然不現還歸天宮是時迦葉於
中食後林間經行心自念言年少沙
門今日受食還歸樹下我當往彼而
看視之即詣佛所忽見樹側有一大
池泉水澄淨具八功德恠而問佛此
中云何忽有此池佛即答言旦受汝
供還歸此處食訖湏水澡漱洗鉢釋
提桓因知我此意從天上来以手指
地而成此池尔時迦葉既見池水復
聞佛言心自思惟年少沙門有大威
德乃能如此感致天瑞然故不如我
道真也

尔時世尊別於他日林間經行見糞
穢中有諸弊帛即便拾取欲浣濯之
心念湏石釋提桓因即知佛意如大
壯士屈伸辭頃往香山上取四方石安
置樹間即白佛言可就石上浣濯衣
也佛復心念今應湏水釋提桓因又
往香山取大石槽盛清淨水置方石

所釋提桓因所為事畢忽然不現還
歸天宮

余時世尊浣濯已竟還坐樹下是時
迦葉來至佛所忽見樹間有四方石
及大石槽即自思惟此中云何有此
二物心懷驚怪而往問佛年少沙門
汝此樹間有四方石及大石槽從何
而來於是世尊即答之言我向經行
見地弊帛取欲浣之心念須臾釋提
桓因知我此意即往香山而取之來
迦葉聞已歎未曾有而自念言年少
沙門雖有如是威神力能感諸天
然故不如我道真也余時世尊又於他
日入指地池而自洗浴洗浴訖已心念
欲出無所攀持池上有樹名迦羅迦
枝葉蔚映臨於池上樹神即便接此
樹枝令佛攀出還坐樹下于時迦葉
來至佛所忽然見樹曲枝垂蔭恠而
問佛此樹何故曲枝垂蔭佛即答言
我於向者入池洗浴出无所攀樹神致
感為我曲之於是迦葉見樹曲枝又
聞佛言歎未曾有而自心念年少沙
門乃有如此大威德力能感樹神然

故不如我道真也

尔時迦葉心自念言明日摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士等當來就我作七日會年少沙門若來在此國王臣民婆羅門長者居士等見其相好及以神通威德力者必當捨我而奉事之願此沙門於七日中不來我所佛知其意即便往詣北鬱單越畢訖國王辭去迦葉心念年少沙門近於七日不來我所善哉快哉我今既有集會餘饌欲以供之其若來者善得時宜於是世尊即知其意從鬱單越辟如壯士屈伸臂來到其前于時迦葉忽見如來心大驚喜即問佛言汝近七日遊行何處而不相見佛即答言摩竭提王及諸臣民婆羅門長者居士於七日中就汝集會汝近心念不欲見我是故我往北鬱單越以避汝耳汝今心念欲令我来所以今者故來詣汝迦葉聞佛說此言已心驚毛豎而作此念年少沙門乃知我意甚為奇特然故不如我道

真也

尔時世尊又於他日心自思惟優樓
頻螺迦葉根緣漸熟今者正是調伏
其時思惟是已即趣尼連禪河既到
河側是時魔王來詣佛所而白佛言
世尊今者宜般涅槃善逝今者宜般
涅槃何以故所應度者皆悉解脫今
者正是般涅槃時如是三請世尊尔
時答魔王言我今未是般涅槃時所
以者何我四部衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷未具足故所應度者皆未
究竟諸外道衆悉未降伏尔時如來
亦復三答魔王問已心懷愁惱即還
天宮世尊即便入尼連禪河以神通
力令水兩開佛所行處步步塵起使
兩面水皆悉涌起迦葉遙見謂佛没
溺即與弟子乘船而來既至河側見
佛行處皆悉塵起歎其希有而自念
言年少沙門雖有如此神通之力然
故不如我道真也是時迦葉即問佛
言年少沙門欲上船不佛言甚善于
時世尊即以神力貫船底入結加趺
坐迦葉見佛從船底入而無穿漏歎

其希有心自念言年少沙門乃有如

是自在神力然故不如我得真阿羅

漢也佛即語言迦葉汝非阿羅漢亦復

非是阿羅漢向汝今何故起大我慢

迦葉聞說如此語時心懷愧懼身毛

皆豎而自念言年少沙門善知我心即

白佛言如是沙門如是大仙善知我

心唯願大仙攝受於我佛即荅言汝

既年耆百二十歲又復多有弟子眷

屬又為國王臣民所敬若欲決定入

我法者先與弟子熟共論詳迦葉荅

言善哉善哉如大仙勅然我內心非

不決定為當還與弟子論耳作此語

已即還本處集諸弟子而語之言年

少沙門住此以來見其種種神通變

化極為奇特智慧深遠性又安庠我今

便欲歸依其法汝等云何弟子荅言

我等所知皆尊者恩年少沙門既為

尊者之所歸信豈當有虛我等亦見

有諸奇異尊者若欲必受其法我等

亦願隨從歸依于時迦葉聞諸弟子

作是言已即便相與俱詣佛所而白

佛言我及弟子今定歸依唯願大仙

時攝我等佛言善來比丘鬚髮自落
袈裟著身即成沙門尔時世尊即隨
所應廣說四諦于時迦葉聞說法已
遠塵離垢得法眼淨乃至漸漸成阿
羅漢

尔時迦葉五百弟子既見其師已為
沙門心生願樂亦欲出家即白佛言
我等大師已為大仙之所攝受今成
沙門我等亦樂隨大師學唯願大仙
聽我出家佛言善來比丘鬚髮自落
袈裟著身即成沙門於是世尊即為
轉於四諦法輪時五百弟子遠塵離
垢得法眼淨成須陀洹果漸漸修行
乃至亦得阿羅漢果尔時迦葉及五
百弟子以其事火種種之具悉皆捐
棄居連禪河師徒相與隨佛而去尔
時迦葉二弟一名都提迦葉二名伽
耶迦葉各有二百五十弟子在居連
禪河側居兄下流忽見其兄并及弟
子斷事火具悉逐流來心大驚愕而
自念言我兄今者有何不祥事火之
具今隨水流將非惡人之所害耶是
時二弟奔覓相就而共議言我兄今

者若復不為惡人所害諸物何緣從水而來苦哉恠我我等宜速共至兄所即便相與泝流而上至兄住處空寂無人心大悲絕不知其兄及諸弟子之所在處四向推尋遇見舊人而問之言我仙聖兄及諸弟子不知所往汝見之不舊人荅言汝仙聖兄與諸弟子棄事火具皆志往於瞿曇之所出家學道是時二弟聞此語已心大懊惱恠未曾有又自念言云何棄於阿羅漢道而復更求他餘法耶即便馳往至其兄所到已見兄并及眷屬剗除鬚髮身披袈裟即便跪拜而問兄言兄本既是大阿羅漢聰明智慧無與等者名聞十方莫不宗仰何故於今自捨此道還從人學此非小事尔時迦葉荅其弟言我見世尊成就大慈大悲有三事奇特一者神通變化二者慧心清徹決定成就一切種智三者善知人根隨順攝受以此事故於佛法中出家修道我今雖復國王臣民所見宗敬世論機辯無能折者然非永絕生死之法唯有如來所

可演說能盡生死既值如是大聖之尊
而不自勵師彼高勝則是無心亦為無
眼二弟白言若如兄語決定是成一切
種智我所知得皆是兄力兄今既已從
佛出家我等亦願隨順兄學即各語
其諸弟子言我今欲同大兄於佛法
中出家學道汝意云何時諸弟子即
答師言我等所以得有知見皆大師
恩大師若欲於佛法中而出家者亦
願隨從於是邨提迦葉伽耶迦葉各
與二百五十弟子至於佛所頭面禮足
而白佛言世尊唯願慈哀濟度我等
佛言善來比丘鬚髮自落袈裟著身
即成沙門時邨提迦葉伽耶迦葉又
白佛言我諸弟子今皆欲於佛法出
家唯願世尊垂慈聽許佛即答言善
哉善哉今時世尊便呼善來比丘鬚
髮自落袈裟著身即成沙門今時世
尊即為邨提迦葉伽耶迦葉及諸弟
子現大神變又應其心而為說法語
言比丘當知世間皆為貪欲瞋恚愚
癡猛火之所燒炙汝等往昔奉事三
火既能絕棄除此外惑今三毒火

猶在身宜速滅之時諸比丘聞佛此語於諸法中遠塵離垢得法眼淨世尊又為廣說四諦皆悉得於阿羅漢果

余時世尊心自念言頻毗娑羅王往昔於我有約誓言道若成者願先見度今日時至宜應往彼滿其本願作此念已即與迦葉兄弟及千比丘眷屬圍遶往王舍城詣頻毗娑羅王所余時頻毗娑羅王昔以聚落給優樓頻螺迦葉者既見迦葉及其弟子悉為沙門即還啓王說如此事王與諸臣既聞此語心大驚恠默然無聲時外人民聞此語已各相謂言優樓頻螺迦葉智慧深遠無與等者年又耆老已得阿羅漢去何反為瞿曇弟子終無此理乃可說言沙門瞿曇為弟子耳余時世尊漸近王舍城住於杖林時優樓頻螺迦葉即便遣其常所使人白頻毗娑羅王言我今於佛法中出家修道今隨從佛來至杖林大王宜先礼拜供養王聞來信說此言已方決定知優樓頻螺迦葉為佛弟子

即勅嚴駕與諸大臣婆羅門及人民

衆往詣佛所至杖林外王即下攀除

却儀飾步至佛前今時空中有天而

語王言如來今者在此林中是諸天

人最上福田大王宜應恭敬供養又

應宣示國中人民皆悉令其供養如

來時王既聞彼天語已心大歡喜倍

增踊躍便進林中遙見如來相好莊

嚴又見優樓頻螺迦葉兄弟三人并其

弟子前後圍繞如盛滿月處衆星中

步步踊悅不能自勝既至佛所頭面

札足而白佛言我是月種摩竭提王

名頻毗婆羅世尊知不佛即答言善

哉大王於是頻毗婆羅王却坐一面

時婆羅門及以大臣諸人民衆皆悉

就座今時世尊既見來衆皆安坐已

即以梵音慰問頻毗婆羅王言大王

四大常安隱不統理民務無乃勞耶

王即答言蒙世尊恩幸得安隱今時

頻毗婆羅王及餘大學婆羅門長者

居士大臣人民既見迦葉為佛弟子

自相謂言嗚呼如來有大神力智慧

深遠不可思議乃能伏於如此之人

以為弟子。尔時復有諸餘人。衆心自念。言優樓頻螺迦葉。有大智慧。普為世人之所歸信。云何當為沙門瞿曇。而作弟子。心懷狐疑。尔時世尊。知彼心念。即語迦葉。汝今宜應現諸神變。于時迦葉。即昇虛空。身上出水。身下出火。身上出火。身下出水。或現大身。滿虛空中。或復現小。或分一身為無量身。或現入地。還復踊出於虛空中。行住坐卧。舉衆見已。歎未曾有。悉皆稱言。第一大仙。尔時迦葉。現此變已。即從空下。到於佛前。頭面禮足。而白佛言。世尊。實是天人之師。我今實是尊之弟子。如是三說。佛即荅言。如是如是。迦葉。汝於我法。見何等利。棄捨火具。而出家耶。於是迦葉。以偈荅言。我於昔日中。所事火功德。得生天人中。受於五欲樂。恒如是輪轉。沒於生死海。我見此過患。所以棄捨之。又復事火福。得生天八中。增長貪恚癡。是故我遠離。又復事火福。為求將來生。既已有生。故必有老病死。已見如此事。是故棄火法。施會修苦行。及以事火福。雖得生梵天。

此非究竟處以是因緣故所以棄事火
我見如來法離生老病死究竟解脫處
是故今出家如來真解脫為諸天人師
以是因緣故歸依大聖尊如來大慈悲
現種種方便及諸神通力而以引導我
云何而復應奉事於火法

尔時頻毗娑羅王及諸大眾聞優樓
頻螺迦葉說此偈言心大歡喜於如
來所深生敬信決定得知如來必成
一切種智審知迦葉是佛弟子尔時
諸天於虛空中雨衆天花作妙伎樂
異口同音唱言善哉優樓頻螺迦葉
快說此偈尔時世尊知諸大眾心意
決定無復狐疑又觀其根皆已成熟
即為說法大王當知此五陰身以識
為本因於識故而生意根以意根故
而生於色而此色法生滅不住大王
若能如是觀者則能於身善知無常
如此觀身不取身相則能離我及於
我所若能觀色離我我所即知色生
便是苦生若知色滅便是苦滅若人
能作如此觀者是名為解若人不能
作斯觀者是名為縛法本無我及以

我所以倒想故橫計有我及以我所
無有實法若能斷此倒惑想者則是
解脫尔時頻毗沙羅王心自思惟若
謂衆生言有我者而名為縛一切衆
生皆患無我既無有我誰受果報尔
時世尊知彼心念即語之言一切衆
生所為善惡及受果報皆非我造亦
非我受而今現有造作善惡受果報
者大王諦聽當為三說大王但以情
塵識合於境生染累想滋繁以是緣
故馳流生死備受苦報若於境無染
息其累想則得解脫以情塵識三事
因緣共起善惡及受果報更無別我
譬如鑽火因手轉燧得有火生然彼
火性不從手生及以燧出亦復不離
手及燧鑽彼情塵識亦復如是時頻
毗娑羅王又自思惟若以情塵識和
合故而有善惡受果報者便為常合
不應離絕若不常合是則為斷尔時
世尊知王心念即便答言此情塵識不
常不斷何以故合故不斷離故不常
譬如緣於地水因彼種子而生芽葉
種子既謝不得名常生芽葉故不得

名斷離於斷常故名中道二事因緣
亦復如是。今時頻毗娑羅王聞此法
已心開意解於諸法中遠塵離垢得
法眼淨八万那由他婆羅門大臣人
民亦於諸法遠塵離垢得法眼淨九
十六万那由他諸天又於諸法遠塵
離垢得法眼淨時頻毗娑羅王即從
坐起頂礼佛足合掌白佛快哉世尊
能捨轉輪聖王之位出家學道成一
切種智我昔愚癡欲留世尊臨治小
國今觀慈顏又聞正法方懷慙愧追
悔昔過唯願世尊以大慈悲受我懺
悔我於昔日白世尊言若得道時願
先度我今日始蒙宿願成遂荷世尊
恩得履道跡我從今日供養世尊及
比丘僧當令四事不使有乏唯願世
尊住於竹園令摩竭提國長夜獲安
佛即答言善哉大王乃能捨於三不
堅法求三堅報當令王願得滿足也
時頻毗娑羅王知佛受請住竹園已
頂礼佛足辭退而去王還城已即勅
諸臣令於竹園起諸堂舍種種莊飾
極令嚴麗懸繒幡蓋散花燒香悉皆

辦已即便嚴駕往至佛所頭面礼足
而白佛言竹園僧伽藍修理已畢唯
願世尊與比丘僧哀愍我故往往彼
也尔時世尊與諸比丘及無量諸天
前後圍繞入王舍城當於如来蹈門
閭時城中樂器不鼓自鳴門狹更廣
門下更高一切丘墟皆悉平坦臭穢
塵垢自然香淨聾者得聽瘡者能言
盲者得視狂者得正拘癰疾病普皆
除愈枯木發花腐草禁秀涸池增瀾
香風清靡鳳雀孔翠鳬鷹鴛鴦異類
衆鳥繽紛翔集出和雅音有如是等
種種祥瑞既入城已與頻毗娑羅王
俱往竹園尔時諸天滿虛空中時王
即便手執寶璚盛以香水於如来前
而作是言我今以此竹園奉上如来
及比丘僧唯願哀愍為我納受作此
言已即便捨水尔時世尊默然受之
說偈呪願

若人能布施 斷除於慳貪 若人能忍辱
永離於瞋恚 若人能造善 則遠於愚癡
能具此三行 速至般涅槃 若有貧窮人
無財可布施 見他修施時 而生隨喜心

今時婆羅門大臣及餘人民見王奉
施如來僧伽藍皆悉踊躍生隨喜心
今時頻毗娑羅王施僧伽藍已心大
歡言頭面礼足退還所住閭浮提中
諸王見佛頻毗娑羅王取為其首諸
僧伽藍竹園僧伽藍取為其始今時
世尊與諸比丘住竹園僧伽藍于時
王舍城中有二婆羅門聰明利根有
大智慧於諸書論無不通達辯才論
議莫能摧伏一姓拘栗名優波室沙
母名舍利故舉世喚為舍利弗二姓
目捷連名目捷羅夜鄰各有一百弟
子普為國人之所宗仰二人平共以
為親友極相受重咸共誓言若先得
聞諸妙法者要相開悟無得悵惜
今時阿捨婆耆比丘著衣持鉢入村乞
食善攝諸根威儀庠序路人見者皆
生恭敬時舍利弗忽於路次逢見阿
捨婆耆善攝諸根威儀庠序彼舍利
弗善根既熟見阿捨婆耆心大歡喜
踊躍遍身停步瞻視不能躡捨即便
問言我意觀汝似新出家而能如此

攝諸清根欲有所問唯願見答汝今
大師其名何等有所教誡演說何法
時阿捨婆耆即便安庠而答之言我
之大師得一切種智是甘露種天人
之師和好智慧及神通力無與等者
我既年幼學道日淺豈能宣說如來
妙法然以所知當為汝說即說偈言
一切諸法本因緣生無主若能解此者
則得真寶道

時舍利弗聞阿捨婆耆說此偈已即
於諸法遠塵離垢得法眼淨見道跡
已心大踊躍身諸情根皆悉悅預而
自念言一切衆生志著於我所以輪
迴在於生死若除我想即於我所亦
皆得離譬如日光能破於闇無我之
想亦復如是志能破於我見闇障我
從昔來所可修學皆為邪見唯今所
得是正真道作此念已札阿捨婆耆
足還歸所止時阿捨婆耆三前乞食
訖還竹園時舍利弗還至住處時目
捷羅夜都善根已熟見舍利弗諸根
寂定威儀庠序顏容怡悅異於常日
即便問言我今觀汝諸根顏貌與常

有異必當已得甘露妙法我昔與汝
共結誓言若聞妙法要相啓悟汝有
所得願為我說時舍利弗即便答言
我今實已得甘露法目捷羅夜邨聞
已歡喜无量歎言善哉時為我說舍
利弗言我今出行逢一比丘執持衣
鉢入村乞食諸根寂靜威儀庠序我
既見已深生恭敬既到其所而問之
言我意觀汝似新出家而能如此攝
諸情根欲有所問唯願見答汝今大
師其名何等有所教誡演說何法時
阿捨婆耆即便安庠而見答言我之
大師得一切種智是甘蔗種天人之
師相好智慧及神通力無與等者我
既年幼學道日淺豈能宣說如來妙
法然以所知當為汝說即說偈言
一切諸法本因緣生無主若能解此者
即得真實道

尔時目捷羅夜邨聞舍利弗說此語
已即於諸法遠塵離垢得法眼淨尔
時舍利弗與目捷羅夜邨各於佛法
得甘露已共相謂言我等已於佛法
各得利益今者宜應共往佛所求索

出家作此語已各喚弟子而語之言
我等今者已於佛法得甘露味唯有
此法是出世道我今欲往來佛出家
汝等云何諸弟子等答其師言我等
今者有所知見皆大師力師若出家
我志隨從於是二人即將二百弟子
往詣竹園既入門已遙見如來相好
莊嚴諸比丘衆前後圍繞心大歡喜
踊躍遍身念時世尊見舍利弗及目
犍羅夜那與諸弟子相隨來已告諸
比丘汝等當知今此二人將諸弟子
來至我所欲求出家一名舍利弗一
名目犍羅夜那當於我法中為上弟
子舍利弗者於智慧中取為第一目
犍羅夜那者於神通中復為無上至
佛所已頭面礼足而白佛言我於佛
法已得道跡樂欲出家願時聽許今
時世尊即便喚言善來比丘鬚髮自
落袈裟著身即成沙門時彼二百弟
子既見其師成沙門已俱白佛言我
等亦欲隨師出家唯願世尊垂慈聽
許於是世尊即復喚言善來比丘鬚
髮自落袈裟著身即成沙門今時世

尊為舍利弗及目犍羅夜都廣說四諦二人即得阿羅漢果又復為彼二百弟子廣說四諦即於諸法遠塵離垢得法眼淨乃至亦成阿羅漢果尔時世尊即與一千二百五十比丘皆大阿羅漢於摩竭提國廣利衆生諸比丘中多有人名目犍羅夜都世尊故名此目犍羅夜都為大目犍羅夜都尔時偷羅厭叉國有一婆羅門名曰迦葉有三十二相聰明智慧誦四毗陀經一切書論無不通達極大巨富善能布施其婦端正舉國無雙二人自然無有欲想乃至亦不同宿一室久於往昔種善根故不樂在家受五欲樂日夜思惟厭離世間精勤求訪出家之法如是推尋不能得已即捨家事入於山林心念口言諸佛如來出家修道我今亦當隨佛出家即便脫去金縷織成珍寶之衣價直百千兩金而著壞色納衣自剃鬚髮尔時諸天於虛空中既見迦葉自出家已而語之言善男子甘蔴種族白淨王子其名薩婆悉達出家學道成一

切種智舉世号为釋迦牟尼佛今者
與千二百五十阿羅漢在王舍城竹
園中住

尔時迦葉聞天語已歡喜踊躍身毛
皆豎即便往趣竹園僧伽藍尔時世
尊知其當来而自思惟觀其善根宜
往度之作此念已即行逆之到子兜
婆而逢迦葉時彼迦葉既見相好威
儀特尊即便合掌而作此言世尊實
是一切種智實是慈悲濟衆生者實
是一切所歸依處即便五體投地頂
礼佛足而白佛言世尊今者是我大
師我是弟子如是三說佛即答言如
是迦葉我是汝師汝是我弟子佛又語
言迦葉當知若人實非一切種智而
欲受汝為弟子者頭則破裂以為七
分又復告言善哉迦葉快哉迦葉當
知五受陰身是大苦聚于時迦葉聞
此言已即便見諦乃至得於阿羅漢
果尔時世尊即與迦葉俱還竹園以
此迦葉有大威德智慧聰明是故名
之為大迦葉

尔時世尊告諸比丘普光如來出興

世時善慧仙人宜異人乎即我身是
緣路所遇五百外道所共論議及隨
喜者今此會中優樓頻螺迦葉兄弟
及其眷屬千比丘是時賣花女者今
耶輸施羅是善慧仙人敷布地時傍
有二人掃佛前地及二百人隨喜助
者今此會中舍利弗大目犍羅夜那
并二百弟子比丘是虛空諸天見善
慧仙人以敷布地悉皆隨喜而讚歎
者我初得道鹿野苑中始轉法輪八
万天子及頻毗娑羅王所將眷屬八
万那由他人及九十六万那由他天
是汝等當知過去種因經無量劫終
不磨滅我於往昔精勤修習一切善
業及發大願心不退轉故於今者而
得成就一切種智汝等宜應勤修道
行無得懈怠時諸比丘聞佛所說歡
喜頂戴作禮而退

過去現在因果經卷第四

癸卯歲高麗國大咸都監奉

勅彫造

四十二章經

言

後漢西域沙門迦葉摩騰共法蘭 譯

昔漢孝明皇帝夜夢見神人身體有
金色項有日光飛在殿前意中欣然
甚悅之明日問群臣此為何神也有
通人傳毅曰臣聞天竺有得道者號
曰佛輕舉能飛殆將其神也於是上
悟即遣使者張騫羽林中郎將秦景
博士弟子王遵等十二人至大月支
國寫取佛經四十二章在第十四石
函中登起立塔寺於是道法流布處
處修立佛寺遠人伏化願為臣妾者
不可稱數國內清寧含識之類蒙恩
受賴于今不絕也

佛言辭親出家為道名曰沙門常行
二百五十戒為四真道行進志清淨
成阿羅漢阿羅漢者能飛行變化住壽
命動天地次為阿那含阿那含者壽終
魂靈上十九天於彼得阿羅漢次為斯
陀含斯陀含者一上一還即得阿羅
漢次為須陀洹須陀洹者七死七生
便得阿羅漢愛欲斷者辟如四支斷

不復用之

四十二章經

第二張

言

漢

佛言除鬚髮為沙門受道法去世資財乞求取足日中一食樹下一宿慎不再矣使人愚弊者愛與欲也

佛言衆生以十事為善亦以十事為惡身三口四意三身三者煞盜婬口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉恚癡不信三尊以邪為真優婆塞行五事不懣退至十事必得道也

佛言人有衆過而不自悔頓止其心罪來歸身猶水歸海自成深廣矣有惡知非改過得善罪日消滅後會得道也

佛言人愚吾以為不善吾以四等慈護濟之重以惡來者吾重以善往福德之氣常在此也害氣重殃反在于彼有人聞佛道守大仁慈以惡來以善往故來罵佛默然不答慈之癡冥在愚使然罵止問曰子以礼從人其人不納實礼如之乎曰持婦令子罵我我亦不納子自持婦禍子身矣猶響應聲影之追形終無免離慎為惡也佛言惡人害賢者猶仰天而唾唾不

汙天還汙已身逆風坌人塵不汙彼還坌于身賢者不毀禍必滅已也

佛言夫人為道務博愛博哀施德莫大施守志奉道其福甚大覩人施道助之歡喜亦得福報質曰彼福不當減乎佛言猶若炬火數千百人各以炬來取其火去熟食除冥彼火如故福亦如之佛言飯凡人百不如飯一善人飯善人千不如飯持五戒者一人飯持五戒者万人不如飯一須陀洹飯須陀洹百万不如飯一斯陀含飯斯陀含千万不如飯一阿那含飯阿那含一億不如飯一阿羅漢飯阿羅漢十億不如飯辟支佛一人飯辟支佛百億不如以三尊之教度其一世二親教親千億不如飯一佛學願求佛欲濟衆生也飯善人福最深重凡人事天地鬼神不如孝其親矣二親取神也

佛言天下有五難貧窮布施難豪貴學道難制命不死難得覩佛經難生值佛世難有沙門問佛以何緣得道奈何知宿命佛言道無形知之無益

要當守志行辟如磨鏡垢去明存即
自見形斷欲守空即見道真知宿
命矣

佛言何者為善唯行道善何者取大
志與道合大何者多力忍辱取健忍
者無怨必為人尊何者取明心垢除
惡行滅內清淨無瑕未有天地逮于
今日十方所有未見之萌得無不知
無不見無不聞得一切智可謂明乎
佛言人懷愛欲不見道辟如濁水以
五彩投其中致力攪之衆人共臨水
上無能觀其影者愛欲交錯心中為
濁故不見道水澄穢除清淨無垢即
自見形猛火著釜下中水踊躍以布
覆上衆生照臨亦無覩其影者心中
本有三毒涌沸在內五蓋覆外終不
見道要心垢盡乃知魂靈所從來生
死所趣向諸佛國土道德所在耳
佛言夫為道者辟如持炬火入冥室
中其實即滅而明猶在學道見諦愚
癡都滅得無不見佛言吾何念念道
吾何行行道吾何言言道吾念諦道
不忽須臾也

佛言觀天地念非常觀山川念非常
觀万物形體豐熾念非常執心如此
得道疾矣

佛言一日行常念道行道遂得信根
其福無量佛言熟自念身中四大名
自有名都為無吾我者寄生生亦不
久其事如幻耳

佛言人隨情欲求華名譬如燒香衆
人聞其香然香以熏自燒愚者貪流
俗之名譽不守道真華名危已之禍
其悔在後時

佛言財色之於人譬如小兒貪刀刃
之蜜甜不足一食之美然有截舌之
患也

佛言人繫於妻子寶宅之患甚於牢
獄桎梏銀鐐牢獄有原赦妻子情欲
雖有席口之禍已猶甘心投焉其罪
無赦

佛言愛欲莫甚於色色之為欲其大
無外賴有一矢假其二普天之民無
能為道者

佛言愛欲之於人猶執炬火逆風而
行愚者不釋炬必有燒手之患貪婬

恚怒愚癡之毒處在人身不早以道除
斯禍者必有危殃猶愚貪執炬自燒
其手也

天神獻玉女於佛欲以試佛意觀佛
道佛言革囊衆穢今來何為以可斯
俗難動六通去吾不用今天神踰敬
佛因問道意佛為解釋即得須陀洹
佛言夫為道者猶木在水尋流而行
不左觸岸亦不右觸岸不為人所取
不為鬼神所遮不為洄流所住亦不
腐敗吾保其入海矣人為道不為情
欲所惑不為衆邪所誑精進無疑吾
保其得道矣

佛告沙門慎無信汝意意終不可信
慎無與色會與色會即禍生得阿羅
漢道乃可信汝意耳

佛告諸沙門慎無視女人若見無視
慎無與言若與言者勅心正行曰吾
為沙門處于濁世當如蓮花不為泥
所汙老者以為母長者以為姊少者
為妹幼者子敬之以礼意殊當諦惟觀
自頭至足自視內彼身何有唯咸惡
露諸不淨種以釋其意矣

佛言人為道去情欲當如草見火火來已却道人見愛欲必當遠之

佛言人有患婬情不止踞斧刃上以自除其陰佛謂之曰若斷陰不如斷心心為功曹若止功曹從者都息邪心不止斷陰何益斯須即死佛言世俗倒見如斯癡人

有婬童女與彼男誓至期不來而自悔曰

欲吾知尔本意以思想生吾不思想尔即尔而不生

佛行道聞之謂沙門曰記之此迦葉佛偈流在俗間

佛言人從愛欲生憂從憂生畏無愛即無憂不憂即無畏

佛言人為道譬如一人與万人戰被鉀操兵出門欲戰意怯膽弱乃自退走或半道還或格鬪而死或得大勝還國高遷夫人能牢持其心精銳進行不惑于流俗狂愚之言者欲滅惡盡必得道矣

有沙門夜誦經甚悲意有悔疑欲生思歸佛呼沙門問之汝處于家將何

修為對曰恒彈琴佛言絃緩何如曰
不鳴矣絃急何如曰聲絕矣急緩得
中何如諸音普悲佛告沙門學道猶
然執心調適道可得矣

佛言夫人為道猶所鍛鐵漸深棄去
垢成器必好學道以漸深去心垢精
進就道暴即身疲身疲即意惱意惱
即行退行退即修罪

佛言人為道亦苦不為道亦苦惟人
自生至老自老至病自病至死其苦
無量心惱積罪生死不息其苦難說
佛言夫人難三惡道得為人難既得
為人去女即男難既得為男六情完
具難六情已具生中國難既處中國
值奉佛道難既奉佛道值有道之君
難生菩薩家難既生菩薩家以心信
三尊值佛世難

佛問諸沙門人命在幾間對曰在數
日間佛言子未能為道復問一沙門
人命在幾間對曰在飯食間佛言子未
能為道復問一沙門人命在幾間對
曰呼吸之間佛言善哉子可謂為道
者矣

佛言弟子去離吾數千里意念吾戒
必得道在吾左側意在邪終不得道
其實在行近而不行何益万分耶
佛言人為道猶若食蜜中邊皆甜吾
經亦尔其義皆快行者得道矣

佛言人為道能拔愛欲之根譬如摘
懸珠二摘之會有盡時惡盡得道也
佛言諸沙門行道當如牛負行深泥
中疲極不敢左右顧趣欲離泥以自
蘇息沙門視情 欲甚於彼泥直心
念道可免衆苦

佛言吾視諸侯之位如過客視金玉
之寶如礫石視翫素之好如弊帛

四十二章經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說海八德經

言
卷

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

聞如是一時佛遊無勝國時在河邊
常以十五日為諸沙門說戒經佛坐
寂寞久而無言阿難整服長跪白曰
沙門坐定樂聞清法世尊默然阿難
三起白夜已半可說戒經世尊乃曰
諸沙門中有穢濁者心邪行違言與
法乖沙門之戒威神致重非彼下賤
所能執行清濁相違故吾不說尊德
目連一心入定道眼淨觀具見彼心
有可棄之行矣目連即與謂之曰起
非余俗夫所應坐處也彼不肯起牽
臂使出曰余無至德心懷六邪何敢
以臭溷之體坐天香之座余是棄人
非沙門矣目連即還就清淨座佛告
目連子何一愚好喻不出牽臂乃去
佛告沙門靖聽吾言諸沙門曰唯然
受教觀彼巨海有八美德其廣即江
洋無涯其深則有不測之底稍入稍
深無前所礙斯一德也海潮不過期
先際斯二德也海含衆寶靡所不包

死屍臭朽海不容焉神風吹漂上岸之邊斯三德也海懷衆珍黃金白銀瑠璃水精珊瑚龍珠明月神珠千奇万異無求不得斯四德也普天之下有五大河流行注海西流者名恒南流者名邪玄東流者兩河一名沙陸一名阿夷越北流名墨五河流邁俱入于海皆去舊名合為海斯五德也五河万流淋雨終時立天地來雨落河注海水如故蓋無增減斯六德也海有衆魚巨軀巍巍第一魚身長四千里第二魚身長八千里第三魚身長万二千里第四魚身長万六千里第五魚身長二万里第六魚身長二万四千里第七魚身長二万八千里斯七德也海水通鹹邊中如一斯八德也以斯之故質亮神龍欣心樂之吾經妙典亦有景德讀之元盡其義日深梵魔帝釋無能測度猶海廣遠甚深難測以斯之故諸沙門樂之斯一德矣吾諸弟子更相檢誦誦經坐禪禮儀景式不失其時也猶海之潮不過期先際斯二德也吾法清淨志

在憍怕衣食供已不畜微餘若有沙
門志趣微濁以法彈遣不得處顯猶
海弘裕不容臭屍斯三德也吾道舉
經其義脩志沙門潛思練云心垢貪
媼患嫉愚癡衆穢猶若磨鏡垢盡
之又蕩微瞋照無不覩一坐自思苦
惟往古生死之源得無不知二世天
地万物若幻夫有合會必當別離三
常慈心愍世愚惑作行顛倒不自知
誤四自精思既知往古又照未然衆
生魂神所當趣向吾向道以心淨為
珍寶沙門去微得淨行者其心喜之
猶彼質亮樂海衆寶斯四德矣吾道
加大合衆為一帝王種梵志種君子
種下賤種來作沙門者皆棄本姓以
這相就明愚相進意如兄弟猶彼衆
流合名曰海以斯之故沙門樂之斯
六德矣吾道微妙經典別與上士得
之一号溝港二号頻來三号不還四
号應真應真之道其心清淨猶大明
珠垢藏之德分身散體存立自由住
壽無極亦不羣病猶彼巨海有神龍
魚以斯之故沙門樂之吾之經藉義美

甘露山聖所不聞梵釋所希覩往古來
今無物不記邊中皆正猶海通鹹亦
以斯故沙門樂之夫見吾經者意皆
趣無為矣海有八德吾經亦然阿難
又起稽首白曰東且欲明願說重戒
世尊曰自今之後吾不復說重戒之
經戒之不從恐彼神雷威怒加之也
吾以斯故不說戒經自今以往更相
檢率以十五日會說戒經諸比丘起
為佛作禮

佛說海八德經

按此經文決非羅什之譯似起
後漢之經疑此是彼竺法蘭譯
為失本者謄中錯為羅什譯耳

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

龍王兄弟經

金言

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇洹阿難
邠佉阿藍時有無央數比丘僧皆阿
羅漢也阿難邠佉至佛所作礼却坐佛
言人當布施持戒忍辱精進禪定智慧
阿難邠佉聞之歡喜即起白佛明旦請
佛及比丘僧降德到舍設麁食佛默
然阿難邠佉繞佛三匝而去佛告比
丘僧旦日當上天投日中下會阿難
邠佉舍佛如伸臂須臾住虛空中羅
漢名須檀正衣服於虛空中長跪白
佛我恒上下未嘗寔如今日也佛言
有兩龍王瞋恚作變吐氣為雲故也
復有羅漢名愛波白佛欲行止之佛
言此龍大有威神汝行者必當興惡
意出水沒然天下人民摩訶目捷連復
正衣服長跪虛空中問佛今日以實
不復見須弥山帝釋宮殿下已質樹
子佛言有兩龍王一名難頭二名和
難大瞋恚言何等沙門欲飛過摩我
頭上龍身繞須弥山七匝以頭覆其

上吐氣出霧故冥目連白佛欲往呵止之佛言大善目連繞佛三匝而行釋提桓因從八万八千王女於後園相娛樂目連先過其所天帝迎之稽首作礼相問訖已乃到龍所兩龍見之大怒便變化出烟須臾復出火目連以佛意亦變化出烟必繞兩龍三重稍前分身入兩龍身中右目入左目出左目入右目出右耳入左耳出左耳入右耳出復入右鼻左鼻出入左鼻右鼻出飛入其口中兩龍謂目連在其腹中也目連亦復作龍身繞兩龍十四重以頭覆須弥及兩龍兩龍於下悚慄延動須弥山以尾搏扇海水百獸震怖佛遙告目連此龍今當能出水沒壞天下汝且須止目連言我從佛聞知此法我有四神足當信持行之我能取是兩龍及須弥山著掌中跳過他方天下亦能取剎磨須弥山令碎如塵復能磨須弥山及下地令万民不覺之兩龍恐懼稽首目連復沙門身兩龍化作人為目連作礼悔過目連將至佛所兩龍言我迷狂惑不知尊神

觸犯雷震哀原其罪便受五戒而去
阿難邪佞到精舍索佛及比丘僧了
不見一人便長跪白佛飯具以嚴辦佛
可自屈佛即下到其舍飯已阿難邪
佞言我求佛不見佛從何所來佛言
目連與兩龍王共誣適從天上来
下問誰勝者佛言目連阿難邪佞言
善哉善哉此龍乘戒堅強失之毫數
罪至於龍威神尊重目連迺臣伏之
乎我從今日始請佛及比丘僧宣揚
目連功德佛咒願迦羅越阿難邪佞汝
前後飯食得道人善鬼神當擁護汝
家皆令安隱阿難邪佞作礼而去

龍王兄弟經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說罪業應報教化地獄經

言

後漢安息三藏安世高譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大菩薩摩訶薩及聲聞眷屬俱亦與比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會爾時信相菩薩白佛言世尊今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干唯願世尊具演說法若有衆生聞佛說法如孩子得母如病得醫如羸得食如暗得燈世尊說法利益衆生亦復如是爾時世尊觀時已至見斯菩薩勸請慇懃即放眉間白毫相光照于世界地獄休息苦痛安寧爾時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所遶佛七匝為佛作禮勸請世尊敷演道化令此衆生得蒙解脫爾時信相菩薩為諸衆生而作發起前白佛言世尊今有受罪衆生為諸獄卒剉確斬身徙頭至足乃至其頂斬之已訖巧風吹活而復斬之何罪所致佛言以前世時坐不信三尊不孝

父母屠兒魁膾斬截衆生故獲斯罪
第二復有衆生身體頑痺眉鬚墮落
舉身洪爛烏栖鹿宿人跡永絕沾汙
親族人不喜見名之癩病何罪所致
佛言以前世時坐不信三尊不孝父
母破壞塔寺剝脫道人斬射賢聖傷
害師長常無返復背恩忘義常行苟
且姪姪尊卑無所忌諱故獲斯罪
第三復有衆生身體長大聾聵無足
宛轉腹行唯食泥土以自活命為諸
小虫之所啖食常受此苦不可堪處
何罪所致佛言以前世時坐為人自
用不信好言善語不孝父母反戾時
君或為帝主大臣四鎮方伯州郡令
長吏禁督護恃其威勢侵奪民物無
有道理使民苦悴吁嗟而行故獲斯罪
第四復有衆生兩目盲瞎都無所見
或能樹木或墮溝坑於時死已更復
受身亦復如是是何罪所致佛言以前
世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼
合籠繫衆生皮囊盛頭不得所見故
獲斯罪

第五復有衆生塞吃瘖瘡口不能言

若有所說閉口舉手乃不言了何罪
所致佛言以前世時坐誹謗三尊輕
毀聖道論他好醜求人長短強誣良
善憎嫉賢人故獲斯罪

第六復有衆生腹大頸細不能下食
若有所食變為膿血何罪所致佛言
以前世時偷盜僧食或為大會福食
屏處偷取慙惜已物但貪他財常行
惡心與人毒藥氣息不通故獲斯罪
第七復有衆生常為獄卒熱燒鐵釘
釘人百節骨頭釘之已訖自然火生
焚燒身體悉皆焦爛何罪所致佛言
以前世時坐為針灸醫師針人身體
不能差病誑他取財徒受苦痛令他
苦惱故獲斯罪

第八復有衆生常在鑊湯中為牛頭
阿傍以三股鐵叉叉人內著鑊湯中
煮之令爛還復吹活而復煮之何罪
所致佛言以前世時信邪倒見祠祀
鬼神屠煞衆生湯灌城毛鑊湯煎煮
不可限量故獲斯罪

第九復有衆生常在火城中燒煨齊
心四門俱開若欲趣向門即閉之東

西馳走不能自免為火燒盡何罪所致佛言以前世時坐焚燒山澤火煨雞子燒他村陌燒煮衆生身爛皮剥故獲斯罪

第十復有衆生常在雪山中寒風所吹皮肉剥裂求死不得何罪所致佛言以前世時坐橫道作賊剥脫人衣使冬日之日令他凍死生剝牛羊痛不可堪故獲斯罪

第十一復有衆生常在刀山劒樹上若有所投即便割傷支節斷壞何罪所致佛言以前世時坐屠殺為業烹害衆生屠割剥裂骨肉分離頭脚星散懸於高格稱量而賣或復生懸衆生苦痛難處故獲斯罪

第十二復有衆生五根不具何罪所致佛言以前世時坐飛鷹走狗彈射禽獸或斷其頭或斷其足生拔鳥翼故獲斯罪

第十三復有衆生攀躄背僂腰競不遂脚跛手拘不能操涉何罪所致佛言以前世時坐為人憎克行道安捨或安射窠施張罽穿陷墜衆生頭破

脚折傷損非一故獲斯罪

第十四復有衆生常為獄卒桎梏其身不得免脫何罪所致佛言以前世時坐網捕衆生籠繫而畜飢窮困苦或為宰主令長貪取財錢挂繫良善怨苦號天不得縱意故獲斯罪

第十五復有衆生或癡或狂或癡或騃不別好醜何罪所致佛言以前世時坐飲酒醉亂犯三十六失後得癡身如似醉人不識尊卑不別好醜八万劫墮溺屎地獄獄卒斬剉求死不得求生不得五窮六極長夜受苦以坐貪酒過受罪已始得為人癱殘跛蹇為人之所憎嫉行違接他橫事常無樂時以酒過犯故獲斯罪

第十六復有衆生其形甚小陰藏甚大挽之身疲皆復進引行立坐卧以之為妨何罪所致佛言以前世時坐治生販賣自譽已物毀訾他財罵外弄卧躡躡前後欺誑於人故獲斯罪第十七復有衆生男根不具為黃門身不得妻娶何罪所致佛言以前世時坐喜捷高馬牛羊猪狗不可轉數令此

衆生苦痛難忍死而復蘇故獲斯罪
第十八復有衆生從生至老無有兒
子孤立獨存何罪所致佛言以前世
時坐為人暴惡不信罪福百鳥產乳
之時賣持餅器循大水渚求拾鴻鵠
鸚鵡鵝鴈諸鳥子卵搭婦煮取諸鳥
矢子悲鳴叫裂眼中血出故獲斯罪
第十九復有衆生少小孤寒無有父
母兄弟為他作使辛苦活命長大成
人橫羅殃禍縣官所縛繫閉牢獄無
人追餉飢窮困苦無所告及何罪所
致佛言以前世時坐喜捕拾鷓鴣鷹
鷄熊羆虎豹枷鎖而畜孤此衆生父
母兄弟常恒憂念悲鳴叫裂哀感人
心不能供養常苦飢餓骨立皮連求
死不得故獲斯罪

第二十復有衆生其形甚醜身體黑
如漆兩目復青頭頰俱皴皸面平鼻
兩目黃赤牙齒疎缺口氣腥臭短
癰腫大腹腰髁脚復絛戾佞脊匡肋
費衣健食惡瘡膿血水腫乾癢疥癩
癰疽種種諸惡集在其身雖親附人
人不在意若他作罪橫羅其殃永不

見佛永不聞法永不識僧何罪所致
佛言以前世時坐為子不孝父母為
臣不忠其君為君不敬其下朋友不
以其信鄉黨不以其齒朝廷不以其
爵趣為趣作心意顛倒無有其度不
信三尊然君害師伐國掠民政城破
塢偷竊過盜惡業非一美已惡人侵
陵孤老誣謗賢聖輕慢尊長欺誑下
賤一切罪業悉具犯之眾惡集報故
獲斯罪

今時一切諸受罪眾生聞佛作如是
說悲啼動地淚下如雨而白佛言唯
願世尊久住說法令我等輩而得解
脫佛言若我久住薄德之人不種善
根謂我常在不念無常善男子譬如
孩兒母常在側不生難遭之想若母
去者便生渴仰思戀之心母方還來乃
生歡喜善男子我今亦復如是知諸
眾善惡業緣受報好醜故般涅槃
今時世尊即為此諸受罪眾生而說
偈言

水流不常滿火盛不久然日出須臾沒
月滿已復缺尊榮豪貴者無常復過是

念當勤精進頂禮無上尊

尔時世尊說斯偈已諸受罪衆生白
佛言世尊修何善行得離斯苦佛言
當勤孝順父母敬事師長婦奉三尊
勤行布施持戒忍辱精進禪定智慧
慈悲喜捨怨親平等同已無二不欺
孤老不輕下賤護彼如已汝等若能
如是修行則為已得報佛之恩永離
衆苦說是經已菩薩摩訶薩即得阿
耨多羅三藐三菩提聲聞緣覺即得
六通三明具八解脫有得法眼淨若
有衆生得聞是經不墮三塗八難之
處地獄休息苦痛安寧尔時信相菩薩
白佛言當何名此經云何奉持佛告信
相菩薩善男子此經名為罪業報應
教化地獄經當奉持之廣令流布切
德無量諸天大衆聞經歡喜五體投
地作禮奉行

佛說罪業應報教化地獄經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說捺女祇域因緣經

言

後漢安息國三藏安世高譯

如是我聞一時佛在羅閱祇國與大比丘千二百五十人俱菩薩摩訶薩天龍八部大眾集會說法時世人民施者無量有一貧人唯有一爛壞手中意欲布施懼此物惡猶豫未決尔時座中有一比丘尼名曰柰女即從座起整服作礼長跪叉手白佛言世尊我自念先世生波羅柰國為貧女人時世有佛名曰迦葉時與大眾圍繞說法坐聞經歡喜意欲布施願無所有自惟貧賤心用悲感詣他園園求乞果藏當以施佛時得一柰大而香好擎一盂水并柰一枚奉迦葉佛及諸眾僧佛知至意呪願受之分布水柰一切周普緣此福祚壽盡生天得為天后下生世間不由胞胎九十一劫生柰華中端正鮮潔常識宿命今值世尊開示道眼尔時柰女以偈頌曰

三尊慈潤普慧度無男女水果施弘報

緣得離衆苦在世生華中上則為天石

法苑珠林記

第三張

言易

自歸聖衆祐福田最深厚

比丘尼奈女礼已還坐

佛在世時維耶梨國王苑中自然生
一捺樹枝葉繁茂實又加大既有光
色香美非凡王寶愛此捺自非中宮
尊貴美人不得啖此捺果國中有梵
志居士財富無數一國無雙又聰明
博達才智超群王重愛之用為大臣王
請梵志飯食食畢以一捺實與之梵
志見捺香美非凡乃問王曰此捺樹
下寧有小栽可得乞不王曰大多小
栽吾恐妨其大樹輒除去之卿若欲
得今當相與即以一捺栽與梵志梵
志得歸種之朝夕溉灌日日長大枝
條茂好三年生實光彩大小如王家
捺梵志大喜自念我家資財無數不
減於王唯無此柰以為不如今已得
之為無減王即取食之而大苦澁了
不可食梵志更大愁惱乃退思惟當是
土無肥潤故耳乃提取百牛之乳以
飲一牛復取此一牛乳煎之為醍醐以
灌捺根日日灌之到至明年實乃甘

美如王家棕而柰樹邊忽復生一瘤節大如手拳日日增長梵志心念忽有此瘤節恐妨其實適欲斫去恐復傷樹連日思惟遲徊未決而節中忽生一枝正指上向洪直調好高出樹巔去地七丈其杪乃分作諸枝周圍旁出形如偃蓋花葉茂好勝於本樹梵志恠之不知枝上當何所有乃作棧閣登而視之見枝上偃蓋之中乃有池水既清且香又有衆華彩色鮮明披視華下有一女兒在池水中梵志抱取歸養長之名曰棕女至年十五顏色端正天下無雙宣聞遠國有七國王同時俱來詣梵志所求娉棕女以爲夫人梵志大恐怖不知當以與誰乃於園中架一高樓以棕女著上出謂諸王曰此女非我所生自出於棕樹之上亦不知是天龍鬼神女耶鬼魅之物今七王求之我設與一王六王當怒不敢愛惜也女今在園中樓上諸王便自平議有應得者便自取去非我所制也於是七王口共爭之紛紜未決至其夜餅沙王從伏瀆中入登

樓就之共宿明晨當去捺女白曰大王幸枉威尊接逮於我今復相捨而去若其有子則是王種當何所付王曰若是男兒當以還我若是女兒便以與汝王則脫手金鐲之印以付捺女以是為信便出語群臣言我已得捺女與一宿亦無奇異故如凡人故不取耳璠沙軍中皆稱萬歲曰我王已得捺女六王聞之便各還去璠沙王去後遂便有娠時捺女勅守門人言若有求見我者當語言我病後日月滿生一男兒顏貞端正兒生則手持針藥囊梵志曰此國王之子而執醫器必醫王也時柰女即以白衣裹兒勅婢持奔著巷中婢即受勅抱往奔之時王子無畏清旦乘車往欲見大王遣人除屏道路時王子遙見道中有白物即住車問傍人言此白物是何等荅言此是小兒問言死活荅言故活王子勅人抱取即見乳母養之以活梵志將此小兒還付柰女名曰祇域至年八歲聰明高才學問書疏越殊倫正與隣比小兒

遊戲心常輕諸小兒以不如已諸小兒共罵之曰無父之子婬女所生何敢輕我祇域愕然默而不答便歸問母曰我視子曹皆不如我而反罵我言無父之子我父今者為在何許母曰汝父者正餅沙王是也祇域曰餅沙王乃在羅閱祇國去此五百里何緣生我若如母言何以證之母則出印鐸示之曰此則汝父鐸也祇域省之見有餅沙王印文便奉持此鐸往到羅閱祇徑入宮門門無呵者即到王前為王作札長跪白王言我是王子捺女所生今年八歲始知是大王種類故持鐸印信遠來歸家王見印文覺憶昔之誓知是其子愴然矜之以為太子涉歷二年後阿闍世王生祇域因白王曰我初生時手把針藥囊是應當為醫也王雖以我為太子非我所樂王今自有嫡子生矣應寵尊嗣我願得行學醫術王則聽之王曰汝不為太子者不得空食王祿應學醫道王即命勅國中諸上手醫盡術教之而祇域但行嬉戲未曾受學諸師

責謂之曰醫術鄙陋誠非太子至尊所宜當學然大王之命不可違廢受勅已來積有日月而太子初不受半言之方若王問我我何以對祇域曰我生而有醫證在手故白大王捐棄榮号求學醫術豈復懈怠煩師督促直以諸師之道無足學者故耳便取本草藥方針脉諸經具難問師師窮無以答皆下為祇域作礼長跪叉手曰今日益知太子神聖實非我等所及也向所問諸事皆是我師歷世疑義所不能通願太子具惠說之開解我曹生年之結祇域便為解說其義諸醫歡喜皆更起頭面作礼承受其法今時耆域即自念言王勅諸醫都無可學者誰當教我學醫道時聞彼德叉尸羅國有醫姓阿提梨字賓迦羅極善醫道彼能教我今時耆域童子即往彼國詣賓迦羅所自言大師我今請仁者以為師範從學醫術經七年已白念言我今習學醫術何當有已即往師所自言我今習學醫術何當有已時師即與一籠器及枳草之

具汝可於德又尸羅國面一由旬
求覓請草有非是藥者持來時者
域即如師勅於德又尸羅國面一由旬
求覓非是藥者周竟不得非是藥者
所見草木一切物善能分別知有所
用處無非藥者彼即空還往師所白
如是言師今當知我於德又尸羅國
求非藥草者面一由旬周竟不見非
藥者所見草木盡能分別所入用處
師答者域言汝今可去醫道已我我
於閻浮提中最高第一我若死後
次復有汝

於是祇域便行治病所治輒愈國內
知名後欲入宮於宮門前逢一小兒
擔樵祇域望視悉見此兒五歲腸胃
縷悉分明祇域心念本草經說有藥
王樹從外照內見人腹截此兒樵中
得無有藥王耶即往問兒賣樵幾
錢兒白十錢便雇錢取樵下懸置地
闇冥不見腹中祇域更心思惟不知
束中何所為是藥王便解兩束二
取之以著小兒腹上無所照見輒復
更取如是盡兩束樵取後有一小枝

裁長尺餘誠取以照其見腹內祇域
大喜知此小枝定是藥玉生還兒推
兒既已得錢推又如故歡喜而去
介時耆域自念我今元當治誰此國
既小又在邊方我今寧可還本國始
開醫道於即還歸婆之施城婆迎隨
城中有大長者其婦十二年中常患
頭痛衆醫治之而不能老時耆域聞
之即往其家語守門人言白汝長者有
醫在門外時守門人即入白門外有
醫長者婦問言醫形負何似答言是
年少彼自念言老宿諸醫治亦不老
况復年少即勅守門人語言我今不
須醫守門人即出語言我已為汝白
長者長者婦言今不須醫耆域復言
汝可白汝長者婦但聽我治若老者
隨意與我物時守門人復白之醫作
如是言但聽我治若老隨意與我物長
者婦聞已自念言若如是無所損勅
守門人喚入時耆域入請長者婦所問
言何所患耆答言患如是如是復問
病從何起耆答言從如是如是起復問
病來久近耆答言病如許時彼問已語

言我能治汝彼即取好藥以酥煎之
薄長者婦鼻病者口中酥唾俱出時
病人即器承之酥便收取唾別棄之
時耆域見已心懷愁惱如是少酥不
淨猶出慳惜况能報我病者見已問
耆域言汝愁惱耶答言實尔問言何
故愁惱答言我自念言此少酥不淨
猶尚慳惜况能報我以是故愁耳長
耆婦答言為家不易棄之何益可用
燃燈是故收取汝但治病何憂如是
彼即治之後病得差時長者婦與四
十萬兩金并奴婢車馬時耆域得此
物已還至舍城詣無畏三子門語守
門人言汝往白王言耆域在外守門
人即入白王王勅守門人喚入耆域
入已前頭面礼已在一面位以前因
緣具白無畏王子言以今所得物盡
用上王王子言且止不須便為供養
已汝自用之此是耆域最初治病
余時拘睠弥國有長者子輪上嬉戲
腸結腹內食飲不消亦不得出彼國
無能治者彼聞摩竭國有大醫善能
治病即遣使白王拘睠弥長者子病

耆域能治願王遣來時瓶沙王喚耆
域問言拘睭弥耆長者子病汝能治不
荅言能若能汝可往治之時耆域乘
車詣拘睭弥耆域始至耆長者子已死
伎樂送出耆域聞聲即問言此是河
等伎樂鼓聲傍人荅言是汝所為來
長者子已死是彼伎樂音聲耆域善
能分別一切音聲即言語使迴還此
非死人語已即便迴還時耆域即下
車取利刀破腹披腸結處示其父母
諸親語言此是輪上嬉戲使腸結如
是食飲不消非是死也即為解腹還
復本處縫皮肉合以好藥塗之瘡即
愈毛還生與無瘡處不異時耆長者子
即報耆域曰十萬兩金婦亦與四十
萬兩金耆長者父母亦各與四十萬
兩金耆域念言夫為師者須報其恩
今持一百六十六萬兩金與德叉尸羅
國大師賓迦羅念已持金詣師所頭
面礼師足奉上此金唯願大師哀愍
納受師口便為供養已我不須此寶
耆域慇懃至到賓迦羅乃受此金耆
域奉辭礼足而去

尔時國中有迦羅越家女年十五臨

當嫁日忽頭痛而死祇域聞之往至

其家問女父曰此女常有病乃致

死亡父曰女小有頭痛日月增甚今

朝發作尤甚於常以致絕命祇域便

進以藥王照視頭中見有刺虫大小

相生乃數百枚鑽食其腦腦盡故死

便以金刀拔破其頭患出諸虫封著

罌中以三種神膏塗瘡一種者補虫所

食骨間之瘡一種生腦一種治外刀

瘡告女父曰好令安靜慎莫使驚十

日當愈平復如故到其日我當復來祇

域適去女母便更啼哭曰我不為再

死也豈有拔破頭腦當復活者父何

忍使人取子鄰尔父止之曰祇域生

而把針藥棄尊禁位行作醫師但為

一切命此乃天之醫王豈當妄取囑語

汝言慎莫使驚而汝今反啼哭以驚

動之將令此兒不復得生母聞父言

止不復哭共養護之寂靜七日七日

晨明女便吐氣而寤如從卧覺曰我

今者了不復頭痛身軀皆安誰護我

者使得如是父曰汝前已死醫王祇

域故來護汝破頭出虫以得更生便
開咒出虫示之女見太便驚怖深自
慶幸祇域神乃如是我促得報其恩
父曰祇域與我期言今日當來於是
須臾祇域便來女歡喜出門迎頭面
作礼長跪叉手曰願為祇域作婢終
身供養以報更生之恩祇域曰我為
醫師同行治病居無常處何用婢為
汝必欲報恩者與我五百兩金我亦
不用此金所以求者凡人學道法當
謝師師雖無以教我我嘗為弟子今
得汝金當以與之女便奉五百兩金
以上祇域祇域受以與師因白王暫
歸省母到維耶梨國

余時國中復有迦羅越家男兒好學
或事作一木馬高七尺餘日日學習
碼上初學適得上馬久久益習忽過
去失據落地而死祇域聞之便往以
藥王照視腹中見其肝反戾向後氣
結不通故死復以金刀破腹手探料
理還肝向前畢以三種神膏塗之其
一種補手所撲持之處一種通利氣
息一種生合刀瘡畢囑語父曰慎莫

令驚三日當愈父承教勅寂靜養親
至於三日兒便吐氣而寤狀如卧覺
即便起坐湏臾抵域亦來兒歡喜出
門迎頭面作礼長跪白言願得為祇
域作奴終身供養以報再活之恩祇
域曰我為醫師同行治病病者之家
爭為我使當用奴為我母養我勤苦
我未有供養之恩報母卿若欲謝我
恩者可與我五百兩金以報母恩於
是取金以上榛女還歸羅閼祇國祇
域治此四人馳名天下莫不聞知
又南有大國去羅閼祇八千里玆沙
王及諸小國皆臣屬之其王病疾積
年不差恒苦瞋恚睡臥然人人舉目
視之亦然低頭不仰亦然使人行遲亦
然疾走亦然左右侍者不知當何厝
手足醫師合藥輒疑恐有毒亦然之
前後所然旁臣宮女及醫師之輩不
可勝數病日增甚毒熱攻心煩懣短
氣如火燒身聞有祇域即為下書勅
玆沙王徵召祇域祇域聞此王多然
醫師大以恐怖玆沙又怜其年小恐
為所然適欲不遣畏見誅伐父子

相守晝夜愁憂不知何計。此時璫沙王乃將祇域俱往佛所。頭面禮足。而白佛言。世尊。彼王惡性。恐殺醫師。為可往不。佛告祇域。汝宿命時。與我約誓。俱當救護天下。我治內病。汝治外病。今我得佛。故如本願。會生我前。此王病篤。遠來迎汝。如何不往。急往救護之。起作方便。令病必愈。王不然。汝祇域便承佛威神。往到王所。診省脉理。及以藥王照之。見王五藏及百脉之中。血氣擾擾。恚是地。鱗之毒。周匝身。躰祇域白。王王病可治。治之保愈。然宜入見太后。諮議合藥。若不見太后。藥終不成。王聞此語。不解其故意。甚欲恚然。患身病宿。聞祇域之名。故速迎之。真必有益。且是小兒。知無他奸。忍而聽之。即遣青衣黃門。將入見太后。祇域白。太后王病可治。今當合藥。宜密啓其方。不可宣露。宜屏左右。太后即遂青衣黃門去。祇域因白。太后省王病。見身中血氣恚。是地。鱗之毒。似非人類。王為定是誰子。太后以實語我。我能治之。若不語我。

王病則不可愈太后曰我昔於金柱殿中晝卧忽有物來獻我上者我時恍惚若夢若覺狀如魔夢遂與通情忽然而寤見有大蟒長三丈餘從我上去則覺有軀王實是蟒子也我羞耻此未曾出口童子今乃覺之何若神妙若病可治願以王命委屬童子今者治之當用何藥祇域曰唯有醍醐耳太后曰咄童子慎莫導醍醐而王大惡聞醍醐之氣又惡聞醍醐之名前後坐口導醍醐而死者數千百人汝今導此必當煞汝以此飲王終不得下願更用他藥祇域曰醍醐治毒毒病惡聞醍醐是也王病若微及是他毒為有餘藥可以愈之蟒毒既重又已遍身體自非醍醐終不能消今當煎煉此令成水無氣無味王意不覺自當飲之藥下必愈無可憂也便出見王曰向入見太后已啓藥方今當合之十五日當成今我有五願王若聽我病可即愈若不聽我病不可愈王問五願盡何等事祇域曰一者願得王甲藏中新衣未歷軀者與我二者願得令

我獨自出入明

無呵者二者願得日

日獨入見太后及王后莫得禁呵我

四者願王飲藥當一仰令盡莫得中

息王者願得王八千里白馬與我乘

之王聞大怒曰兒子何敢求是五願

促具解之若不能解今捧煞汝汝何

敢求我新衣為欲煞我便著我衣詐

作我身耶祇域曰合藥宜當精潔糜

戒而我來日久衣被皆塵垢故欲得

王衣以之合藥王意解曰如此大佳

汝何故欲得自出入宮門今無禁呵

欲因此將兵來攻煞我耶祇域曰王

前後使諸師醫皆嫌疑之無所委信

又誅煞之不服其藥群臣皆言王當

復煞我而王病已甚恐外人生心作

亂若令我自出入不見禁呵外人大小

皆知王信我必服我藥病必當愈則

不敢生逆亂之心王曰大佳汝何故

日日獨入見我母及我婦欲作姪亂

耶祇域曰王前後煞人甚多臣下大

小各懷恐怖皆不願王之安隱無可

信者今共合藥因我願睨之間便投

毒藥我所不覺則非小事故思惟可信

者恩情無二唯有母與婦故敢入見
太后王后與共合藥當煎十五日乃
成故欲日日入伺候火齊耳王曰大
佳汝何故使我飲藥一仰令盡不得中
息為欲內毒恐我覺耶祇域曰藥有
劑數氣味宜當相及若其中息則氣不
相繼王曰大佳汝何故欲得我為棄
之此為是我國寶一日行八千里我
所以感伏諸國正怙此為汝欲棄之
為欲盜以歸家與汝父攻我國耶祇
域曰乃南界山中有神妙藥草去此四
千里王飲藥宜當即得此草重復服
之故欲棄此為詣往採之朝去暮還
令藥味相及王意大解皆悉聽之於
是祇域煎煉醍醐十五日成化如清
水凡得五升便與太后王后俱捧藥
出白王可服願被白為預置殿前王
即聽之王見藥但如清水初無氣味
不知是醍醐又太后王后身自臨合
信其非毒便如奉要一飲而盡祇域
便乘為徑去還羅閱祇國

余時祇域適行三千里祇域年小力
臂尚微不堪疾迂頭眩疲極便止息

卧到日過中王噫氣出聞醍醐臭便
更大怒曰小兒敢以醍醐中我佐兒
所以求我白鳥正欲叛去王有勇士
之臣名曰烏神足步行能及此鳥即
呼爲曰汝急往逐取兒來生將以還
我欲目前捶煞之汝性常不廉貪於
食故名爲烏此醫師輩多喜行毒若
兒爲汝設食懷莫食也烏受勅便行
及之於山中曰汝何故以醍醐中王
而亡是藥王故令我追呼汝還汝急
隨我還陳謝自首庶可墜活若故欲
走今必煞汝終不得脫祇域自念我雖
作方便求此白鳥復不得脫今當復作
方便何可隨去乃謂烏言我朝來未
食還必當死寧可假我須臾得於山
間啖果飲水飽而就死乎烏見祇域
小兒畏死懼怖言辭辛苦怜而聽之
曰促食當去不得久留祇域乃取一
梨喫食其半以毒藥著爪甲中以分
餘半便置於地又取一杯水先飲其
半又行爪下毒於餘水中復置於地
乃歎口水及梨皆是天藥既清香且
美其飲食此者令人身安百病皆愈

氣力兼倍恨其不在國都之下百姓當共得之而在深山之中人不知也便進入山索求他果烏性既貪不能忍於飲食又聞祇域歎為神藥亦見祇域已飲食之謂必無毒便取餘梨食之盡飲餘水便下痢痢如注水蹕地而卧起輒眩倒不能復動祇域曰王服我藥病必當愈然今藥力未行餘毒未盡我今往者必當煞我汝無所知起欲得我以解身負故使汝病病自無苦慎莫動搖三日當差若起逐我必死不疑便上烏而去

祇域則過墟聚語長伍曰此是國王使今忽得病汝等急往昇取歸家好養護之厚其床席給與糜粥慎莫令死死者王滅汝國語畢便去遂歸本國長伍承勅迎取養護三日毒歇下絕烏便歸見王叩頭自陳曰我實愚癡違負王教信祇域言飲食其餘水果為其所中下痢三日始今且差自知當死比烏還三日之中王病已差王自追念悔遣烏往行見烏來還且悲且喜曰賴汝不即將兒來當我患

時必當攝煞我得其恩命得上活而
反煞之逆戾不細即悔前後所枉煞
者志更厚葬復其家門賜與錢財思
見祇域欲報其恩即遣使者奉迎祇
域祇域雖知王病已差猶懷餘怖不復
欲往小時祇域復詣佛所接足頂礼
白佛言世尊彼王遣使來喚為可往不
佛告祇域汝本宿命已有邪誓當成
功德何得中止今應更往汝已治其
外病我亦當治其內病祇域便隨使
者去王見祇域甚大歡喜引與同坐
把持其臂曰賴蒙仁者之恩今得更
生當何以報當分國土以半相與宮
中姝女庫藏寶物悉當分半奉願仁
者受之祇域曰我本為太子雖實小
國亦有民人珍寶具足不樂治國故
求為醫當行治病當用土地姝女寶
物為皆所不用王前聽我五願外病
已愈今若聽一願內病可復除愈王
曰唯聽仁教請復聞一願之事祇域曰
願王請佛從受明法因為王說佛功
德巍巍特尊王聞大喜曰今欲遣為
臣以白鳥迎佛可得致不祇域曰不

用白鳥佛解一切還知人心所念但
宿齋戒清淨供具燒香遙向佛作禮
長跪白請佛必自來王如其言佛明
日與千二百五十比丘俱來飯食已畢
為王說經王意開解便發無上正真
道心舉國大小皆受五戒恭敬作禮
而去

又捺女生既奇異長又聰明從父學
問博知經道星曆諸術殊勝於父加
達聲樂音如梵天諸迦羅越及梵志
家女合五百人皆往從學以為大師
捺女常從五百弟子讚授經術或相
與遊戲園池及作音樂國人不解其
故便生譏謗呼為婬女五百弟子皆
号婬黨又捺女生時國中復有須湯
女及波曇女亦同時俱生須湯女者
生於須湯華中國有迦羅越家常簪
須湯以為香膏昔膏石邊忽作瘤節
大如彈丸日日長大至如拳石便
爆破見石節之中有聚聚如螢火射
出墮地三日而生須湯又三日成華
華舒中有小女兒迦羅越取養之名
曰須湯女長大姝好及才明智慧亞

次捺女亦時又有梵志家浴池中自然
生青蓮華華特加大日日長益如五
升許華舒見中有女兒梵志取養之
名波曇女長大又好才明智慧如須
湯女諸國王聞此二女顏容絕世交
來求娉之二女曰我生不由胞胎乃
出草華之中是與凡人不同何宜當
隨世人乃復嫁耶聞捺女聰明容貌
絕世無與疋者又生與我同體皆辭父
母往事捺女求作弟子明經智慧皆
勝此五百人

亦時佛入維耶梨國捺女便率將弟
子五百人出迎佛頭面作礼長跪白
言願佛明日到我園中飯食佛默然
受之捺女還歸辦其供具佛進入城
國王又出宮迎佛礼畢長跪請佛願
明日到宮飯食佛言捺女向已前請
王後之矣王曰我為國王至心請佛
必座依許捺女但是姪女日日將徒
五百姪弟子行作不軌何為捨我而
應其請佛言此女非姪女其宿命有大
功德已供養三億佛昔曾又與須湯波
曇女俱為姊妹捺女取大須湯波之波

墨取小生於大姓家財寶饒富姊妹
相率供養五百比丘尼日日施設飲
食及作衣服隨所無之皆悉供之盡
其壽命三人常發誓言願我後世逢
佛得自然化生不由胞胎遠離穢垢
今如本願生值我時又昔雖供養比
丘尼然其作豪富家兒言語嬌溢時
時或戲笑比丘尼曰諸道人於邑日久
必當欲嫁迫有我等供養檢押不得
放恣恃意耳故今者受此餘殃雖曰
讚經道虛被姪謗此五百弟子時亦
并力相助供養同心歡喜今故會生
果復相隨祇感余時為貧家作子見捺
女供養怠其慕樂而無資財乃常為比
丘尼掃除掃除潔淨已輒發誓言今
我能掃除天下人身病穢如是快耶
捺女憐其貧窮又加其勤力常呼為
子其比丘尼有疾病時常使祇域迎
醫及合湯藥曰令汝後世與我共便是
福祇域迎醫所治悉愈乃誓曰願我
後世為大醫王常治一切身四大之
病所向皆愈皆宿日因緣今故為捺
女作子皆如本願王聞佛語乃長跪

悔過却期後日佛明日便興詣比丘
到捺女園具為說本願功德三女聞
經開解并五百弟子同時歡喜出家
修行精懃不懈皆得阿羅漢道

佛告阿難汝當受持為四衆說莫令
斷絕一切衆生慎身口意勿生憍慢
放逸棄女往昔時嘲戲比丘尼故今
被毀謗汝當修行身口意業恒發善
願聞者隨喜信樂受持莫生誹謗墮
於地獄餘報畜生經百千劫後報為
人貧窮下賤不聞正法邪見家生恒
值惡王身不具足汝當修行受持讀
誦盡未來際常使不絕

今時阿難從座而起稽首禮足長跪
合掌白佛言世尊此法之要當名何
經佛語阿難此經名曰捺女祇域因
緣經修行法用如上供養比丘比丘
尼施藥迎醫隨喜發誓今獲果報如
是受持佛說經已大衆人天龍八
部聞佛所說歡喜奉行

佛說捺女祇域因緣經

癸卯歲高麗國大藏部監奉
勅彫造

西晉沙門法炬譯

聞如是一時佛遊瞻波國憐咤利也
上與大比丘衆俱月十五日時應說
戒佛坐集已久而如來默然不說戒
待者阿難更整衣服跪而白佛初夜
已竟中夜將至大衆集久世尊將无
疲倦願以時說戒佛猶默然衆坐既
久時有比丘名曰阿若都盧更整衣
衆長跪白佛初夜中夜已過鷄將向
鳴世尊得無疲倦衆僧集之願佛說
戒世尊復默然又復白言明星已出
時將過矣佛言比丘且聽衆僧之中
有不淨者故吾不得說戒耳

賢者大目犍連心念吾當定意觀之
誰不淨者目連白佛我欲定意觀誰
不淨者不淨者命令出衆世尊告曰
卿欲定意觀不淨者令其出衆此言
大善便可觀之目連即定意觀之見
其弟子犯于重戒目連從定意起至
比丘前而數之目汝為沙門奉
戒為本戒猶人之頭目沙門戒行且

今清白如水如玉如米之塵賢聖
之會度世者之聚清淨道德者之所
集處此座猶如栴檀之林卿以伊蘭
臭穢亂于真正目連手自引其弟子
出知是棄捐之人不得預如來大眾
之清淨集也無以穢濁廁類大僧大
集大海不受穢屍卿自思之無穢賢
衆穢人既出目連白曰穢濁之人即
以棄遠衆已清淨唯願世尊以時說
戒世尊猶復默然目連怖之四向觀
察見座上向比丘已復在座目連重
勅之曰卿為棄人何為不自引罪穢
重坐此座為目連重遣之乃出座去
目連復白世尊穢人已出大眾已淨
無復穢惡唯願世尊以時說戒今衆
僧得修淨業

佛告目連吾自今後不復說戒汝等
可自共說戒若我說戒人於無十犯
戒默然不自引罪而預如來座者此
為默然妄語默然妄語頭破七分如
來於大眾說戒甚為不易自今以後
汝等說戒目連白佛弟子聞道如來
先化之為非弟子自悟而成道也如

米聖德厚重天地言真而要弟子誦
習得成道果如來猶天雨百穀草木
無不仰榮弟子德淺道小人不暇信
世尊哀愍聲俗使一切獲安得信得
正以濟其志目連慙懃苦請至三四五
世尊告目連曰汝為一切請求如來
慙懃乃至四五吾今當為汝等說之
吾僧法猶如大海有八德汝等聽之
大海之水無滿不滿吾法如之無滿
不滿此第一之德大海潮水尋以時
而來不失常處吾四部眾受吾戒者不
犯禁戒違失常法此第二之德大海
之水唯有一味無若下味無不以鹹
為味吾法如是禪定之味志求寂定
致神通故四諦之味志求四道解結
縛故大乘之味志求大願度人民故
此第三之德大海既深而廣無能限
者僧法如是無不深妙八方之大莫大
於僧法僧法最為弘大此第四之德大
海之中金銀琉璃水精珊瑚車渠馬瑙
摩尼之妙無不備有吾僧法之中三
十七品道寶之妙神足住壽飛騰十
方靡所不適瞬息之間周旋无量佛

界到殊勝之刹能以其道化導群生
淨已佛土此第五之德大海之中神
龍所居沙竭龍王阿耨達難頭和羅
摩那私伊羅末如此諸龍妙德難量
能造天宮品物之類無不仰之吾僧
法亦復如是四雙八輩之士十二賢
者菩薩大士教化之巧弥茂弥美此
第六之德大海吞受百川万流江恒
之水無不受之終日終夜無盈溢減
盡之名吾僧法之中亦如是梵釋之
種來入僧法四姓族姓或釋或梵王
者之種捨世豪尊來入正化或工師
小姓亦入正化種族雖殊至於服習大
道同為一味無非釋子此第七之德
大海清淨不受死屍無諸穢濁唯海
之類而受之耳吾僧法清淨亦如大
海不受穢惡犯戒違禁非清淨梵行
者一不得受棄之遠之猶海不受死
屍此第八之德
佛告目連如來大衆唯清淨為禁戒
業不純非擇種子故吾不說戒可卿
等善相勅戒無令正法有毀佛說如
是諸比丘歡喜奉行

佛說七女經

詞

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛遊於拘留國在分儒達樹園與千羅漢俱菩薩有五百人及諸天龍鬼神余時拘留國中有婆羅門名摩訶塞慳貪不信佛法大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚衆多智慧無雙為是國中作師常有五百弟子復為國王大臣所敬遇是婆羅門有七女大端正無比黠慧言語從頭至足皆著金銀白珠瓔珞隨時被服常與五百女人俱意自貢高恃怙端正嬌慢衆人倚於富貴謂呼有常每與國中人民共說義理常得其勝余時有迦羅越名曰分儒達聞此女大好便至婆羅門所謂言卿家中自呼是女端正雖余當遍將至國中示人若有人呵此女者卿當雇我五百兩金若不呵者我當雇卿五百兩金如是募九十日遍至國中無有道此女醜者余時婆羅門即得五百兩金分儒達告婆羅門今佛近在祇樹園佛知

當來過去今現在事又復至誠終不
 妄言當將往示佛婆羅門言大善即
 與眷屬五百婆羅門國中復有五百
 女人俱相隨至佛所佛時為無數千
 人說法各各前為佛作礼却坐一面
 婆羅門前白佛言瞿曇常遊諸國寧
 見有好人端正如是女者不佻便逆
 呵之此女不好皆醜無有一好處婆
 羅門問佛是女一國中人無有道此
 女醜今瞿曇何以獨道此女醜婆羅
 門問佛言世間人以何為好佛言世
 間人眼不貪色耳不聽受惡聲是則
 為好鼻不嗅香口不嘗味是則為好
 身不貪細滑意不念惡是則為好手
 不盜取人財物口不說人惡是則為
 好不貢高綺語知生所從來死有所
 趣是則為好信布施後當得其福是
 則為好信佛信法信比丘僧是則為
 好佛告婆羅門顏色好不為好身體
 好不為好衣服好不為好二言綺語
 不為好心端意正此乃為好分儒達
 即自還得五百兩金
 佛告婆羅門昔者有城名波羅奈從

地底去佛諸當來佛皆於是上坐尔時有國王名機惟尼作優婆塞大明經為佛作精舍王有女志為優婆夷明經智慧端正無雙身上皆著金銀琥珀珠寶被服甚好第一女字耆耆第二女字須耆摩第三女字比丘尼第四女字比丘羅輜第五女字沙門尼第六女字沙門密第七女字僧大薩軌常以佛正法齋戒布施訖竟七女便相將至父王正殿白言我曹姊妹欲相隨到塚間遊觀王言塚間大可畏但有死人骨骸形骸狼藉支散在地諸悲哀者啼哭者滿其間有虎狼野獸鷄身主取死人肉血汝曹姊妹何為塚間我宮中有園觀浴池中有飛鳥鴛鴦相隨而鳴中有衆華五色光目芝草奇樹衆果清涼恣意所食極可遊觀汝曹姊妹何為塚間七女即報言大王衆果美食何益万分我見世間人老時命日趣死人生無有不死者我曹非小兒常為餘食所惑王哀念我姊弟者當聽我曹姊弟到城外觀死人如是至三王言大善

聽汝姊弟所為。爾時七女即與五百
嫫女嚴駕出宮門。七女即解頸下瓔
珞散地國中。時有千餘人見之。隨後
拾取珠寶歡喜。遂到城外塚間。大臭
處不淨。但聞啼哭聲。諸嫫女及人民
身體肅然。衣毛為豎。七女直前視諸
死人。中有斷頭者。中有斷手足者。中
有斷鼻耳者。中有已死者。或有未死
者。中有梓棺者。有席中裹者。有繩縛
者。家室啼哭。皆欲令解脫。七女左右
顧視死人。衆多。復有持死人從四面
來者。飛鳥走獸共爭來食之。死人腔
脹膿血流出。數万億虫從腹中出。臭
處難可當。七女亦不覆鼻。直前繞之。
一匝。即自相與言。我賣姊弟身體。不
久皆當復尔。第一女言。寧可各作一
偶。救死人魂魄耶。六女皆言。大善。
第一女言。此人生時好香。塗身著
新好衣。行步衆中。細目綺視於人。
中作姿。則欲令人觀之。今死在地。
日久。風飄主作姿。則者。今為所在。
第二女言。雀在瓶中。覆蓋其口。不
能出飛。今瓶已破。雀飛而去。第三

女言乘車而行中道捨車去車不能
自前主使車行者今為所在第四女
言辭如人乘船而行衆人共載而渡
水得岸便繫船棄身體去如棄船去
第五女言有城完堅中多人民皆生
長城中今城更空不見人民為在何
所第六女言人死卧地衣被常好從
頭至足無有缺減今不能行亦不能
動搖其人當今為在何所第七女言
一身獨居人出去其舍舍中空無有
守者今舍日壞敗今時第二忉利天
王釋提桓因坐即為動搖聞七女說
經如伸臂頃即從天上来下讚七女
言所說大善欲願得何等所願者我
能為汝得之七女俱言卿是釋天乎
梵天耶不見卿來時自然在我前使
我知之即報言諸女我是釋提桓因
聞說善言好語故來聽之七女言卿
屬者欲與我曹願卿是第二忉利天
上最尊當為我等得之我姊弟請說
所願第一女言我願欲得無根無枝
無葉之樹於其中生是我所願也第二
女言我欲得地上無形之處無陰陽

之端願欲於其中生第三女言人於深山中大呼音響四聞耳不知所在我願於其中生釋提桓因報言且止我不能得是願諸女欲得作釋梵四天王日月中尊是則可得今女所願實我所不知七女荅言卿是天上獨尊有威神何以不能得此願卿譬如老牛不能挽車亦復不能耕犁无益於主釋提桓因報言我聞說經故來聽之非我所知即便辭謝七女默然無報余時空中有天言今迦葉佛近在惟于陵聚中何不往問迦葉佛七女聞之大歡喜即與五百妹女隨求觀者塚間喪亡悲哀啼哭者復有五百人俱發意往時迦葉佛為无數千人說法悉各前為迦葉佛作礼却坐一面釋提桓因白佛言我向者聞國王七女說經故來聽之七女便從我索是願言我欲得無根無枝無葉之樹無形之處無陰陽之端深山大呼音響四聞不知所在我時不能報荅願佛為七女解說其意迦葉佛言善哉發問多所過度是事羅漢辟支佛

尚不能知此事何況於汝是時迦葉
佛便笑五色光從口出照滿佛刹還
繞身從頂上入侍者前長跪問迦葉
佛言佛不妄笑願聞其意迦葉佛告
薩波羅汝見是女不唯然已見此國
王七女共發阿耨多羅三藐三菩提
心已來供養五百佛已當復万佛却
後十劫悉當作佛皆同一字号名復
多羅貴刹土名首陀波其佛壽三万
歲是時人民被服飲食譬如第二忉
利天上所有佛般泥洹後經道留止
八千歲乃盡是佛時說法當度七十
五億万人令得菩薩及羅漢道迦葉
佛授七女別時即踊躍歡喜便住虛
空中離地二十丈從上來下悉化成
男子即得阿惟越致五百婢女及千
五百天與人見七女化成男踊躍歡
喜皆發阿耨多羅三藐三菩提心
一千人遠離塵垢皆得法眼

佛告婆羅門此國王七女富樂端正
豪貴尚不恃身作綺好所以者何用
念非常是身不可久得故一切世間
人但坐愚癡故墮十二因緣便有生

死人生若皆由恩愛從生致老從老
致病從病致死從死致啼哭得苦痛
人生若皆從恩愛當自觀身亦當觀
他人身坐起當念身中惡露涕唾寒
熱臭處不淨如是何等類身一壞時
還化作虫自食其肉骨節支解消為
灰土還自念我身死亦當如是不當
恃身作綺好當念非常若人施行善
不自貢高綺語者死後皆生天上若
施行惡者當入泥犁中女人所以墮
泥犁中多者何但坐嫉妬姿態多故
佛說是時婆羅門女即踊躍歡喜解
身上珠寶用散佛上佛威神令所散
住虛空中化作寶蓋中有聲言善哉
如佛所言無有異佛余時便感動放
威神於座上以足拍按地三千大千
剎土皆為大動光明照十方百歲枯
樹皆生華菓諸空溝澗皆自然有水
樂器不鼓自鳴婦女珠璣皆自
作聲盲者得視聾者得聽瘖者得語
偃者得伸拘躄者得愈手足病者得
愈狂者得正被毒者毒不為行拘閉
者悉得解脫百鳥羣獸皆相和悲鳴

亦時拘留國中人民無男無女皆大
歡喜和心相向若得禪佛作是變化
時拘留國王捐珠踊躍歡喜及百大
臣婆羅門女與其眷屬及五百婆羅
門皆發阿耨多羅三藐三菩提心復
有五百比丘得羅漢道國中五百人
悉須陀洹道佛說是經已菩薩比丘
僧優婆塞優婆夷國王大臣長者人
民諸天鬼神龍皆大歡喜前持頭面
著地為佛作札而去

佛說七女經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說辨沙王五願經

詞

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在王舍國鵝山中與
五百比丘俱時王舍國王号名辨沙
沙少小作太子意常求五願一者願
我年少為王二者令我國中有佛三
者使我出入常往來佛所四者常聽
佛說經五者聞經心疾開解得須臾
洎道是五願辨沙王皆得之時王
舍國北方有異國國名德老伊羅其
國王名弗迦沙甚高絕妙宿命時曾
更見佛受佛經道學身中六分經何
等六分一者身中有地二者身中有
水三者身中有火四者身中有風五
者身中有空六者身中有心身中凡
有是六分辨沙王與弗迦沙王生
未曾相見遙相愛敬如兄弟常書記
往來相問遺不絕辨沙王意常念
令我得絕奇好物以遺弗迦沙弗迦
沙王亦常意念令我得絕奇好物以
遺辨沙王弗迦沙王國中甞生一
蓮華一枚有千葉皆金色遣使者以

這萍比沙王辨比沙王見華大歡喜言
弗迦沙王遺我物甚奇有異萍比沙
王作書與弗迦沙王言我國中有金
銀珍寶甚多我不用作爲寶今我國中
生一人華人華字佛紫磨金色身有
三十二相弗迦沙王讀書聞佛聲大
歡喜踊躍毛衣皆堅宿命曾已見佛
故毛爲堅

弗迦沙王作書與薄比沙王願具聞
神佛所施行教誡當所奉行願具告
意弗迦沙王却後數日自念言人命
不可知在呼吸間我不能復待薄比
沙報書不如便自行見佛弗迦沙王
主九十九小國小國王日來朝弗迦
沙勅諸小國王及群臣百官諸立皆
悉嚴駕發行到王舍國佛所道逢薄
比沙王書書上言佛教人棄家捐妻
子斷愛欲當除鬚髮著法衣作沙門
所以者何人愚癡故不當為者而為
之便為癡徒癡為行徒行為識徒識
為名色徒名色為六入何等為六入
一者眼二者耳三者鼻四者口五者
身六者心是為六此六事皆外向眼

向色耳向聲鼻向香口向味身向細
軟心向欲是為六向從六向為合從
合為痛樂從痛樂為愛從愛為受從
受為有從有為生從生為老死憂悲
苦不如意惱如是合大苦陰隨習凡
合此勤苦合名人智者自去愚癡愚
癡盡眾惡消除惡消除便行盡行盡
識盡識盡名色盡名色盡六入盡六
入盡合盡合盡痛樂盡痛樂盡愛盡
愛盡受盡受盡有盡有盡生盡生盡
老死盡老死盡已憂悲苦不如意惱
如是合大苦陰隨習為盡便不復生
不生即得泥洹道無為弗迦沙王讀
書竟自思念夜人定後群臣百官士
眾皆卧出寂然無聲竊起亡去入丘
墓間便自剃頭披法衣作沙門無飯
食應器便取在間久死人髑髏淨刮
洒以為應器持是髑髏應器轉行到
王舍城比沙王國止於城外舉頭覩
日念今日至佛所脫明日乃行弗迦
沙王前親詣家願寄一宿黨家言大
善我舍幸寬有宿止處弗迦沙王於
外取小草葺入於一屏覆布坐坐其

上自思惟五內佛以天眼從鷄山中
遇見弗迦沙王來到王舍國止於城
外窯家佛念弗迦沙王命盡明日恐
不復生相見

佛即飛行就到窯家門外佛報窯家
願寄一宿窯家報言我舍幸大可得
相容屬者有一沙門來寄宿自與相
報相便安者便可止宿佛即前至弗
迦沙王所言我從主人寄一宿云當報
卿卿寧肯令我一宿耶弗迦沙言我
適有小草蓐裁足坐耳此舍空寬卿
便自在所欲宿耳

佛便自左右取小草蓐於一處坐佛
端坐過三夜弗迦沙亦端坐佛自念
是弗迦沙坐安諦寂寞不動不搖佛
意試欲前問用何等故作沙門受何
經戒喜何等經佛起到弗迦沙前問
言卿師受誰道用何等故作沙門弗
迦沙報言我聞有佛姓瞿曇父字悅
頭禮白淨王也其子剃頭鬚作沙門
得佛道我師事之我用佛故作沙門
佛所說經入我心中我甚喜之佛問
寧曾見佛不弗迦沙言未曾見設使

見者寧能識是佛不弗迦沙言見之
不能識佛念是賢者為用我故作沙
門續當為子說宿命時所知經尔乃
解疾耳佛語弗迦沙言我為卿說經
上語亦善中語亦善下語亦善為卿
說身中六分事善聽之弗迦沙言大
善佛言合此六事能成為人身人身
凡六事有所覺知人志用十八事轉
動人意凡有四事道人所當奉行奉
行已志不復轉志不復轉者便得道
得道已不復生不復老不復病不復
於今世死亦不復於後世死亦不復
愁亦不復憂亦不復怒亦不復思亦
不復愛是為度世之道

請解六事合名為人熟聽之一者地
二者水三者火四者風五者空六者心
何等為地地有二品身外地何等
為身地者謂髮毛爪齒皮肉筋骨脾
腎肝肺腸胃身中諸堅者皆為地身
外地地同合為地身外地非我地
通無所復貪愛知者當熟思惟是以
自解

何等為水水有二品身水外水何等

為身水者謂涕淚唾膿血汗肪髓腦
小便身中諸軟者皆為水身水外水
同合為水身水外水非我水適無所
復貪愛知者當熟思惟以自解

何等為火火有二品身火外火何等
為身火者謂身中溫熱腹中主消食
身中諸熱者皆為火身火外火同合
為火身火外火非我火適無所復貪
愛知者當熟思惟以自解

何等為風風有二品身風外風何等
為身風者謂上氣風下氣風骨間風
腹中風四支風喘息風身中諸起者
皆為風身風外風同合為風身風外
風非我風適無所復貪愛知者當熟
思惟以自解

何等為空空有二品身空外空何等
為身空者謂眼空耳空鼻空口空喉
空腹空胃空食所出入空是為身空
身空外空同合為空身空外空非我
空適無所復貪愛知者當熟思惟以
自解智者學道能自別知身中五分
餘一分者心心清淨無欲自念我清
潔如是若願欲上第二十五空慧天

恐於二十五天上壽數千劫不得脫
若復願上第二十六識慧天壽復倍
於二十五天上恐復不得脫若復願
欲上第二十七無所念慧天壽復倍
二十六天上恐復不得脫若復願欲
上第二十八無思想天壽八十四千
萬劫恐復不得脫志便厭苦壽久不
得脫便取泥洹道

何等為六事各合者謂目合於色耳
合於聲鼻合於香舌合於味身合於
細滑心合於知是為六合

何等為志十八轉者謂目為好色轉
為惡色轉為中色轉耳為好聲轉為
悲聲轉為惡聲轉鼻為好香轉為
惡香轉為臭香轉舌為美味轉為惡
味轉為無味轉身為細軟轉為麤堅
轉為寒溫轉心為善事轉為惡事轉
為世事轉為志十八轉

何等為四事堅制人者一為至誠二
為等意三為智慧四為消滅諸惡是
為四堅志目所貪愛得之因快樂快
樂離人自覺過去從苦致苦能知為
苦苦已去自知為脫苦人行苦難得

樂當思惟斷諸惡事因得不苦不樂
目知遠離諸苦譬如兩木相指生火
因別兩木各著一面火亦滅木亦冷
恩愛合便得苦棄捐恩愛自知為脫
譬如鍛金師得好金自在欲作何等
奇物解環耳璫步瑤華光及百種皆
能作之道人持心當如是鍛金師自
在欲生不假令欲生二十五天二十
六天二十七天二十八天然審皆有
是雖久會當壞皆當過去无有常知
當復過去意不復向不復念不復思
不復愛是名為無為智者自思惟如
是乃為高耳人遠離諸惡乃為智耳
目所見萬物皆當過無有常无為亦
不復去亦不復來道人知是者便信
於道無為取為至誠未得道時所喜
愛樂身心所生得道已皆棄捐之人
棄所在恩愛是名為無為
志在婬嫉故不得脫志在瞋怒故不
得脫志在愚癡故不得脫道人知是
者因棄婬嫉之心棄瞋怒之心棄愚
癡之心拔恩愛之本斷其枝條截其
根莖不復生滋是名无為

自念有我志復動無我志復動我端
正志復動我不端正志復動人豫自
念如是是為病是為劇是為痛是為
不脫是故不欲多念是謂諸苦之要
弗迦沙本不知是佛得第三阿耨
道能知為佛耳即起以頭面著佛足
言我實愚心癡無狀失於禮敬佛便自
現光景威神弗迦沙便自悔過言我
愚癡人佛言若能自悔過為善今若
過除弗迦沙言願持我作沙門佛問
若作沙門衣鉢不具不得作沙門弗
迦沙言諾請行具之

佛言大善弗迦沙起為佛作札遶佛
三匝弗迦沙明日即入城入城未遠
城中有少齒犢牛犢走以角觸犍弗
迦沙諸比丘展轉聞之白佛言佛昨
日可於窯家為說經沙門辭行具衣
鉢為犢牛所拉煞如是當趣何道佛
言是大長者我為說經皆悉心受奉
行之即得第三道須陀洹斯陀舍阿
耨鉢便棄五蓋一者婬嫉二者瞋怒
三者睡眠四者戲樂五者悔疑不正

之心今生十六天上阿那鈴中便自
於天上得阿羅漢度世去今諸比丘
共取弗迦沙身好取塋之於其上起
塔諸比丘即共承受佛教即為起塔
佛說經已諸比丘皆叉手為佛作礼
佛說薄沙王五願經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說八師經

詞

吳月支國居士支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有梵志名曰耶旬來詣佛所阿難白佛言有異學梵志今來在外欲諮所疑天尊曰現之梵志乃進稽首佛足天尊曰就座梵志就座須臾退坐曰吾聞佛道厥義弘深汪洋無涯靡不成就靡不度生巍巍堂堂猶星中月神智妙達衆聖中王諸天所不逮黎民所不聞願開盲冥擇其愚癡所事何師以致斯尊天尊歎曰伎忒斯問開發大行吾前世師其名難數吾今自然神輝得道非有師也然有八師從明得之

刑戮或為王法所見誅治滅及門族死入地獄燒煮榜掠萬毒皆更求死不得罪竟乃出或為餓鬼或為畜生屠割剝裂死轉更刀魂神展轉更相殘賊吾見煞者其罪如此不敢復煞是吾一師佛時頌曰

煞者心不仁 強弱相傷殘 煞生當過生

結積累劫怨受罪短命死驚怖遭惡
吾用畏是故慈心伏魔官

佛言二謂盜竊強劫人財或為財主刀
杖加刑應時反解或為王法取繫著獄
拷掠榜答五毒並至殺之都市宗門
灰滅死入地獄以手捧火洋銅漱口
求死不得罪竟乃出當為餓鬼意欲飲
水水化為膿所欲食物物化成炭身
常負重衆慙自隨或為畜生死轉更
刃以肉供人償其宿債吾見盜者其
罪如此不敢復盜是吾三師佛時頌曰
盜者不與取劫竊人財寶亡者無多少
忿恚懷憂惱死受六畜身償其宿債負
吾用畏是故棄家行學道

佛言三謂邪婬犯人婦女或為夫主邊
人所知臨時得砍刀杖加刑或為王法
取繫著獄酷毒掠治戮之都市死入
地獄卧之鐵床或抱銅柱獄鬼然火
以燒其身地獄罪畢當更畜生若復
為人閨門婬亂違佛遠法不親賢衆
常懷恐怖多危少安吾見是故不敢
邪婬是吾三師佛時頌曰
婬為不淨行迷惑失正道精神魂魄馳

傷命而早夭命經 第三張受罪頑癡荒詞死復墮惡道

吾用畏是故棄家樂林數

佛言四謂惡口兩舌妄言綺語譖入無罪謗毀三尊舌致捶杖亦致滅門死入地獄獄中鬼神拔出其舌以牛犁之洋銅灌口未死不得罪畢乃出當為畜生恒食草棘若後為人言不見信口中恒臭多逢譖謗罵詈之聲卧輒惡夢有口不能得舍佛經之至味吾見是故不敢惡口是吾四師佛時頌曰欺者有四過讒佞傷良貞受罪癡瞋盲塞口口臭腥癡狂不能言死入拔舌因吾修四淨口自致八音聲

佛言五謂嗜酒酒為毒氣主成諸惡王道毀仁澤滅臣慢上忠敬朽父失禮母失慈子兇逆孝道敗夫失信婦奢淫九族諍財產耗亡國危身無不由之酒之乱道三十有六吾見是故絕酒不飲是吾五師佛時頌曰

醉者為不孝怨禍從内生迷惑清高士乱德敗淑貞吾故不飲酒慈心濟群生淨慧度八難自致覺道成

佛言六謂年老夫老之為苦頭白齒落

目視眊眊耳聽不聰感去衰至皮緩面
皺百節疼痛行步苦極坐起呻吟憂
悲惱苦識神轉滅便旋即忘命日促
盡言之流涕吾見無常災變如斯故
行求道不欲更之是吾六師佛時頌曰
吾念世無常人生要當老盛去曰衰羸
形枯而白首憂勞百病生坐起愁痛惱
吾用畏是故棄家行學道

佛言七謂病瘦肉盡骨立百節皆痛猶
被杖楚四大進退手足不任氣力虛竭
坐卧煩人口燥唇焦筋斷鼻坼目不
見已耳不聞音不淨流出身卧其上
心懷苦惱言輒悲哀今觀世人年盛
力壯華色晬晬福盡罪至無常百變
吾觀斯患故行求道不欲更之是吾
七師佛時頌曰

念人衰老時百病同時生水消而火滅
刀風解其形骨離筋脉絕大命要當傾
吾用畏是故求道願不生

佛言八謂人死四百四病同時俱作四
大欲散魂神不安風去息絕火滅身冷
風先火次魂靈去矣身體挺直無所
復知旬日之間肉壞血流臃脹爛臭

無一可取身中有虫還食其肉筋脉
爛盡骨節解散體異處脊脅肩臂
胫脛足指各自異處飛鳥走獸覓來
食之天龍鬼神帝王人民貧富貴賤
無免此患吾見斯變故行求道不欲
更之是吾八師佛時頌曰

我惟老病死 三界之大患 福盡而命終
氣絕於黃泉 身爛還為土 魂魄隨因緣
吾用畏是故 學道昇泥洹

於是梵志聞佛所說心開意解即得
道迹前受五戒為清信士不煞不盜
不婬不欺奉孝不醉歡喜而去

佛說八師經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說琉璃王經

詞

西晉月氏國三藏法師護譯

聞如是一時佛遊迦維羅衛釋氏精舍尼拘類樹下與五百比丘侍者阿難金剛力士樓由俱於城中有舍夷貴姓五百長者共為世尊造立講堂自相興捨講堂成已當請正覺於上設供沙門梵志長者居士群黎人民不得先佛妄升此堂若違要者罪在不測舍衛國王時有太子名維樓黎產育之初與琉璃寶俱因以為号領衛士定省外氏方來入城見視講堂高廣嚴淨都雅殊妙世所希有則於其上頻止息涼監講堂者往白諸貴姓言舍衛太子來止講堂貴姓聞之興怒罵曰吾等家產有何異德敢登此堂今造斯殿乃為佛舉當具上饌延屈世尊至真聖衆供養畢訖然後吾等乃宜自處而微者前尊置體于此尋遣使者面罵辱之催逐發遣令不久滯所蹈之地剗去足跡所履實階輒更貿易時琉璃太子聞其罵言姿

色變動心懷毒意勅太史曰深憶記
之須吾為王當誅此類太史阿薩陀
皆名無信能觀天文占究災咎今書
此狀內于帶中使惡識非嚴退還歸
不復前至朝覲外家太子父王名波
斯匿與后末利駕乘導從詣祇樹園
下車却蓋免冠解劍屏拂脫屣除四
種兵步沙小徑與末利俱五體投地稽
首為禮却坐一面琉璃太子時歸還
宮無所瞻觀問左右曰父王太后今為
所湊曰造佛太子聞問欣率所領不
復解嚴遂至精舍曰宜知是時於是
太子逼害翼從王之近臣五百餘人
一時夷滅却王冠幘蓋劍拂履服乘
諸飾外無白者於時世尊為王及后說
世無常愛欲合會別離法勾王立不
退轉后得觀道迹佛說經已王稽首
退不見侍輔而僵尸狼藉唯王衣冠
二人得免進入樹間還與王遇王問
之曰群僚所在二人答曰太子率勅
所統將還宮王謂末利子造不順
謀逆如斯素知此吾當避以國付之
精舍左有族姓憇王及后體柔狀樂

不堪步濟以車乘弊陋難處遂升
進邁至于城門先時太子列五百人
置門鎮衛勅門監曰若父王來勿聽
使入王曰若不得入吾將焉如曰詔
大王當令出境時王波斯匿涕泣哽
噎以偈歎曰

誠哉世尊教 所演審而諦 興衰與貴賤
一切無常住 寧守戒念道 不貪厚俸祿
僥聞講法會 不願億國土 王據國恣情
饗穢逞所欲 聞法蒙解脫 塵垢用消除
余時觀者無數千人聞王歎音八百
人發大道意皆立不退轉憂色不悅
王后末利白王曰幸勿愁憤可共俱
遊還我父國即便進發七日七夜到
迦維羅衛兜羅聚值冥門閉亦不得
入各共飢渴無所向仰求乞無地止
於水傍人洗菜處得迸蘿蔔食之臙
脹腹痛而薨王后悲慟舉聲大哭守
聚者問曰何人乎曰吾王后也又問
王為在何乎后曰痛哉王薨水側聚
守門者即馳白舍夷諸貴姓貴姓聞
凶奔波驚愕尋皆來出贈贈殯棺闍
維如法咸皆弔悼莫不摧感今時貴

族釋摩男者即釋夷之父也與諸豪右以得歎曰

有子有財思惟波波我自非我何有子財
愚癡自怙豪尊有終太子用國殪入地獄
釋氏貴姓二百五十深惟無常得不起
退轉五百女入未出家者得不起法
忍於是琉璃太子聞父王薨即在殿
稱制為王異道太史出帶中書證案
本狀記惡之忍聞之大怒心意憤踊
召四種兵伐迦維羅衛佛知其意從
精舍出出于路要坐於婆拈樹下斯
須之頃太子軍至時琉璃王遙見世
尊即便下象車稽首于地長跪問佛
唯天中天有菩提附老尼拘類畢鉢
優曇鉢蔭羅怛羅健尼菽羅有此七
樹其蔭高大有德茂盛何因棄捨處
枯槁多刺樹耶佛告琉璃王雖有七
樹樹蔭茂盛感豈有常吾坐刺樹以
為安隱用哀愍傷親屬故也王心念
言先古所載藏室祕識用兵征旅遇
沙門者轉迴軍還況今值佛焉得進
乎稽首佛足即便反旆還于舍衛來
日未久侍者阿難力士樓由翼從世

尊還尼拘類園令阿難敷座宣告四輩
皆令集會時佛尊顏姿容無耀項無
光明衣服變色阿難察坐已定則整
衣法眼右膝投地又手白言侍尊積
年未覩三變佛告阿難却數七日迦
維羅衛釋氏貴姓皆當傷斃現斯變
者為中家持眼故也大目捷連前白
世尊是何足言我之神力正覺所究
能以右掌舉舍夷國跳置空中上不
至天下不至地琉璃王然焉能得乎
佛告目連知汝威德過足如斯宿命
之罪誰當代受又曰能以鐵文龍疏
遮此國上又以鉢覆使無形候擲置
他方異土又以四披須弥山南內著
于山然後合之各得所安又大海水
深廣之量三百三十六万里我以此
國浮置中央令諸人民無往來想又
一以此國倚須弥山頂復能倒覆令
無毀害又下沒之金剛地際又打擲
于琉璃王衆四種之兵置大鐵圍山
表使兩怨敵不相討伐佛言善哉世
尊信汝此十威力能辨此舉舍夷貴
戚宿世殃罪孰堪畢償而代受者阿

難白佛寧有譎詭祐護此國今安隱
乎佛言若舍夷人能同心不與外讎
有往來緣國可全也太史三諫王宜
用時進討舍夷王聞赫怒興軍勒衆
世尊知之還坐枯樹如是至三王亦
三還第四征時佛不遂屬精銳四品
之兵到舍夷國界釋氏豪姓又亦多
集衆出而禦之族黨驍勇強盛善射
射四十里者射二十里者十里者七
里者任其本德御飛破初箭不虛發
能折一髮以為七分去有里數射盡中
之尋聲應弦曾無遺漏於是交戰射
琉璃王軍穿幡折幢裂蓋摧枉截轅
轢擣決鎧帶鞬絕弓弩弦不害象馬
牛畜之命射珥臂指環釧瓔珞而不
中肌翦除鬚髮左右眉鬚髮毛睫亦
不害體琉璃怖駭問臣下曰敵去此
幾何而箭所至傷毀若茲答曰或四十
里二十里十里近者七里王聞加悻
不能自寧將破敵軍即悻退還太史諫
曰大王莫懼慎無敗却舍夷人民皆
奉佛戒為清信士慈仁不煞以箭恐
人無傷害意寧自喪身不夭生命且

更整陣併心謀討將牢持重尅捷不久
諸臣啓曰察敵軍射陷遠無形非力
所距懼被摧折永令臣等為糜穀之
慮箭不可當置時據安小史之謀不
足專從各各心動志在迸徂王大奮
怒催勅進戰舍夷外衆奔走保城閉
門自固列陣圍繞至于七日示悟去
就招懷誘納唱令內寇且時歸命若
不出降殲滅介類釋氏共議當堅城
守禦當閉門稽顙當密潛奔氣躊躇
狼狽則各賊籌驗定衆心受讐害多
不受者少以少從多開門助惡成禍
內與外應欲令敵勝勸善者少得開
門入入格煞門衛五百人斬害不貲
生縛貴姓三萬人埋著于地但令頭
現驅迫群象比足踏煞然後駕利牛而
耕其首值此酷者皆須陷洹釋摩男
者波斯匿之舊好也自謂國人諦觀
無常苦毒之對宿罪當償勿懷怨恨
生現尋死存者忽終若干之痛系解
五柁喟然悲歎食福同時而受禍一
處豪族十萬餘生復見生獲鐵鎖
其頸責姓女千人以鎖貫之羅堅道

側貴姓年少嬰兒置于格上而射然
之時琉璃王見釋摩男與衆辛苦顧
謂臣曰是何人乎荅曰釋摩男釋摩
男之來欲有所乞王曰現之釋自陳
曰王之大王存遇隆厚聽納所啓當
具以聞王識委曲悉其所說願節威
怒唯堪止兵無令放逸多所殘害我入
池中斯須當還與王密議立見榮也
待我出水乃復耀旅王心與口言人
在水中勢不得久即聽所白於是摩
男為國人民遭大厄故辭行入池解
髮繫樹自沉于水良久不還王大恠
焉遂遣左右往求料索於樹根下得
其尸喪出殯池側王甚憐之有慈哀
心用門族故自沉而死其義若茲吾
為國主不忍小忿豈當急戰使所害
弥熾乎前三億人畢對併命次三億
人蒙自次之救得皆視息奔突走脫得
全濟命又三億人修家供養歡醺熙
怡伎樂自娛不知外有併命之厄亦
不聞有奔波之怖安雅如常一無所
豫琉璃王厚塋摩男存寵其後王平
舍夷更立長安慰畢訖還舍衛國佛

與弟子至迦維羅衛見諸人民傷殘
者多又察衆女人枕無手足耳鼻支
體身形裸露委在坑塹無用自蔽世
間苦痛如是不仁之人相害甚酷佛
言諸比丘彼琉璃王肆意惡逆罪威
乃尔却數十日有地獄火當燒煞之
現世作罪便現世受大史奏識恠與
佛同王大恐怖乘船入海冀得自免
停住海中至于七日期盡水中則有
自然火出燒船及王一時灰滅世尊哀
愍諸裸露者即以威神動忉利天紫
紺之殿帝釋及后首耶之等無數天
子各賣天衣俱供来下以服覆遍裸
露厄者佛為衆女而說偈曰

諸仁目所見 現在變如是 畢故莫造新
後可長度脫

佛歎得已復為說法諸來觀者天
龍鬼神阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒
梵志居士長者人民無央數千聞佛所
說五百比丘漏盡意解五百梵志其
餘現人見國荒毀傷殘之痛出家遵
道皆為沙門五百天子立不起法忍
二百阿須倫千龍王皆發無上正真

道意溝坑五杭裸形男女命盡得上
生忉利天千五百人得見道迹千人
得不還證佛說此已一切遍聞稽首
而退

佛說琉璃王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

所欲致患經

詞

西晉月支三藏法師譯

譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱比丘五百余時諸比丘明旦著衣持鉢入舍衛城諸外道異學問諸比丘沙門瞿曇何因處患以何別色痛痒思想生死識字苦云何於此諸法有何老特有何志願何因為成沙門瞿曇現法云何何因開化有所言講諸比丘聞諸外道所言無以報答則從坐起尋捨退去各心念言如此所說當從世尊啓問諮受為我分別尋當奉行時諸比丘分衛已竟飯食畢訖更整衣服往詣佛所稽首足下却坐一面前白世尊說諸異道所可難問悉次第說於時世尊告諸比丘外道問汝愛欲之事有何安樂致何憂患何從興致因何而滅汝當答報諸外道默然不以言對佛言我不見能解此意分別上義所以者何無能及者非其境界佛察天上天下諸魔梵天梵志諸神及人

能發遣此問令意欣悅愛其所樂為
欲所染耳聞好聲鼻識好香舌識美
味身識細滑可意忻悅志於所樂為
之所染心貪於法是五所欲從因緣
起心以為樂佛告比丘何等為所欲
之患其有族姓子隨其巧便立生活
業多所想念或以伎術或作長吏或
作畫師或行竿術或復刻鏤或以塗
度或說色事或以寒凍或逢暑熱飢
渴餓死或觸風雨或遭致此諸根變
亂起此諸事身欲自在求於財寶坐
起放心恣意坐於財寶啼哭愁憂推
胃鬱悌吾謂是輩則為癡冥致无果
實猶是精勤不離其業造立屋宅及
諸財賄以獲財寶設不能獲起無央
數憂惱諸思歌儻將御得无縣官水
火盜賊怨家債主所見奪取燒沒搶
掠劫害侵暴壞乱家居亡失財寶彼
族姓子心懷此憂率值水火盜賊怨
家所見侵奪愁憂啼哭不能自勝吾
前治生積聚財業今者霍空無所依
仰是為情欲之憂患也緣欲致愛放
心恣意致此惱恨佛告諸比丘復次

因欲貪愛所在放心恣意父說子惡
子說父惡母說女惡女說母惡兄說
弟惡弟說兄惡姊說妹惡妹說姊惡
家室宗族轉相誹謗是為貪欲之患
因致勤苦皆由多求放心恣意為欲
所溺

佛告諸比丘復次愛欲之患著愛為
本放心恣意因貪利故把持兵仗引
弓捻箭入軍戰鬪興四部兵象馬車
步衆兵共鬪是劇羅網因欲自喪親
屬與親屬興起因緣因貪犯罪馳走
不安以求財產或能獲財或不能得
或尋失財愁憂懷惱拍墮椎背而以
鬻憐吾本多財今者殫盡是為貪欲
之患恩愛之惱放心恣意為之所溺
佛告諸比丘復次因欲之患著愛為
本放心恣意父子相怨母女相憎夫
婦相捐姊妹懷恨兄弟相憎親屬家
室自相誹謗是為貪欲之患恩愛之
惱放心恣意為之所溺
佛告諸比丘復次因欲之患著愛為
本放心恣意手執利劍若持刀杖屏
處沙中若樹木間破塢間心中憐憐

轉相奪命遙擲火輪沸油相灑緣是
興惡或致困痛或致死亡是為貪欲
之患思愛之惱放心恣意為之所溺
佛告諸比丘復次因欲之患者愛為
本放心恣意破他門戶斷人寄餉鑿
人垣牆夜行作賊在藏匿處或復逃
亡鬪爭放火國主覺得或吏縛束閉
著牢獄或截耳鼻手足考治掠笞或
斷頭舌或時住立壓蹠鹿獐擊搏免
窟或甑或鑊湯煮沸油灑體是為貪
欲之患思愛之惱放心恣意為之所溺
佛告諸比丘復次因欲之患者愛為
本放心恣意身欲眾惡罵詈衝口心
念毒惡不護身口不顧後世壽命終
沒魂神一去墮於惡趣慙苦之處晝
夜考治無央數歲是為貪欲之患愛
欲之惱放心恣意為之所溺
佛告諸比丘復次何因捨欲能樂斷
惡一切所欲截諸貪求刈眾情態是
為捨欲其有沙門梵志見愛欲之瑕
因興諸患審知如有愛欲已勸助眾
人使度於欲假使勸化至於解脫志
於愛欲欲度彼岸未之有也若有沙

門梵志樂於愛欲不觀愛欲之瑕穢者若能審識情欲如有無貪諸情開化衆人度於彼岸自度濟彼則獲此事如意無疑其有目覩於此人所樂長者家妻梵志之妻年十四五十六二十不長不短不強不細不白不黑顏貌姝妙如樹華茂佛言比丘初始目覩因緣所興可意歡樂是欲所樂何等為色因緣之患於是見女人年尊老極年八十若九十百年若百二十頭白齒落面皺皮緩身重少氣拄杖僂行羸極上氣行步苦難身體戰挑於比丘意云何極不於端正姝好顏色證患已現比丘對曰唯然是為色之憂患也

佛告諸比丘又見女人終亡之後一日二日至五日六日身色變青睠眼爛臭惡露不淨從九孔出身中生虫垂還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝妙今失好貌變證現乎對曰唯然佛言是為色之患證

佛告諸比丘若復見女人臭爛在地烏鳥所食鵲鷲所啄虎狼野狐所敗

無央數至從其身出還食其肉於比丘意云何前時端正顏色姝好沒不存乎其患現耶對曰唯然佛言是為欲之患證也

佛告諸比丘若復見女人皮肉離體但見白骨前時端正顏貌姝好沒不復現其患證乎對曰唯然是為愛欲之患證也

佛告諸比丘若復見女人身骨節解手足膝脛鼻耳脅背臂肘頭頸各在異處於比丘意云何前時端正姝好沒不現乎證患現耶對曰唯然佛言是為欲之憂患證也

佛告諸比丘見彼女人指在塚間無央數歲骨節糜碎青白如碧碎壞如麤於比丘意云何前時端正顏貌姝好沒不現乎患證現耶對曰唯然佛言是為貪欲憂患證也

佛告諸比丘誰能離欲能斷色欲蠲除情色拔貪不習乃不著色其有沙門梵志樂色如是以為歡然觀其患證覩見生惱審知如有則等於色心無所倚勸化於人使度彼岸設使有

人以色猗色欲得度者未之有也其沙門梵志歡喜於色更諸情欲觀色患證欲得離色拔其所情則觀如有等觀諸色勸化諸人令度彼岸知色所猗捨於諸色則可得也

佛告諸比丘何等為痛痒所更樂乎捨諸習耶於是比丘寂於諸欲離於諸惡不善之法有念有想獨處晏然行第一禪設使比丘獲此第一禪者則不貪已不著于彼則無有爭心不懷恚是為比丘痛痒樂無瞋怒吾无所恨為樂痛痒是為樂習所觀樂彼滅諸想樂內念寂然其心為一無念無行志寂逮安是為第一禪假使比丘行第二禪不貪已不著彼心增減彼欲歡喜觀無欲行常以寂定業身則安如聖所演常觀意定行第三禪假使比丘行第三禪是痛痒所樂彼則除苦蠲除所安前所更歷可不可意無苦無樂觀其志定具足清淨假使比丘行第四禪是為痛痒所樂復次比丘緣痛生樂可意之欲是為痒所樂何等為痛之憂患因痛生患

憂惱之憤是痛憂患又痛痒無常之苦別離之法其法都痛痒起無常苦致別離法是為痛痒之患何等為離痛其於痛痒斷諸貪欲是為離欲其有沙門梵志曉了痛痒諸所更樂都致憂患不捨諸愛欲審知如有而猗痛痒觀化衆人度於彼岸自得成就濟諸猗著未之有也其有沙門梵志觀痛痒所樂從樂致患離於愛欲諦知如有等觀痛痒而无所猗勸化餘人令度彼岸自得成就并化餘人此事可致是為捨歡悅如是諸比丘聞經歡喜

所欲致患經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說堅意經

詞

後漢安息國三藏安世高譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園佛告阿難我今憚定憐傷世人不知佛道正真弘深而以淺偽輕薄之言欲設嫉心謗毀道根妄作窮難難吾弟子汝當正心知此罪人或是邪嫉惡師或是不知世俗姦人若諸菩薩比丘僧比丘尼優婆塞優婆夷明經高潔開解愚冥為說生死罪福所鍾設其即解知服道真此為罪滅福生之人若其指掌為說橋梁心懷憤憤意不欲聞雖欲強聽心多睡眠或壞道法輕毀沙門及優婆塞惡口妄言當明此人為罪所牽沙門賢者以忍為先當如清水無所不淨死人死狗死地屎尿亦皆洗之然不毀水清亦當持心有如掃帚掃地淨不淨死人死狗死地屎尿皆亦掃之然不毀於帚矣亦當復如風火之力光死人死狗死地屎尿亦吹亦燒然不毀風火之力光若人欲來煞已已亦不

瞋欲來謗已已亦不瞋欲來譖已已
亦不瞋欲來笑已已亦不瞋欲來壞
已使不事佛法已亦不瞋但當慈心
正意罪滅福生邪不入正惡消爛
佛告阿難其有好心善意之人聞佛
明法一心而聽能一日可不能一日
半日可不能半日一時可不能一時
半時可不能半時須臾可其福不可
量不可訾也汝當廣為諸比丘僧比
丘尼優婆塞優婆夷白衣人民說之
并當廣為說布施種生死糧其有齋
日施設飯食請召四輩高經賢者沙
門道人施設高座論講佛經燒香然燈
光明達天諸天喜笑皆下虛空側耳
來聽莫不欣然其有破慳布施為福
善神即下營救門戶攘福滅咎出與
利會利則而吉終無怨惡譬如種穀
隨種而生種善得福種惡獲殃未有
不種而獲果實當正心福自歸身
慎無上問為邪所幸心懷狐疑善神
遠人動入罪地所為不成不知毀戒
及怨佛神事之無益遂不正心男子
女人其有聞此經者及奉持讀誦者

堅意經

第壹卷

初

莫不得福者佛說經已阿難歡喜起

為佛作礼

佛說堅意經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

吳天竺沙門竺律炎譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘五百菩薩俱帝王人民及諸天龍鬼神無復央數余時有難國王名分陂檀不信佛法但好外道日於宮中飯諸尼撻万余人難國王常喜言高自謂智慧无雙以鐵鑠其腹常恐智慧從腹橫出王欲為其太子娶婦即問左右群臣天下寧有智慧如我者不若有者我欲為子娶其女大臣便受王教即遍至國中求索了無有如王亦自知國中無有即更遣使者行到他國求索智士女尔時使者即受王教便至舍衛國使者便問國中人民是國中寧有好道賢者不乎人荅言有使者言姓字何等入報言字為佛使者言佛寧有女無人言佛者道人也無有女使者言次復有誰人荅言復有人字阿難邠垢大賢善好道有好女國中第一使者言何用為第一國中人言曾與

太子祇共請買園田八十頃持上佛
復以象資運黃金數千万億持雇園
田不貪重寶但念為善耳使者聞國中
人言大歡喜自知以得消息即還本
國白王言迺舍衛國中有賢善者大
好道字阿難邠垣難國王聞使者言
便作書即遣太子與群臣百官嚴駕
載珍寶俱相隨到舍衛國止須太子
著城外使人便入城至阿難邠垣舍
時守門者便入白阿難邠垣外有使
者來阿難邠垣即自出應門見使者
黑醜如鬼阿難邠垣大驚言汝何等
人乎即荅言我是難國王使者阿難
邠垣言卿來欲何等求使者言我來
宣傳教命難國王雖不相見遙相愛
敬人每往來歌歎卿功德無有量聞
君賢善口大好道有女故來欲為太子
求君女王亦自有書相聞阿難邠垣
即欲罵之便自忍而不言便呼前共
坐相問評談語使者便以書視之阿難
邠垣即讀書訖竟荅使者言我有大
人當往報之若聽我者我當還語卿
消息便留坐使者阿難邠垣便到佛

所即前為佛作禮却長跪叉手白佛
言今難國王遣使者來到我家其人
狀類黑如鬼皤言欲為王太子求我
女三摩竭今當去何佛言與之阿難
類我復曾從佛聞難國王但事諸尼
捷躰而無有衣被狀類醜黑驚怖我
女耶佛言不也與之當知是因緣三
摩竭應當於躰形國度脫八万人阿難
邠垣不敢復問佛心懷恨意即還歸
謂使者言卿奉王教命故從遠來求
索我女大善當相與使者聞阿難邠
垣言即還到城外至太子所便與太
子相隨來到阿難邠垣舍即從車上
下金銀及禮娉與阿難邠垣便共請
人客飲食相娛樂七日訖竟阿難邠
垣還送三摩竭奴婢衣服及與珍寶
無復央數太子便載三摩竭去還歸
本國

尔時難國王見子婦來歸即大歡喜
便請其師尼捷若陀弗及万二千弟
子悉入宮飯之難國王夫人及太子
悉下飯具尔時呼三摩竭來出欲令

下飯分共札諸師三摩竭適至第三
門中遙見諸尼捷志羅坐髀形無有
衣被三摩竭即大驚是為狗畜生無
有異便兩手覆面還唾之即還入室
不肯復出諸尼捷皆瞋恚三摩竭所
即告王言從何得此榮惑不吉利之
人在王宮促遣令去若不遣去者當壞敗
王國中諸尼捷不肯復飯食即欲起
去王便詳謝諸師我當為大師遣去
明日不復令現於宮中諸尼捷及飯
食訖便去即日太子自往至三摩竭
所三摩竭時大瞋恚教婢令閉門如
是四五日太子不敢復往夫人即問
太子何故不往太子默聲不言夫人
以知之即自往到三摩竭所我為子
娶若今當承事我子何故折辱我子
三摩竭答言夫人子所事師及國中
人民皆如狗畜生無有異夫人聞之
大慙愧即還白王言太王自用道
智無雙國中無有可王意者王迺
群臣八千里求婦今婦無所畏難折
辱我子復面罵我言比狗畜生王聞
夫人言即自往到三摩竭所令時二

摩竭大憍慢不肯出為王作禮王即
遙問三摩竭我行八千里娶若以賢
三故若聞者既辱我師今復面罵夫
人及太子豈有不可乎三摩竭報言
然大王師及夫人太子并其國中
民皆如狗畜生無異王即驚言是小
女子今折辱我如是我恐智從腹中
橫出以鐵鏹我腹我日飯諸道士萬餘
人誰能及我者今汝交面相罵三摩
竭言王國中人民所事師常无有衣
裳裸形相視當有何等道設使有道
尚不足以貴何況無道大王雖日飯
是輩萬餘人者皆是我所不恭敬輩
常唾賤者今時難國王太窮即自思
惟當共誰議是事即自往到尼捷若
隨弗所前為師作礼白言我娶婦以
於舍衛國得婦聞者無狀既折辱大
師今復憍慢面罵我及夫人太子比
狗畜生雖是婦不以婦禮事我今當
云何師告王復往問之言汝國中
人民所事何如我國中人民所事如何
等言王往慎勿得瞋怒徐問之自當
有語王即受教如師所言便至三摩

竭所問言汝國中人民所事何用勝
我國中人民所事三摩竭言我國中
人民所事最尊男女皆有衣裳首卑
異路身體不相見現有大小名佛教授
數千億万人皆令得度世泥洹道入火
不燒入水不溺能典攬三千大千日
月万二千億天地變化入無間出無
孔知當來過去今現在事身有三十
二相八十種好道德通達諸天帝王
人民雜會稽首來謁王聞三摩竭語
即大踊躍歡喜

尔時難國王告三摩竭言汝所事佛
寧可得見不三摩竭言我能為大王
遙請之即可致王言大善迺相去八
千里請佛當去何三摩竭言不須大
王遣人請但當至意遙燒香請也佛
神通照知人心中所念王夫人及太
子皆當隨我後三摩竭即自上高臺上
政服便向舍衛國長跪燒香持頭面
著地作礼言今難國王不知天下有佛
當用一切人民故哀悲諸懃苦願佛
明旦與諸比丘僧勞屈尊神來到難
國王所飯言適竟香烟便達佛所繞

佛三匝於佛上化作香盖佛時適為
無數千人說法尔時阿難前長跪叉
手白佛言是何等感應迺尔願佛解
說其意佛告阿難難國王及三摩竭
明旦當請佛及諸比丘僧三摩竭有
至心欲令難國人民悉捨邪見令向
正道香來至此請佛尔時即告摩訶
目犍連勅諸比丘僧明旦當到難國
三摩竭所食摩訶目連受佛教即宣
語諸比丘明旦當就請勿得他餘行
於是三摩竭皆令王夫人太子及諸
婢女齋戒燒香布坐席設飯食具悉
辦三摩竭知佛當來與王夫人太子
婢女及諸尼犍共住中庭三摩竭告
王夫人太子皆隨我後今諸羅漢當
先来至佛取在後卿曹慎莫驚怖隨
我所為三摩竭於是復長跪燒香言
飯具已辦願佛用時佛知三摩竭心
所念即告諸比丘今日當到難國食
尔曹各以道變化自在所為諸比丘
即受教中有化作龍虎鳳凰孔雀牛
鳩鵲百鳥鳥獸交露帳者諸眾僧悉
在其中坐各各皆不同尔時佛自坐

師子交露帳中即與千二百五十比丘五百菩薩諸天鬼神龍俱從虛空中神足飛行適至難國佛便放光明天地大震動諸羅漢菩薩各悉作變化先來下難國人民見此變化皆大驚怖王問三摩竭言是佛不也荅言非佛三摩竭告王勿恐是諸弟子也佛取在後身中有三十二相八十種好須臾之間佛俱從上來下釋梵四天王在前導諸天鼓琴作其倡伎而樂佛三摩竭與王夫人太子即持華香迎佛前為佛作禮便相將入宮即就座諸菩薩阿羅漢皆前坐大小相次三摩竭即令王夫人太子前行澡水便下飯食具國中人民來觀者甚衆多王令大臣開宮門人民見王開宮門大瞋恚王所各持斧欲破宮門佛遙知之言我所行化皆欲令作善今難國人民皆來觀而王開宮門也佛余時欲令一切人等見佛即使宮門牆壁悉化作水精色內外相見難國人民見佛及諸菩薩羅漢皆大歡喜余時佛有一羅漢名賓頭盧結坐山

上忽忘至難國賓頭盧坐來久適欲以針縫縷衣以鍼刺地縷與衣相連是時佛已應難國王宮中坐已賓頭盧即以神足飛行至難國山便隨賓頭盧後。爾時國中有一女人懷軀見山來政黑恐墮其上便大惶怖即墮。佛以遙知之即令摩訶目連以神足飛行迎問賓頭盧汝後何等。賓頭盧即還顧見山以手攬山擲故處八千里。爾時賓頭盧即到前為佛作礼却坐。佛告賓頭盧我教天下人欲令悉度世。今汝既失期復煞一人人命至重是我道所不喜。汝從今已後不得復隨我食及與衆會。若當留住後須弥勒佛出迺般泥洹去耳。賓頭盧聞佛說如是即默然憂愁復自悔責食訖便起前為作礼及諸菩薩阿羅漢共辭便入山中。爾時難國王師尼捷若陀弗白佛言寧可共捕道不若不如者當投著井中。佛言大善不須多言三問不如者當投著井中。尼捷若陀弗言大善。佛即問若誦經時云何尼捷若陀弗言我誦經時翩翩而行翩翩

而行是為狗狗迺匍匐而行尼捷若
陀弗便不如佛諸弟子皆瞋餘語為
賜郝正說是事也急還意其師所取
師欲投著井中師即大惶怖以兩手
拒地不肯入井中佛言置之

尔時中庭自然有大火出其焰上詣
第七梵天其火中自然有千葉蓮華
華上有五百梵天皆叉手長跪問佛飯
何等入得福多者飯何等人得福少
者佛答梵天言辭如以五種穀散著
火中為生不梵天言不生佛言難國
王前後所飯諸尼捷辭如五穀著火
中終不復生今日飯佛及諸菩薩羅
漢得福多無有量辭如人有好地有
好種天復時雨何憂不生今佛是一
切人福田隨人所種必得其願愚癡
人喜教他為外道是人命盡皆當墮
太山地獄中甚慙苦悔無所復及前
人坐之未出後人復教作之世間人
愚癡但更相欺調是故不知真道若
有點人當學正道其道不生不老不
病不死是為泥洹大道世間凡有九
十六種道皆不及佛道佛言以一天

下樹枝及與鳥毛作筆書佛經樹枝
鳥毛悉皆可盡佛智不可盡大如須
弥山墨磨研四海水沾筆須弥山墨
四海水皆可盡佛智終不可盡五百
梵天聞佛語應時舉聲言善哉審如
佛所言於是五百梵天忽然不見尔
時難國王眷屬三百人千二百婢女
五百大臣見佛變化皆踊躍歡喜悉
發阿耨多羅三藐三菩提心時二王
婆羅門即除鬚髮皆作比丘應時悉
得羅漢道乃二千尼捷應時悉解脫
中有得須陀洹道者有得斯陀含道
者有得阿那含道者國中細民復有
六万四千人皆信向佛法即受五戒
悉為優婆塞佛說經已即與諸菩薩
阿羅漢俱現神足飛去尔時難國王
及夫人太子群臣人民皆大歡喜悉
持頭著地遥為佛作礼

佛說三摩竭經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

阿闍世王問五逆經

詞

西晉沙門法炬譯

聞如是一時婆伽婆在羅閱城靈鷲山與大比丘衆五百人俱提婆達兜詣阿闍世王所到已即就座坐時王阿闍世即從坐起頭面礼調達足還就座坐時王阿闍世白調達言我曾聞尊者調達彼沙門瞿曇常作是語有五逆罪若族姓子族姓女為是五不救罪者必入地獄不疑云何為五謂煞父煞母害阿羅漢闖亂衆僧起惡意於如來所如是五不救罪若有男女施行此事者必入地獄不疑我今調達躬殺父王我亦當入地獄耶時調達告阿闍世王大王勿懷恐懼為有何殃為有何咎誰為殃而受報誰作殃當受其果然大王亦不為惡逆所作惡者自當受報時衆多比丘到時著衣持鉢入羅閱城乞食時衆多比丘入羅閱城乞食聞王阿闍世語調達言尊者調達我聞沙門瞿曇作是說口有五不救罪若有男女施行

此五事者必入地獄不疑我無辜躬
救父王我當入地獄中耶時調達報
言勿懼大王誰作殃殃由何生誰作
惡後受報王亦不作殃所作殃者自
當受報時衆多比丘從羅闍城乞食
已食後取攝衣鉢以足師壇著肩上
至世尊所頭面礼足在一面坐便說
阿闍世王所共論議具向世尊說時
世尊便說此偈

愚者知是處 言殃謂無報 我今觀當來
受報有定處

是時世尊告諸比丘彼摩竭國阿闍
世王雖救父王亦當不久來至我所
當有等信於我所命終之後當墮地
獄如拍毬時有一比丘白世尊言從
彼泥犁命終當生何處世尊告曰從
彼泥犁命終當生四天王處比丘白
言從彼命終當生何處世尊告曰比
丘從彼命終當生三十三天比丘白
言從三十三天命終當生何處世尊
告曰比丘從三十三天命終當生炎
天上比丘白言世尊從彼命終當生
何處世尊告曰從炎天上命終當生

兜術天比丘白言世尊從兜術天命
終當生何處世尊告曰從兜術天命
終當生化自在天比丘白言從化自
在天命終當生何處世尊告曰比丘
從化自在天命終當生他化自在天
比丘白言世尊從他化自在天命終
當生何處世尊告曰比丘從他化自
在天命終當生化自在天生兜術天
炎天三十三天四天王天復當來生人
間比丘白言世尊從此命終當生何
處世尊告曰比丘摩竭國王阿闍世
二十劫中不趣三惡道流轉天人間
最後受身剎除鬚髮著三法衣以信
堅固出家學道當成辟支佛名無穢
比丘白言甚奇甚特世尊作如是決
罪受是快樂成辟支佛名曰无穢世
尊告曰摩竭國王阿闍世發意成就
衆善普至比丘堪任發意成就得拔
濟地獄若發意不成就者因緣成就
雖未生地獄猶可設方便不至地獄
比丘白言若彼人二事俱成就者彼
當生何處世尊告曰彼二事成就當
生二處云何為二生天人間比丘白

言彼發意成就因緣不成就者此二
事有何老別世尊告曰比丘發意成
就因緣不成就此是濡根發意不成
就因緣成就比丘此是利根比丘白
言鈍根利根有何老別世尊告曰鈍
根者比丘所為不進利根者比丘聰
明黠慧比丘白言此二有何老別當
還何業是時世尊便說此偈
智慧世為上 當至安隱處 諸能知等業
斷彼生有死

是謂比丘有是老別是時彼比丘聞佛
所說歡喜奉行已即從坐起頭面礼
足遶三匝便退而去是時彼比丘即
其日到時著衣持鉢入羅閱城乞食
詣彼摩竭王宮門外時王阿闍世遙
見彼比丘來見已便勅守門人云何
守門人我先已勅釋種比丘勿放入
此除尊者者調達時彼守門人執彼比
丘手驅出門外時彼比丘舉右手語
摩竭國王言我是大王大善知識是
安隱處無有衆惱時王報言云何比
丘而觀何義作是說言我是大王善
知識是安隱處時彼比丘告王阿闍

世尊說王作是言摩竭國王雖
煞父王彼作惡命終已當生地獄如
拍毬從彼命終當生四天王宮從彼
命終當生三十三天從彼命終當生
炎天兜術天化自在天他化自在天
從彼命終復當生化自在天兜術天
炎天三十三天四天王宮復當生此
間受人形如是大王二十劫中不趣
三惡道流轉人間最後受人身當剃
除鬚髮著三法衣以信堅固出家學
道成辟支佛名曰無穢所以然者如
是大王當得是無畏之信時彼比丘
說是語已便退而去時王阿闍世聞
彼比丘所說亦不歡喜復不瞋恚亦
不受彼所說便告耆域王子曰耆域
沙門來至我所而作是言彼如來至
真等正覺見授決殺父王而作是惡
逆命終後當生地獄如拍毬從彼命
終當生四天王天三十三天炎天兜術
天化自在天他化自在天從彼命終
復當生化自在天兜術天炎天三十
三天四天王宮從彼命終當生人間
最後受人身剃除鬚髮著三法衣以

信堅固出家學道成辟支佛名曰元
織汝往耆域彼沙門瞿曇所審有是
語不對曰如是大王時耆域王子受
摩竭國王教便出羅閱祇城詣靈鷲
山至世尊所到三頭面礼足在一面
坐時耆域王子從摩竭國王所說言
教盡向如來說世尊告曰如是耆域
佛世尊言無有二所說隨事所以然
者耆域彼王阿闍世當成無根信耆
域諸有男女彼一切亦當有是趣而
無有異時耆域王子從如來受是教
已即從坐起頭面礼足便退而去詣
摩竭國王所到已便語王阿闍世言
彼如來至真等正覺實有是語所以
然者諸有得無根信者而无有異願三
當詣彼如來至真等正覺所時王報
言耆域我聞彼沙門瞿曇有是呪術
能降伏人民使外道異學無不受其
教是故我不堪任往見沙門瞿曇且
住耆域我當觀察彼沙門瞿曇為有
一切智不設當有一切智者然後我
當往見彼沙門瞿曇時耆域王子從
摩竭國王聞是語出羅閱城詣靈鷲

山至世尊所到已頭面礼足在一面
坐以此義白世尊言時世尊告曰耆
域摩竭國王不久當來至我所當成
無根信設我取泥洹日後當供養我
舍利耆域王子歡喜踊躍不能自勝
時世尊與耆域王子說微妙法今發
歡喜時耆域王子從如來聞此深法
即從坐起頭面礼足遶三匝便退而
去時耆域王子聞佛所說歡喜奉持
阿闍世王問五逆經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說貧窮老公經

詞

宋沙門慧簡譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤
獨園與千二百五十沙門俱菩薩万
人尔時天龍鬼神無央數大衆共會
恭敬圍繞聞佛說法無不歡喜時有
一貧窮老公年二百歲眉生秀毛耳
出於頭齒如齊貝手過於膝貌而視
之似如有相而貧窮辛苦衣不蓋形
五體裸露腹恒飢虛行步繞動示有
氣息聞佛在世心獨歡喜晝夜發願
由來十年今始得果扶杖而來求欲
見佛釋梵侍門勅不通之老公因大
哭曰我生世不幸貧窮辛苦飢餓寒
凍求死不得活無所賴我聞世尊仁
慈普逮万物蒙賴莫不受恩心獨歡
喜晝夜發願由來十年今始得果是
以遠來乞一特見求離衆苦而卿斷
我既違我願又乖聖意豈宜尔乎佛
已知之願語阿難汝寧見耆年長壽
有相老公而羅罪未畢者乎阿難長跪
叉手白佛言安有福耆壽而有羅罪羅
罪之人豈得有相生所未見今在何許

佛言近在門外擇梵斷之可呼使前
於是老公匍匐進見佛悲喜涕淚
交流為佛作禮長跪叉手白佛言我
生世不幸貧窮辛苦飢餓寒凍求死
不得活無所賴我聞世尊仁慈普逮
万物蒙賴莫不受恩心獨歡喜晝夜
發心願一奉顏由來十年今始得果
向在門外久不得前計欲還去氣
力不堪進退無路但恐命絕穢汙
聖門重增其罪不悟天尊已哀矜
之得蒙前進如此而死無復恨矣
唯欲速終畢罪後世願得垂恩賜
其上慧佛言人之受生生死因緣以
多因緣致有罪根今我為汝說其本
源卿前世時生豪強大國明慧王家
時為太子橋貴非凡上為父母所珍
下為臣民所奉用此恣意輕蔑於人
高目大視矜抗邈然財產巨億皆是
民物百姓貧窮皆坐課斂唯知聚積
不知布施時有貧寒沙門名曰靜志
從遠國來故往詣卿所求不多唯乞
法衣耳而卿了不當接遇之甚惡既
不乞衣又不與食空坐著前去復不

聽晝夜七日七夕水漿斷絕小有氣
急命在轉燭而卿見此方大歡喜聚
衆看之以為至樂邊有侍臣而諫卿
曰太子莫令沙門慈悲道德内存凍
之不寒餓之不飢所以來乞欲為福
耳既不施與安使窮逼幸發遣之莫
招其罪太子荅曰此是何人詐稱道
德試小困之纔不令死正令放去無
所憂也即便遣去駟逐出國未出國界
十餘里中遭逢餓賊欲煞取之沙門
因言曰我是貧凍沙門羸瘦骨立肉
既腥臊不中取也空當見煞而无所
任餓賊曰我飢困累日但食土耳卿
雖小瘦故是肉也終不相放但當就
死如此前却紛紜良久太子得知便往
救曰我已不能乞其衣食寧當復使
餓賊煞之耶賊見太子皆各叩頭首
過謝罪放沙門去時沙門者今彌勒
菩薩是也憍貴太子者今卿是也卿
今受此貧窮之罪者坐前慳貪也所以
得長壽者活救沙門之命也罪福報應
如影隨形如響應聲老公白佛去事
已令願畢於今願得以垂殘之命得

作沙門後生世世常侍佛邊佛言善哉善哉應時老公躡膝墮地法來自然著身體氣力強健耳目聰明即得上慧入三昧門尔時世尊以偈頌曰
汝昔為太子 不識仁義方 憍貴自放恣
恃為大國王 自謂無罪福 以此可保常
豈悟生死對 於今受其殃 從罪復蒙祐
得覩天中天 能脫既往罪 垂命入法門
永離慳貪心 長受智慧根 世世侍佛邊
保壽万劫存

於是老公比丘聞經歡喜為佛作禮
尔時世尊願語阿難若有誦斯經者
當見賢劫千佛行斯經者今後世宣
傳當從弥勒佛受次如來廣長舌所
語無有異一切大眾聞佛說已歡喜
受持為佛作禮
佛說貧窮老公經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

得道梯橙錫杖經

詞

失譯人名今附東晉錄

尔時世尊告諸比丘汝等皆應受持
錫杖所以者何過去諸佛執持錫杖
未來諸佛執持錫杖現在諸佛亦執
是杖如我今日成佛世尊亦執如是應
持之杖過去未來現在諸佛教諸弟
子亦執錫杖是以我今成佛世尊如
諸佛法以教於汝汝等今當受持錫
杖所以者何是錫杖者名為智杖亦名
德杖彰顯聖智故名智杖行功德本
故曰德杖如是杖者聖人之表式賢
士之明記趣道法之正幢建念義之
志是故汝等咸持如法尔時尊者迦
葉從坐而起整衣服偏袒右肩合掌
踟蹰而白佛言世尊云何名錫杖云
何而受持唯然世尊願敷演說我等
奉行佛告迦葉諦聽善思當為汝說
所言錫杖者錫者輕也依倚是杖得
除煩惱出於三界故曰輕也錫者明
也持杖之人得智慧明故曰明也錫
言不迴持是杖者能出三有不復染
著故曰不迴錫言惺也持是杖者惺

寤考空三界結使明了四諦十二

緣起故曰惺也錫言不慢持是杖者

除斷慢業故曰不慢錫者言踈持此

杖者與五欲踈斷貪受結散壞諸陰

遠離五蓋志趣沮躁踈有為業故曰

踈也錫言採取持是杖者採取諸佛

戒定慧寶獲得解脫故曰採取錫者

成也持是杖者成就諸佛法藏如說

修行不令缺減慧具成就故曰成也

佛告迦葉如是錫字其義廣多不可

具陳汝今且當如是受持迦葉白佛

言世尊是錫杖者其義我如是云何智

杖乃至建念義之志唯然世尊願為

敷演佛言是錫杖者為修智士廣修

多聞解世出世分別善惡有為無為

有漏無漏了智無尋智慧成就故曰

智杖為持禁戒忍辱禪定一心不乱

常修福業無時懈怠如救頭然故曰

德杖攝持是杖如斯之人內具十六

行謂四諦苦集滅道四等慈悲喜捨

四禪初禪二禪三禪四禪四無色定

空處識處不用處非想非非想處復

具三十七行謂三十七助道法於是法

中。了。了。分別自身作證不隨言聲於
 是法中而自遨戲入空無相無願解
 脫門自在無難名之為聖內有是德
 外執錫杖表式此人必有聖德戒定
 忍慧三明六通及八解脫皆悉具有
 以記此人望表生敬故曰聖人之表
 式也賢士之明記者內有智性故曰賢
 士明記此人內有智性習功德本於
 法增進善心成辦故曰賢士明記此
 人不久之間智慧成就入無為處寂
 然宴靜涅槃安樂第一義道故曰趣
 道之法幢建念義之志者是杖有三菴
 一三菴重則念三塗苦惱則修戒定
 慧念三灾老病死則除三毒貪瞋癡
 念三界之无常則信重於三寶除三
 惡斷三漏淨三業欲具三明入三解
 脫得三念處通三達智故立三菴以
 相重也復有四鈷者用斷四生念四
 諦修四等入四禪淨四空明四念處堅
 四正勤得四神足故立四楞通中菴
 五用斷五道苦惱輪迴修五根具五
 力除五蓋散五陰得五分法身故立
 五也十二環者用念十二因緣通達

無尋修行十二門禪令心無患三重
四楞合數成七以念如來七覺意法
成就七聖財通萬鑽八用念八正道得
八解脫除滅八難故用八也略說錫杖
其義如是汝當善持迦葉白佛如是
世尊如聖法教

尔時迦葉復白佛言世尊三世諸佛
法同是也佛言有杖是同若用不同
或有四鈇或有二鈇環數無別但我
今日四鈇十二環用是之教二鈇者
迦葉如來之所制立令諸衆生記念
二諦世諦第一義諦以立其義尔時
世尊說此法已尊者迦葉千二百衆
及諸大會皆悉歡喜頂戴奉行
凡體法上臺法天下臺法地四支法
四天王十二環法十二因緣包含天
地人天上下無不斯盡凡發慈廣生
万行物不准此已起善本持此杖法
賣天按地普左脇下以小指勾之使
兩頭平正不令高下鳴則常鳴不令
聲絕其聲均細言和恒使若初若初
無聲訖一行處不令有聲若初有聲
訖一行處常令有聲亦使麤細一等

不得威儀或細僧置左足左置右足
不得著地若檀越不出近至三家遠
滿七家若不得更不容多過若過非
行者法若限內得食持杖懸之樹上
勿令著地若無樹著地就地平處一
不令傾側眠時安杖與身相順置之
牀後正與身齊不令前却持行路止
息時頭常向日勿令倒逆違背持此
杖即持佛身万行盡在其中謂持天
挾地并觀十二因緣為護身一切如
其傾側一切不物皆亦傾側如其平
正一切舍生皆令安隱無為若下臺
著地之時令三塗衆生苦劇踰增若
不著地令三塗衆生因之得拔如其
顛倒則逆世界亦令行者其心迷亂
若能順持彼此俱利若如是持具現
得威儀出入護助後得獲果速成正
覺

持錫杖威儀法有一十五事持錫杖十
事法一者為地有虫故二者為年朽老
故三者為分越故四者不得手持而
前却五者不得擔杖著肩上六者不
得擔著肩上手垂兩頭七者出入見

佛像不聽有聲八者杖不得入衆九者不得妄持至舍後十者杖過中不出復有五事一者遠請行宿過中得出二者至病瘦家過中得出三者送過世者過中得出四者外道請者過中得出五者不得將杖指人盡地作字復有五事一者三師俱出不得持杖自隨二者四人共行除上座不得普持三者到檀越門好正威儀四者入檀越門三杓敬三反不出從至餘家五者檀越出應持杖著左肘中央復有五事一者杖恒在已房中不得離身二者不聽下頭著地三者不聽杖許生衣四者日日須好磨拭五者杖欲出時當從沙弥邊受若無沙弥白衣亦得

錫杖四鈷應四諦 環應十二因緣
中召明中道義 上須應須弥頂
第二應須弥山 中央木應於空
下錯應須弥根

沙門之法解空得道執此惺寤世間
一切衆生諸比丘等至心奉行

得道梯橙錫杖經

佛說越難經

詞

西晉居士聶承遠譯

聞如是一時佛在波羅奈祇國賢者
飛鳥聚彼時國中有四姓長者名曰
越難大豪富珍奇珠寶牛馬田宅甚
衆多難為人慳貪嫉妬不信道德不
喜布施日未沒常勅門監有來乞者
者勿得通也

難有一子名曰梅檀亦復慳貪難後
壽盡還生其國中為盲乞婦作子其
夫言汝身有重病今復懷軀我貧窮
無以衣食汝便自去婦受教出門外
未遠得大聚糞便止其中至九月生一
子兩目復盲其母行乞食養之至年
七歲其母言我養汝大久且自行挂
杖取食器行乞當自悲言世間貧者
最為苦惱今我薄命生貧家兩目復盲
無所見復為人所輕易今有乞我少所
飲食愈我飢者辭如天雨渴者得飲
兒聞母說如是便行家家乞乞復到梅
檀家其子適到時守門者適小出盲
兒徑入前到中庭如母教說之時梅檀

在高觀上聞其語大怒呼守門者問之誰內此盲乞兒者門監大恐怖即牽盲兒撲於門外傷其頭面復折右臂壞其食器飯散其地身體大痛兒呼悲啼其母聞之即走到兒所言何等弊人燒我子者我子尚小兩目復盲有何等過乃取如是何壹感天兒對母言我到此門中乞有高聲人呼多力人牽撲傷我身體大痛如是今日死不久

時門上有守神便謂之言汝得是痛尚為小耳其大在後汝坐前世有財不布施故得勤苦世間富貴無有常富貴而不布施如無有財等也死更苦痛乃愁悔當復何益時觀者甚衆多各各自語其聲遠聞

佛時從念道覺與諸比丘俱入城分衛佛問阿難是何等聲忿忿乃如是阿難便白佛說盲子母本事已便叉手白佛願哀矜到此兒所佛默然不應分衛還飯已便往視之見盲兒創痛以手摩其頭目便即開折傷處即愈因自識宿命佛問汝是前世長者子

難不對言是也

佛告阿難人居世間甚勤苦愚癡一世父子不相識知

今時佛說經解散其意

人求子索財於此二事中其真勤苦痛他人而得果有身不能保何況子與財譬如夏月暑息止樹下涼須臾當復去世間無有常

阿難白佛此兒命盡當趣何道佛言當入大泥梨中一宿佛說是經時八萬餘人皆弃三垢得法眼諸弟子皆歡喜為佛作禮而去

佛說越難經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說造學經

宋居士沮渠京聲譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹之園須
達精舍大賢衆千二百五十人佛告
諸比丘有四雅行智者常遵丈夫所
修達士恒奉不才愚夫所不好樂何
等為四孝事父母悅色養足守仁行
慈終始不煞惠施濟之未曾悞逆遭
值聖世捐榮履道是四雅行智者所
遵丈夫所修達士所奉不才愚夫所
不好樂佛時頌曰

智者稱孝 愍命慈活 放施普給
超俗宗齊 如是正業 明士所習
聖見已具 定至無為

佛告比丘復有二法若在閑宴或處
大衆心行莫慙一者靜寂賢聖默定
二者博學講論遠義又有二施飲食
美味以安身命敷散經典開微悟聽
食施安身法施遷神一事雖快法施
為寂是以比丘念演妙法宣慧莫癡
既自沈澁并淨塵著如是道法永度
無窮乃名出家具足覺了佛說經奇
比丘歡喜作札受教

佛說造學經

佛說淨飯王般涅槃經

詞

宋居士沮渠京聲譯

如是我聞一時佛住王舍城耆闍崛山中與大比丘衆俱今時世尊光明輝耀喻若日出照明世間時舍夷國王名曰淨飯治以正法禮德仁義常行慈心時被重病身中四大同時俱作殘害其體支節欲解喘息不定如駛水流輔相宣令國中明醫皆悉集會瞻王所疾隨病授藥種種療治无能愈者瑞應已至將死不久時王煩躁轉側不停如少水魚夫人妹女見其如是益更愁惱時白飯王斛飯王大穉王等及諸群臣同發聲言今王設崩永失覆護國將虛弱王身戰動胷口乾燥語聲數絕眩目淚下時諸王等皆以祈意長跪叉手同共白言大王素性不好作惡經彈指頃積德無厭護養人民莫不得安名聞十方大王今日何故愁惱時淨飯王語聲輒出告諸王曰我命雖逝不以為苦但恨不見我子悉達又恨不見次子

難施以除貪婬世間諸欲復恨不見
斛飯王子阿難施者持佛法藏一言
不失又恨不見孫子羅云年雖幼稚
神足能備戒行無缺吾設得見是諸
子等我病雖篤未離生死不以為苦
諸在王邊聞如是語莫不啼泣淚下
如雨時白飯王答淨飯王言我聞世
尊在王舍城耆闍崛山中去此懸遠
五十由旬王今轉羸設遣使者道路
懸遠懼恐遲晚無所加益唯願大王
莫大愁悵懸念諸子時淨飯王聞是
語已垂淚而言答白飯王我子等輩
雖復遼遠意望不斷所以者何我子
成佛以大慈悲恒以神通天眼徹視
天耳洞聽救接衆生應可度者如有
百千万億衆生為水所溺以慈愍心
為作舩筏而度脫之終不勞疲譬如
有人為賊所圍或值怨敵惶怖失計
不望自濟唯求救護依有勢者欲從
恐難而得解脫譬如有人時得重病
欲得良醫以療其疾如我今日望見
世尊亦復如是所以然者世尊晝夜
常以三時恒以天眼觀於衆生應受

化者以慈愍心如母念子今時世尊
在靈鷲山天耳遙聞迦維羅衛大城
之中父王悵遲及諸王言即以天眼
遙見父王病卧著床羸困憔悴命欲
向終知父渴仰欲見諸子

尔時世尊告難陀曰父王淨飯勝世
間王是我曹父今得重病宜當往見
餘命少在時嚴速發我曹應往及命
存在得與相見今王願滿難陀受教
長跪作札唯然世尊淨飯王者是我
曹父所作奇特能生聖子利益世間
今宜往詣報育養恩阿難合掌前白
佛言我隨世尊貪共相見淨飯王者
是我伯父聽我出家為佛弟子得佛
為師是故欲往羅云復前而白佛言
世尊雖是我父弃國求道我家祖王
育養成就而得出家是故欲往奉覲
祖王佛言善哉善哉宜知是時令王
願滿

於是世尊即以神足猶如鴈王躡身
虛空忽然而現在迦維羅衛放大光
明國中人民遙見佛來皆共舉聲涕
淚而言設大王崩舍夷國名必絕滅矣

城中人民向佛啼哭白世尊言今時太子踰出宮城詣藍毗樹下而坐思惟父王見之稽首敬礼大王如是命斷不久唯願如來宜可時往及共相見國中人民宛轉自撲哽咽啼哭中有自絕瓔珞者中有自裂壞衣服者中有自投拔其髮者中有取灰土而自塗者痛徹骨髓猶癡狂人佛見是已諫國中人民無常別離古今有是汝等諸人當思念之生死為苦唯道是真佛以法雨灌眾生心以種種法而開解之

於是世尊即以十力四無所畏十八不共諸佛之法放大光明更復重以三十二相八十種好放大光明以從無量阿僧祇劫所作功德放大光明其光照曜內外通達周遍國界光照王身患苦得安王遂恠言是何光耶為日光月光諸天光乎光觸我身如天梅檀令我身中患苦得息我遂疑恠儻是我子悉達來也先現光明是其瑞耳時大稱王從外入宮白大王言世尊已來將諸弟子阿難難陀羅云

之等乘空來至王宜歡喜捨愁毒心
王聞佛來敬意踊躍不覺起坐須臾
之頃佛便入宮王見佛到遥舉兩手
接足而言唯願如來手觸我身令我
得安為病所困如壓麻油痛不可忍
我命將逝寧可還反我今取後得見
世尊病恨即除佛知父王病重羸瘦
色變難識覩見形體憔悴巨看佛告
難陀觀王本時形體巍巍顏色端正
名聲遠聞今得重病乃不可識端正
形容勇健之名今何在念時淨飯
王一心合掌歎世尊言
汝願已成就亦滿衆生願我今得重病
願佛度我厄嚴饒瞿曇種汝為甚奇特
末世說正法無護而作護法王以法味
灌澤諸衆生如是後世人我子極慈孝
人中之上賢名達大千界上至淨居天
獨步无等雙

佛言唯願父王莫復愁悵所以然者
道德純備無有缺減佛從袈裟裏出
金色臂掌如蓮華即以手著父王額
上王是清淨戒行之人心垢已離今
應歡悅不宜煩惱當諦思念諸經法

義於不牢固得堅固志已穩善根是
故大王且當歡喜命雖欲終自可寬
意時大稱王以恭敬心白淨飯王言
佛是王子神力具足無與等者次子
難陀亦是王子已度生死諸欲之海
四道無尋斛飯王子阿難陀者已服
法味佛所說法猶若剎海一句不忘
志持持之王孫羅云道德純備逮諸
禪定成四道果是四子等已壞魔網
時淨飯王聞是語已歡喜踊躍不能
自勝即以自手捉於佛土著其心上
王於卧處仰向合掌白世尊言我瞻
如來目瞬不胸視之無狀我願已滿
心意踊躍從是取別如來至真多所
饒益其有得見聞所說者此輩之等
皆是有相大功德人今日世尊是
我之子接遇過多不見捐棄王於
卧處合掌心礼世尊足下時佛手
掌故在王心無常對至命盡氣絕
忽就後世於是諸釋皞皞啼哭舉身
自撲兩手拍地解髻乱髮同發聲言
永失覆蓋中有自絕瓔珞者中有自
裂壞衣服者中有取灰土而自塗

者中有自撻拔其駿者中有說王
順政治國不枉人民者中有復言
諸小國等失其覆護王中尊王今已
崩背國失威神時諸釋子以衆香汁
洗浴王身纏以劫波育氎及諸繒帛
而以棺殮作師子座七寶莊校真珠
羅網垂繞其傍便舉棺置於師子座上
散華燒香佛共難陀在喪頭前肅恭
而立阿難羅云住在喪足難陀長跪
白佛言父王養我願聽難陀擔父王
棺阿難合掌前白佛言唯願聽我擔
伯父棺羅云復前而白佛言唯願聽
我擔祖王棺

今時世尊念當來世人民兒暴不報
父母育養之恩為是不孝之者為是
當來衆生之等設禮法故如來躬身
自欲擔於父王之棺即時三千大千
世界六種震動一切衆山駸駸涌沒
如水上船今時欲界一切諸天與無
央數百千眷屬俱來赴喪北方天王
毗沙門將諸夜叉鬼神之等億百千
衆俱來赴喪東方天王提頭賴吒
從諸伎樂鬼神之神等億百千衆俱來

赴喪南方天王毗樓勒又從鳩摩荼鬼神之等億百千衆俱來赴喪西方天王毗留婆又從諸龍神億百千衆俱來赴喪皆共發哀舉聲啼哭時四天王竊共思議瞻望世尊為當來世諸不孝順父母者故以大慈悲現自躬身擔父王棺時四天王俱共長跪同時發聲俱白佛言唯然世尊願聽我等擔父王棺所以然者我等亦是佛之弟子亦復從佛聞法意解得法眼淨成須陀洹以是之故我曹宜擔父王之棺

今時世尊聽四天王擔父王棺時四天王各自變身如人形像以手擎棺擔在肩上舉國人民一切大衆莫不啼哭

今時世尊威光益顯如日竝如來躬身手執香爐在喪前行出詣葬所靈鷲山上有千阿羅漢以神力乘虛來至稽首佛足復白佛言唯願世尊勅使何事時佛便告諸阿羅漢汝等疾往大海渚上取牛頭栴檀種種香木即受教勅如彈指頃各到大海

共取香薪屈伸辟傾便已來到佛與
大衆共積香薪舉棺置上放火焚之
一切大衆見火威然皆向佛前宛轉
自撲益更悲哭有得道者皆自慶幸
未獲道者心戰惶怖衣毛為豎

余時世尊告衆會曰世皆無常苦
空非身無有堅固如幻如化如熱時
炎如水月中月命不久居汝等諸人勿
見此火便以為熱諸欲之火極復過
此是故汝等當自勸勉永離生死乃
得大安時火焚燒大王身已余時諸
王各各皆持五百瓶乳以用滅火火
滅之後竟共收骨盛置金函即於其
上便共起塔懸繒幡蓋及種種鈴供
養塔廟時諸大衆同時發聲俱白佛
言大淨飯王今已命終神生何所唯
願世尊分別解說於時世尊告衆會
曰父王淨飯是清淨人生淨居天衆
會聞是語已便捨愁毒佛說經竟諸
天龍神及四天王所將眷屬世間人
民一切大衆為佛作禮各自還去
佛說淨飯王般涅槃經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五苦章句經

一名泮除罪蓋娛樂佛法經
名諸天五苦經

詞

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

世尊曰三界五道生死不絕凡有五苦何謂五苦一曰諸天苦二曰人道苦三曰畜生苦四曰餓鬼苦五曰地獄苦何謂諸天苦從第一天上至二十八天除中阿那含天皆是持五戒守十善行四禪者得生其上無道慧意故有生老病死亦有不盡其天壽者隨其先世所作故壽命有長短諸天有三大災一曰命盡二曰劫盡劫盡有三因緣一曰大火二曰大風三曰大水命盡有七證一曰頂中光滅二曰頭上華萎三曰顏色為變四曰衣上塵土五曰腋下汗出六曰身形損瘦七曰蠅著自然離於本座遭水災時大洪水起齊十五天其中所有無不盡者遭風災時隨藍大風四起吹須弥山及諸名山山山相搏令如粉塵無不盡者遭火災時七日竝出燄住不行燒滅天地皆如融金欲界所有其中皆盡最上四天雖壽八十億

四千万劫要當皆死屬八惡道是謂一苦二曰人道苦有百千種人實為疲勞從奴婢下使乞兒賤人中間富貴上至帝王轉輪聖王皆有生老病死飢渴寒熱苦痛愁惱憂患災變或有兵賊牢獄刑戮火燒水溺墜落堆盧搏石刀杖奔車逆馬怨家劫盜更相傷害其死万端一切衆生未脫三界皆共有之是謂二苦一曰畜生苦蛸蜚蠕動蚊行喘息飛鳥走獸上至象龍金翅鳥王皆是畜生亦有飢渴寒熱憂患勤苦強者伏弱更相取食或有屠煞田獵網羅以肉供人其變万端不可具說是謂三苦四曰餓鬼苦有九種餓鬼第一輩者身長一由旬頸所咽處如一鍼孔行步之時支節骨解如五百車聲咽火炎出自相燒然若見流水往即枯竭不得一咽或得一咽化為膿血或為涕屎或為銅銷咽自然大熱爛下過無不洞徹罪過未畢身自然復如是皆先時為人治生暴逆惡恒迫脅不以道理慳貪獨食故受此殃是謂四苦五曰地獄苦鐵城鑊湯劍

樹乃山鐵柱消銅膿血寒冰沸屎鹹
水竹葉火車爐炭火釘十六毒刺鳥
鵲咬狗鴟鳥屈鳥其鳥喙隼是罽
鐵飛入人口表裏洞徹食人五藏東
西南北無有避處苦毒罪獄凡有十
八諸受罪者不問尊卑隨惡輕重各
自受之或有一劫半劫畢者不能不
起者罪畢還生世間受諸餘殃是謂
五苦八惡處者一日地獄二日餓鬼
三日畜生四日邊地五日長壽天六
日雖得人身盲聾瘖瘂手足殘跛不
能聽受七日雖得人身六情完具世
智辯聰學世經典信邪倒見祠祀鬼
媛或屠煞田獵肆心放意欺偽万端
不信三尊從是後身還入地獄從冥
入冥無有脫時時得為人復不信正
不奉三尊誹謗聖道八日生佛故處
是謂八惡亦謂八難三惡道者是
一切衆生之家暫得為人暫得為天
譬如作客日少歸家日多學者思之
勤力精進可得脫苦人身難得六情
難具口辯難中才聰難致壽命難獲
用人難遭直信難有大心難發經法

難聞如來難值世間有樹名優曇鉢但有實無有華如來出世乃有華耳已
得人身六情完具口辯才聰壽命延
長遭值明人發菩薩心直信不還具聞
經法遇如來世此皆宿行福德人
從明入明尋如來迹累行不止會於
道場無毀其根忘失前功一失道意
動有劫數慎之慎之一切衆生常在
長獄有十二重城圍之以三重棘籬籬
之常有六拔刀賊伺之能於其中得
脫出者甚難甚難何謂長獄謂三界也
何謂十二重城謂十二因緣也何謂三
重棘籬謂三毒也何謂六拔刀賊謂六
情也已發道心當具禁戒四等大慈
六波羅蜜安般守意三十七品諸
禪三昧總持之門等一切法意无
高無下無想無願出三脫門得三治
法分別三向曉三達智无縛無解不
求諸天人之尊轉輪王位不動其心
不畏罪苦不計有勞志在一切無所
榮莫解三界空不習三有是謂得出
十二長獄知十二因緣所起所滅能
斷癡本是謂得出十二重城知姪然

癡三垢無原意不復著是謂得拔三
重棘籬曉了六情皆无本末譬如芭
蕉意不縛愛是謂得離六拔刀賊要
當先解無我无人都無所作无所不
作所作功德億劫不倦譬如鳥飛虛
空無有足迹作無跡行無能見者不
與罪事諸惡因緣大如毛髮是謂發
菩薩心者能度苦厄居家為牢獄妻
色兒息財物珍寶為下為是銀鍤扭
械恩愛癡著為是重擔

佛告諸弟子一切善男子善女人汝
已出家為得離欲棄捐妻子為得
脫械如何不能放捨重擔諸沙門曰
我無所擔佛言汝沙門者吾我人貪
身計壽是汝重擔專求供養畜積所
有是汝重擔同學不和反親白衣是
汝重擔自大種姓貢高憍綺是汝重
擔恃智慢愚輕邈他人是汝重擔很
戾自用不受人諫是汝重擔食無節
度飲酒貪味是汝重擔法服不具著
俗衣裳是汝重擔外似如法內懷諛
諂是汝重擔不制六情毀戒犯欲是
汝重擔賊殺百姓興起寺廟是汝重

擔祠祀鬼母祈請福願是汝重擔假託
佛法咒術治病是汝重擔違負衆祐
犯四重禁是汝重擔捨擔者後入地獄
廟房是汝重擔不捨擔者後入地獄
佛言有大白象力壯移山壞地成澗
拔樹碎石象力无雙有人以髮絆繫
其脚象為之躡不能復動佛告諸弟
子當解此絆當善思之若有賢者居
家為道厭世所有苦空非身常欲出
身為道辭家妻子當就明師受持法服
臨出之日妻子慙泣悲訴聲哀其辭
辛苦賢者觀之心為悵然意即迴變
為妻子所惑無復出家之志是如髮繫
象不能復動長受喪失天佛言一切壯無
過心心是怨家常欺誤人心取地獄
心取餓鬼心取畜生心取天人作形
貌者皆心所為能伏心為道者其力
取多吾與心闘其初無數今乃得佛
獨步三界皆心所為一切衆香莫
過梅檀其香無量香價貴於閻浮提
金又療人病人有中毒頭痛體熱磨梅
檀屑以塗其上若以服之病即除愈
一切衆生莫不願得有人大得梅檀

香樹束薪賣之無買之者佛在世

時所說經法令人得道無不度者般

泥洹後十二部經留在世間動有卷

數無人視者亦如栴檀束薪賣之無

有買之者也一切臭木莫過伊蘭其

臭毒惡人見惡之畏聞其氣伊蘭栴

檀生有四輩何謂為四一曰有栴檀樹

伊蘭遶之二曰有伊蘭樹栴檀圍之三

曰有栴檀栴檀自為聚林四曰有伊

蘭伊蘭以相圍遶何謂栴檀伊蘭遶

之有家長者直信為道妻子室內不

從其教奉邪倒見祠祀鬼妖不從教

令是謂栴檀伊蘭遶之者也何謂伊蘭

栴檀圍之有家長者信邪倒見祠祀鬼

妖妻子兒婦家內大小直信三尊不

失八齋布施為德六度不廢長者呵

止不從其教竊避為之是謂伊蘭為

主栴檀圍之者也何謂栴檀栴檀以為

聚林有家長者為道室家眷屬皆隨

其教不相違戾直信三尊心意和同

是謂栴檀栴檀以為聚林者也何謂

伊蘭伊蘭自相圍遶有家長者信邪

倒見具行十惡祠祀鬼妖闔門烹煎

意同歡喜是謂伊蘭伊蘭自相圍繞者也此四輩因緣皆由宿命意行不同故令不和是以律經明曉因緣獲罪福事若祠祀家煞生鬼飼不與從事不食其飲食若入山澤見飛鳥走獸聚食終不驚怛斷其食味若見屠煞賭羊細獬刑戮罪人不得者視當避捨之縱不得避當起大慈捨願僧那我得佛時使我剎中飲食自然無令有此諸惡因緣曰昔者國王夫人付香不與屠者之妻生死作對因緣展轉相纏或罪緣福或福緣罪罪福之會有二栽果心以生想為行種栽以有根孽後受報果此屠者之妻為罪緣福後相經歷輒當過生為種苦本是以不與香也夫父子夫婦兄弟家室知識奴婢有五因緣何謂為五一曰怨家二曰債主三曰償債四曰奉願五曰真友何謂怨家父子夫婦兄弟宗親知識奴婢相遇相煞是謂怨家何謂債主父母致財子散用之是謂債主何謂償債子主致財供給父母是謂償債何謂奉願先世發意欲為家

室善心歡喜厚相敬從是謂本願何謂真友先世宿命以道法因緣共相承事後相經過生則明法精進志和是謂真友昔者阿難邴邴家有五福德因緣何謂為五一曰時節二曰身教三曰口言四曰一味五曰和順何謂時節晝夜六時不失禮敬是謂時節何謂身教長者起時室內大小無不隨者是謂身教何謂口言長者欲有所作興福事時先報家中皆從其教是謂口言何謂一味衣食平等奴婢亦然其謂一味何謂和順上下相從不相違戾是謂和順以是五福家中奴婢牛馬六畜銷飛蠕動死皆生天其有人家宿止經歷飛鳥走獸過其居屋者死皆亦生天用長者家合門之內能言之鵠口誦法者經聲不絕其有聞音入耳中者無不歡喜心則是本是故生天亦是長者本願所致從無數劫來口言篤信不欺慢人不與諸惡共作因緣功德純洲大僧鄰力故使其然天地境界遭三灾時其中所有一切皆盡不及彼界大劫盡時一佛境界

其中凡有百億須彌山百億鐵圍山
一切皆盡不及彼佛國也如是十方
諸佛國無極虛空無極衆生無極佛國
無邊虛空無際衆生無原大千國土
如來滿中以億劫之壽不說衆生有
始有終如來之智了知一切衆生无
底故言般若波羅蜜無底衆生無底
曰佛又說有四種生一曰胎生二曰卵
生三曰濕生四曰化生此分別說耳示
語一切使知種類三界五道衆生一
切所有皆是化生故言一切如化如夢
如影如響如水月形無有作者先了
此意乃可為道道亦如化一切無有
無造无作無始無終新學聞之其意驚
疑諸驚疑者有三因緣一曰本功德少
二曰不得明師三曰不勤於經學自用
意著於吾我逐於名色貪求利養所
行諛諂無有至信如是不能近深法
忍曰空無所有無相無願是道之要
慧道以空為上學以無為為先此三
句者不可為新學人說之聞無所有便
曠其意不復修戒無所罣碍於六德
中事事解廢言一切空當何所作口

但說空行在有中墮四顛倒故言無
功德菩薩不應使聞無所從生法忍
夫善知識欲教新學稍稍以漸教語
魔事令護魔因緣生死罪苦五道分明
令信罪福事事了了乃可語道昔分
和檀王與佛摘智佛告王曰以海水
磨墨斫樹為筆寫吾所知為經卷海
水竭盡樹枝了索吾經不盡所以尔
者佛有三達之智來今往古靡不通
焉佛經衆多以虛空為量佛智弘深
以無造為原經中所演不可思議或
有反覆難了難明粗以六事可知其
要一日正道二曰善權三曰至教四
曰誘導五曰福德六曰禁戒何謂正
道說無端緒無造無作虛無所有无
所從生無行無得自然如也

是謂正道何謂善權變化無方或出
或處隨類而入與為因緣時宜而說
不合章句趣化度之是謂善權何謂至
教指示罪福作是得是皆行所致無橫
與者其事明白是謂至教何謂誘導開
童蒙人有護有德增壽益年現世可
獲是謂誘導何謂福德六度無極主治
六情制守根門可得天人轉輪聖王

長樂無極是謂福德何謂禁戒守口
攝意身不煞不盜不婬不欺奉孝不
醉三惡趣苦不可久處是謂禁戒先
了此意乃可為道辟如捉綱先攝其
綱諸目皆正不曉持綱先理其目顛倒
錯乱手相絆繞無有解已學亦如是
不達其要聞經中說不解權宜不能
分別便相譏恃遂執所守與起恚意
失本忘義毀正逐邪學者雷同追逐
音響不相往正識真者少墮落滋
多如此之輩徒載學名曰四諦者
一曰苦諦二曰習諦三曰盡諦四曰
道諦一切衆生不覺此苦以苦為樂
於罪苦中求欲得安賊醫偽說迷惑
人心便言所作可現世得學者聞之
莫不喜隨聞中至之言逆耳不受故
言正言似反誰能受者復不知習知
習者死死不敢復作復不知盡知盡
者死死不敢復作復不知道知道者
聞道便能為道一切世間人作罪事
易為福事難一切學士作福事易為
道事難為道復易解道者難說道者
易行之者難故言甚難甚難曰如來

衆經禁戒律法凡有八億四千萬卷爲一切之良藥治人身口意療人生老病死耳教衆生有二要何謂爲二者作是得是二者不作是不得是如佛所說三界五道罪垢苦惱不離於作一切無橫非天授與亦非鬼神亦非帝王亦非父母亦非沙門梵志授與所作罪福如影隨形如響應聲不失如毛髮者也

佛言昔者爲苴樓王有弘普之慈心諸墮罪獄者王盡現之王曰汝等何爲是問罪人對曰我等死時不知如行諸惡自然追逐送我來到是間願王哀我赦除罪過王曰汝等皆作何惡罪人對曰我等生時不孝父母煞盜婬欺飲酒鬪亂持刀強勢侵易善人誹謗聖道所作衆惡不可具說又信惡師祠祀鬼神謂當有福烹煞三生得賽神靈我今自首悔所作惡王曰汝等在世間時吾遣五使者按行天下告語汝曹汝曹何以不受其教諸罪人曰我等生時實不見聞王曰諦聽當爲汝曹說五使者一曰世間母人懷妊

十月身為之病臨當產時曰父母怖之
既得親身從死得生乳哺懷抱推燥
居濕遲得長大憂慮万端汝見之不
罪人曰見之王曰是吾一使者二曰
世間老人顏色壞敗頭白齒落目冥
耳聾肉韁皮縮偃偻而行汝見之不
罪人曰見之王曰是吾二使者三曰
世間病人困苦著牀百痛普至美食
為惡汝見之不罪人曰見之王曰是
吾三使者四曰世間死人刀風斷脉
拔其命根身體正直不滿十日肉壞
血流臃脹爛臭無可取者生時相愛
死皆相惡汝見之不罪人曰見之王
曰是吾四使者五曰世間犯罪縛束
送獄桁械鞭笞五毒普至戮之都市
或截手足火燒鉄質斬之梟梟五刑汝
見之不罪人曰見之王曰是吾五使
者王復告罪人曰汝見是已當自思
惟汝身亦更生更老更病更死汝犯逆
罪亦當如彼現受其殃汝可不孝順
父母譴敬長老慈仁為首心所不欲
亦勿施人世有賢明當從智受歸命
三尊達心奉道節情止欲可得度苦

自汝所作今當受之吾不枉汝罪人白
王我等生時實作苦劇不暇得為王
告獄卒汝便將去到其劇處獄卒名
傍牛頭人手兩脚牛蹄力壯排山持
鋸鐵叉叉有三股一叉罪人數百千
万內著鑊中其鑊縱廣等四十里自
然制持令不墮落罪過未畢故令不
死徙口至底百歲乃至從底至上亦復
百歲是名劇處諸罪人受罪更苦楚
毒遍十八處中有罪畢當得出者王
復現之曰汝等今去或當為人家作
子生當念孝順報父母恩易年歲時
當忍惡為善篤信三尊守戒奉道修
諸功德莫復作惡還來入此夫地獄
者終不呼人善自思之諸罪人歡喜
皆稱万歲

佛言諸有聞法乍信乍不信狐疑進
退還入邪者皆從地獄來出受閻王
教者信根淺少故令其然雖尔所
作功德終不唐捐佛之弘慈亦不遺
忘但劫數弥之耳久後亦當度世
尔時佛告阿難受是經典持誦誦讀
廣為人說疾令時遠普法澤流布采

世阿難白佛言唯當受之今斯經典
所号云何奉行

佛言阿難是經名淨除罪蓋娛樂佛
法一名授無思議光菩薩道決當奉
持之族姓子及族姓女盡其形壽供
養如來隨之宜從其所安若以天華
如須弥山用散佛上及以名香澤香
雜香繒蓋幢幡讚敬貢上

精進不憊不如族姓女受是經法奉
持諷誦廣為人說遵修法行如是所
教功德福祐過彼供養巨億萬倍佛
言阿難常當以法供養如來若欲奉
敬無上大聖當受斯經持諷誦為他
人說及應法卷佛說如是無思議光
菩薩賢者阿難一切衆會阿須倫世
間人民聞佛所說莫不歡喜作礼而
去

天上福已盡墮為牛領虫辟如大田家
次入甚大豐但食不復種穀盡亦飢窮
食福亦如是福盡墮罪中人身甚難得
根具亦甚難百劫復百劫時乃得為人
失成離人本但坐著因緣不知厭足故
受苦如弥裡頭飛蠕動類其神同一原

坐犯不與取 借貸無還心 受寄而拒託
持頭觸突人 展轉畜生中 其苦難縷陳
併說餓鬼苦 但有飢渴急 東西求飲食
不聞水穀聲 軀體一白勻 俱形縶繞身
但坐慳獨食 故墮黑繩城 鐵圍兩山間
窈窈何冥冥 識神墮其中 不覩日月精
展轉不相見 但聞叫呼聲 一切衆惡聲
苦痛傷人情 既得生為人 當受身諸殃
青瞽瘡痂疔 跛蹙不能行 雖有度世法
不得聽受聞 長夜受是苦 宛轉如車輪
受身雖根具 端政辯聰明 邪見墮顛倒
不信有佛經 或行屠網狗 酒樂著情欲
役身見閻王 罪至乃怖驚 遠地無義理
父子相噬汝 室家更相賣 爲人為奴虜
恒畜給驅使 動靜加杖楚 唯得為人形
畜生共同侶 世間純絆善 無有師法則
當生長壽夭 無形但有識 壽命雖延長
三途為隣側 後作曲蟠虫 泥沙為飲食
以在八難處 難得復為人 譬如海盲鯨
欲值浮木孔 先死墮須河 青來已過去
值法已沒盡 轉生佛故處 為法船登壞
思惟入甘露 精進諷為勉 善知識為師
精進為大力 慧明踰日光 甘露消諸苦

亦能除五陰 若人已有信 住在佛教戒
便道通亦利 以開甘露門 甘露聲已出
三界遍分明 已開大要道 但當正意行
一心向在在 為道莫中止 人意譬如稱
常當攝拘率 思惟止與觀 是為世間明
叉手持頭腦 三界皆禮佛
五寶章句經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

禪秘要法經卷上

詞

後秦如始平鳩摩羅什等於長安道場譯

如是我聞一時佛住王舍城迦蘭陀
竹園與大比丘衆千二百五十人俱
復有五百大德聲聞舍利弗大目犍
連摩訶迦葉摩訶迦旃延等尔時王
舍城中有一比丘名摩訶迦絺羅難
陀聰慧多智來至佛所為佛作礼繞
佛七匝尔時世尊入深禪定默然无
言時迦絺羅難陀見佛入定即往舍
利弗所頭面礼足自言大德舍利弗
唯願為我廣說法要尔時舍利弗即
便為說四諦分別義趣一遍乃至七
遍時迦絺羅難陀心疑未寤如是乃
至遍礼五百聲聞足請說法要諸聲
聞等亦各七遍為轉四真諦法時迦
絺羅難陀心亦不寤復還佛所為佛
作礼尔時世尊從禪定起見迦絺羅
難陀頂礼佛足涼如威雨勸請世尊
唯願為我轉正法輪尔時世尊復為
廣說四真諦法一遍乃至七遍時迦
絺羅難陀猶故未解五百天子聞佛

所說得法眼淨即持天華以供養佛
白佛言世尊我等今者因迦絺羅難
陀比丘使得法利見法如法成須陀
洹時迦絺羅難陀聞諸天語心懷慙
愧悲咽無言舉身投地如太山崩即
於佛前四體布地向佛懺悔今時阿
難即從坐起整衣服偏袒右肩為佛
作禮繞佛三匝胡跪合掌白佛言世
尊此迦絺羅難陀比丘有何因緣生
而多智四吠陀論連世羈經日月星
辰一切技藝無不通達復有何罪出
家以來經歷多年於佛法味獨不得
嘗如來世尊親為說法如生諸人無
聞無得佛法大將隨順轉法輪者數
有五百為其說法亦無有益唯願天
尊為我分別說此比丘往昔因緣阿
難問時佛即微笑有五色光從口中
出繞佛七匝還從頂入告阿難言諦
聽諦聽善思念之我當為汝分別解
說阿難白佛言唯然世尊願樂欲聞
佛告阿難此迦絺羅難陀比丘過去
久遠無數劫時有佛世尊名曰然燈
如來應供正遍知明行足善逝世間

解無上士調御丈夫天人師佛世尊
彼佛法中有一比丘名阿純難陀聽
明多智以多智故憍慢放逸亦不修
習四念處法身壞命終墮黑闇地獄
從地獄出生龍象中五百身由恒作
龍王五百身中恒作象王捨畜生身
因前出家持戒力故得生天上天上
命終來生人間前身讀誦三藏經故
今得值佛由前放逸不修四念處是
故今身不能覺寤今時迦絺羅難陀
聞佛此語即從坐起合掌長跪白佛
言世尊唯願天尊教我繫念今時佛
告迦絺羅難陀諦聽諦聽善思念之
汝於今日快問如來滅亂心賊甘露
正法三世諸佛治煩惱藥關閉一切
諸放逸門普為人天開八正道汝好
諦觀莫令心亂佛說此語時衆中有
五十摩訶羅比丘亦白阿難世尊今
者欲說除放逸法我等隨順欲學此
事唯願尊者為我白佛說此語時佛
告諸比丘非但為汝亦為未來諸放
逸者我今於此迦蘭竹園為迦絺羅
難陀比丘說繫念法佛告迦絺羅難

陀汝受我語慎莫忘失汝從今日修沙門法沙門法者應當靜處敷尼師壇結加趺坐齊整衣服正身端坐偏袒右肩左手著右手手上閉目以舌拄腭定心令住不使分散先當繫念著左脚大指上諦觀指半節作泡起想諦觀極使明了然後作泡潰想見指半節極令白淨如有白光見此事已次觀一節令肉劈去見指一節極令明了如有白光佛告迦締羅難陀如是名繫念法迦締羅難陀聞佛所說歡喜奉行

觀一節已次觀二節觀二節已次觀三節觀三節已心漸廣大當觀五節見脚五節如有白光白骨分明如是繫心諦觀五節不令馳散心若馳散攝令使還如前念半節念想成時舉身熇熇心下熱得此想時名繫心住心既住已復當起想令足趺肉兩向披見足趺骨極令了了見足趺骨白如珂雪此想成已次觀踝骨使肉兩向披亦見踝骨極令皎白次觀脛骨使肉禿落自見脛骨皎然大白次觀

膝骨亦使皎然分明次觀喉管亦使
極白次觀腸骨想肉從一一脫開兩
向號落但見腸骨白如珂雪乃至見
於脊骨極令分明次觀肩骨想肩肉
如以刀割從肩至肘從肘至腕從腕
至掌從掌至指端皆令肉兩向披見
半身白骨見半身白骨已次觀頭皮
見頭皮已次觀薄皮觀薄皮已次觀
膜觀膜已次觀腦觀腦已次觀肪觀
肪已次觀咽喉觀咽喉已次觀肺膈
觀肺膈已見心肺肝大腸小腸脾腎
生藏熟藏四十戶至在生藏中戶領
八十億小虫一一虫從諸脉生乎乳
產生凡有三億口含生藏一一虫有
四十九頭其頭尾細猶如針鋒此諸
虫等二十戶是火虫從火精生二十
戶是風虫從風氣起是諸虫等出入
諸脉遊戲自在火虫動風風虫動火
更相呼吸以熟生藏上下往復凡有
七反此諸虫等各有一眼眼皆出火
復有七身吸火動身以熟生藏生藏
熟已各復還走入諸脉中復有四十
戶虫戶領三億小虫身赤如火虫有

十二頭頭有四口口含熟藏脉間流血皆觀今見見此事已又見諸虫從咽喉出又觀小腸肝肺脾腎皆令流注入大腸中從咽喉出墮於前地此想成已即見前地屎尿臭處及諸虵虫更相纏縛諸虫口中流出膿血不淨盈滿此想成已自見已身如白雪人節節相拄若見黃黑當更悔過既悔過已自見已身骨上生皮皮志禿落聚在前地漸漸長大如鋒多羅復更長大似如瓦垺乃至大如乳闍婆樓或大或小隨心自在又漸增長猶如大山而有諸虫啖食此山流出膿血有無數虫遊走膿裏復見皮山漸漸爛壞唯有少在諸虫覓食有四夜又忽從地出眼中出火舌如毒蛇而有六頭頭各異相一者如山二者如貓三者如虎四者如狼五者如狗六者如鼠又其兩手猶如猿猴其十指端一一皆有四頭毒蛇一者雨水二者雨上三者雨石四者雨火又其左脚似鳩豚荼鬼右脚似於毗舍闍鬼現醜惡形甚可怖畏時四夜又一

荷負九種死屍隨次行列仁行者前
佛告迦締羅難陀是名不淨想取初
境界佛告阿難汝持是語慎莫忘失
為未來衆生敷演廣說此甘露法三
乘聖種時迦締羅難陀聞佛說此語
一一諦觀經九十日不移心想至七
月十五日僧自恣竟時詣比丘禮世
尊已各還所安於日後分次第修得
四沙門果三明六通皆悉具足心大
歡喜頂禮佛足白佛言世尊我於今
日因思惟故因正受故依三昧故生
分已盡不受後有知如道真必定得
成清淨梵行世尊此法是甘露器受
用此者食甘露味唯願天尊重為廣
說余時世尊告迦締羅難陀汝今審
實得此法者可隨汝意作十八變時
迦締羅難陀住立空中隨意自在作
十八變時諸比丘見迦締羅難陀我
慢心多猶能調伏隨順佛教繫心一
處不隨諸想成阿羅漢今時會中有
千五百比丘亂心多者見此事已皆
生歡喜即詣佛所次第受法今時世
尊因此憍慢比丘摩訶迦締羅難陀

初制繫念法告諸四眾若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷白今以後欲求無為道者應當繫念專心一處若使此心馳騁六根猶如猿猴無有慙愧當知此人是旃陀羅非賢聖種人不調順阿鼻獄平常使此人如是惡人於多劫中無由得度此亂心賊生三界種依因此心墮三惡道時諸比丘聞佛所說歡喜奉行

佛告阿難汝今見此摩訶迦締羅難陀比丘因不淨觀得解脫不汝好受持為衆廣說阿難白佛唯然受教佛告阿難諦聽諦聽善思念之第二觀者繫念額上諦觀額中如爪甲大慎莫移想如是觀額令心安住不生諸想唯想額上然後自觀頭骨見頭骨白如頗梨色如是漸見舉身白骨皎然白淨身體完全節節相拄復見前地諸不淨聚如上所說不淨想成時慎莫棄身當教易觀易觀法者想諸節間白光流出其明熾盛猶如雪山見此事已前不淨聚夜叉吸去復當想前作一骨人極令大白此想成已

次想第二骨人見二骨人已見三骨人見三骨人已見四骨人見四骨人已見五骨人如是乃至見十骨人見十骨人已見二十骨人見二十骨人已見三十骨人見三十骨人已見四十骨人見四十骨人已見一室內滿中骨人前後左右行列相向各舉右手向於行者是時行者漸漸廣大見一庭內滿中骨人行行相向白如珂雪各舉右手向於行者心復廣大見一項地滿中骨人行行相向各舉右手向於行者心漸廣大見一由旬滿中者見一由旬已乃至見百由旬滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百由旬已乃至見閻浮提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見一閻浮提已次見弗婆提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見弗婆提已次見瞿耶尼滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見瞿耶尼已見鬱單越滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見四天下滿中骨

見百閻浮提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百閻浮提已見百弗婆提滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百弗婆提已次見百瞿耶尼滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見百瞿耶尼已次見百鬱單越滿中骨人行行相向各舉右手向於行者見此事已身心安樂無驚怖想心思利故見娑婆世界滿中骨人皆齋兩手伸舒十指一切齊立向於行者于時行者見此事已出定入定恒見骨人山河石壁一切世事皆悉變化猶如骨人尔時行者見此事已於四方而見四大水其流注駛色白如乳見諸骨人隨流沉沒心想成時復更懺悔但紀見水洞住空中復當起想令水恬靜佛告阿難此名凡夫心想白骨白光涌出三昧亦名凡夫心海生死境界相我今因汝諦羅難施為汝及未來一切衆生等說是白骨白光涌出三昧門為摧亂心渡生死海汝當受持慎勿忘失尔

一扣頭皆令阿難悉得見之。爾時阿

難聞佛所說歡喜奉行。此名白骨觀。
取初境界。佛告阿難。此想成已。更教
餘想。教餘想者。當自觀身。作一白骨。
人極使白淨。令頭倒下。入腕骨中。澄
心一處。極使分明。此想成已。觀身四
面。周匝四方。皆有骨人。此想成已。即
於前地。作一白骨人。如此已。身亦復
倒。頭入腕骨中。想一成已。次當想二
想。二成已。次當想三想。三成已。次當
想四想。四成已。次當想五想。五成已。
乃至想十。如是滿一房內。見諸骨人。
皆悉倒頭入腕骨中。見一房內。已乃
至見於百房之內。是諸骨人。皆悉倒
頭入腕骨中。見百房已。見一由旬。滿
中骨人。皆悉倒頭入腕骨中。見一由
旬已。乃至見無量諸白骨人。皆悉倒
頭入腕骨中。此想成已。見諸骨人。各
各縱橫。志在前地。或見頭破。或見項
片。或見頭倒。或見續皮。或見腰折。或
見伸脚。或見縮脚。或見脚骨。分為二
分。或見頭骨。倒入背脊中。或見頭骨。縱

佛子。彼時。此諸佛。皆當住心。諦觀極令分明。佛告阿難。是時行者見此事。已當自思惟。前骨定。其今者破散。縱橫紛亂。不可記錄。此白骨身。猶尚無定。當知我身。亦復無我。諦觀是已。當自思惟。此有縱橫。諸雜亂骨。何處自我。及與他身。亦則有者。思惟無我。身意。杳然安隱。便繫佛告阿難。此想成已。復當更教令心廣大。使彼行人。見一閻浮提。縱橫亂骨。見諸骨外。周匝四面。有大火起。焰焰相次。燒諸亂骨。見諸骨人。節節火起。如是火相。或有衆火。猶如流水。明炎熾盛。流諸骨間。或有衆火。猶如大山。從四面來。此想成已。極大驚怖。出定之時。身體蒸熱。還當攝心。如明觀骨。觀一白骨人。極令明了。是時行者入定之時。不能自思。要當彈指。然後得入。此想成者。當自起念。而作是言。我於前世無數劫來。造熱惱法業。緣斯事。故使今

者見此火起復當作念如此火者從
四大有我身空寂四大無主此大猛
火橫從空起我身他身悉皆亦空如
此火者從妄想生為何所燒我身及
火二皆無常佛告阿難行者應當至
心諦觀如是等法觀空無火亦无衆
骨作此觀者無有恐懼身意恬安倍
勝於前尔時阿難聞佛所說歡喜奉
行此想成者名第二觀白骨竟佛告
阿難觀第二白骨竟已復當更教繫
念法繫念法者先當繫心者左足大
指上一心諦觀足大指使肉青黑津
膩猶如日光炙於肥肉漸漸至膝乃
至於腕觀左足已觀其右足亦復如
是觀右足已次當觀腰至背至頸至
項至頭至面至鼻舉身支節一切身
分皆亦津黑猶如日光炙於肥肉不
淨流溢如屎屎聚諦觀已身極使分
明想一成已復當想二想一成已復
當想三想三成已復當想四想四成
已復當想五想五成已復當想十想
十成已見一室內滿中津黑猶如日
光炙於肥肉如屎屎聚諸不淨人行

列縱橫滿一室內見一室已復見二室見二室已乃至見無量衆多不淨人四維上下皆悉充滿娑婆世界此想成已行人自念我於前世貪婬愚癡不自覺知盛年放逸貪著情色無有慙愧隨逐色聲香味觸法今觀我身不淨流溢他身亦何可愛樂見此事已極自厭身慙愧自責出定之時見諸飲食如果屎汁甚可惡厭次教易觀易觀法者當更起想念想念成時見其身外諸不淨聞周匝四面忽然火起如熱時焰其色正白如野馬行映諸不淨介時行者見此事已當大歡喜以歡喜故身心輕軟其心明朗快樂倍常佛告阿難是名第一慙愧自責觀介時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成者名第三津膩慙愧觀竟

佛告阿難此想成已復當更教繫念住意左脚大指上令諦觀脚大指節起腫脹想見腫脹已起爛壞想見爛壞已起青黑赤白諸膿血想是諸膿血極使臭處難可堪忍如是漸漸至

將至髀皆令腫脹爛潰不淨觀左脚
已右脚亦然如是漸漸至腰至背至
頸至項至頭至面至習舉身支節一
切腦股皆志爛壞青黑赤白諸膿流
出臭惡雜穢不可堪更想一成已復
更想二想三成已復更想三想三成
已復更想四想四成已復更想五想
五成已乃至想十想十成已見一室
內周匝上下諸腫脹人皆志爛壞身
黑赤白諸膿流皆流出雜穢臭處不
可堪忍復當更想一由旬想一由旬
已乃至想百由旬想百由旬已乃至
見三千大千世界周匝上下地及虛
空一切彌滿腫脹爛壞青黑赤白諸
膿流出雜穢充滿不可堪處佛告阿
難今時行者見此事已自觀己身不
淨充滿觀於他身亦復如是當作想
念我此身者甚可患歎衆多不淨彌
滿一切諦觀是已畏生死患其心堅
固深信因果出定入定恒見不淨欲
求厭離捨棄此身作此想時自見已
身舉體皮肉如秋葉落見肉墮地在
前地已即大動心心生驚怖身心震

掉不能自寧身氣熱惱如熱病人為
渴所逼出定之時如人夏日行於曠
野渴乏無水身體疲極此想成已乃
至食時見所食物如睡死屍見所飲
漿猶如膿血此想成已極六獸身觀
於身內及於身外求淨不得佛告阿
難復當更教令其易想莫使棄身唐
無所得身觀法者當於遠處臭穢之
外作一淨物教其繫心想一淨物心
眼明了即欲往取如是漸漸所見廣
遠諸不淨外有諸淨地如琉璃地見
此淨處即便欲往轉復廣遠意不能
達佛告阿難今特當教如以行人而
作是言汝所見事是不淨想此不淨
想而雜穢物當知此想徒顛倒起皆
由前世顛倒行故而得此身如此身
者種子根本皆為不淨汝今實見此
不淨不雖見不淨於外見淨當知此
淨及與不淨不可久停隨逐諸根憶
想見是此不淨身屬諸口緣緣合則
有緣離則無今所見事亦屬緣想想
成則有想壞則无如此想者從五情
山還入汝心諸緣因緣而有此想此

不淨想來無所從去元所至汝當一
 一諦觀不淨求索彼我了不可得世
 尊說我及他皆悉空寂何況不淨如
 是種種呵責其心教令觀空見髮毛
 爪齒一切悉無豁然捨諸不淨之物
 如前住意還觀骨人佛告阿難汝持
 是語慎莫忘失此不淨觀及易想法
 念時阿難聞佛此語歡喜奉行此想
 成時名第四腔脹膿血及易想觀責
 佛告阿難此想成已次當更教繫念
 一處端坐正受諦觀右腳大指上令
 指上皮劈劈欲穿薄皮厚皮內外映
 照其薄皮內有一薄膜亦當諦觀如
 是漸漸至膝至腕左腳亦然至腰至
 背至頸至項至頭至面至鼻舉身皆
 尔薄皮厚皮內外映徹劈劈欲穿如
 被吹者其皮臃脹不可具說身諸毛
 中一一毛孔百千无量諸膿雜汁猶
 如雨滴從毛孔出疾於震雨內外俱
 流膿血盈滿不淨之極難可堪忍猶
 如膿池亦如血池諸虫滿中此想成
 已當觀胃裏舉身是虫猶如虫聚
 夜當更觀左腳大指腔脹膿潰青膿

黃膿赤膿黑膿紅膿綠膿白膿爛潰
 交橫與屎尿雜復有諸虫遊戲其由
 穢惡臭處不可堪忍獸患此身不會
 諸欲不樂受生此想成時見大夜叉
 身如大山頭髮蓬亂如棘刺林有六
 十眼猶如電光有四十口口有二牙
 皆恚上出猶如火幢舌似劍樹吐至
 于膝手提鐵棒棒似刀山如欲打人
 如是衆多其數非一見此事時極大
 驚怖身心皆動如此相貌皆是前身
 毀犯禁戒諸惡根本無我計我元常
 計常不淨計淨放逸淖著貪受諸欲
 於苦法中橫生樂想於空法中起顛
 倒想於不淨身起於淨想邪命自活
 不計無常此想成時復當更教汝莫
 驚怖如此夜叉是汝惡心猛毒境界
 從六大起六大所成汝今應當諦觀
 六大此六大者地水火風識空如此
 一一汝當諦推汝身為是地耶為是
 水耶為是火耶為是風耶為是識耶
 為是空耶如是一一諦觀此身從何
 大起從何大散六大元主身亦無我
 汝今云何畏於夜叉如汝心想來无

所從去無所至想見夜又亦復如是
但安意坐設使夜又未打汝者歡喜
忍受諦觀無我无我法中無驚怖想
但當正心結加趺坐諦觀不淨及與
夜又作一成已復當作二如是漸漸
乃至無量二諦觀皆令分明佛告
阿難汝好受持觀薄皮不淨法慎莫
忘失今時阿難聞佛所說歡喜奉行
此想成時名第五觀薄皮竟

佛告阿難此想成已復當更教繫念
著右脚大指上當諦觀脚指使脚腿
脹從脚至頭如吹皮囊腿脹津黑青
赤難堪滿中白虫如粳米粒虫有四
頭蠢蠢相逐更相咬食肌肉骨髓皆
生諸虫一切五藏虫皆食盡唯有厚
皮在其骨外其皮厚薄猶如繒練諸
虫出入如穿竹葉内外撻撻其皮欲
穿眼中躁癢有無數虫穿眼欲出生
眼瞳間身分九孔亦復如是諸虫余
時從厚皮出入薄皮中皮遂穿盡虫
皆落地其數衆多不可稱計作一火
聚猶如虫山在行者前更相食噉或
相纏繞今時行者見衆多虫已復言

繫念諦觀一重使此一重取諸重盡
既取重已一重獨在其心漸大見向
一重大如狗許身體困頓鼻曲如角
與行者前其眼正赤如燒鐵九見此
事已極大驚怖當自憶念我身云何
忽然乃余作如此事先見諸重更相
食噉云見此重形體醜惡何甚可畏
此想成時當自觀身我此諸重本无
今有已_有還無如此不淨從心想生
來無所從去无所至亦非是我亦非
是他如此身者六大和合因緣成之
六大散滅身亦無常向者諸重衆無
所從去無所至我身由聚當有何實
重亦無主我亦無我作是思惟時所
見重眼當漸漸小見此事已身心和
悅恬然安樂倍勝於前佛告阿難汝
好受持是厚皮重聚觀法慎莫忘失
阿難聞佛所說歡喜奉行此想成已
名第六厚皮重聚觀竟

佛告阿難後當住意繫念一處諦觀
右脚大指上從足至頭好諦觀之當
使皮肉都盡腸胃腹肝肺心脾腎一
切五藏悉落墮地唯有筋骨共相連

持殘膜著骨其色極赤或如淤泥或如濁水作濁水想持用洗皮從足至頭皆使如是自觀已身極令分明觀已身已於現前地復作一身使在前立如已無異想一成已復當想二想二成已復當想三想三成已復當想四想四成已復當想五想五成已乃至想十想十成已見一室內周匝上下滿中皆是赤色骨人或淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮如是衆多漸漸廣大滿一由旬想一由旬已想二由旬想二由旬已漸漸廣大想百由旬想百由旬已乃至見三千大千世界滿中赤色骨人或淤泥色者或有濁水色者以濁水洗皮周匝上下縱橫充滿佛告阿難汝今諦觀此赤色相慎莫忘失今時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成時名第七極赤淤泥濁水洗皮雜想竟

佛告阿難復當更教繫心住意觀左脚大指從足至頭如新死人其色萎黃當觀已身亦復如是見萎黃已當令黃色變成青赤此想成時見於前

地有一新死人其色黃赤見一已見
二見二已見三見三已見四見四已
見五見五已心想利故恒見已身如新
死人如是想成見一切人滿閻浮提
如新死人此想成已轉復廣大見三
千大千世界滿中新死人白見已身
及以他身等無有異此想成時心意
惛然貪欲轉薄佛告阿難汝好諦觀
是新死想慎莫忘失今時阿難聞佛
所說歡喜奉行此想成時名第八新
死想竟

佛告阿難復當更教繫念住意諦觀
左脚大指上從足至頭使心不散見
身諸骨一一分明共相支拄亦相連
持無有破者毛髮爪齒皆悉具足皎
然大白見已身已往復反覆想令白
淨想一身已復想二身想二身已復
想三身想三身已復想四身想四身
已復想五身乃至於十想十身已見
一室內同匝上下悉是骨人毛髮爪
齒皆悉具足白中白如珂雪見一室
已復見百室見百室已見一閻浮提
見一閻浮提已乃至見三千大千世

界滿中骨人毛髮爪齒皆悉具足其
色極白白如珂雪此想成時心意恬
安歡喜倍常佛告阿難汝好諦觀具
身骨想慎莫忘失今時阿難聞佛所
說歡喜奉行此想成時名第九具身
想竟

佛告阿難復當更教繫心住意諦觀
右足大指兩節間令心專住無分散
意觀兩節即使相離去唯角相拄觀兩
節已從足至頭皆令如是使節節解
唯角相拄從頭至足有三百六十三
解一一諦觀今節節各解若不足者
安心諦觀今節節各解唯角相拄觀
已身已當觀他身觀見一已觀見二
觀二已觀見三觀三已觀見四觀四
已觀見五觀五已乃至觀見無量諸
白骨入節節各解唯角相拄見此事
已復見四方衆多骨人亦復如是得
此觀時當自然見諸骨人外猶如大
海恬靜澄清其心明利見種種雜色
光圍繞四邊見此事已心意自然安
隱快樂身心清淨無憂喜想佛告阿
難汝好諦觀此節節解想慎莫忘失

阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀者
名第十節節解觀竟

佛告阿難此想成已復當更教繫念
住意諦觀右脚大指兩節間令節相
離如三指許作白光想持用支柱若
夜坐時作月光想若晝坐時作日光
想連持諸骨莫令解散從足至頭三
百六十三解皆令相離如三指許以
白光持不令散落晝日坐時以日光
持若夜坐時以月光持觀諸節間皆
令白光出得此觀時當自然於日光
中見一丈六佛圓光一尋左右上下
亦各一尋軀體金色舉身光明炎赤
端嚴三十二相八十種好皆悉炳然
一一相好分明得見如佛在世等无
有異若見此時慎莫作礼但當安意
諦觀諸法當作是念佛說諸法無來
無去一切性相皆亦空寂諸佛如來
是解脫身解脫身者則是真如真如
法中無見無得作此想時自然當見
一切諸佛以見佛故心意泰然恬怕
快樂佛告阿難汝今諦觀是流光白
骨慎莫忘失今時阿難聞佛所說歡

喜奉行得此觀者名第十二白骨流
光觀竟

佛告阿難得此觀已復當更教繫心
住意諦觀脊骨於脊骨間以定心力
佐一高臺想自觀已身如白玉人結
加趺坐以白骨光普照一切作此觀
時想使分明坐此臺已如神通人住
須弥山頂觀見四方無有障闕自見
故身了了分明見諸骨人白如珂雪
行行相向身體完具無一缺落滿於
三千大千世界此名白光想成次見
縱骨亦滿三千大千世界復見橫骨
亦滿三千大千世界見青色骨人行
行相向滿三千大千世界復見黑色
骨人行行相向滿三千大千世界復
見縫脹人行行相向滿三千大千世
界復見膿癩人復見膿血塗身人滿
三千大千世界復見爛壞舉身虫出
人滿三千大千世界復見薄皮覆身
人滿三千大千世界復見皮骨相離
人滿三千大千世界復見赤如血色
人滿三千大千世界復見濁水色人
滿三千大千世界復見淤泥色人滿

三千大千世界復見白骨人毛髮爪
齒共相連持滿三千大千世界次見
三百六十三節解唯角相挂如此骨
人滿三千大千世界次見節節兩向
解離相去三指許間有白光人滿三
千大千世界次見散白骨人唯有白
光共相連持滿三千大千世界如是
當見衆多白骨人數不可說得此觀
時當起想念我此身者從四大起枝
葉種子乃至如是不淨之甚極可患
獸如此境界從我心起心想則成不
想不見當知此想是假觀見從虛妄
見屬諸因緣我今當觀諸法因緣云
何名諸法因緣諸法因緣者從四大
起四大者地水火風復當觀是風大
從四方起一一風大猶如大地各有
四頭二上二下衆多耳中皆出是風
此觀成時風變為火一一毒蛇吐諸
火山其山高峻甚可怖畏有諸夜叉
住火山中動身吸火毛孔出風如是
變狀遍滿一室滿一室已復滿二室
滿二室已漸漸廣大滿一由旬滿一
由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三

由旬滿三由旬已轉復廣大滿閻浮
提見諸夜又在火山中吸火負山毛
孔出風周憶馳走遍閻浮提復驚夜
又以通行者見此事時心大驚怖求
易觀法易觀法者先觀佛像於諸火
光端各作一丈六佛像想此想成時
火漸漸歇變成蓮華衆多火山如真
金聚内外映徹諸夜又鬼似白玉人
唯有風大迴旋宛轉吹諸蓮華無數
化佛住立空中放大光明如金剛山
是時諸風靜然不動時四毒蛇口中
吐水其水五色遍滿一牀滿一牀已
復滿二牀滿二牀已次滿三牀如是
乃至遍滿一室滿一室已次滿二室
滿二室已次滿三室如是乃至遍滿
十室水滿十室已見五色水色色之
中各有白光如頗梨幢有十四重節
節皆空白水涌出停住空中此想成
時行者自見身內心中有一毒蛇龍
有六頭繞心七匝二頭吐水二頭吐
火二頭吐石耳中出風身諸毛孔各
生九十九毒蛇如是諸蛇二上二下
諸龍吐水從足下出流入白水如是

漸漸滿一由旬皆見是事滿一由旬已復滿二由旬滿二由旬已滿三由旬如是乃至滿閻浮提滿閻浮提已
是時毒龍從臍而出漸漸上向入於眼中從眼而出住於頂上今時諸水中有一大樹枝葉四布遍覆一切如此毒龍不離已身吐舌樹上是龍舌上有八百鬼或有鬼神頭上戴山兩手如地兩脚似狗復有鬼神頭似龍頭舉身毛孔有百千眼眼中火出齒如刀山宛轉在地復有諸鬼一一鬼形有九十九頭各有九十九手其頭形狀極為醜惡似狗野干似狸似貓似狐似鼠是諸鬼頭各負獼猴是諸惡鬼遊戲水中或有上樹騰躍透擲有夜叉鬼頭上火起是諸獼猴以水滅火不能制止遂使增長如是猛火從其水中頗梨幢邊忽然熾盛燒頗梨幢如融真金焰焰相次繞身十匝住行者上如真金蓋有諸羅網彌覆樹上此真金蓋足滿三重余時地下忽然復有四大惡鬼有百千耳可出水火身毛孔中雨諸微塵口中吐風

充滿世界有八万四千諸羅刹鬼變
牙上出高一由旬身毛孔中霹靂火
起如是衆多走戲水中復有虎狼師
子豺豹鳥獸從火山出遊戲水中見
是事時一一骨人滿娑婆界各舉右
手時諸羅刹手執鐵叉擎諸骨人積
聚一處尔時復有九色骨人行行相
次來至行者所如是衆多百千境界
不可具說佛告阿難此想成時名四
大觀汝好受持慎勿忘失尔時阿難
聞佛所說歡喜奉行此想成時名第
十二地大觀火大觀風大觀水大觀
亦名九十八使境界

佛告阿難此想成已復當更教繫念
住意識觀腰中脊骨想諸脊骨白如
珂雪見脊骨已見舉身骨節節相拄
轉復明淨白如頗梨見一一骨支節
大小一一皆明如頗梨鏡火大風水
地大是諸境界皆於一節中現此想
成時見下方地從於牀下漸漸就開
見一牀下地已復見二牀下地見二
牀下地已復見三牀下地見三牀下
地已漸見一室內見一室內已次見

二室內見二室內已漸見三室內見
三室內已復見一庭中地漸漸就開
見此事時應當諦觀乃至下方無有
障闕下方風輪中有諸風起向諸夜
叉皆吸此風吸此風已身諸毛孔生
鵝槃荼一一鵝槃荼吐諸山火滿大
千世界是諸山間忽然復有無量妙
女鼓樂絃歌至行者前羅刹復來爭
取食之行者見已極大驚怖不自勝
持出定之時恒患心痛頂骨欲破攝
心入定如前悉見四大境界見此境
界已四大定力故自見身體白如玉
人節節上火起節節下水流耳中風
出眼中雨石見此事已於其前地有
十瓊地其身長大五百由旬有千二
百足足似毒龍身出水火宛轉於地
此想成時但當至心懺悔先罪出定
之時不得多語於寂靜處一心繫念
唯除食時復當懺悔服諸酥藥然後
方當易此觀法佛告阿難此觀名為
第二四大觀汝好受持慎勿忘失尔
時阿難聞佛所說歡喜奉行此想成
時名第十三結使根本觀竟

佛告阿難此想成已當更易觀易觀
法者火大動時應起山想當想諸山
猶如冰霜為火所融如是猛火極大
熾盛火熾盛時身體蒸熱復更想龍
令雨諸石以掩猛火復當想石使碎
如塵龍復吐風聚諸微塵積至成山
無量林木荆棘刺皆自然生尔時
白水五色具足流諸刺間如是諸水
住山頂上猶如積水凝然不動此想
成已名第十四易觀法

佛言阿難若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷三昧正受者汝當教是易觀
法慎勿忘失此四大觀若有得者佛
聽服食酥肉等藥其食肉時洗令無
味當如飢世食子肉想我今此身若
不食肉發狂而死是故佛於舍衛國
勅諸比丘為修禪故得食三種清淨
之肉尔時阿難聞佛所說歡喜奉行
佛告阿難教易觀已復當更教如前
繫念住意識觀脊骨復使白淨過前
數倍於二節間以明淨故得見一切
諸穢惡事此想成時當自觀身作一
骨人節節之中白淨明顯如頗梨鏡

閻浮提中一切骨人及四大觀所有
境界皆於一節中現見此事已見諸
骨人從東方來向於行者行行相次
數如微塵如是東方滿娑婆世界諸
白骨人皆行行相次來向行者南西
北方四維上下亦復如是復有青色
骨人行行相次來向行者滿閻浮提
漸漸廣大乃至東方滿娑婆世界南
西北方四維上下亦復如是復有赤
泥色骨人行行相次來向行者滿閻
浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世
界南西北方四維上下亦復如是復
有濁水色骨人行行相次來向行者
滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿娑
婆世界南西北方四維上下亦復如
是復有赤色骨人行行相次來向行
者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方滿
娑婆世界南西北方四維上下亦復
如是復有紅色骨人行行相次來向
行者滿閻浮提漸漸廣大乃至東方
滿娑婆世界南西北方四維上下亦
復如是復有膿血塗身骨人行行相
次來向行者滿閻浮提漸漸廣大乃

至東方滿娑婆世界南西北方四維
上下亦復如是復有黃色骨人行行
相次來向行者滿閻浮提漸漸廣大
乃至東方滿娑婆世界南西北方四
維上下亦復如是復有綠色骨人行
行相次來向行者滿閻浮提漸漸廣
大乃至東方滿娑婆世界南西北方
四維上下亦復如是復有紫色骨人
行行相次來向行者滿閻浮提漸漸
廣大乃至東方滿娑婆世界南西北
方四維上下亦復如是復有瑠璃
色骨人於諸節間二節流出十六色
諸惡雜膿行行相次來向行者滿閻
浮提漸漸廣大乃至東方滿娑婆世
界南西北方四維上下亦復如是此
想成時行者驚怖見諸夜叉欲來取
已余時復當見諸骨人節節火起焰
焰相次遍滿娑婆世界復見骨人頭
上涌出諸水如頗梨幢復見骨人頭
上一切衆火化為石山是時諸龍耳
出諸風吹火動山是時諸山旋住空
中如黑家輪而無分鬩見此事已極
大驚怖以驚怖故有一億鬼捩山吐

火形狀各異來至其所

佛告阿難若有比丘正念安住修不放逸見此事時當教諸法空无我觀出定之時亦當勸進今至智者所問甚深空義聞空義已應當自觀我身者依因父母不淨和合筋纏血塗三十六物汙露不淨屬諸業緣從無明起今觀此身無一可愛如朽敗物作是思惟時諸骨人皆來逼已當伸右手以拍彈諸骨人而作是念如此骨人從虛妄想強分別現我身亦今從四大生六入村落所共居止何況諸骨從虛妄出作是念時諸白骨人碎散如塵積聚在地如白雪山衆多雜色骨人有一大虺忽然吞食於白雪山上有一白玉人身體端嚴高三十六由旬頸赤如火眼有白光時諸白水并頗梨幢悉皆自然入白玉人頂龍鬼地虺玃猴師子狸猫之屬悉皆驚走畏大火故尋樹上下身諸毛孔九十九地悉在樹上今時毒龍宛轉繞樹復見黑象在樹下立見此事時應當深心六時懺悔不樂多語在空

開處思諸法空諸法空中無地无水
亦無風火色是顛倒從幻法生受是
因緣從諸業生想為顛倒是不住法
識為不見屬諸業緣生貪愛種如是
種種諦觀此身地大者從空見有空
見亦空云何為堅想地如是推折何
者是地作是觀已名觀外地一一諦
觀地大無主作是想時見白骨山復
更碎壞猶如微塵唯骨人在於微塵
間有諸白光共相連持於白光間復
生種種四色光明於光明間復起猛
火燒諸夜叉時諸夜叉為火所逼恚
走上樹末至樹上黑象踰蹠夜叉出
火燒黑象脚黑象是時作聲嗚吼如
師子吼音演說苦空無常无我亦說
此身是敗壞法不久當滅黑象說已
與夜叉戰夜叉以大鐵叉刺黑象心
黑象復吼一房地動是時大樹根莖
枝葉一時動搖龍亦吐火欲燒此樹
諸龍驚張各申九十九頭以救此樹
是時夜叉復更驚起手執大石欲擲
黑象黑象即前以鼻受石擲置樹上
石至樹上狀似刀山是夜叉奮身大

踊身諸毛孔出諸毒龍龍有四頭吐
諸火焰甚可怖畏此想成時自見已
身身內心處深如坑井井中有蛇吐
毒上下現於井上有摩尼珠以十四
絲繫懸在虛空時彼毒蛇仰口吸珠
了不能得失捨躋地迷悶無知是時
口火還入頂中行者若見此事當起
懺悔乞適意食調和四大極令安隱
當坐密屋無鳥雀聲處佛告阿難若
比丘比丘尼優婆塞優婆夷得此觀
者名得地大觀當勤繫念慎莫放逸
若修不放逸行疾於流水當得頂法
雖復懶惰已捨三塗惡道之憂捨身
他世生兜率天值遇彌勒為說苦空
無常等法豁然意解成阿那含果佛
告阿難汝今諦受地大觀法慎勿忘
失為未來世一切衆生敷演廣說今
時阿難聞佛所說歡喜奉行得此觀
者名第十四地大觀竟亦名分別四
大相續復名見五陰麤相有智慧者
亦能自知結使多少四念處中名身
念處唯見身外未見身內身念處境
界四分之中此是取初得此觀者身

禪秘要法經卷上

第三十七張

詞

卷上

心悅樂少於諍訟

佛告阿難此想成已次當更觀身外
火從因緣有有緣則起緣離則滅如
此衆人來無所從來去無所至恍忽
變滅終不暫停作是思惟時外火即
滅更不復現復當思惟外諸水等江
河池流皆是龍力變化所成我今云
何橫見此水此諸水等來無所從來
去無所至作是思惟時外水不現復
當起念此風者與虛空合諸龍鳴乳
假因緣有如此想者亦不在內亦不
在外不在中間顛倒心故橫見此事
作是思惟時外風不起復當更繫念
思惟身內脊骨見身內骨白如珂雪
一一節間三十六物穢惡不淨皆於
中現或見身皮猶如皮囊感諸不淨
無量瘰癧百千癰疾悉在其中諸膿
流出滴滴不絕當在骨人頭上極可
厭患或見身內五藏悉皆走入於大
腸中大腸臃脹爛潰難堪尔時行者
以定力故出定入定見一切人及與
已身同不淨聚見諸女人身如垂狗
穢惡不淨自然當得不貪色想佛告

阿難此想成時名第十四觀外四大
亦名漸解學觀空佛告阿難汝持佛
語慎勿忘失尔時阿難聞佛所說歡
喜奉行

佛告阿難此想成已復當更教繫念
諦觀身内地大身内地大者骨齒爪
髮腸胃腹肝心肺諸堅實物忘是地
大精氣所成外地無常所以知之譬
如大地二日出時大地焦枯三日出
時江河池沼悉皆枯竭四日出時大
海三分減二五日出時大海枯盡六
日出時大地焰起七日出時大地然
盡外地猶余勢不支久况身内地當
復堅牢尔時行者應自思惟今我此
身髮是我耶爪是我耶骨是我耶身
諸五藏為是我耶如是諦觀身諸支
節都無有我自觀諸骨一一諦觀此
骨者從何處生父母和合赤白精時
如乳時如泡時如是歌羅邏時如
安浮隨時如是諸時何處有骨當知
此骨本無今有已有還无此骨者同
虛空相外地无常内地亦尔作是思
惟時諦觀已身一刀諸骨自然破散

猶如微塵入定觀骨但見骨處不見
骨相出定見身如前無異復當更觀
身內諸火從外火有外火無常无有
暫停我今身火何由久熱作是觀時
觀諸骨上一切火光悉滅不現復當
更觀身內諸水我此諸水因外水有
外水無常勢不支久內水亦尔假緣
而有何處有水及不淨聚外風無常
勢不支久從因緣生還從緣滅今我
身內所有諸風假為合成強為機關
何處有風從妄想起是顛倒見作是
思惟時不見身內諸龍耳中所有諸
風悉滅不現如是種種諦自思惟何
處有人及地水火風觀此地是敗壞
法觀此火猶如幻又觀此風從顛倒
起觀此水從虛妄起現作是觀時行
者見身猶如芭蕉中無堅實或自見
心如水上泡聞諸外聲猶如谷聲作
是觀時見諸骨上一切火光見白光
水見諸龍風悉在一處觀身靜寂不
識身相身心安隱恬怕悅樂如此境
界名第十五四大觀竟

禪秘要法經卷中

詞

後齊始平鳩摩羅什等於長安道場國譯

佛告阿難汝今至心受持此四大觀
法慎勿忘失為未來世一切衆生當
廣演說今時阿難聞佛所說歡喜奉
行作此觀時以學觀空故身虛心勞
應服酥及諸補藥於深禪定應作補想
觀補想觀者先自觀身使皮皮相累
猶如芭蕉然後安心自開頂上想復
當勸進釋梵護世諸天使持金瓶盛
天藥釋提桓因在左護世諸天在右
持天藥灌頂舉身盈滿晝夜六時
恒作此起若出定時求諸補藥食好
飲食恒坐安隱快樂倍常修是補身
經三月已然後更念其餘境界禪定
力故諸天歡喜時釋提桓因為說甚
深空無我法讚歎行者頭面敬禮以
服天藥故出定之時顏色和悅身體
潤澤如膏油塗見此事者名第十六
四大觀竟

佛告阿難此想成已復當更教繫念
住意令觀外色一切色者從何處生

作此觀時見外五色如五色光圍繞
已身此想現時自觀身骨骨漸漸
明淨如頗梨鏡明顯可愛復見外色
一一衆色明如日光得此觀時四方
自然生四黑象黑象大吼蹋衆色滅
如是衆色在地者滅於虛空中玄黃
可愛倍復過常尔時大象以鼻繞樹
四象四邊欲拔此樹不能傾動復有
四象以鼻繞樹亦不能動尔時行者
見此事已出定之時應於靜處若在
庭間若在樹下若阿練若處覆身令
密應當靜寂更求好藥以補已身如
上修習補身藥法復經三月一心精
進如救頭然心不放逸於所受戒不
起犯心晝夜六時懺悔諸罪復更思
惟身無我空如前境界一一諦觀極
令明了此想成時骨骨漸明猶如神
珠內外映徹心內毒地復更踊身騰
住空中口中有火欲吸摩尼珠了不
能得如前失捨自撲於地身心迷悶
望見四方尔時諸象復更奔競來至
樹下時諸夜叉羅刹惡獸諸龍地等
俱時吐毒與黑象戰尔時黑象以鼻

繞樹聲吼而挽象挽樹時諸龍夜又吐毒前戰不肯休息今時地下有一師子兩眼明顯似如金剛忽然踊出與諸龍戰今時諸龍踊住空中象故挽樹終不休息地漸漸動是時行者地動之時當觀此地從空而有非堅實法如此地者如乳閭婆城如野馬行從虛妄出何緣而動作是思惟時自見已身骨節乃至面骨漸漸明淨見諸世間一切所有皆悉明了得此觀時如執明鏡自觀面像行者今時見諸身外一切衆色及諸不淨亦見身內一切不淨此想成時名第十七身念處觀佛告阿難汝好受持此身念處灌頂章句慎勿忘失開甘露法門為未來世一切衆生當廣演說今時阿難聞佛所說歡喜奉行

佛告阿難此想成已復當更教繫念思惟諦觀面骨自見面骨如白玉鏡內外俱淨淨如明鏡漸漸廣大見舉身骨白如頗梨鏡內外俱淨一切衆色皆於中現須臾見身如白玉人復見澄清如毖琉璃表裏俱空一切衆色

皆於中現復見已身如白銀人唯薄
皮在皮極微薄薄於天劫貝內外映
徹復見已身如閻浮檀那金人內外
俱空復見已身如金剛人見此地時
黑象倍多以鼻繞樹盡已身力不能
令動尔時衆象吼聲震烈驚動大地
大地動時有金剛山從下方地出住
行者前尔時行者見已四邊有金剛
山復見前地猶如金剛復見諸龍尋
樹上下吐金剛珠樹遂堅固象不能
動唯五色水從樹上出仰流樹枝從
於樹端下流葉間乃至樹基亦流金
剛山間布散弥漫滿於大地金剛地
下乃至金剛山此五色水放五色光
或上或下遊行無常尔時黑象從金
剛山出欲吸此水諸龍吐毒與大象
戰尔時諸蛇入龍耳中并力作勢共
黑象戰尔時黑象盡力蹴倒手亦不
何見此事時諸水光明皆作伎樂或
有變化狀如天女歌詠作伎甚可愛
樂此女端正天上人間無有比類其
所作樂及妙音聲忉利天上亦無此
比如是化女作諸技術數億千万不

可具說見此事時慎勿隨者應當繫
 心念前不淨出定之時應誦智者問
 甚深空義尔時智者應為行者說无
 我空尔時行者復應繫念如前自
 觀身骨自見骨骨明淨可愛一切
 不淨皆於中現見此事已當自思惟
 如我今者髮是我耶骨是我耶爪是
 我耶齒是我耶色是我耶受是我耶
 想是我耶識是我耶一一諦觀無明
 是我耶行是我耶識是我耶名色是
 我耶六入是我耶觸是我耶受是我
 耶愛是我耶取是我耶有是我耶
 生是我耶老死是我耶若死是我
 者諸虫啖食散滅壞時我是何處
 若生是我者念念不住於此生中無
 常住想當知此生亦非是我若頭是
 我頭骨八段解解各異腦中生虫觀
 此頭中而實無我若眼是我眼中无
 實地與水合假火為明假風動轉
 散滅壞時烏鵲等鳥皆來食之瘰癧
 諸虫所共啖食諦觀此眼若心是我
 風力所轉無暫停時亦有六龍舉此
 心中有無量毒心為根本推此諸毒
 及與心性皆從空有妄想名我如是

諸法地水火風色香味觸及十二緣
一一諦推何處有我觀身無我云何
有我所我所者為青色是我黃色是我
赤色是我白色是我黑色是我此五色
者從可愛有隨縛著生欲水所染從老
死河生從恩愛賊起從癡惑見如此
衆色實非是我惑著衆生橫言是我
虛見衆生復稱我所一切如幻何處
有我於幻法中豈有我所作是思惟
時自見身骨明淨可愛一切世間所
希見事皆於中現復見已身如毗琉
璃人內外俱空如人戴琉璃幢仰看空
中一切皆見念時行者於自身內及
與身外以觀空故學無我法自見已
身兩足如琉璃筒亦見下方一切世
間所希見事此想成時行者前地明
淨可愛如毗琉璃極為映徹持戒具
者見地清淨如梵王宮威儀不具雖
見淨地猶如水精此想成時有無量
百千無數夜叉羅刹皆從地出手執
白羊角龜田白石打金剛山復有諸
鬼手執鐵槌打金剛山是時山上有
五鬼神千頭千手三執千劍與羅刹

戰毒地毒龍皆悉吐毒圍繞此山復有諸女作妓歌詠作諸變動護助此山若見此事當一心觀諸女現時當觀此女猶如畫瓶中威臭處不淨之器從虛妄出來無所因去亦無處如此相貌是我宿世惡業罪緣故見此女此女人者是我妄想無數世時貪愛因緣從虛妄見應當至心觀无我法我身無我他身亦然今此所見屬諸因緣我不願求我觀此身无常敗壞亦無我所何處有人及與衆生作此惡惟已一心諦觀空無我法觀无我時下方琉璃地際有四大鬼神自然來至貢金剛山時諸夜叉羅刹亦助此鬼破金剛山時金剛山漸漸頽毀經於多時泐然都盡唯金剛地在余時諸象及諸惡鬼并力挽樹樹堅難動見此事已復更歡喜懺悔諸罪懺悔罪已如前繫念觀琉璃人琉璃地上於四方面生四蓮華其華金色亦有千葉金剛為臺有一金像結加趺坐身相具足光明無缺在於東方南西北方亦復如是復自見琉璃身

益更明淨內外洞徹無諸障碍身內
身外滿中化佛是諸化佛各放光明
其光微妙如億千日顯赫端嚴遍滿
一切三千大千世界滿中化佛一一
化佛有三十二相八十種隨形好一
一相好各放千光其光明盛如和合
百千日月一一光間有無數佛如是
漸漸復更增廣數不可知一一焰間
復更倍有無數化佛是諸化佛迴旋
宛轉入琉璃人身中尔時自見已身
如七寶山高顯可觀復更嚴顯如雜
寶須弥山山映顯在金剛地上時金
剛地復更明顯如焰摩天紫紺摩尼
珠身轉復明淨如無數諸佛光明化
成寶臺亦入琉璃人頂復見前地在
鐵圍山滿中諸佛結加趺坐處蓮華
臺地及虛空中間無缺一一化佛身
滿世界是諸化佛不相妨碍復見鐵
圍諸山淨如琉璃無障碍想見閻浮
提山河石壁樹木荆棘一切皆是諸
妙化佛心漸廣大見三千大千世界
虛空及地一切皆是微妙佛像是時
行者但觀無我慎勿起心隨逐佛像

復當思惟我聞佛說諸佛如來有二
種身一者生身二者法身今我所見
既非法身又非生身是假想見從虛
妄起諸佛不來我亦不去云何此處
忽生佛像說是語時但當自觀己身
無我慎勿隨逐諸化佛像復當諦觀
今我此身前時不淨九孔膿流筋纏
血塗生藏熟藏大小便利八万户虫
一一重復有八十億小虫以為眷屬
如此之身當有何淨作是思惟時自
見己身猶如皮囊出定亦見身內無
骨身皮如囊亦觀他身猶如皮囊見
此事時當詣智者問諸苦法聞苦法
已諦觀此身屬諸因緣當有生苦既
受生已憂悲苦惱思愛別離與怨憎
會如是種種是世間苦法今我此身不
久敗壞在苦網中屬生死種風刀諸
賊隨從我身阿鼻地獄猛火熾然當
焚燒我馳驅猪狗一切畜生及諸禽
獸我志嘗經受諸惡形如此諸苦名
為外苦今我身內自有四大毒龍无
數毒蛇一一地有九十九頭羅刹惡
鬼及鳩鵞荼諸惡鬼等集在我心如

此身心極為不淨是弊惡聚三界種子萌芽不斷云何我今於不淨中而生淨想於虛妄物作金剛想於無佛處作佛像想一切世間諸行性相志皆無常不久磨滅如我此身如彈指頃亦當敗壞用此虛想於不淨中假偽見淨作是思惟時自見已身淨如琉璃皮囊諸相自然變滅觀身及我了不能得但見四方有諸黑象踐踏前地前地金剛一切摧碎見地樹莖乃至下方衆莖甚多不可稱數尔時黑象如前以鼻繞樹無量諸龍及諸夜叉與黑象共戰狂象蹴踏是諸鬼神悶絕躡地於虛空中有諸鬼神其數衆多手捉刀輪佐助黑象欲拔此樹如是多時樹一根動此樹動時行者自見繩床下地自然震動日日如是滿九十日如是應當乞好美食及諸補藥以補身體安隱端坐復如前法如前所見從初境界一一諦觀往復反覆經十六反極令明淨既明淨已復還繫念觀身苦空无常無我志亦皆空作是思惟時觀身不

見身觀我不見我觀心不見心尔時忽然見此大地山河石壁一切悉無出定之時如癡醉人應當至心修懺悔法礼拜塗地放捨此觀礼拜之時未舉頭頃自然得見如來真影以手摩頭讚言法子善哉善哉汝今善觀諸佛空法以見佛影故心大歡喜還得醒悟尔時尊者摩訶賓頭盧與五百阿羅漢飛至其前廣為宣說甚深空法以見五百聲聞比丘故心大歡喜頭頂懺悔復見尊者舍利弗摩訶目犍羅夜那及千二百五十聲聞影尔時復見釋迦牟尼佛影見釋迦牟尼佛影已復得見過去六佛影是時諸佛影如頗梨鏡明顯可觀各伸右手摩行者頂諸佛如來自說名字第一佛言我是毗婆尸第二佛言我是尸棄第三佛言我是毗舍第四佛言我是拘樓孫第五佛言我是迦葉毗第七佛言我是釋迦牟尼佛是汝和上汝觀空法我來為汝作證六佛世尊現前證知見佛說是語時見佛色身了了

分明亦見六佛了了分明。今時七佛各放眉間白毫大人相光。光明大威照娑婆世界及琉璃身。皆令明顯。今時諸佛現此相時。身諸毛孔放大光明。化佛無數。遍滿三千大千世界。地及虛空。純黃金色。是諸世尊中有飛行者。中有作十八變者。中有經行者。中有入深禪定者。中有默然安住者。中有放大光明者。唯大和上釋迦牟尼佛。為於行者說四真諦。分別苦空無常。无我諸法。空義。過去六佛亦復分別。十二因緣。以復演說三十七道品。讚歎聖行。今時行者見佛。聞法。心生歡喜。應時自思惟。諸佛世尊有二種身。今我所見。見佛色身。不見如來解脫。知見五分法身。作是思惟。時復更懺悔。慙懃不懈。晝夜六時。恒修三昧。應作是念。此色身如幻。如夢。如焰。如旋火輪。如乳。闍婆城。如呼聲。響。是故佛說一切有為法。如夢幻泡影。如露亦如電。如是諸法等。我今一一應當諦觀。極令了了。作是觀時。化佛不現。若有少在。復更觀空。以觀空故。化佛即滅。

唯七佛在。余時十佛與諸聲聞眷屬
大衆廣為行者說三十七助聖道法。
聞此法已。身心歡喜。復更諦觀苦空。
無常無我等法。作是觀時。狂象大吼。
挽樹令動。樹初動時。見一房地六變。
震動。復有夜叉刺黑象。煞衆多黑象。
死卧在地。不久爛潰。白膿黑膿青膿黃
膿綠膿紫膿赤膿赤血流汗在地。復有
蜚蜋諸虫遊集其上。復有諸虫眼中
出火燒蜚蜋。煞余時下方金剛地際
有五金剛輪。有五金剛人在其輪間。
右手執金剛劔。左手執金剛杵。以杵
搗地。以劔斫樹。見此事時。大地漸動。
見城內地六種震動。見一城已復見
二城漸漸廣大。見一踰閭。都見一踰閭。
都已復更廣大。普見三千大千世界一
切地動。動時東踊西沒。西踊東沒。南踊
北沒。北踊南沒。中踊邊沒。邊踊中沒。
此地動時。見大樹萎。乃至金剛際時。
金剛人以刀斫之。令樹萎絕。樹萎絕
時。諸龍諸蛇皆悉吐焰。尋樹而上。余
時復有衆多羅刹積新樹上。時金剛
人以金剛杵搗樹枝。折搗此樹時。一杵

乃至八万四千杵樹枝方折尔時杵
端自然出火燒此樹盡唯有樹心如
金剛錐從三界頂下至金剛際不可
傾動是時行者得此觀時出定安樂
出定入定心恒靜寂無憂喜想復懃
精進晝夜不息以精進故世尊釋迦
牟尼與過去六佛當現其前為說甚
深空三昧無願三昧無作三昧聞已
歡喜隨順佛教諦觀空法如大水流
不久當得阿羅漢道佛告阿難此不
淨想觀是大甘露滅貪婬欲能除衆
生結使心病汝好受持慎勿忘失若
佛滅度後比丘比丘尼優婆塞優婆
夷聞此甘露灌頂聖法能攝諸根至
心繫念諦觀身分心不散漫心使
住經須臾間此人命終得生天上若
復有人隨順佛教繫念諦觀一爪一
指令心安住當知此人終不墮落三
惡道中若復有人繫念諦觀見舉身
白骨此人命終生兜率陀天值遇一
生補處菩薩号曰弥勒見彼天已隨
從受樂弥勒成佛寂初聞法得阿羅
漢果三明六通具八解脫若復有人

觀此不淨得具足者於此身上見佛
真影聞佛說法得盡諸苦尔時阿難
即從坐起整衣服為佛作礼又手長
跪白佛言世尊此法之要云何受持
當何名此法佛告阿難此名觀身不
淨雜穢想亦名破我法觀无我空汝
好受持為未來世濁苦衆生貪婬多
者當廣分別佛說是語時釋梵護世
無數天子持天鬘陀羅華摩訶曼陀
羅華曼珠沙華摩訶曼珠沙華而散
佛上及諸大衆頂礼佛足讚歎佛言
如來出世甚為希有乃能降伏驕慢
邪見迦締羅難陀亦為未來貪婬衆
生說甘露藥增長天種不斷三寶善
哉世尊快說是法龍神夜叉乾闥婆
等亦同諸天讚歎於佛尊者阿難迦締
羅難陀及千比丘無量諸天八部之
衆聞佛所說歡喜奉行礼佛而退得
此觀者名十色不淨亦名分別諸塵
境界是寂初不淨門有十八方便諸
境界性不可具說入三昧時當自然
得此第十八一門觀音

如之義聞一時佛住舍衛國祇樹給

孤獨園。爾時世尊與千二百五十比丘俱。是時會中有一比丘名禪難提。於深禪定久已通達。成阿羅漢。三明六通具八解脫。即從坐起。正衣服。叉手長跪。而白佛言。如來今者現在世間。利安一切佛滅度後。佛不現在。諸四部衆有業障者。若繫念時境界。不現在前。如是煩惱及一切罪犯。寔告羅乃至重罪。欲懺悔者。當云何滅。是諸罪相。若復有人。煞生邪見。欲修正念。當云何滅。邪見煞生。惡煩惱障。作是語已。如大山崩。五體投地。頂禮佛足。復白佛言。唯願世尊為我解說。令未來世一切衆生。恒得正念。不離賢聖。尔時世尊。猶如慈父。安慰其子。告言。善哉。善哉。善男子。汝行慈心。與慈俱生。今具大悲。無漏根力。覺道成就。汝於今日。為未來世一切衆生。問除罪法。諦聽。諦聽。善思念之。尔時世尊。即放頂光。此光金色。有五百化佛。繞佛七匝。照祇陀林。亦作金色。現此相已。還從佛枕骨入。尔時世尊告禪難提。及勑阿難。汝等當教未來衆生。罪

業多者為除罪故教使念佛以念佛
故除諸業障報障煩惱障念佛者當
先端坐叉手閉眼舉舌向齒一心繫
念心心相注使不分散心既定已先
當觀像觀像者當起想念觀於前地極
使白淨取相長短壁方二丈益使明
淨猶如明鏡見前地已見左邊地亦
使明淨見右邊地亦使明淨及見後
地亦使明淨使四方地悉平如掌其
一一方各作二丈地想極使明淨地
既明已還當攝心觀於前地作蓮華
想其華千葉七寶莊嚴復當作一丈
六金像想令此金像結加趺坐坐蓮華
上見此像已應當諦觀頂上肉髻見
頂上肉髻髮紺青色一一髮舒長丈
三還放之時右旋宛轉有琉璃光住
佛頂上如是一一孔一毛旋生觀八万
四千毛皆使了了見此事已次觀像
面像面圓滿如十五日月威光益顯
分齊分明復觀額廣平正眉間毫相
白如珂雪如頗梨珠右旋宛轉復觀
像鼻如鑄金鋌似鷹王喙當于面門
復觀像口唇色赤好如頗婆羅葉次

觀像齒口四十齒方白齊平齒上有
印印中出光如白真珠齒間紅色流
出紅光次觀像頭如琉璃筒顯發金
顏次觀像胷德字万字衆相印中極
令分明印印出光五色具足次觀佛
像臂如象王鼻柔軟可愛次觀像手
十指參差不失其所手內外握手上
生毛如琉璃光毛志上摩如赤銅爪
爪上金色爪內紅色如赤銅山與紫
金合次觀合掌猶如我王舒時則現
似真珠網攝手不見觀像手已次觀
像身方坐安隱如真金山不前不却
中坐得所復觀像脛如鹿王臨瞞直
圓滿次觀足趺平滿安庠足下蓮華
千輻具足足上生毛如紺琉璃毛皆
上靡脚指齊整參差得中爪色赤銅
於脚指端亦有千輻相輪脚指網間
猶如羅文似鷹王脚如是諸事及與
身光圓光項光光有化佛諸大比丘
衆化菩薩如是化人如旋火輪旋逐
光走如是逆觀者從足逆觀乃至頂
髻順觀者從頂至足如是觀像使心
分明專見一佛像見一像已復當更觀

符見二像見二佛像時使佛像身成
定瑤如界色光焰焰相次如燒金山化
像無數見二像已復見三像見三像已
復見四像見四像已復見五像見五
像已乃至見十像見十像已心轉明
利見閻浮提齊四海內凡夫心狹不
得令廣若廣大者攝心令還齊四海
內以鐵圍山為界見此海內滿中佛
像三十二相八十隨形好皆使分明
一一相好有無數光若於衆光是二
境界雜穢不淨從罪報得復應更起
掃兜婆塗地造作淨壽謙卑下下修
諸懺悔復當安心正念一處如前觀
像不緣餘事諦觀像眉間觀像眉間已
次第觀其餘諸相一一相好皆使分
明若不分明更復懺悔作諸苦役然
後攝心如前觀像見諸佛像身色端
嚴三十二相皆悉具足滿四海內皆
坐華上見坐像已復更作念世尊在
世執鉢持錫入里乞食處處遊化以
福度衆生我於今日但見坐像不見
行像宿有何罪作是念已復更懺悔
既懺悔已如前攝心繫念觀像觀像

時見諸坐像一切皆起巨身丈六方正不傾身相光明皆悉具足見像立已復見像行執鉢持錫威儀庠序諸天人衆皆亦圍繞復有衆像飛騰虛空放金色光滿虛空中猶如金雲復似金山相好無比復見衆像於虛空中作十八變身上出水身下出火或現大身滿虛空中大復現小如芥子許履地如水履水如地於虛空中東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒上踊下沒下踊上沒行住坐卧隨意自在見此事已復當作念世尊在世教諸比丘右脇而卧我今亦當觀諸像卧尋見諸像牒僧伽梨枕右肘右脇而卧脇下自然生金色牀金光栴檀種種雜色衆妙蓮華以為敷具上有寶帳垂諸瓔珞佛放大光滿寶帳內猶如金華復似星月無量寶光猶如團雲處空明顯中有化佛充滿虛空見卧像已復當作念過去有佛名釋迦牟尼唯獨一身教化衆生住在此世四十九年入大涅槃而般涅槃猶如薪盡火滅

永滅無餘我今心想以想心故見是多像此多像者來無所從去無所至從我心想妄見此耳作是念時漸漸消滅眾像皆盡唯見一像獨坐華臺結加趺坐諦觀此像三十二相八十四種好皆使明了見此像已名觀像法佛告禪難提及勅阿難佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔者欲滅罪者佛雖不在繫念諦觀形像者諸惡罪業速得清淨觀此像已復當更觀徒像臍中便放一光其光金色分為五支一光照左一光照右一光照前一光照後一光照上如是一光光光之上皆有化佛佛相次第滿虛空中見此相時極使明了復見化佛上至梵世彌滿三千大千世界於三千大千世界中見金色光如紫金山內外無妨見此事時心意快然見前坐像如佛真影見佛影已復當作念此是影耳世尊威力智慧自在現作此事我今應當諦觀真佛今時尋見佛身微妙如淨琉璃內有金剛於金剛內有紫金光共相映發成衆

相好三十二相八十種好猶如印文
炳然明顯微妙清淨不可具說手執
深瓶住立空中瓶內盛水狀如甘露
其水五色五光清淨如琉璃珠柔軟
細滑灌行者頂滿於身中自見身內
水所觸處八十戶蟲漸漸萎落蟲既
萎已身體柔軟心意悅樂當自念言
如來慈父以此法水上味甘露而灌
我頂此灌頂法必定不虛尔時復當
更起想念唯願世尊為我說法罪
業除者聞佛說法佛說法者說四念
處說四正勤說四如意足五根五力說
七覺說八聖道此三十七法一一分
別為行者說說此法已復教觀苦空
無常無我教此法已以見佛故得聞
妙法心意開解如水順流不久亦成
阿羅漢道業障重者見佛動口不聞
說法猶如聾人無所聞知尔時復當
更行懺悔既懺悔已五體投地對佛
啼泣經歷多時修諸功德然後方聞
佛所說法雖聞說法於義不了復見
世尊以深瓶水灌行者頂水色變異
然金剛色從頂上入其色各異青黃

赤白衆穢雜相亦於中現水從頂上入直下身中從足跟出流入地中其地即時變為光明大如丈許下入地中如是漸深直到水際到水際已復當作意隨此光去復觀此水水下淳空復更當觀空下有紺琉璃地琉璃地下有金色地金色地下有金剛地金剛地下復見虛空見此虛空豁然大空都無所有見此事已復還攝心如前觀一佛像尔時彼佛光明益顯不可具說復持澡瓶水灌行者頂水相光明亦如上說如是七遍佛告禪難提此名觀像三昧亦名念佛定復名除罪業次名救破戒令毀禁戒者不失禪定佛告阿難汝好受持此觀佛三昧灌頂之法為未來世一切衆生當廣分別佛說是語時尊者禪難提及諸天衆千二百五十比丘皆作是言如來世尊於今日為諸衆生亂心多者說除罪法唯願世尊更開甘露令諸衆生於佛滅後得涅槃道禪難提比丘聞佛說此觀佛三昧身心歡喜應時即得無量三昧門豁然意

解成阿羅漢三明六通皆悉具足佛告阿難此想成者名第十九觀佛三昧亦名灌頂法汝好受持慎勿忘失為未來世一切衆生分別廣說佛說此語時諸比丘衆聞佛所說歡喜奉行

佛告阿難貪婬多者雖得如此觀佛三昧於事無益不能獲得賢聖道果次當更教自觀己身令如前法還作骨人使皎然大白猶如雪山復當繫念住在臍中或在腰中隨息出入一數二隨或二數三隨或三數四隨或四數五隨或五數六隨或六數七隨或七數八隨或八數九隨或九數十隨終而復始隨息往反至十復捨數而止尔時心意恬靜無為自見身皮猶如練囊見此事已不見身骨不知心處尔時復當更教起想還使身內心意身體支節如白玉人既見此已復當繫念在腰中脊骨大節上令心不散尔時復當自然見身上有一明相大如錢許漸漸廣大如摩伽大魚耳周遍雲集復似白雲於白雲內

有白光明如頗梨鏡光明漸盛舉體
明顯復有白光團圓正等猶如車輪
內外俱明明過於日見此事時復更
如前一數二隨或二數三隨或三數
四隨或四數五隨或五數六隨或六
數七隨或七數八隨或八數九隨或
九數十隨或單或複脩短隨意如是
繫念在於密處使心不散復當繫念
如前更觀腰中大節觀大節時定心
不動復自見身更益明盛勝前數倍
如大錢許倍復精進遂更見身明信
增長如添罐口世間明物無以為譬
見此明已倍懃精進心不懈退復見
此明當於臂前如明鏡許見此明時
當懃精進如救頭然懃懃不止遂見
此明益更增盛諸天寶珠無以為譬
其明清淨無諸瑕穢有七種色光光
七寶色從臂而出入於明中此相現
時遂大歡喜自然悅樂心極安隱无
物可譬復更精進心不懈息見光如
雲繞身七匝其一一光化成光輪於
光輪中自然當見十二因緣根本相
貌若不精進懈怠懶惰犯於輕戒乃

至矣吉羅罪見光即黑猶如牆壁或見此光猶如灰炭復見此光似敗故納由意縱逸輕小罪故障蔽賢聖無漏光明佛告阿難此不淨觀灌頂法門諸賢聖種勅諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷若有欲修諸賢聖法諦觀諸法苦空無常无我因緣如學數息使心不乱當勤持戒一心攝持於小罪中應生慙重慚愧懺悔乃至小罪慎勿覆藏若覆藏罪見諸光明如朽敗木見此事時即知犯戒復更慚愧懺悔自責掃地婆塗地作諸苦役復當供養恭敬師長父母於師父母視如佛想極生恭敬復從師父母求弘誓願而作是言我今供養師長父母以此功德願我世世恒得解脫如是慚愧修功德已如前數息還見此光明顯可愛如前无異復當更繫念諦觀腰中大節念心安定无分散意設有乱心復當自責慚愧懺悔既懺悔已復見脐光七色具足猶如七寶當令此光合為一光鮮白可愛見此事已如前還教繫念思惟觀白骨人白如

珂雪既見白骨人已復當更教繫念

注意在骨人頂見骨人頂自然放光

其光大盛似如火色長短麤細正共

稍等從其頂上顛倒下垂入頂骨中

從頂骨出入頸骨中從頸骨出入骨

骨中從骨骨出還入臍中從臍中

出即入脊骨大節中入大節中已光

明即滅光明滅已應時即有一自然

大光明雲衆寶莊嚴寶華清淨色中

上者中有一佛名釋迦牟尼光相具

足三十二相八十種隨形好一一相

好放千光明此光大盛如億千万日

明赫炎炎彼佛亦說四真諦法光相

炳然住行者前以手摩頭化佛復教

言汝前身時貪欲瞋恚愚癡因緣隨

逐諸惡無明覆故今汝世世受生死

身汝今應當觀汝身內諸萎悴身身

外諸火一切變滅作是語已如前還

教不淨觀法觀身諸重一切萎落見

此事已復當起火燒諸重煞重既

不死復自見身如白頗梨自然鮮白

見白骨已從頭出光其光大小廣

細如稍令長丈五復當作念使頭却

向復當作意使頭却向今身皆倒以頭

拄脊骨對臍大節見此事已復當諦

觀使白骨人與光同色既同色已見

其光端有種種色集見是集已復見

衆光從集頭出有白色光其光大盛

如白寶雲是諸骨人其色鮮白與光

無異復見諸骨摧折墮落或有頭落

地者或有骨節各各分散或有全身

白骨猶如猛風吹於雨雪聚散不定

譬如掣電隨現隨滅此諸骨人墮地

成聚猶如堆阜似腐木屑集聚一處

行者白觀見於阜上有自然氣出

至於虛空猶如烟雲其色鮮白弥

滿虛空右旋宛轉復還雲集併在一

處見此事時復當教作一骨人想見

此骨人身有九色九畫分明一一畫

中有九色骨人其色鮮明不可具說

一一骨人復當皆使身體具足映顯

前骨人中使不妨尋作是觀已復當

白觀一一色中猶如琉璃無諸障蔽

於其色中九十九色一一色復有九

色衆多骨人是諸骨人有種種相其

性不同不相妨尋見此事已應勤精

進滅一切惡見此事已前聚光明云
猶如坏器來入其身從臍中入既入
臍已入脊骨中入脊骨已自見已身
與本無異平復如故出定入定以數
息故恒見上事見此事時復當還教
繫心住意在本臍光中不令心散尔
時心竒熱大安隱既安隱已復當自
學審諦分別諸聖解脫尔時復當見
過去七佛為其說法說法者說四真
諦說五受陰空無我所是時諸佛與
諸賢聖恒至行者前教種種法亦教
觀空無我無作無願三昧告言法子
汝今應當諦觀色聲香味觸皆悉無
常不得久立恍忽如電即時變滅亦
復如幻猶如野馬如熱時焰如乾闥
婆城如夢所見覺不知處如鑿石見
光須臾變滅如鳥飛空迹不可尋如
呼聲響無有應者汝今亦當作如是
觀三界如幻亦如變化於此即見一
切身內及與身外空無所有如鳥飛
空無所依止心超三界觀諸世間須
弥巨海皆不久停亦如幻化自觀已
身不見身相便作是念世界無常三

界人安一切都空何處有身及眼所
 對此諸色欲及諸女人從顛倒起橫
 是可愛實是速朽敗壞之法夫女色
 者猶如枷鎖勞人識神愚夫戀著不
 知狀是不能自拔不免相械不絕枷
 鎖行者既識法相知法空寂此諸色
 欲猶如怨賊何可戀惜復似牢獄堅
 密難捨我今觀空狀離三界觀見世
 間如水上泡斯須磨滅心無衆想徃
 知世法是重患累凡夫迷惑至死不
 覺不知衆苦戀著難免縱情狂惑無
 所不至我今觀此狂惑女色如呼聲
 響亦似鏡像求覓正得觀此女色為
 在何處妄見喪害欺諸凡夫為害滋
 多今觀此色猶如狂華隨風零落出
 无可從去亦無所至幻惑无實愚夫
 樂著今觀此色一切無常如癩病人
 良醫治老我今觀苦空無常見此色
 相皆無堅實念諸凡夫甚可慙傷愛
 著此色敬重無狀耽愚惑著甘樂無
 窮為諸恩愛而作奴僕欲稍刺已痛
 徹心髓恩愛枷鎖檢繫其身如是念
 已復觀一切都皆空寂此諸婬欲諸

色情不能離。若從五陰四大而生五陰。天主四大無我性相俱空。何由而有作。是觀時智慧明顯。見身大明如摩尼珠。无有妨碍。似金剛精。青白明顯。如虚空。圓得免獵師危害之苦。觀於五陰性相皆淨。觀六大如鳥高翔。身無碍。寄以吞色釣俛。仰得度離諸女色。更不起情。自然超出諸婬欲海。一切結使。猶如衆魚。覓走隨逐。墮黑闇坑。無明老死。為智慧火之所焚燒。觀色雜穢。陋惡不淨。猶如幻惑。無有斷得。永離色染。不為色縛。

佛告阿難。若有比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。貪婬多者。先教觀佛。令離諸罪。然後方當更教繫念。令心不散。心不散者。所謂數息。此數息法。是貪婬藥。無上法。王之所行。處汝好受持。慎勿忘失。此想成者。名第二十數。忘觀資。

尔時尊者阿難。及禪難提。并諸比丘。聞佛所說歡喜奉行。

如是我聞。一時佛在舍衛國遊行。教化至多羅聚落。至聚落已。與千二百

五比丘入村乞食乞食還已止於樹下洗足訖収衣鉢敷尼師壇結加趺坐。爾時衆中有一比丘名迦旃延。有一弟子名睒直迦。出家多時。經八百已。讀誦一偈。不能通利。晝夜六時。恒誦此言。止惡行善。修不放逸。但誦此語。終不能得。爾時尊者迦旃延。盡其道方。教授弟子。不能令得。即至佛所。為佛作礼。繞佛三匝。而白佛言。如來出世。多所利益。安天人善度一切。唯我弟子。獨未蒙潤。唯願天尊。為我開悟。令得解脫。佛告迦旃延。諦聽。諦聽。善思念之。如來今者。當為汝說。往昔因緣。迦旃延白言。世尊。願樂欲聞。佛告迦旃延。乃往過去九十一劫。有佛世尊。名毗婆尸。如來應供。正遍知。明行足。善逝。世間解。無上士。調御丈夫。天人師。佛世尊。彼佛出世。教化衆生。度人周訖。於般涅槃。而取滅度。佛滅度後。有一比丘。聰明多智。讀誦三藏。自恃憍慢。散乱放逸。有徒學者。不肯教授。專愚貢高。不修正念。命終之後。墮黑闇地獄。經九十劫。恒在闇

處愚蒙無智由前出家切德力故從
地獄出得生天上雖生天上天宮光
明及諸供具一切黑闇卑於諸天誦
三藏故天上命終生閻浮提得值佛
世因前貢高雖遇於佛不解法相我
今當為說諸方便教繫念法今時迦
梅延白佛言世尊唯願如來為此愚癡
槃直迦比丘及未來世一切愚癡亂
想衆生說正觀法佛告槃直迦汝從
今日常止靜處一心端坐叉手閉目
攝身口意慎勿放逸汝因放逸多劫
之中久受勤苦汝隨我語諦觀諸法
時槃直迦隨順佛語端坐繫心佛告
槃直迦汝今應當諦觀脚大指節令
心不移使指節上漸漸起復令腓
脹復當以意令此腓脹漸大如豆復
當以意使腓脹爛壞皮肉兩披黃膿
流出於黃膿間血流滂滂一節之上
肌膚爛盡唯見右脚指節白如珂雪
見一節已從右脚漸漸廣大乃至半
身腓脹爛壞黃膿流血令半身肌
皮皆兩向披唯半身骨皎然大白見
半身已復見全身一切腓脹都已爛

壞膿血可惡見諸雜中遊戲其中如是種種亦如上者觀見一已復見二見二已復見三見三已復見四見四已復見五見五已乃至見十見十已心漸廣大見一房中見一房中已乃至見一天下見一天下已若廣者復攝令還如前觀一觀已復當移想繫念諦觀鼻頭觀鼻頭已心不分散若不分散如前觀骨復當自想身肉肌皮皆父母和合不淨精氣所共合成如此身者種子不淨復當次教繫念觀齒人身中唯此齒白我此身骨白如此齒心想利故見齒長大猶如身體今時復當移想更觀額上使額上白骨白如珂雪若太白者復當易觀教作九想廣說如九想觀法作此觀時若鈍根者過一月已至九十日諦觀此事然後方見若利根者一念即見見此事已復更教觀腰中大節白骨見已即如前應觀種種色骨人此法不成復當教慈心觀慈心觀者廣說如慈三昧教慈心已復教更觀白骨若見餘事慎勿隨逐但令此心了了分

明見白骨人如白雪山若見餘物起
心滅除當作是念如來世尊教我觀
骨云何乃有餘想境界我今應當一
心觀骨見白骨已令心澄靜無諸外
想普見三千大千世界滿中骨人見
此骨人已一一皆滅如前觀苦今時
繫直迤比丘聞佛說此語一一諦觀
心不分散了了分明應時即得阿羅
漢道三明六通具八解脫自念宿命
所習三藏了了分明亦無錯謬今時
世尊因此愚癡貢高繫直迤比丘制
此清淨觀白骨法佛告迦拏迤此繫
直迤愚癡比丘尚以繫念成阿羅漢
何況智者而不修禪今時世尊見此
事已為說偈言

禪為甘露法 定心滅諸惡 慧然諸愚癡
永不受後有 愚癡繫直迤 尚以定心得
何況諸智者 不勤修繫念

今時世尊告迦拏迤及勅阿難汝今
應當受持佛語以此妙法普濟羣生
若有後世愚癡衆生憍慢貢高邪惡
衆生欲坐禪者從初迦締羅難陀觀
法及禪難提觀像之法復當學此繫

直迦比丘所觀之法然後自觀已身
見諸白骨白如珂雪時諸骨人還來
入身悉見白骨流光散滅見此事已
行者自然心意和悅恬靜無為出定
之時頂上溫暖身毛孔中恒出諸香
出定入定恒聞妙法續復自見身體
溫暖悅豫快樂顏貌熙怡恒少睡眠
身無苦患得此暖法恒自覺知心下
溫暖心常安樂若後世人欲學禪者
從初不淨乃至此法得此觀者名和
暖法佛告阿難佛滅度後若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷於濁世中
欲學正受思惟者從初繫念觀於
不淨乃至此法是名暖法若得此法
名第二十一暖法觀竟佛告阿難汝
今持此迦梅延子所問暖法慎勿忘失
余時阿難白佛言世尊後世衆生若有
能受持是三昧者一心安隱得於暖
法此人云何當自覺知佛告阿難若
有諦觀諸結使相從初不淨乃至此
法自覺身心皆悉溫暖心心相續無
諸惱患顏色和悅此名暖法復次阿
難若有行者得暖法已次當更教繫

念在諸白骨間皆有白光見白光時
白骨散滅若餘境界現在前者復當
攝心還觀白光見諸白光炎炎相次
遍滿世界自觀已身復更明淨頗梨
雪山不得為比自見骨人各各離散
作此觀時定心令久心既久已當自
見頂上有大光明猶如火光從腦處
出佛告阿難若見此事便當更教從
頭至足反覆往復凡十四遍作此觀
已出定入定恒見頂上火出如真金
光身毛孔中亦出金光如散粟金身
心安樂如紫金光明還從頂入此名
頂法若有行者得此觀時能得頂觀
佛告阿難汝好受持是頂觀法廣為
未來一切衆生說今時阿難聞佛所
說歡喜奉行得此觀者名第二十二
觀頂法竟

佛告阿難此想成已復當更教繫念觀
諸白骨令諸散骨如風吹雪聚在一
處自然成積白如雪山若見此事得
道不難若有先身犯戒者今身犯戒者
見散骨積猶如灰土或於其上見諸
黑物復當懺悔向於智者自說已過

既懺悔已見骨積上有大白光乃至無色界出定入定恒得安樂本所愛樂漸漸微薄復當更觀如前覆尋九孔膿流不淨之物皆令了了心無疑悔復當如上骨間生火燒諸不淨不淨已盡金光流出還入於頂此光入頂時身體快樂無以為譬得此觀者名第二十三觀助頂法方便竟復當更教繫念住意自觀已身猶如草束出定之時亦見已身猶如芭蕉皮皮相裏復當自觀衆芭蕉葉猶如皮囊身內如氣亦不見骨出定入定恒見此事身體羸劣復當更教令自觀身還聚成一如乾草束見身堅強既見堅強復當服酥飲食調適然後觀身還似空囊有火從內燒此身盡燒身盡已入定之時恒見火光觀見火已見於四方一切火起出定入定身熱如火見此火大從支節起一切毛孔火從中出出定之時亦自見身如大火聚身體承熱不能自持小時四方有大火山皆來合集在行者前自見已身與衆火合此名火想復當令火燒

身都盡火既燒已入定之時觀身無
身見身悉為火所燒盡火燒盡已自
然得知身中無我一切結使皆悉同然
不可具說此名火想真實火大第二
十四火大觀竟

佛告阿難汝好受持是火大無我觀
此火大觀名智慧火燒諸煩惱汝好
受持為未來世一切衆生當廣敷演
亦時阿難聞佛所說歡喜奉行佛告
阿難若有行者得火大觀已復當更
教繫念思惟今繫念鼻端更觀此火
從何處起觀此火時自觀已身悉無
有我既無有我火自然滅復當作念
我身無我四大無主此諸結使及使
根本從顛倒起顛倒亦空云何於此
空法之中摸見身火作是觀時火及
與我永覓無所此名火大無我觀佛
告阿難汝好受持此火大觀為未來
世一切衆生當廣分別敷演解說阿
難聞佛所說歡喜奉行是名第二十
五觀竟

佛告阿難我見火滅時先從鼻滅然
後身體一時俱滅身內心火八十八

結亦俱得滅身中清涼調和得所深
自覺悟了了分明決定無我出定入
定恒知身中無有吾我此名滅無我
觀竟

佛告阿難復當更教觀灌頂法觀灌
頂者自見已身如琉璃光超出三界
見有真佛以澡瓶水從頂而灌彌滿
身中身弥滿已支節亦滿從臍中流
出在於前地佛常灌水余時世尊灌
頂已即滅不現臍中水出猶如琉璃
其色如紺琉璃光光氣遍滿三千大
千世界水出盡已復當更教繫念願
佛世尊更為我灌頂余時自然見身
如氣氤大甚廣超出三界見水從頂
入見身盈大與水正等滿於水中復
自見臍猶如蓮華涌泉流出弥滿其
身繞身如池有諸蓮華一一蓮華七
色光明其光演說苦空無常无我等
法聲如梵音悅可耳根此相現時復
當更教叉手閉目一心端坐從於頂
上自觀身內不見骨相出定入定自
見已身如琉璃覺復當起念使自已
心四大毒龍想見已心內如毛孔開

有六種龍一一龍有六頭其頭吐毒
猶如風火弥漫池中在蓮華上一
一華光流入龍頂光入頂時龍毒自
歇唯有大水滿其身內此想成時名
觀七覺華雖見此想於深禪定猶未
通達復當更教如上數息使心安隱
恬然無念此想成時名四大相應觀
佛告阿難汝好受持是七覺意四大
相應觀慎莫忘失普為未來一切衆
生當廣分別為諸四衆敷演解說今
時阿難聞佛所說歡喜奉行復當更教
繫念住意諦觀水大從毛孔出弥漫
其身出定入定見身如池其水綠色
如此綠水似山頂泉從頂而出從頂
而入見有七華純金剛色放金色光
其金色光中有金剛人手執利劍斬
前六龍復見衆火從龍口出遍身火
然衆水枯竭火即滅盡水火滅盡已
自見己身漸漸大白猶如金剛出定
入定心意快樂猶如酥灌如服醍醐
身心安樂復當更教繫念觀他觀外境
界以外想故自然見有一樹生奇甘
菓其菓四色四光具足如此菓樹如

琉璃樹彌漫一切見此樹已普見一切四生衆生飢火所逼一切來乞見已歡喜生憐愍心即起慈心見此乞者如已父母受大苦惱我今云何當救拔之作是念已即自觀身如前還為膿血復為肉段持施飢者是諸餓鬼爭取食之食之既飽四散馳走
禪秘要法經卷中

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

禪秘要法經卷下

詞

後秦弘始年鳩摩羅什等於長安逍遙園譯

余時復當自觀已身及以他身我身
他身從顛倒起實無我所若有我者
云何忽然見此餓鬼來在我邊余時
復見無量餓鬼其身長大無量無邊
頭如太山咽如絲髮飢火所逼叫喚
求食見此事已當起慈心以身施鬼
餓鬼得已當食其體即便飽滿見是
事已復當更教觀衆多餓鬼見諸餓
鬼繞身四匝如前以身食諸餓鬼見
此事已復教攝身使心不散自觀已
身是不淨聚作是觀時尋自見身膿
血諸肉皆段段壞聚在前地見諸衆
生爭取食之既見此事復當自觀其
身從諸苦生從諸苦有是敗壞法不
久磨滅餓鬼所食作是相時忽見身
內心處有猛火燒前池上一切蓮華
及諸餓鬼衆悉醜形及與池水泐然
都盡見此事已復當更教諦觀已身
如前完具身體平復復當更觀已身
一切毛孔以慈心故血變成乳從毛

孔出在地如池衆乳盈滿復見衆多
餓鬼至此池上以宿罪故不得乳飲
今時慈心視鬼如子欲令飲乳以鬼
罪故乳變成膿斯湏之間復更慈心
以慈心故身毛孔中一切乳出勝前
數倍念諸餓鬼飢苦所逼何不來飲
今時餓鬼其形長大數十由旬舉足
下足如五百乘車聲來至行者前唱
言飢飢今時行者即以慈心施乳令
飲餓鬼飲時至口變化為膿雖復為
膿以行者慈心故即得飽滿見鬼飽
已復自觀身即自見身足下火出燒
前衆生及以諸樹泐然都盡今時若
見衆多異類復還繫念諦觀二身使
心不動寂寞無念既無念想當發誓
願願後世生不受後有不樂世間作
此誓已尋見前地猶如琉璃見琉璃
下有金色水自見已身與地平等與
水色同其水溫暖水中生樹如七寶
樹枝葉翳鬱上有四菓菓聲如鈴演
說苦空無常無我聞此聲已口見已
身沒於水中往趣樹所諦自觀身頂
上水出弥漫琉璃池中忽然之頃復

有火起火中生風猶如琉璃復見頂
上從頂堅強至乎脚足猶如金剛復
有火起燒金剛盡溫水枯涸尋更觀
身我前見身內池中忽然有樹枝葉
具足樹端有菓其聲如鈴演說苦空
無常無我清淨之法如此妙菓有好
音聲香味具足我今且食作此想已
即仰攀樹取菓食之纔得一菓其味
甘美無物可辭既食菓已見樹乾枯
其餘三菓尚有光明食菓之後身心
恬澹無憂喜想自觀心識是敗壞法
從諸苦有諸苦根本識為因緣今觀
此識如水上泡無有暫停四大無主
身無有我識無依止如是諸法復七
七四十九遍諦觀心識是敗壞法今
時自見已身白如珂雪節節相拄復
當更教自以右手摩觸此身見身如
塵骨末如粉如粉塵地尋復更教觀
身如氣從數息有身如氣囊無有暫
停復當更教尋自觀身如前還為一
白骨人見骨人已自觀已身如前還
散猶如微塵如人以粉用塗於地尋
見地上有青色骨人復如前觀末此

青色骨人以用塗地復更觀身如青
微塵塵變成骨人其骨盡黑復當如
前以末塗地復自觀身猶如黑地見
黑地中有四黑蛇眼赤如火蛇來逼
身吐毒欲害不能為害即變為火自
燒已身今時空中有自然聲恒說竺
空無常無我等法見此事時一一毒
蛇八十八頭為火所焚見此事時空
中自然有水灑毒蛇身衆火盡滅八
十八頭一切都消出定之時覺身安
樂恬怕無為復當更教自觀已身無
高大想尋復見身自然高大明顯可
觀如七寶山自見已心如摩尼珠今
時復當如上觀空作觀空時自覺已
身和悅柔軟快樂無比前蓮華上七
寶色光流入已心在摩尼珠中滿足
十過七支七色皆悉具足自觀身空
亦無衆想今時頂上有自然光似金
色雲亦如寶蓋色復似銀從頂上入
覆摩尼珠光上出定入定恒見此事
見此事者自然不煞不益不邪姪不
妄語不飲酒佛告阿難佛滅度後四
部弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷

作此觀者名第二十六正觀亦名得
須陀洹道若得此觀要當審實使身
自然離五種惡合修多羅不違毗尼
隨順阿毗曇此名須陀洹果相尔時
阿難聞佛所說歡喜奉行

佛告阿難若有行者得此觀者宜當
密藏勿妄宣傳但當一心勤行精進
勤行精進已復當更教諦觀地大地
大觀法亦如上說觀地大已次教觀
水大觀水大者自觀己身身中諸水
身如琉璃剛強難壞若見自身悉皆
是水當教易觀若復見身盡成琉璃
亦教易觀觀於地大使琉璃身猶如
微氣見水從眼中現若見此事名細
微四大觀復當更教從頭已上使水
滿中見水從眼中出亦不墮地自見
已眼如水沫亦滿水中若見此事
頭水不溫不冷調和得所水若溫者
是假偽觀水色澄清不溫不涼次當
更教觀腰已上水不溫不冷復觀咽
喉如琉璃筒水入胃中次下至腹乃
至脰膝莫令入髀使水澄清如頗梨
精色若覺水溫乃是真觀此想成已

復教通徹四支諸節水皆滿中如琉璃器持用盛水漸漸廣大見滿一牀外人亦見若見此水清冷乃是真水若見餘相不名真實入水光三昧漸漸廣大滿一室內水皆澄清如琉璃氣漸漸廣大遍滿三千大千世界見此事時當於靜處一心安坐初諸同學皆使清淨不令憤鬧尔時復當見水上紫焰起當自憶想此水從何處起云何當盡若言我是水者我身无我前已觀無我今從無法中水從何起作是念時水性如氣漸漸從頂上没水稍稍盡唯身皮在自見己身極為微薄無物可譬如微塵草束復見身內忽然有火燒身都盡觀身無所永無有我我及衆生一切都無尔時行者心意恬怕極為微細無物可譬此想成時名第二十七真無我觀亦名滅水大想亦名向斯陀含其餘微細賢聖法界微妙難勝不可具說行者坐時修諸三昧得無我三昧時當自然見佛佛告阿難汝今好受持是真實水大微妙境界廣為未來一切衆

生數演廣說。爾時阿難聞佛所說歡喜奉行。

佛告阿難。得此觀已。復當更教水大觀法。此水大觀。極為微細。使此水大與火大合。見身如氣。如琉璃影。觀臍四邊火焰。俱起。見於火焰。猶如日映。若見臍上有火光起。或有從鼻中出。或有從口中出。耳眼隨意出入。若見此事。見一切火。從毛孔出。火出之後。有淥色水。尋從火後。自見身中水上。火下火上。水下觀身。無身。此想成時。見身水火不溫不冷。身心寂。余安住。無尋此名斯陀含果。亦名境界實相。見此事時。出定入定。恒不見身。入定之時。外人亦見水火。從毛孔出。從毛孔入。貪婬多者。見火從頂上入。從身根出。然後遍滯身體。水亦復然。後當自觀頭上火。如閻浮檀。那金光雲蓋。或見身下如七寶華。心中恬靜安隱。快樂世間樂事。無以為辟。出定之時。身亦安樂。令外衆生見已。禪定三昧。安隱金光。金色帝釋。諸天恭敬。礼拜。並言大德。汝今苦盡。必定當成斯陀。

舍果聞已歡喜修身禪定心無繫導
安隱快樂遊戲無我三昧中亦漸入
空三昧門無願無作諸三昧等悉現
在前如此微妙善勝境界行者坐時
於禪定中自然分別若鉗根者大師
世尊現前為說以見佛故聞法歡喜
應時即得斯陀含道復當至心覆尋
前觀經二十五反揔令明利

佛告阿難汝好持此第二十九水大
觀慎勿忘失得此觀者亦名斯陀含
亦名善往來往宿世善根業因緣故
遇善知識清淨法行汝乃當得此斯
陀含道今時阿難聞佛所說歡喜奉行
佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞
優婆夷若得此微妙水大觀已復當
更教安隱微妙寂勝奇特火大觀法
作此觀時自見臍中微妙火光狀
如蓮華其色光明如和合百千萬億
閻浮檀金見此事已復當更教觀
身內火觀內火時自見心火常有光
明過於百千萬億明月神珠心光清
淨亦復如是出定入定如人持明火
珠行震恐他見唯自心中明了如是

他人不見漸漸大明見身猶如頗梨
明鏡見心亦如明月神珠憲他人見
他人其實不見此事入定之時以心
明故見二千大千世界應相見閻浮
提須弥山及大海水悉皆了了復見
大海水中摩尼珠王其摩尼珠王焰
出諸火見此事已尔時見佛為其廣
說九次第定九次第定者九無聞八
解脫如此等觀不須豫受佛現前故
佛自為說其利根者聞佛說法九無
尋道中應時即得阿羅漢道超越阿
那含地如好白氈易染為色若鉗根
者復當更教風大觀法風大觀法者
見一切風極為微細細中細者可以
心眼見而不可具說風復雜火火復
雜風水入火中風入水中火入風中
風火水等各隨毛孔如意自在或復
有風十色具足如十寶光從身毛孔
出從頂上入從臍中出從足下入一
切身分中出從眉間入從眉間出從
一切身分入如此種種無量境界賢
聖光明賢聖種子諸賢聖法皆從此
風大中起從此風大中入此風大觀

具足相貌微妙境界唯阿羅漢能廣分別不可具說行者坐時當自然見若見此事緣諸煩惱成阿那含此風大觀名第三十阿那含相應境界相佛告阿難汝好受持是阿那含相應寂勝境界風大觀法慎勿忘失尔時阿難聞佛所說歡喜奉行

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱尔時尊者摩訶迦葉有一弟子是王舍大城苦得尼譙子兒名阿祇達多求尊者摩訶迦葉出家學道修行苦行具十二頭陀經歷五年得阿那含果不能增進成阿羅漢即從坐起至迦葉所整衣服叉手合掌頂礼摩訶迦葉自言和上我隨和上勤修精進如救頭然已經五年今得住於阿那含果身心疲懈不能增進無上解脫唯願和上為我速說尔時摩訶迦葉即入三昧觀比丘心知此比丘不盡諸漏從此命終生阿那含天從三昧起告言法子我今身心一切自在入自在三昧觀汝宿世所有業報於此身上

無緣得成羅漢道阿祇達多聞此語
已悲泣雨淚白言和上如我今者不
樂生天如困病人求無常力我畏生
死亦復如是今時迦葉告言法子善
哉善哉善男子夫生死惡猶如猛火
燒滅一切甚可厭患我觀汝根不得
明審又復世尊與諸比丘在祇陀林
我今與汝俱往佛所時彼比丘著衣
持鉢隨迦葉後詣祇陀林到於佛所
見佛世尊身如金山處大眾中威德
自在三十二相八十種好皆悉備足
為佛作禮繞佛七匝却住一面胡跪
合掌白言世尊我此弟子阿祇達多
隨從我後修十二頭陀住深禪定至
阿那含不能增進竭煩惱海唯願天
尊為說其深灌頂甘露淨解脫行
今時世尊告阿祇達言善哉善哉阿
祇達使問是事吾當為汝分別解說
諦聽善思乃往過去無央數世彼世
有佛名大光明如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊彼佛出世三種示現
教化眾生度人周訖於像法中有一

大國名波羅奈王名梵摩達多王有太子名忍辱鎧堅毅甚深阿耨多羅三藐三菩提心求一切種智自擔不煞修十善業於六波羅蜜無疲厭心時彼國中有一長者名日月音自在無量唯有一子忽遇熱病風大入心狂亂無智手執利劍走入巷陌煞害衆生時彼長者憂念子故手擎香爐至四城門外燒香散華發大誓願而作是言世間若有神仙聖人醫師呪師能救我子狂亂病者一切所有悉用奉施尔時太子出城遊戲見大長者修於慈心為子求願心生歡喜而作是言此大長者勤修慈心普為一切而長者子遇大重病願諸神仙必興慈悲來至此處救長者子語頃即有一大仙人從於雪山騰虛而至名曰光味至長者所告長者言汝子所患從熱病起因熱病故生大瞋恚心脉悉開風大入心是故發狂如此病者如仙經說風大動者當須無瞋善男子心血以用途身須善人龍眼如大豆可得除愈尔時長者聞仙人說

即於路中頂札太子白言地天大仙人說我子所患當用慈心無瞋人血及以骨髓乃可得差我今正欲自刺我身出血食子破骨出髓持與令服唯願太子聽許此事

尔時太子告言長者我聞佛說若有衆生苦惱父母墮大地獄無有出期云何長者自破身體欲令子老且忍須臾當為長者作大方便尔時長者聞太子勑心大歡喜札太子足還至家中象負其子送與太子太子見已醍醐灌之

尔時仙人告太子言設以此藥灌此男子經九十日終不可老要得慈心無瞋人血尔時太子內自思惟除我身外其餘衆生皆當起瞋我今為此救諸病苦濟生死命捨求佛道於未來世若得成佛亦當施此法身常命作此捨已即刺身以血塗彼大長者子破骨出髓與之令服長者子服已病得除愈是時太子以破骨故迷悶躑地尔時天地六種震動釋梵護世無數天子僉然俱下到太子所告太

子言汝今以身濟病衆生欲求何等
為求帝釋魔王梵天轉輪聖王三界
之中欲求何等

尔時太子白帝釋言我今所求亦不
欲三界之中尊榮豪華貴我所求者乃
願欲成阿耨多羅三藐三菩提尔時
帝釋聞此語已告太子言汝今刺身
破骨出髓身體戰掉有慨恨不尔時
太子即立誓願我從始刺身體乃至
於今若無慨恨大如毛髮令我身體
平復如故作此誓已身體平復如前
無異尔時帝釋見此事已白太子言
太子威德奇特無比有強大志必得
成佛太子成佛時願先度我作此誓
時太子默然而說偈言

願我成佛時 普度諸天人 身心無罣碍
普慈愛一切 亦度於汝等 令諸衆生類
皆住大涅槃 永受於快樂

尔時太子說此偈已諸天雨華持以
供養復雨無量百千珍寶積滿宮牆
太子得已持用布施布施不止修諸
波羅蜜皆悉滿足得成為佛佛告迦
葉尔時波羅奈國王者今我父丁闕

頭檀是尔時月音長者今汝摩訶迦
葉是尔時長者子今阿祇達比丘是
尔時忍辱鎧太子者今我釋迦牟尼
佛是尔時帝釋者今舍利弗是
佛告迦葉此阿祇達比丘乃往過去
風大動故發狂無知是故今者入四
大定於風定中心疑不行設使此人
入風大定觀四大者頭破七分心裂
而死當教此人修於慈心尔時世尊
告阿祇達汝今當觀一切衆生悉為
五苦之所逼切汝今應當生大慈心
欲免衆苦觀色受想行識悉皆無常
苦空無我阿祇達聞佛說此豁然意
解應時即得阿羅漢道三明六通具
八解脫即於佛前踊身空中作十八
變作十八變已從空中下頂扎佛足
白言世尊如來今者為我宣說往昔
因緣及說慈心廣演四諦我因佛力
尋時即破三界結業成阿羅漢唯願
天尊為未來世濁惡衆生惡業罪故
生五濁世如此衆生若修頭陀行諸
禪定得阿那含如我心疑停住不行
當修何法得離苦際

佛告阿祇達諦聽諦聽當善思之如
來今者因汝阿祇達普為未來世一
切衆生廣說從阿那含至阿羅漢於
其中間所有微細一切境界當自分
別若風病多者入風大定時因風不
故喜發狂病當教觀佛教觀佛者教
觀如來十力四無所畏十八不共法
大慈大悲三念處法觀此法時自然
得見無量色身微細妙相好或有諸
佛飛騰空中作十八變或有諸佛一
一相好普現無量百千變化見此事
時當起恭敬供養之心作香華想普
散諸佛然後復當自思惟言我今身
中五陰四大皆悉無常生滅不住結
使枝條及使根本皆悉無常我所念
者念佛十力四無所畏十八不共大
慈大悲如是功德莊嚴色身猶如寶
瓶盛如意寶珠寶珠力故映飾此瓶
珠無我所瓶亦無住但為衆生佛亦
如是無有色性及與色像解脫清淨
云何我今諦觀如來十力是處非處
力乃至漏盡力十八不共法大慈大
悲云何更見無量色像作此想已見

真金像滿娑婆世界行住坐卧四威儀中皆說苦空無常無我雖見此事復當起意思想是諸佛皆是戒定慧解脫解脫知見十力四無所畏十八不共法大慈大悲三念處如此功德所共合成云何有色作此想時一一諦觀今一切佛身心無尋亦無色想自見已身如空中雲觀五受陰无諸性相豁然歡喜復還見身如蓮華聚圓匝遍滿三千大千世界見諸坐佛坐已華上為說甚深空無我無願無作聖賢十四境界門佛告阿祇達若有行者見此事已當教慈心教慈心者教觀地獄尔時行者即見十八地獄火車鑪炭刀山劍樹受苦衆生皆是已前身父母宗親眷屬或是師徒諸善知識見一人阿鼻地獄猛火燒身或復有人節節火然或上劍樹或踰刀山或投鑊湯或入灰河或飲沸屎或取熱鐵丸或飲融銅或卧鐵牀或抱銅柱或入劍林碎身無數或挑眼無數持熱銅丸安眼眶中或見餓鬼身形長大數十由旬取火取炭或

飲膿血變成鼯銅舉體火起足跟銅
流或見閻冥鐵圍山間滿中衆生狀
如羅刹更相食敢見諸夜叉裸形黑
瘦雙牙上出頭上火然首如牛頭角
端兩血復見世間虎狼師子諸惡禽
獸更相敢食復見一切諸畜生苦或
見阿修羅割截耳鼻受諸苦事復見
三界一切衆生為欲所使悉受苦惱
觀無想天猶如電幻不久當墮大地
獄中舉要言之三界二十五有一切
衆生皆有三塗苦惱之業

尔時行者觀見三界受苦衆生其心
明了如觀掌中珠起慈悲生憐愍心
見諸衆生宿行惡業故受惡報見此
事已悲泣兩淚欲生救護盡其心力
不能救濟尔時心中極生憐愍慙患
生死不願久處心生驚怖如人捉刀
欲來害已見此事已更起慈悲欲拔
苦者無奈之何尔時行者內自思惟
是諸衆生因於無明無明緣行行緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸
觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣
生生緣老死憂悲苦惱

尔時行者内自思惟此無明者從何
處來乎乳產生遍滿三界觀此無明
假於地大而得成長依於風大而得
動搖因於地大體堅不壞火大照育
水成衆性如是動作風性不住水性
隨流火性炎盛地性堅韌此四大性
二上二下諸方亦二東方者成色陰
性南方者成受陰性西方者成想陰
性北方者成行陰性上方者成識陰
性此五受陰依無明有從觸受生樂
觸因緣生於諸受受因緣生愛取有
有因緣故生於三界九十八使及諸
結業纏縛衆生無有出期如是諸業
從無明有依癡愛生此無明者本相
所出從何而生遍布三界於諸衆生
為大纏縛我今應觀無明識相從何
處起此無明者為是地大為離地大
為與地合為從地生為從地滅地性
本空推地無主云何無明起癡愛想
緣行而有而此諸行及愛取有為從
風起為從水生為火所照如此四大
一一諦觀此諸大者實無性相同如
實際云何牽諸衆生纏在三界為大

煩惱之所燒然作此思惟已怖畏生死患生天樂觀諸天宮如夢如幻如露如雷如呼聲響普見一切三界衆生猶如環旋受苦無窮見此事已愁憂不樂世間如駛水流求涅槃道剎那剎那頃欲求解脫今時復當更教數息一數二隨二數三隨三數四隨四數五隨五數六隨六數七隨七數八隨八數九隨九數十隨十數百隨百數千隨隨息多少攝氣令住

今時自見已身如百千万億蓮華一切萎脆四面風來吹去萎華變成琉璃如琉璃器自見其心如大華樹從下方金剛際乃至三界頂上有四葉其葉微妙如如意珠有六種光遍照三千大千世界行者見此事時見金剛地際乃至上方三界之頂滿中諸佛與大弟子眷屬圍繞或有諸佛飛騰虛空身上出水身下出火身下出水身上出火東踊西沒西踊東沒南踊北沒北踊南沒中踊邊沒邊踊中沒或現大身滿虛空中大復現小如芥子許變現自在隨意無尋或見諸

聲聞入四大定身如火聚諸火焰端
猶如金篋盛衆色水復見已身如彼
入定今時當教行者而作是言汝所
見者雖是多佛及諸聲聞汝今應觀
此諸世尊是無相身是大解脫是無
學果應當善攝汝心如前數息此數
息法有十六科不可具說

今時行者既數息已心意恬怕寂然無
見復當更教觀心蓮華猶如華樹樹上
有葉如摩尼珠現六種光其光明顯
從三界頂照於下方金剛地際見心
華樹萎垂欲絕然深無量今時當觀
諸佛法身諸佛法身者因色身有色
身者譬如金瓶法身者如摩尼珠應
當諦觀色身之內十力四無所畏上
八不共法大慈大悲無尋解脫神智
無量絕妙境界非眼所見非心所念
一切諸法無來無去不住不壞同如
實際凡夫愚癡為老死大賊之所追
逐妄見顛倒以顛倒故墮落三塗愛
欲河中為駛水所漂沒溺三界我今
云何同凡夫行妄想見佛我大和上
釋迦牟尼佛往昔之時頭目隨腦國

城妻子持用布施百千苦行求解脫
法今者已得超越生死住大涅槃寂
滅究竟更不復生如過去佛法住常
樂處亦無去來現在諸智身心不動
恬怕無為如此智慧所成就身當有
何想云何變動我今見者從妄想現
屬諸因緣故是顛倒色相之法作是
思惟時一切諸佛及諸賢聖寂然隱
身更不復現唯一佛在有四大弟子
以為侍者

今時釋迦牟尼世尊為於行者更說
四大清淨觀法告言法子過去三世
諸賢聖等觀此行時自然皆觀風大
觀法觀風大者先觀身內從心華樹
生一微風如是微風漸漸增長遍滿
身體滿身體已從毛孔出滿一房內
滿一房已見此微風滿一庭內滿一
庭已復見漸漸滿一頃地滿一頃已
復更增廣滿一由旬滿一由旬已滿
二由旬滿一由旬已滿三由旬滿三
由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五
由旬滿五由旬已如此漸漸廣大滿
十由旬微風纔動漸漸廣大遍滿三

千大千世界上至於頂下至金剛際

遍此諸處已還從頂入令其心樹一

切華葉漸漸萎落自見已身如頗梨

鏡表裏映徹今時復當教觀水大觀

水大者先觀身內心華樹端出一微

水如琉璃氣漸漸增廣似白色雲遍

滿身內滿身內已從六根出頂上涌

出繞身七匝如白雲行滴滴雨水其

水柔軟盈滿一牀滿一牀已漸漸廣

大滿一房內滿一房已滿一庭中滿

一庭已滿一城中滿一城已滿十頃

地滿十頃已滿百頃地滿百頃已滿

一由旬水色正白如白琉璃光其氣

微細過於凡夫眼根境界漸漸廣大

滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿

三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿

五由旬滿五由旬已漸漸廣大滿十

由旬滿十由旬已漸漸廣大滿百由

旬滿百由旬已漸漸廣大滿一閻浮

提滿一閻浮提已漸漸廣大遍滿三

千大千世界上至三界頂下至金剛

際如是水相其氣如雲還從頂入見

此事已復更教觀火大觀火大者自觀

身內心華樹端諸華葉間有微細火
猶如金光從心端出遍滿身內從毛
孔出漸漸廣大遍滿一牀滿一牀已
滿一房內滿一房已漸漸廣大滿一
庭中滿一庭已滿一城中滿一城已
滿十頃地滿十頃地已滿百頃地滿
百頃地已滿一由旬火色變白如真
珠光更復鮮白頗梨雪山不得為比
紅光照錯以成文章漸漸廣大滿二
由旬滿二由旬已滿三由旬滿三四
由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由
旬滿五由旬已漸漸廣大滿百由旬
滿百由旬已漸漸廣大滿閻浮提滿
閻浮提已漸漸廣大遍滿三千大千
世界上至三界頂下至金剛際還從
頂入見此事已復當更教觀於地大
觀地大者自見身內心樹諸華漸漸
廣大如金剛雲遍滿身內滿身內已
復滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房
已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿
一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃
已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿
一由旬已其色變青漸漸廣大遍滿

二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬已滿漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已滿漸漸廣大滿閻浮提千世界上至三界頂下至金剛際還從頂入見此事已復當更教還觀地大觀此地大如金剛雲難可摧碎當云何滅作此觀時見佛世尊釋迦牟尼坐金剛座與尊弟子眷屬五百坐行者前具口同音讚歎滅諦間此語已當觀地大從因緣起無明所持無明無性癡愛無主虛偽因緣假名無明受取有等皆屬此相作此思惟時見自心內衆華樹端漸漸火起燒金剛雲一一雲於諸業間與火合體遍滿身內滿身內已地火俱動遍滿一牀滿一牀已遍滿一房滿一房已遍滿一庭滿一庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大遍滿十頃滿十頃已遍滿百頃滿百頃已滿一由旬滿一由旬已滿二由旬滿二由旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由旬滿四由旬

已滿五由旬滿五由旬已漸漸廣大
滿百由旬滿百由旬已漸漸廣大遍
滿閻浮提地火二大其性各異更相
鼓動遍滿三千大千世界上至三界
頂下至金剛際還從頂入見此事已
復當更教觀於風大觀風大者自觀
身內心華樹間出紫色風水大隨入
滅此風色同為水色風動水涌遍滿
身內漸漸廣大遍滿一林滿一牀已
滿一房內滿一房已遍滿一庭滿一
庭已遍滿一城滿一城已漸漸廣大
遍滿一由旬滿一由旬已風水二性
其性各異風吹此水如琉璃沫其色
焰熾更相鼓動遍滿二由旬滿二由
旬已滿三由旬滿三由旬已滿四由
旬滿四由旬已滿五由旬滿五由旬
已漸漸廣大滿百由旬滿百由旬已
漸漸廣大遍滿閻浮提滿閻浮提已
漸漸廣大遍滿三千大千世界上至
三界頂下至金剛際見此事已自見
已身身諸毛孔一切火起此火光炎遍
滿三界出三界外如真金華華上有
葉葉葉相次彼葉光中演說四諦及

十二因緣度生死法復見身內一切水起其水溫潤從毛孔出流布三界無不遍滿水色出光照三界頂入火光葉中復見身內一切風起遍滿身內從毛孔出漸漸廣大駛速飄疾遍滿三界化為金雲入火光葉中復有地氣極為微薄彌滿四大見此事已復當更教諦觀五陰觀於色陰此色陰者依地大有地大不定從無明生無明因緣妄見名色觀此色相虛偽不真亦無生處假因緣現因緣性空色陰亦然受想行識性相皆空中无堅實觀此五陰實無因緣亦无受有如此四大云何增長遍滿三界作此思惟時見一切火從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見一切地大猶如金剛雲從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見水大猶如微塵從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入復見風大其勢羸劣從一切毛孔出遍滿三界還從一切毛孔入如是四大從毛孔出從毛孔入往復反覆經八百遍見此事已如

前數息已閉氣而住經一七日今時
自然見此大地漸漸空見一牀下漸
漸空見一房漸漸空見一房已見一
庭地漸漸空見一庭已見一城地漸
漸空見一城已見十頃地漸漸空見
十頃已見百頃地漸漸空見百頃已
見一由旬地漸漸空見一由旬已見
二由旬地漸漸空見二由旬已見三
由旬地漸漸空見三由旬已見四由
旬地漸漸空見四由旬已見五由旬
地漸漸空見五由旬已乃至見十由
旬地漸漸空見十由旬已乃至見百
由旬地漸漸空見百由旬已乃至見
閻浮提八千由旬地漸漸空見閻浮
提已見弗婆提地十千由旬漸漸空
見弗婆提已見瞿耶尼地三万由旬
漸漸空見瞿耶尼已見鬱單越地四
万由旬漸漸空見鬱單越已見須弥
山四大海水山河石壁四天下中一切
所有見堅韌物一切悉皆漸漸空見
四天下已心遂廣大遍滿三千大千
世界諸堅韌物大地山河石壁一切
悉空心無所寄尔時自然見金剛際

有十四金剛輪從金剛輪下自然上踊
更相振觸至行者前尔時心樹諸妙
花端自然火起燒諸華葉樹上四果
墮行者頂從頂而入住於心中尔時
此心豁然明了見障外事復有六象
其色正黑踊大地壞吸飲諸水風吹
象煞象耳出火燒象都盡四大毒蛇
走上樹端見有一人似大力士拔此
大樹下至金剛際上至三界頂今樹
動搖行者心中四明珠果復出大火
燒樹焚絕是時大樹散如微塵行者
見已我今觀於水火風等及與水大
一切無常須臾變滅當自觀我身內
四大火起無窮地水風等亦復如是
此無明相空無所有假偽顛倒猶如
霜炎屬於三界緣於癡愛三十三億
念生法九百九十轉次第念盡相結
使九十有八枝條種子弥覆三界為
是衆結受生無數或墮地獄猛火焚
身或為餓鬼吞飲融銅跋熱鐵丸百
千世中不聞水穀或為畜生馳驅猪
狗數不可知人中受苦衆難非一如
是衆多從癡愛得今觀癡愛性無所

有作是思惟時釋如今尼佛放金色
光與諸聲聞眷屬圍繞告行者言汝
今知不色相虛寂受想行識亦復如
是汝今應當諦觀空無相元作無願
三昧空三昧者觀色色性及一切諸法
空無所有如是衆空名空三昧無願
三昧者觀涅槃性寂滅無相觀生死
相志同如實際作此觀時不願生死
不樂涅槃觀生死本際空寂觀涅槃
性相皆同入空無有和合是名元願
三昧無作三昧者不見心不見身及
諸威儀有所修作不見涅槃有起性
相但見滅諦通達空無所有尔時行
者聞佛世尊說是空無相元願三昧
身心靜寂遊三空門猶如壯士屈申
臂頂應聲即得超越九十億生死洞
然之結成阿羅漢不受後有梵行已
立知如道真豁然意解無復餘習漏
盡慧心通自然而得其餘五通要假修
得六通義廣說如阿毗曇尔時世尊
為阿祇達說是賢聖空相應心境界
分別十一切入相已默然安隱入無
諍三昧放衆色光普照世界是時會

中二百五十比丘心意開解成阿羅漢五十優婆塞破二十億洞然結成須陀洹夫人大衆聞佛所說皆大歡喜尔時長老阿難即從坐起白佛言世尊如來初為迦締羅難陀說不淨門為禪難提比丘說數息法為阿祇達說四大觀如是衆多微妙法門云何受持當以何名宣示後世佛告阿難此經名禪法秘要亦名白骨觀門亦名次第九想亦名雜想觀法亦名阿邨般邨方便亦名次第四果想亦名分別境界如是受持慎勿忘失佛告阿難我滅度後若有比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷若有欲學三世佛法斷生死種度煩惱河出生死海免愛種子斷諸使流歇五欲樂樂溫暾者學是觀此觀功德如須弥山流出衆光照四天下行此觀者具沙門果亦復如是佛告阿難佛滅度後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲學此法者當離四種惡何等為四一者淨持禁戒威儀不犯於五衆戒若有所犯應當至

心懺悔清淨戒清淨已名莊嚴梵行
二者遠離憒鬧獨處閑靜繫念一處
樂少語法修行甚深十二頭陀心無
疲狀如救頭然三者掃僧婆塗地施
楊枝淨籌及諸苦役以除障罪四者
晝夜六時常坐不卧不樂睡眠身倚
側者樂常塚間樹下阿練若處食若
底食死若庶死若有四衆行此四法
者當知此人是苦行人如此苦行不
久必得四沙門果

佛告阿難若有四衆修繫念法乃至
觀見脚指端手指端一節少分白骨
相極令明了若見一拍若見一爪一
切諸白骨當知此人以心利故命終
之後必定得生兜率陀天滅三惡道
一切苦患雖未解脫不墮惡道當知
此人功德不減已得免離三塗苦難
何況具足諸白骨人見此骨人者雖
未解脫無漏功德當知此人已免一
切三塗八難苦厄之患當知此人世
世所生不離見佛於未來世值遇彌
勒龍華初會必先聞法得證解脫
佛告阿難若有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷於佛法中為利養故貪求無
厭為好名聞而假偽作惡實不坐禪
身口放逸行放逸行貪利養故自言
坐禪如此比丘犯偷蘭遮過時不說
不自改悔經須臾間即犯十三僧殘
若經一日至於二日當知此比丘是
天人中賊羅刹魁膾必墮惡道犯大
重罪若比丘尼姦治邪媚欲求利養
如猫伺鼠貪求無厭實不坐禪自言
坐禪身口放逸行放逸行貪利養故
自言坐禪如此比丘尼犯偷蘭遮過
時不說不自改悔經須臾間即犯十
三僧殘若經一日至於二日當知此
比丘尼是天人中賊羅刹魁膾必墮
惡道犯大重罪若比丘比丘尼實不
見白骨自言見白骨乃至阿耨般那
是以比丘比丘尼誑惑諸天龍鬼神等
欺世間人此惡人輩是波旬種為妄
語故自說言我得不淨觀乃至頂法
此妄語人命終之後疾於雹雨必定
當墮阿鼻地獄壽命一切從地獄出
墮餓鬼中八千歲中取熱鐵丸從餓
鬼出墮畜生中生恒負重死復剥皮

經五百身還生人中翳盲瘖瘡殘
百病以為衣服如是經苦不可具說
若優婆塞實不坐禪自言坐禪實不
梵行自言梵行是優婆塞得失意罪
不淨有作不起墮落臭旃陀羅與惡
為伴是打敗種不生善芽貪利養故
多求無厭經於一日乃至五日犯大
妄語此大惡人波旬所使是旃陀羅
屠兒羅刹同類必定當墮三惡道中
此優婆塞欲命終時十八地獄火車
鑪炭變化惡事一時迎之必定當墮
三惡趣中無有疑也若優婆塞實不
得不淨觀乃至暖法於大眾中起增
上慢唱如是言我得不淨觀乃至暖
法當知此優婆塞是天人中賊欺誑
世間天龍八部此優婆塞命終之後
疾於電雨必定當墮阿鼻地獄滿一
大劫地獄壽盡生餓鬼中經八千歲
取熱鐵丸從餓鬼出墮畜生中生恒
負重死復剥皮經五百身還生人中
翳盲瘖瘡殘百病以為衣服如是
經苦不可具說若優婆夷顯異惑眾
實非坐禪謂言坐禪此優婆夷得失

意罪垢結不淨不起墮落不淨有作
臭旃陀羅此優婆夷與惡為伴是魔
眷屬必定當墮三惡趣中是優婆夷
過時不說不自改悔經須臾間一日
乃至五日
是優婆夷貪求無厭實非
梵行自言梵行實非坐禪自言坐禪
此大惡人必定當墮三惡趣中隨業
受生若優婆夷實不得不淨觀乃至
暖法於大眾中唱如是言起增上慢
自言我得不淨觀乃至暖法此優婆
夷是天人中賊命終之後疾於雷雨
必定當墮阿鼻地獄滿一大劫地獄
壽盡生餓鬼中經八千歲敗熱鐵丸
從餓鬼出墮畜生中生恒負重死復
剥皮經五百身還生人中聾盲瘖瘂
瘡殘百病以為衣服如是經苦不可
具說

佛告阿難若比丘比丘尼優婆塞優
婆夷繫念住意心不散亂端坐正受
住意一處閉塞諸根此人安心念定
力故雖無境界捨身他世生兜率天
值遇弥勒與弥勒俱下生閻浮提龍
華初會最先聞法悟解脫道復次阿

難佛滅度後濁惡世中若有比丘比
丘尼優婆塞優婆夷實修梵行行十
二頭陀在嚴身心行念定修白骨觀
觀於不淨入深境界心眼明利通達
禪法如此四衆為增長佛法故為法
不滅故言密身口意猶如有人過身
心病良醫處方當服醍醐尔時病者
則詣國王求乞醍醐王慈愍故即以
醍醐持用賜之因勅病人服醍醐法
當於密屋無風塵處而取飲之飲已
閉口調勻大氣勿令失度若比丘比
丘尼服此甘露灌頂藥者唯除知法
教授之師不得妄向他人宣說若向
他說即失境界亦犯十三僧殘之罪
若諸白衣欲行禪定得五神通尚不
應向他人宣說言我得神通仙咒術
一切宜秘何況出家受具足戒若得
不淨觀乃至暖法不得妄向他人宣
說若向他說即滅境界使多衆生於
佛法中生疑惑心是故我今於此衆
中制諸比丘比丘尼若得不淨觀乃
至暖法當密修行令心明利唯向智
者教授師說不得廣傳向他人說若

向他說為利養心應時即犯十三僧殘過時不懺心無慚愧亦犯重罪如上所說

復次阿難佛滅度後現前無佛四部弟子求解脫者得不淨觀當密藏秘勿令他知譬如有人貧窮孤獨生濁惡世屬無道王彼貧窮人掘地求水宿世因緣忽遇伏藏大獲珍寶怖畏惡王密藏此寶不令他知但於屏處取此珍寶以供妻子密受快樂佛滅度後四部弟子得禪樂者亦復如是當密藏之不得廣說若廣說者犯大重罪復次阿難譬如長者獨有一子遇大重病鬚眉落盡小時長者內自思惟我今衰禍唯此一子遇此重病當何處求覓良醫作此語已大出財寶募訪良醫長者宿福忽遇一醫多知經方長者自言唯願大師起大慈悲我有一子遇患多時唯願大師救療此患設得愈病今我家中大有財寶猶如北方毗沙門天王若子得老唯除我身一切奉上不敢違逆時彼良醫告長者言汝今能造七重閤室

極令深密然後可令汝子服藥服此藥已不得見人不向他說經四百日兒乃可老佛告阿難佛滅度後佛四部衆弟子若修禪定求解脫者如重病入隨良醫教當於靜處若塚間若林樹下若阿練若處修行甚深諸賢聖道當密身口於內心中修四梵行修四念處修四正勤修四如意足修五根修五力修七覺道修八聖道分修四禪修四無量心遊入甚深無量空三昧門乃至得六神通如是種種勝妙功德但當一心密而行之慎勿虛妄於多衆前自說得過人法若說得過人法如上所說必定當墮阿鼻地獄佛告阿難我般涅槃後初一百歲此不淨觀行闍浮提攝放逸者令觀四諦一日之中修無常觀得解脫者如我住世等無有異二百歲後此闍浮提四部弟子二分之一分弟子修無常觀得解脫道三百歲時四部弟子四分之中一分弟子修無常觀得解脫道四百歲時四部弟子五分之一分弟子修無常觀得解脫道之中一分弟子修無常觀得解脫道

我涅槃後五百歲時四部弟子十分之中一分弟子修無常觀得解脫道六百歲時四部弟子千百分之中一分弟子修無常觀得解脫道八百歲時四部弟子万分之中一分弟子修無常觀得解脫道九百歲時四部弟子千万分中一分弟子修無常觀得解脫道千歲之時四部弟子億分之中十人百人修無常觀得解脫道過千歲已此无常觀雖復流行閻浮提中億億千万衆多弟子若一若兩修無常觀得解脫道千五百歲後若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷讚歎宣說無常苦空無我觀者多有衆生懷嫉妬心或以刀斫或以瓦礫打拍彼人罵言癡人世間何處有無常觀苦空無我身肌白淨無量云何反說身為不淨汝大惡人宜合駢擯此相現時百千人中無有一人修無常觀此相現時法幢崩慧日沒一切衆生盲无眼目釋迦牟尼佛雖有弟子所著袈裟如木頭

幡自然變白諸比丘尼猶如姪女街
賣色以用自活諸優婆塞如旃陀羅
煞生無度諸優婆夷邪姪無道欺誑
百端此相現時釋迦牟尼無上正法
永沒無餘佛告阿難汝持佛語為未
來世四部弟子當廣宣說分別其義
慎勿忘失復次阿難汝當為來世諸
衆生等當宣此言如來大法不久必
沒汝等於佛法中應勤精進當觀苦
空無常無我等法佛說此語時八千
天子悟解無常速塵離垢得法眼淨
五百比丘即於座上不受諸法漏盡
意解成阿羅漢今時長者阿祇達并
千二百五十比丘諸天龍神聞佛說
此無常觀門心開意解皆悉達解苦
空無常頂禮佛足歡喜奉行

禪秘要法經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

生經卷第一

安

西晉三藏竺法護譯

佛說般賴經第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱。今時有族姓子棄家捐妻子捨諸眷屬行作沙門其婦端正殊好見夫捨家作沙門便復行嫁族姓子聞之心即生念與婦相娛樂時夫婦之禮戲笑放恣心常想此不去須臾念婦在前面類形貌坐起舉動愁憂憤惱不復慕樂淨修梵行便歸其家諸比丘聞便往啓佛世尊應時遣人呼比丘來輒即受教比丘至皆為佛作禮却坐一面佛即為比丘蠲色欲念除癡愛失為說塵勞之穢樂少憂多多嫁少成無有節限唯有佛及諸弟子明智之人分別是耳愛慾罪生不可稱限超越色慾休息衆想閑居講諦時族姓子尋時證明賢聖之法時諸比丘得未曾有各共議言且當觀此於是族姓子棄家牢獄銀鑪相械想

著妻子而自繫縛不樂梵行於時世
尊開示如來章句諸通慧句有目章
句化人賢聖時諸比丘白世尊曰我
等觀察是族姓子棄捐家居信為沙
門還念妻子形類舉動家事世尊為
說愛慾之瑕法律之德生死之難無
為之安使至聖證無著之界自非如
來至真等正覺孰能令乎佛告諸比
丘此比丘者不但今世心常在慾迷
感情色不能自制志縛在慾無能制
者獨佛勸化除其所感受慾之著耳
乃往過去久遠世時有一國王名方
迹中宮姝女不可稱數顏貌端正色像
難及與他人爭與媼蕩女離于慈哀
或與婢使或與童子而或闔諍各各
闔諍不肯共和適闔諍已便出宮去
王方迹聞之恚諸臣吏求諸姝女不
知所趣愁憂不樂涕泣悲哀念諸婦
女戲笑娛樂夫婦之義本現前時諸
作伎樂思念舉動坐起之法反益周
愁不能自解於時有一仙人與五神
通神足飛行威神無極名曰那賴音
卑見方迹王為愛慾惑不能自解為

興慈哀欲為蠲除愛欲之患飛在空中而現神足忽然來下住王殿上時王即見尋起迎逆讓之在牀則便就坐問於王曰大王何故意在愛慾勞思多念思想情色不能自諫頓首實然宮中姝女共爭尊卑上下之叙不能相和各馳捨去是以憂戚不能自解於是仙人為說愛慾之難離慾之德世人求慾不知厭足假使一人得一切欲無厭無足以偈頌曰

一切世間欲 非一人不厭 所有有危害 云何自喪已 一切諸衆流 悉皆歸于悔

不以為滿足 所愛不厭余 假使得為梵 致尊豪難及 所欲復超彼 不以為厭足

假使閻浮提 樹木諸草葉 燒之不以厭

欲不足如是 設八輩男子 端正顏貌姝

一切加以欲 威力端正好 設為言增惡

毀欲於丈夫 不以輕為輕 未厭為用厭

大王當知此 設習愛欲事 思愛轉增長

譬如飲鹹水 於時彼仙人 為王方迹講

為說辛苦得 令意得開解

於時仙人為方迹王以是法教而開

化時王即開解無所慕樂出家為道

修四梵行斷除愛欲具足衆行壽終之後生于梵天佛告諸比丘欲知余時方適王者則此比丘是那賴仙人者則我身是余時相遭今亦相遇佛說如是莫不歡喜

佛說分衛比丘經第二

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱有一比丘普行分衛一一次第入婬蕩家舍於時婬女見比丘入至其家舍歡喜踊躍即從座起尋而奉迎稽首足下請入就座又問比丘仁從何來比丘答曰吾主分衛故來乞食於時女人即為施設饋饌衆味盛之滿鉢而奉上之比丘即受自退而去彼時比丘得是美食甘美豐足心中歡喜不能自勝數數往詣婬蕩女舍時女心念計此比丘守法難及頻為興設甘脆肥美之食而授與之往返不息學問未明所作不辨未伏諸根見婬蕩女顏色妙好婬意為動志在放逸著婬蕩女口出軟柔恩情之辭懷親附心與語周旋彼家口口不慊分衛

比丘觀其好色聽聞音聲姪意為亂
迷惑情錯不能自覺而佛經曰目見
好色姪意為動又世尊曰雖觀女人
長者如母中者如姊少者如妹如子
如女當內觀身念皆惡露无可愛者
外如畫瓶中滿不淨觀此四大地水
火風因緣合成本無所有時彼比丘
不曉空觀但作色觀姪意則亂為姪
女人而說頌曰

淑女年幼童清淨 顏貌端正殊妙好
一一觀容元等倫 吾意志願共和同
時姪蕩女見此比丘所說如是吾本
不知兇惡貪姪反以清淨奉戒意待
謂之仁賢意犯罪置隨其來言當祈
答之即時以偈而報頌曰

當持飲食來 香華好衣服 若干種供養
余乃與仁俱

於是比丘以偈答女頌曰

吾無有財業 觀我行舉動 以乞白而立
所得者相與

於是姪女以偈頌曰

假使卿身無財業 何為立志求難致
如卿所作无著軌 馳走促出離我家

時遂出比丘追至祇樹門諸比丘即
未詣佛啓白世尊具說本末佛言此
比丘宿命曾作水鼈姪女曾作獼猴
故亦相好志不得果還自侵欺不入
正教增益惱患於今如是志願姪女
願不從心遂見折辱慙愧而去佛言
乃往過去無數世時大江水中鼈所
居逮其江水邊樹木熾盛彼蓂樹間
有一獼猴止頓彼樹於時彼鼈從江
水出還見樹木有此獼猴而與談語
稍稍前行欲親近之數數往返相見
有日日日如是觀之不憊則起姪意
心為迷惑汙染穢濁不能自覺則時
以偈而歎頌曰

顏貌赤黃眼而青 遊蓂樹間戲枝格
吾今欲問毛滑澤 欲何志求何所存
獼猴以偈答曰

吾今具知譬本末 為國王子有聰明
今卿何故而問我 我聞此言懷狐疑
於是警寤復以偈答曰

吾心常存志在卿 心懷惡愛思想念
以是之故而相問 當以何法而得會
獼猴以偈報頌曰

鼈當知之我處樹

不應與君共合會

假使欲得與我俱

在叢樹間相供養

於是鼈復以偈答曰

吾所服食以肉活

柔軟甘美勝果蔬

不當貪求不可獲

當為汝致衆捺果

余時獼猴以偈報曰

假使卿身不處樹

何為求我不可致

如今觀我无著慙

且自馳走不忍見

佛告諸比丘余時獼猴今姪蕩女人

是鼈者分衛比丘是彼時放逸而慕

求之不得如願今亦如是佛說如是

莫不歡喜

佛說和難經第三

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤

獨園興大比丘衆千二百五十人俱

余時和難釋子多耆耆屬不觀其人

不察行跡有欲出家便除鬚髮而為

沙門受成就戒不問本末何所從來

父母姓字善惡好醜識與不識趣欲

得人而下鬚髮授具足戒諸比丘呵

不當為此趣有來人輒為沙門欲得

耆屬不顧後患當問本末何所從來

舉動安諦為見侵欺後悔無及和難

比丘都不受諫值得見人輒下鬚髮
今時之世有兇惡人博掩之子遙聞
和難釋家之子有无央數衣被鉢噐
好求眷屬趣得來學不問本末所從
來處便下鬚髮其身飢凍无以自活
欲往誑詐心豫設計詎和難所恭敬肅
肅稽首為礼威儀法則坐起安詳无
有卒暴和難釋子告其人曰沙門安
隱无憂無患親近愛欲則非吉祥慙
忘无行人不知者為慾所壞而習愛
慾致無央數煩惱之害貪著愛慾不
能得度其人答曰我身不能棄捐愛
慾而為沙門和難又問子何以故不
為沙門沙門者多獲衆利子便降意
出為沙門所學德行吾悉供給其人
答曰唯諾從命除諸憂患假使安隱
便為沙門則除鬚髮受成就戒雖作
沙門受教易使故自示現恭順無失
精進勤修未曾懈怠忍辱順教時和
難見可信可保不觀內慾不復狐疑
信之如一以諸衣被及鉢噐越諸供
養具皆用託之出外遊行意中安隱
不謂作慾患毀衣鉢諸供養具馳走

藏竄獨在一處與博掩子俱共飲食
時和難聞彼新弟子所在即時速還
觀其室中多所竊取周匝普問今為
所湊權時不現但遙聞之彼博掩子
落度兒暴佯作沙門欲欺詐卿竊取
財物衆人荅曰卿性倉卒不問本末
便下鬚髮今所取物在於獨處博掩
子俱而共食飲以知在彼恐不禁割
默聲內惱諸比丘聞具足白佛於是
大聖告諸比丘此博掩子落度之人
不但今世以異形貌閉居之像有所
竊欺前世亦然和難比丘不刈續信
之乃往過去久遠世時王舍城有
一賢人入婬蕩家與婬女俱飲食歌
戲而相娛樂所有財業不久殫盡其
財物被婬女人恣奪取之不復聽入
其家婬女逐之數數發遣都不肯去
時婬女人駟出其家去更求財尔乃
來還求財不得用求財故到鬱單國
雖到彼國无所識知時鬱單國有大
尊者多財饒寶勢富无量佯現仁賢
往詣尊者吾為賈客衆人之導從某
國來多致財寶道遇惡賊恣見劫奪

皆失財業貧窮委厄無以自活纔得
濟命盡力奔走今歸尊者給侍左右
於時尊者見之如此威儀法則行步
進止有威神德此則佳人吾為設計
令興復故其人黠慧聰明辯才舉動
應機志不懈怠意性易寤極可尊者
而以自樂護慎其心未曾放逸所作
成辦无事不成身行清淨口言柔軟
无有麤獷工談美辭衆人見者莫不
歡喜尊者眷屬家中大小悉共敬愛
皆共讚譽尊者見然踊躍慰勞咸以
為慶見其行迹无有漏失即時付信
於時尊者觀其人德内外表裏不覩
瑕短普勸助之其所作有所成立
第一恭敬未曾輕慢寂見篤信如弟
如兄等无差特戒定安諦无有欺誑
稍稍付信以大財業即時竊取出之
在外車載財寶諸好物還至王舍城與
姪姪女飲食相樂彼於異時其人
不現普遍行索不知所湊觀察藏中
大亡財寶不可稱計見无財寶遍行
求索不知所湊乃從人聞此人還至
王舍城與姪女俱飲食此博掩子非

是長者非仁賢人尊者心念以走遠
近不可復得甚自瞋恨歎吒說偈

非是賢君子外貌以好華不可色信人
及柔軟美辭觀察舉動行外現如佳善
明者當遠慮共止當察試乃知志性惡
博掩子揚聲吾時不棄捨譬如雜毒食
云何无反復亦復薄恩情智者不與俱
雖教令當捨我時適見之信故見欺侵
非賢現賢貌竊財而亡走

佛告諸比丘今時尊者今和難比丘
身是落度欺者今博掩子作沙門欺
和難者是前世相侵今世亦然佛說
如是莫不歡喜

佛說邪業自活經第四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大眾比丘千二百五十人俱時
和難釋子為人說經論生活業但講
飲食衣被之具為人說經講福德事
報應之果未曾講論道誼之慧大獲
衣被飲食諸饌攝取此已立離賢聖
有若干事說俗經典世間飲食興起
種種非宜之說不演度世无極之慧
諸比丘見所行分衛在於人家但說

俗事衣食之供即時訶諫轉相告令
衆學聞之即共追隨呵諫所為云何
賢者世尊大聖已以聖通身取正覺
講世妙法難及難了玄普道教无念
無想其心離名安隱无患明者所達
從无央數億百千劫本從諸佛聽聞
奉持皆安隱度諸比丘聞以家之信
離家為道而反更說世俗經典多想
多求興發諸事世俗飲食无益之義
離聖賢迹乃復講論世俗之事時比
丘往督世尊佛告比丘是非沙門此
非具足出家之業因法生活但求衣
食未曾教導時佛世尊以无数事訶
之所作非道法教告諸比丘和難釋
子愚騃丈夫非但今世以衣食利世
俗經典廣說法也欲自顯名令衆供
養前世亦尔乃往過去无数世時於
異閑居多有神仙處在其中有一仙
人愚冥无明心閉意塞為國王太子
及諸臣吏唯但講說飲食諸饌衣服
之具不論經道處知時節見乘車馬
逆為說經或為迷者而往說經或處
聖身而為說經或為衣食世俗諸饌為

歎說經由是之故致美飲食諸供養
具時異學梵志見之如此為國王子
及諸大臣講說經典遙見乘騎時詣
仙人往嚮和上及餘仙人聞之如斯
皆共訶諫非之所為於時和上五通
仙人問之菩薩即時呵謔不當如是
其有犯此非義之事若有誹謗計此
二人皆非善哉不為奇雅為說此經
離聖賢住不應典籍其聽受者亦應
宜不則兩墮落於是和難以偈頌曰
兩俱不解誼計之兩墮落說法不得理
聽經不解義於世俗難值神仙講道誼
以俗衣食供 无知歎說此 服食粳米飯
上美肉全供 以依聖賢誼 欲論解典籍
遊志在閑居 飯食秣果糧 是吾所歎樂
神仙歎此法 道德寂所歌 法利為梵志
威儀自調伏 無得樂非法 知節而少求
捨家行分衛 寧以此業活 無得違經典
佛告諸比丘欲知今時常以衣食諸
饌說法不論道者今和難釋子是也
淨諸梵行其和上者今比丘衆是五
通仙人我身是前世相遇今亦相值
佛說如是莫不歡喜

佛說是我所經第五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱。今時有一尊長者財富无量金銀珍寶不可稱數。勤苦治生飢渴寒熱觸冒諸難憂感諸患。不以道理積此財業。雖為財富不自衣食不能布施不能供養奉事二親。不能給足妻子僕使無益中外家室親里。安能布施為福德乎。衣即履衣食即惡食。意中恡惜。父母窮乏妻子裸凍。家室內外不與交通。各自兩隨常恐煩燒有所求索所作慳貪恡惜如此。少福无智。第一矜矜無所賣持。本治生時或能至誠或不至誠。積累財寶不可稱計。不能衣食於時。壽終既無子姓。所有財寶皆沒入官。世尊告比丘。且聽愚冥下士得微妙寶。不能衣食不供父母妻子。奴客万分之後無所復益。而有減損。比丘聞此具足。發佛唯然。世尊有一長者名号曰某。財富無量不能衣食不供父母妻子僕使不能布施。一旦壽終財物沒入官。佛告諸比丘。今

此尊長者非但今世慳貪愛惜財寶前世亦然乃往過去無數世時有大香山生无央數華笑諸藥及胡椒樹菓茂樹上時有一鳥名曰我所山頻其中假使春月藥果熟時人皆採取服食療疾時我所鳥喚呼悲鳴此果我所汝等勿取吾心不欲令人採之唯叫喚呼衆人續取不聽其聲彼鳥薄福愁憂叫呼聲不休絕緣是命過佛言如是如是比丘於是之間愚駭之子為下士治行求財或正或邪積累財寶一旦命盡財不隨身由如彼鳥名我所者見華茂樹及諸藥樹且欲成熟叫喚悲鳴皆是我所人遂採取不能禁制於時世尊則說頌曰

有鳥名我所處在於香山諸藥樹成熟叫喚是我所聞彼叫喚聲餘鳥皆集會衆人取藥去我所鳥懊惱如是假使人積聚无量寶既不念飲食不施如斯鳥縣官及盜賊怨家水火子奪之或燒沒如我所藥果不能好飲食牀卧具亦尔香花諸供養所有皆如是既致得人身求歸於種類命盡皆捨去無一隨其身

是故當殖德。願念于後世人所作功德。後世且待人。无得臨壽終。心中懷湯火。吾前為放逸。故當造德本。

佛告諸比丘。欲知今時我所為者。則今此尊長者。是是故比丘當修學。此不當慳惜。除垢濁。心常修清淨。是諸佛教。佛說如是。莫不歡喜。

佛說野鷄經第六

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。今時佛告諸比丘。乃往過去無數世時。有大叢樹。大叢樹間有野貓遊居。在產經曰。不食飢餓。欲極見樹王上。有一野雞。端正姝好。既行慈心。愍哀一切。鼓行喘息。人物之類。於時野貓心懷毒害。欲危雞命。徐徐來前。在於樹下。以柔軟辭而說。頌曰。

意寂相異殊。食魚若好服。從樹來下地。當為汝作妻。

於時野雞以偈報曰。

仁者有四脚。我身有兩足。計鳥與野貓。不置為六妻。

野貓以偈報曰。

告多所遊行國邑及郡縣不欲得餘人
准意樂在仁君身現端正顏貌立第一
吾亦微妙好行清淨童女當共相娛樂
如雞遊在外兩人共等心不亦快樂哉
時野雞以偈報曰

吾不識卿耶是誰何求耶衆事未辦足
明者所不歎

野貓復以偈報曰

既得如此妻又以杖擊頭在中貧為劇
富者如雨寶親近於眷屬大寶財无量
以親近家室息心得堅固

野雞以偈答曰

息意自從卿青眼如惡瘡如是見鑠繫
如閉在牢獄

青眼以偈報曰

不與我同心言口如荆棘會當用何致
愁憂當思想吾身不臭穢派出戒德香

云何欲捨我遠遊在州處

野雞以偈答曰

汝欲遠幸挽兇弊如繩也接彼皮柔軟
余乃得申叙

野貓以偈答曰

速來下詣此吾欲有所誼并當語親里

及啓於父母

野雞復以偈答曰

吾有童女婦 顏正心性好 慎禁戒如法 護意不欲違

野貓以偈頌曰

於是以棘杖 在家順正教 家中有尊長 以法戒為益 楊柳樹在外 皆以時茂盛 衆共稽首仁 如梵志事火 吾家以勢力 奉事諸梵志 吉祥多生子 當今饒財寶 野雞以偈報曰

天當與汝願 以梵杖擊卿 於世何有法 云何欲食雞

野貓以偈答曰

我當不食肉 暴露修清淨 礼事諸天衆 吾為得此智

野雞以偈答曰

未曾見聞此 野貓修淨行 卿欲有所滅 為賊欲瞰雞 木與果各別 美辭佯喜笑 吾終不信卿 安得鷄不瞰 惡性而卒暴 觀面赤如血 其眼青如藍 卿當食鼠至 然不得雞食 何不行捕鼠 面赤眼正青 叫喚言貓時 吾衣毛則豎 輒避自欲藏 世世欲離卿 何意今相振

於是貓復以偈答曰

面色豈好乎端正皆童耶當問威儀則
及餘諸功德諸行當具足智慧有方便
曉了家居業未曾有我此我常好洗沐
今著好衣服起舞歌聲音乃尔愛敬我
又當洗仁足為其梳頭髻及當調譚戲
然後愛敬我

於是野雞以偈答曰

吾非不自愛今然家梳頭其與尔相親
終不得壽長

佛告諸比丘欲知尔時野貓今轉變
比丘是也時雞者我身是也昔者相
遇今亦如是佛說如是莫不歡喜

佛說前世諍女經第七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾俱尔時調達心念毒
害誹謗如来自謂有道眾人呵之天
龍鬼神釋梵四王志共曉喻勿得懷
害向於如來莫謗世尊佛為一切三
界之尊有三達智無所罣碍天上天
下莫不歸命云何誹謗得罪無量卿
欲毀佛由如舉手欲擲日月如以一
塵欲起須弥如持一毛塵於虛空調

達聞之其心不改時諸比丘具以啓
佛調達有何重嫌懷結乃今佛告諸
比丘調達不但今世世世如是乃往
久遠無數劫時有一梵志財富無數
有一好女端正殊妙色像第一諸梵
志法其勢姓者假使處女與明經者
於時梵志請諸同學五百之衆供養
三月察其所知時五百人中有一人
寂上智慧學於三經博達五典章句
次第不失經義問者發遣无所疑難
寂處上座又年朽老面色醜陋不似
類人兩眼復青父母愁憂女亦懷惱
云何當爲此人作婦何異怨鬼當棄
之何於時遠方有一梵志年既幼少
顏貌殊好聰明智慧綜練三經通達
五典上知天文下覩地理災變吉凶
皆預能覩能知六博妖異靈道懷妊
男女產乳難易慰傷十方銷飛蠕動
鼓行喘息人物之類懷四等心慈悲
喜護聞彼勢姓大富梵志請諸同學
五百之衆供養三月欲處於女尋時
往詣一一難問諸梵志等咸皆窮乏
无辭以對五百之衆智皆不及年少

梵志則處上坐時女父母及女見之
皆大歡喜吾求女智其日甚久今乃
獲願年尊梵志曰吾年既老久許我
女以為妻婦且以假我所得賜遺志
用與卿可置此婦傷我年高勿相毀
辱年少答曰不可越法以從人情我
應納之何為與卿三月畢竟即處女
用與年少梵志其年老者心懷毒惡
卿相毀辱而奪我婦世世所在與卿
作怨或當危害或加毀辱終不相置
年少梵志常行慈心彼獨懷害佛告
諸比丘今時年尊梵志今調達是年
少梵志我身是也其女者瞿夷是前
世之結于今不解佛說如是莫不歡喜
佛說墮珠著海中經第八

聞如是一時佛在王舍城靈鷲山與
大比丘眾五百人俱一切大聖神通
已達時諸比丘於講堂上坐共議言
我等世尊從無數劫精進不憚不拘
生死五道之患欲得佛道救濟一切
用精進故超越九劫自致天上正真
之道為寂正覺吾為蒙度以為橋梁
時佛遙聞比丘所議起到講堂問之

何論比丘白曰我等共議世尊功德
巍巍無量從累劫來精進无厭不避
諸難勤苦求道欲濟一切不中墮落
自致得佛我等蒙度佛告比丘實如
所言誠無有異吾從無數劫以來精
進求道初无懈怠傷衆生欲度脫
之用精進故自致得佛超越九劫出
弥勒前我念過去無數劫時見國中
人多有貧窮慙傷憐之以何方便而
令豐饒念當入海獲如意珠乃有所
救搥鼓搖鈴誰欲入海採求珍寶衆
人大會臨當上船更作教令欲捨父母
不惜妻子投身没命當共入海所以
者何海有三難一者大魚長二万八
千里二者鬼神羅刹欲觀其船三者
嶺山故作此令得無恙適更今已衆
人皆悔時五百人心獨堅固便望風
舉帆乘船入海詣海龍王徒求頭上
如意之珠龍王見之用一切故勤勞
入海欲濟窮士即以珠與時諸賈客
各各採寶悉皆具足乘船來還海中
諸龍及諸鬼神悉共議言此如意珠
海中上寶非世俗人所當獲者云何

損海益閻浮利誠可惜之當作方計
還奪其珠不可失之至於人間時龍
鬼晝夜圍遶若干之匝欲奪其珠導
師德尊威神巍巍諸鬼神龍雖欲翻
船奪如意珠力所不任於時導師及
五百人安隱渡海菩薩踊躍住於海
邊但頭下手呪願海神珠繫在頸時海
龍神因緣得便使珠墮海導師感激
吾行入海乘船涉難勤苦無量乃得
此寶當救衆之於今海神反令墮海
勅邊侍人捉持器來吾藥海水至於底
涸不得珠者終不休態即器藥水以
精進力不避苦難不惜壽命水自然
趣悉入器中諸海龍神見之如是心
即懷懼此人威勢精進之力誠非世
有若今藥水不久竭海即持珠來莊
謝還之吾等聊試不啻精進力勢如
是天上天下無能勝君導師者獲寶
賚還國中觀寶求願使雨七寶以供
天下莫不安隱今時導師則我身是
五百賈客諸弟子者是我所將導即
精進行入於大海還得寶珠救諸貧
窮于今得佛竭生死海智慧无量救

濟羣生莫不得度佛說如是莫不歡喜

佛說旃闍摩暴志謗佛經第九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尔時國王波斯匿請佛及比丘衆於中宮飯佛出祇樹與大比丘及諸菩薩天龍神鬼眷屬圍遶釋梵四王華香妓樂於上供養香汁灑地於時世尊與大衆俱入舍衛城欲詣王宮有比丘名曰暴志木毘繫腹似如懷妊因牽佛衣君為我夫從得有身不給衣食此事云何時諸大衆天人釋梵四王諸天鬼神及國人民莫不驚惶佛為一切三界之尊其心清淨過於摩丘智慧之明超於日月獨步三世無能逮者降伏諸邪九十六種莫不歸伏道德巍巍不可為喻虛空无形不可汙染佛心過彼无有等侶此比丘既佛弟子云何懷惡欲毀如來於是世尊見衆會心欲為決疑仰瞻上方時天帝釋尋時來下化作一小鼠繫繩繩即墮地衆會覩之瞋喜

交集恠之。所以時國王瞋此比丘。反棄家遠業。為佛弟子。既不能暢歎譽。如來無極功德。反還懷妬。誹謗大聖。乎即勑侍者。掘地為深坑。欲倒埋之。時佛解喻。勿得尔也。是吾宿罪。非獨彼殃。乃往過去久遠世時。有賈客賣好真珠。枚數甚多。既團明好。時有一女。詣欲買之。向欲詣。偶有一男子。遷益倍價。獨得珠去。女人不得。心懷瞋恨。又從請求。復不肯與。心感遂怒。我前詣珠。便來遷奪。又從請求。復不肯與。汝毀辱我。在在所生。當報汝怨。所在毀辱。悔无所及。佛告諸比丘。國王及諸比丘。買珠男子。則我身是其女身者。則暴志是因彼懷恨。所在生處。常欲相謗。佛說如是。眾會疑解。莫不歡喜。

佛說鬘鬚經第十

聞如是一時。佛遊舍衛祇樹給孤獨園。與大比丘眾千二百五十人俱。時諸比丘會共議言。有此暴志比丘。反者棄家遠業。而行學道。歸命三寶。佛則為父。法則為母。諸比丘眾以為兄。

弟本以道法而為沙門遵修道記去
三毒垢供侍佛法及比丘僧慙哀一
切行四等心乃可得度而又懷惡謗
佛謗尊輕毀衆僧甚可疑恠為未曾
有時佛徹聽往問比丘屬何所論比
丘具啓向所議意於時世尊告諸比
丘此比丘星不但今世念如來惡在
在所生亦復如是吾自憶念乃往過
去無數劫時有一獼猴王處在林樹
食果飲水慙念一切較行喘息人物
之類皆欲令度使至无為時與一鼈
以為知友親親相敬初不相忤鼈數
往來到獼猴所飲食言談說正義理
其婦見之數出不在謂之於外姪蕩
不節即問夫智卿數出為何所至湊
將無於外放逸无道其夫荅曰吾與
獼猴結為親友聰明智慧又曉義理
出輒往造共論經法但說快事无他
放逸其婦不信謂為不然又瞋獼猴
誘誅我夫數令出入當面然之吾夫
乃休因便佯病困劣著牀其智瞻勞
醫藥療治竟不肯差謂其夫言何須
勞意損其醫藥吾病甚重當得卿所

親親獼猴之所吾乃活耳其夫答曰是
吾親友寄身託命終不相疑去何相
啗用以活卿耶其婦答曰今為夫婦
同共一體不念相濟反為獼猴誠非
誼理其夫逼婦又敬重之往請獼猴
吾數往來到君所類仁不枉屈詣我
家門今欲相請到舍小食獼猴答曰
吾處陸地卿在水中安得相從其鼈
答曰吾當負卿亦可任儀獼猴便從
負到中道謂獼猴言仁欲知不所以
相請吾婦病困欲得仁所服食除病
獼猴報曰卿何以故不早相語吾所
挂樹不賣持來促還取所乃相從耳
便還樹上跳踉歡喜時鼈問曰卿當
賣肝來到我家反更上樹跳踉踴躍
為何所施獼猴答曰天下至愚无過
於卿何所有肝而挂在樹共為親友
寄身託命而還相啗欲危我命從今
已往各自別行佛告比丘今時鼈婦
則暴志是鼈者則調達是獼猴王者
則我身是佛說如是莫不歡喜

佛說五仙人經第十一

聞如是一時佛遊王舍城與大比丘

衆千二百五十人與諸菩薩俱佛告諸會者乃往久遠无數劫時有五仙人處於山藪四人為主一人給侍供養奉事未曾曾失意採果汲水進以時節一日遠行採果水漿態廢眠寐不以時還日以過中四人失食懷恨飢恚謂其侍者卿給使令何得如是如卿所行可為殞呪不宜族姓侍者聞之憂感難言退在樹下近水邊坐偏翹一脚思惟自責執勞積久今違四仙時食之供既失道教不順四等遂感而死其足常著七寶之履翹足而坐寶履墮水而沒一隻命過之後即生外道為殞呪子年十餘歲與其同輩戲于路側時有梵志過見戲童人數猥多過觀察之見殞呪子特有貴相應為王者顏貌殊異於人中上梵志命曰余有王相不宜懊惱遊於衆內童子荅曰吾殞呪子何有王相梵志又曰如吾經典儀容形體與識書符合尔則應之深思吾語誠諦无欺斯國之王當用某日某時薨殞必禪尔位童子荅曰唯勿廣之恊令靜密設

如仁言當重念恩不敢自憍梵志言
畢尋逃遁走出之他國後曰未幾王
薨絕嗣嫡求賢士以為國胄羣臣議
曰國之無主如人之无首宜速發遣
使者勤求有德以時立之使者四布
遙見斯童有異人之姿輒尋遣人還
啓群臣唯嚴王制威儀法駕幸來奉
迎羣臣百寮莫不踊躍如使者所白
嚴駕奉迎香湯洗沐五時朝服寶冠
劍帶如先王之法前後導衛不遠國
典即位處殿南面稱制境土安寧民
庶踊悅

於時梵志仰瞻天文下察地理知已
嗣立即詣宮門求覲門監啓曰外有
梵志欲求覲尊王詔見之梵志進入
占謝呪願又白王曰如我所瞻今果
前誓寧審諦乎王曰誠哉道人神妙
蒙恩獲祚王曰道人豈欲半國分祿
珍寶乎婦女美人車馬侍使恣所欲
得梵志荅曰一無所欲唯求二願一
曰飲食進止衣服卧起與王一等相
須勿有前後二曰叅議國事所決同
意莫自專也王曰善哉思嗣二願此

豈不易乎王修治國常以正法不枉
萬民梵志受恩因自憍恣輕蔑重臣
羣臣忿然俱進諫曰王尊位高宜與
國臣耆舊參議偏信乞士遂令悠慢
欺侮羣職隣國聞之將為所嗤以致
寇難王曰吾少與之久有本誓安
可廢耶臣諫不止若王食饌但勿須
之則必改也王遂可之伺梵志出不
復須還則先之食梵志恚曰本要云
何今先獨食王曰雖吾先食卿出未
歸豫別案饌卿自來晚梵志罵曰咄
咄况子不顧義理而違本誓羣臣聞
之臨臣毀君咸奏欲煞王詔羣臣以
何罪罪之各各進曰或云斃蒸之或云
煮之或云枝解或云曰擣或云五杓截
耳割舌挑目煞之王无所聽吾奉道法
慈心愍哀衆生之類不害孺動况危
人命但給資糧驅令出國羣臣奉詔
即給衣糧遂使出境獨涉遠路觸冒
寒暑疲極憔悴无所似類而到他國
詣異梵志家舊與親親又而問曰卿
何從來何所綜習業何經典能志念
乎荅曰吾從遠來飢寒見逼忘所誦

習梵志心念此人所誦今已廢忘无所能化當令田作輒給奴子及犁牛耕見梵志耕種苦役奴子酷令平地走使東西奴子无聊欲自投水往到河側則得一隻七寶之履心自念言欲與大家大家无恩欲與父母必賣噉食梵志困我役使无賴吾當奉承以履上之可獲寬恣則賣履還用上梵志梵志欣豫心自念言此七寶履其價難訾吾違王意以履奉上慙各可解尋還王國以履上王深自陳悔前之罪疊願得原赦王曰善哉王即納之慢裏別座坐之會諸羣目則詔之曰卿等寧見前所逐梵志不耶荅曰不見設使見者當如之何荅曰當斷其手足截其耳鼻斷頭斬腰五毒治之王曰設使見者能識之乎臣曰不審王出寶履以示群目命梵志出與目相見致此異實當共原之羣目啓曰此梵志罪如山如海不可赦也獻履一隻何所施補若獲一綳罪可除也王即可之重逐梵志令更求一隻梵志懊惱吾本呼嗟而轉加劇還故主

人主人問曰卿至何所而所從來梵志匿之不敢對說云偶行還則付犁牛奴子使令耕種如前於時梵志問奴子曰汝前實履本何從得奴子俱行示得履處至于水側遍恣求之不知隻處奴子捨去梵志心念此之實履必從上流來下行求之不得即逆流上行見大蓮華順流迴波魚口銜之其華甚大有千餘葉梵志心念雖不得履以此華上之儻可解過得復前寵便復執華則見四仙人坐於樹下前為作礼問評起居聖體萬福仙人曰然卿所從來答曰吾失王意雖獻一履不足解過故逆流來求之未獲仙人告曰卿為學人當知進退彼國王者是吾等子存待愛敬同食坐起參宜云何一旦罵之弑咒乎卿之罪重當相誅害今不相問拍示樹下則王先身為侍者時供給仙時坐翹一脚臆結而終實履墮水一隻著脚便自取去梵志取履稽首謝過還到本國續以上之王即歡喜羣臣意解復其寵位佛告諸比丘今時王者則吾身

生經卷第一 第三十五張 安 達
是四仙人者拘留秦佛拘那含文尸
佛迦葉佛弥勒佛是也其梵志者調
達是也佛說今時莫不歡喜

生經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

生經卷第二

安

西晉三藏竺法護譯

佛說舅甥經第十二

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆俱佛告諸比丘乃昔過去無數劫時姊弟二人姊有一子與舅俱給官御府織金縷錦綾羅縠珍好異衣見帑藏中琦寶好物貪意為動即共議言吾織作勤苦不態知諸藏物好醜多少寧可共取用解貧乏乎夜人定後鑿作地窟盜取官物不可計數明監藏者覺物減少以啓白主王詔之曰勿廣宣之令外人知舅甥盜者謂王多事不能覺察至于後日遂當懼怵必復重来且嚴警守以用待之得者取捉無令放逸藏監受詔即加守備其人久久則重来盜外甥教舅舅年尊體羸力少若為守者所得不能自脫更從地窟却行而入如今見得我力強威當濟危舅舅適入窟為守者所執執者嗟呼諸守人捉甥不制畏明日識輒截舅頭出

窟持婦晨曉藏監具以啓聞王又詔
 曰舉出其尸置四交路其有對哭取
 死尸者則是賊魁棄之四衛警守積
 日於時遠方有大賈來人馬車馳填
 壘塞路奔突猥逼其人射開載兩車
 薪置其尸上守者明朝具以啓王王
 詔微伺伺不周密若有燒者收縛送
 來於是外甥將教僮堅執炬舞戲人
 衆捻開以火投薪薪燃熾盛守者不
 覺具以啓王王又詔曰若已弛維更
 增守者嚴伺其骨來取骨者則是原
 首甥又覺之兼猥釀酒特令醇厚詔
 守備者微而酤之守者連昔飢渴見
 酒宗共酤飲飲酒過多皆共醉寐俾
 囚酒瓶受骨而去守者不覺明復啓
 王王又詔曰前後警守竟不級獲斯
 賊狡黠更當設謀王即出女莊嚴瓔
 珞珠璣寶飾安立房室於大水傍衆
 人侍衛伺察非妄必有利色來趣女
 者素教誡女得逆抱捉喚令衆人則
 可收執他日異夜甥尋竊來因水放
 株令順流下唱叫聲急守者驚趨謂
 有異人但見株杌如是連昔數數不

變守者翫習睡眠不驚甥即棄株到女室女則執衣甥告女曰用為牽衣可捉我辟甥素兒黠預持死人辟以用授女女便放衣轉捉死辟而大稱叫遲守者寤甥得脫走明具啓王王又詔曰此人方便獨一無雙久捕不得當奈之何女即懷姙十月生男男大端正使乳母抱行周遍國中有人見與有鳴嘯者便縛送來抱兒終日无鳴嘯者甥為餅師住餅爐下小兒飢啼乳母抱兒趣餅爐下市餅舖兒甥既見兒即以餅與因而鳴之乳母還白王曰兒行終日無來近者飢過餅爐時賣餅者授餅乃鳴王又詔曰何不縛送乳母答曰小兒飢啼餅師授餅因而鳴之不意是賊何因囚之王使乳母更抱兒出及諸伺候見近兒者便縛將來甥酤美酒呼請乳母及微伺者就于酒家勸酒大醉眠卧便盜兒去醒悟失兒具以啓王王又詔曰卿等頑駭貪嗜狂水既不得賊復亡失兒甥時得兒抱至他國前見國王占謝答對引經說詎

王大歡喜輒賜祿位以為大臣而謂之曰吾之一國智慧方便无逮卿者欲以臣女若吾之女當以相配自恣所欲對曰不敢若王見哀其實欲索其國王女王曰善哉從所志願王即有名自以為子遣使者往往令求彼王女王即可之王心念言續是盜魁前後狡猾即遣使者欲迎吾女遣其太子五百騎乘皆使嚴整王即勅外疾嚴車騎甥為賊目即懷恐懼心自念言若到彼國王必被覺見執不疑便啓其王若王見遣當令人馬五百騎具衣服鞍勒一無差異乃可迎婦王然其言即往迎婦王令女飲食待客善相娛樂二百五十騎在前二百五十騎在後甥在其中跨馬不下女父自出屢觀察之王入騎中躬執甥出尔為是非前後方便捕何巨得稽首答曰實尔是也王曰卿之聰詰天下无雙隨卿所願以女配之得為夫婦佛告諸比丘欲知尔時甥者則吾身是女父王者舍利弗是也舅者調達是也女婦國王父輪頭檀是也母摩

耶是婦瞿夷是子羅云是也佛說是時莫不歡喜

佛說閑居經第十三

聞如是一時佛遊拘留國轉遊與大比丘衆五百人俱稍至城裏聚落有自無好音俾頌其中時彼聚落有梵志長者與冗夾數衆悉共普問有六寂志姓曰瞿曇釋族姓子棄國轉遊城裏聚落與大比丘五百人俱彼佛大聖名釋音聞流遍十方莫不宣揚疑者肅驚戰戰兢兢莫不欣戴号曰如來至真等正覺明行成爲善逝世間解无上導法御天人師号佛世尊則以加杲天上人間諸魔梵天沙門梵志開化天人證以六通獨步三界所說經法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙見諦淨修梵行得觀如斯如來至真等正覺善哉蒙慶若能稽首敬受道教功祚无量於時梵志長者往詣佛所稽首足下却坐一面敬問占謝又手白佛者謂讓者遙見默者却住一面者於時世尊告梵志長者假使有人來問汝者何

所沙門不當供養奉事答曰不及唯
佛說之佛言其有沙門梵志眼著妙色
耳貪五音鼻慕好香口存美味身猗
細滑志于諸法不捨於欲貪嫉思愛
志求無厭焚燒之痛如是之比沙門
梵志不當供養奉事尊前白佛言有來
問者當以是答乃合善義則應法化
所以者何我等著色聲香味細滑之
法思愛之著貪求无厭斯輩之類迷
于五陰惑於六衰官爵俸祿財物富
貴不以慙倦與俗无別以是之故不
當奉供順此等類佛告梵志長者假
使有人來問汝者當供事奉敬尊重
何所沙門梵志當云何乎白世尊曰
其不善念五陰六衰姪怒癡習濟色
聲香味細滑之念斯等積德溫雅和
順正當洪事如此之輩沙門梵志
佛告城裏聚落梵志長者汝等何故說
此言乎寧有比類安知沙門梵志已
離姪怒癡又教人離及色聲香味細
滑思愛之著心惱之熱諸情無厭答
佛言吾等數見沙門梵志端正殊好
捨色聲香味細滑所欲處在閑居若

樹下坐塚間曠野棄諸瑕惡志无所
求燕居獨處彼則永除色痛想行識
諸法之念斷求念空常察此等沙門
梵志離姪怒癡亦教人離捨色聲香
味細滑之念聽聞如是以斯為樂思
愛之著永以除盡可意色欲諸所慕
求燿然已離則以時節供事所樂五
陰六情亦復如是我觀此等沙門梵
志處在閑居若樹下坐塚間曠野獨
而燕處則已永除眼色耳聲鼻香口
味身受心法積眾德本恭順和雅如
是比像我等觀之沙門梵志離姪怒
癡及教人離我等今日自歸佛及法
僧奉受五戒為清信士佛說如是莫
不歡喜

佛說舍利弗般涅槃經第十四

聞如是一時佛遊王舍城迦蘭陀竹園
中尔時賢者舍利弗在耆羅聚落得疾
困劣寢在于牀與諸賢者沙彌俱於
時舍利弗尋般涅槃侍者諄那供養
奉事如法已訖取鉢衣服就王舍城
到竹樹間已日昃時從燕處起取鉢
衣服至阿難所稽首足下退坐一面

諄卹沙彌白阿難曰唯然仁者欲得
知不賢者舍利弗已取滅度我今賣
持和上舍利及鉢衣服賢者阿難報
諄卹曰便與我俱往詣佛所敬事修
禮儻從世尊得聞要法諄卹荅曰唯
然從命於時阿難與諄卹俱往詣佛
所稽首足下退坐一面叉手白佛我
身羸極无復力勢柔弱疲劣不能修
法所以者何諄卹言沙彌來詣
我所稽首足下為我說言仁者欲
知賢者舍利弗已取滅度并賣衣鉢
及舍利鉢告賢者阿難汝意諄卹念
舍利鉢比丘賣於戒品而滅度定品
慧品解脫品度知見品而滅度乎又吾
了是法致取正覺乃分別說及四意
止四意斷四神足五根五力七覺意
八聖道行佛所現信汝於今見舍利
弗比丘又般涅槃而反愁感涕泣悲
哀不能自勝賢者白世尊曰舍利弗
比丘不賣持戒定慧解度知見品而滅
度也世尊以是分別斯法成取正覺
分別說耳及四意止四意斷四神足
念五根五力七覺意八聖道行亦不

賣此而滅度也阿難白佛唯然世尊
舍利弗比丘奉戒真諦有妙辯才講
法无厭其四部衆聽之不倦說之不
態多所勸助開化未解令心欣豫莫
不奉命知節止足常志精進志常定
止有大聖智无極之慧卒問對之言
辯應機發遣博達能了尋音答報一
切能通智慧為實衆德具足舍利弗
比丘巍巍如是以故我見舍利弗比
丘取滅度去愁憂悲哀心懷感感不
能自勝佛告阿難生者在世安可久
存有諸思想緣起之法必當歸盡壞
敗永没法當崩敗法應當壞欲使不
尔終不可得

佛告阿難佛本自說一切思愛皆當
別離夫生有終物成有敗合則有散
應當滅盡壞敗欲使不尔安得如意
應當終沒歸于无常離別之法欲使
不散安得可獲乎佛語阿難舍利弗
所遊之處佛心則安不以為慮應當
別離壞敗无常欲使不至安可獲乎
法起有滅物成有敗人生有終興感
必衰應當无常別離之法欲使不至

未可獲也。譬如大寶之山，嵩高之頂，一旦崩摧，如是阿難、舍利弗、比丘在衆僧中，今取滅度，如寶山崩，无常壞敗，別離之法，欲使不至，安得如意？佛告阿難：猶大寶樹根芽莖節枝葉華實具足，茂好大觚，卒墮則現缺減，視之無成。如是阿難、舍利弗、比丘存在衆僧中，今取滅度，衆僧咸減，應當滅盡。无常衰耗，欲使不至，豈可得乎？是故阿難，從今日往，自修身行，已求歸依以法為證，歸命經典，勿求餘歸。云何比丘作是行乎？於是比丘自觀身行，內外非我，當自觀察，調御其心，觀諸世間，皆由无點。內觀痛痒，觀外痛痒，內外非我，入于善哉。調御其心，察世无明，內觀其心，亦觀外心，不得內外入于善哉。自調其心，觀世无點，觀上日月亦觀外法，不猗內外入于善哉。調御其心，觀世无點，佛告阿難：是為修其身行，自求歸依，處於法地，歸命于法，不處他地，不歸餘人。

佛告阿難：其比丘比丘尼清信士清信女，從我受教，自修其身，自求歸依。

處於法地歸於法地歸命于法不處
他地不歸餘人出家比丘為佛弟子順
此教者則順佛教佛說如是阿難及
沙彌諸比丘衆聞經歡喜受教而退
佛說子命過經第十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園尔時舍衛城中有一異人息男命
過父母愛重无不欲念視之无厭以
子之憂狂乱失志奔走門戶中庭街
路求子願來見我當於何所得覩汝
形於時是人隨其門路出舍衛城至祇樹
給孤獨園往詣佛所默然立前佛問
其人汝何以故本制其心今者諸根
變没不常憔悴羸極其人白佛言用
為問我諸根變異所以者何獨有一
子舉家愛重莫不敬愛視之无厭今
以命過以子之憂而發狂癡其心迷
乱開軒窓及門戶求索子願來見我
何所求子佛言其人恩愛之著別離
則其憂啼泣悲哀憂惱之患合會有難
適有所愛必致惱患尔時其人聞佛
所語心中忽然了世无常三世如幻
即受佛戒稽首而退

佛說比丘各言志經第十六

聞如是一時佛遊於越祇音聲藂樹
與尊比丘俱一切聖賢諸通已達皆
悉耆年其名曰賢者舍利弗賢者大
目連賢者迦葉賢者阿那律賢者離
越賢者邠耨文陀弗賢者須菩提賢
者迦旃延賢者憂波離賢者離垢賢
者名聞賢者牛呌賢者羅云賢者阿
難如是之比大比丘衆五百人尔時賢
者大目捷連及大弟子天欲向明從
坐起往詣賢者舍利弗所時舍利弗
遙見諸大弟子相隨而來適覩此已
至離越所而謂之日離越且觀大聖
衆來諸目連等賢者離越尋時往詣
舍利弗所手執涼扇詣舍利弗所
以者何今日旦當因舍利弗得聞講
法與大弟子一時同心時舍利弗見
大弟子尋以勞賀賢者阿難善來阿
難能自枉屈為佛侍者親近世尊宣
聖明教堂問阿難心所懷疑音聲藂
樹為其樂乎威神巍巍華實茂盛其
香芬馥柔軟悅人云何比丘立在於音
聲藂樹之間而現雅德阿難答曰常以

時節修具足行分別其議成就微妙
淨修梵行多所發起多所成就至於
博聞曉了言教心意開解蒙予快見
為諸四輩講說經典粗舉要言濟諸
曠野深谷之患如是舍利弗比丘應
在音聲藥樹之間時舍利弗復問離
越卿意云何賢者阿難所說辯慧猶
師子吼今問離越仁者觀此音聲藥
樹為快樂不威神巍巍華實茂盛其
香芬馥柔軟悅人云何比丘在於音
聲藥樹之間而現雅德離越答曰唯
舍利弗假使比丘閑居燕坐樂于獨
處除去家想而无愛欲在於眾人而
不放逸不樂輕戲憺怕定然其心不
亂志在空行如是比丘應在音聲藥
樹之間則現雅德

又舍利弗復問賢者阿那律卿意云
何在音聲藥樹為快樂不威神巍巍
華實茂盛其香芬馥柔軟悅人云何
比丘在於音聲藥樹而現雅德阿那
律答曰唯舍利弗假使比丘天眼徹
視道眼清淨觀於天人三千大千佛
之國土普見无碍譬如假喻有眼之

人上高樓閣從上視下悉見所有人
民行來出入進退居止屋舍如是舍
利弗比丘天眼觀見三界无一聖等
在於音聲藁樹之間則現音雅舍利
弗問大迦葉曰卿意云何在音聲藁
樹為快樂不感神巍巍華實茂盛其
香芬馥柔軟悅人云何比丘在於音
聲藁樹而現雅德迦葉荅曰唯舍利
弗假使比丘自處閑居勸人閑居自
修賢聖勸人賢聖自服弊衣勸人弊
衣自知止足勸人止足自身少求勸
人少求自身寂然勸人寂然自身精
進勸人精進自身制心勸人制心自
身定意勸人定意自身專修勸人專
修自身戒具三昧智慧解脫度知見
慧勸人亦然自身教化勸發眾人聽
採法義開化說經於法无厭勸人亦
然如是舍利弗比丘在於音聲藁樹
之間則現音雅又舍利弗問大目犍
連卿意云何在音聲藁樹為快樂不
感神巍巍華實茂盛其香芬馥柔軟
悅人云何比丘在於音聲藁樹而現
雅德目連荅曰唯舍利弗假使比丘

得大神足威聖无量普尊自由於其
神足所念自在於變化示現无央數
形能變一身至不可計則還合一於
此牆壁山藪谿谷通過无碍出无間
入无孔入地復出辟如入水履水不
溺若行陸地處於虚空結加趺坐若
如飛鳥身出光燄如火聚身中出
水猶如流泉其身不濡今此日月威
神光光照於天下從地舉手捫摸日
月化大其身至于梵天如是舍利弗
比丘在於音聲蘂樹之間則現竒雅
今時目連問舍利弗曰卿意云何在
音聲蘂樹為快樂不乎威神巍巍花
實茂盛其香芬馥柔軟悅人云何比
丘在音聲蘂樹而現雅德舍利弗答
曰假使比丘制心自在不隨身教自
於其室三昧正受發意之頃明旦日
中日冥定意一心人定夜半後夜自
由所行常得自在无所罣碍譬如長
者若尊者若子淨水洗沐著新好衣所
有具足无所少乏隨其所欲欲得何
衣衆寶瓔珞香花伎樂明晨日中向
夜所欲止處衣裳服飾卧起牀椅悉

得自在如是日連制心不隨乱意明
旦日中闇冥人定夜半後夜隨其所
欲禪定三昧隨其所觀皆得自在比
丘音聲叢樹則現奇雅

余時賢者舍利弗謂目捷連賢者已
說吾等之類盡各言志隨其辯才各
宣其意寧可俱往詣佛大聖啓說此
事如佛所說吾當奉行目連荅曰唯
命是從於是舍利弗前白世尊我等
之類各演所知今故啓白得其理不
於是世尊讚舍利弗賢者阿難善哉
善哉阿難所說所以者何比丘博聞
則持不忘若有說法初善中善竟善
分別其義微妙具足淨修梵行能分
別此如是像法博聞普達觀之自在
其心清淨降伏諸根皆能曉了則為
四輩粗略舉要演說經典各令得所
善哉善哉離越若之所說所以者何
假使比丘在於閑居其行寂然其心
清淨分別空无善哉善哉阿那律余
之所說所以者何今卿天眼觀見三
千大千佛國如於高樓上察見在下
善哉善哉迦旃延余之所說所以者

何汝見四諦無復狐疑善哉善哉須菩
提能解說空法以空為本善哉善哉
牛伺介之所說所以者何畏生死苦
樂於泥洹善哉邠耨分別經義演說
佛典善哉善哉優婆塞離分別罪福奉
修法律善哉善哉離垢去三毒罪得
三脫門善哉善哉名聞清修善德并
化衆人善哉善哉羅云守護禁戒无
所違犯善哉善哉大迦葉樂在閑居
勸他閑居以十二事常自修身亦勸
他人善哉善哉目犍連得六神足无
量天尊自在分一為万万還合一能
捫捫日月身至梵天善哉善哉舍利
弗明旦日中日入人定夜半後夜禪
定三昧常得自在如長者子沐浴著
衣以寶瓔珞晝夜三時恣意所服
佛告諸比丘汝等各說所知皆快順
法无所違錯復聽吾言云何比丘在
音聲茂樹為快樂乎威神巍巍華
寶茂盛其香芬馥柔軟悅人在音聲
樹而現雅德於是比丘明旦從其衣
鉢入于聚落若在異國處在樹下於
是明旦著衣持鉢入彼國邑若於聚

落護者根門分衛始竟飯食畢訖戲
去衣鉢洗其手足獨坐燕處結加趺
坐正身直形安心在前則觀於世一
切无常心自念言假使吾身漏盡意
解乃從坐起輒如所言諸漏不盡不
從坐起比丘如是在音聲葉樹則現
奇雅於時世尊而說偈曰

博聞持法微妙取 分別經典解法義
為无央數而講說 有志閑居樂獨處
內自觀身外勸化 執御樂禪身自行
遵修世尊博聞教 有在燕處若樹下
其目清淨无所著 獨除身病四百四
觀見衆生若干種 燕處樹間德如斯
譬如師子由山居 獨處閑居猗寂靜
止足解脫隨類教 處在燕處德如斯
若在地上及梵宮 若捷沓恕及人間
音能至彼无所寻 處在燕樹德如斯
淨妙智慧普解人 心得自在諸根定
一切知足棄諸惡 處在燕樹德如斯
如是上人說微妙 各各講法隨所知
所演善哉順上義 往詣世尊叙所說
其天中天无廢尋 音聲如梵寂志尊
其諸神通普平等 尊師應時明慧門

彼時世尊曰除雲 因此興教聽吾言
如諸比丘所應行 燕處樹間志竒雅
貪諸微妙多少求 取勝分別其心行
善衣持鉢威儀則 其行如鳥遊虛空
其有能修如此妙 聖不與嫉无懷害
得至寂然去塵垢 處在燕樹德如斯
佛說如是諸大弟子天龍鬼神阿須
倫聞經莫不歡喜

佛說迦旃延無常經第十七

聞如是一時佛遊阿和提國今時賢
者迦旃延告諸比丘諸賢者聽一切
合會皆當離別雖復安隱會致疾病
年少當老雖復長壽會當歸死如朝
露花日出即墮世間无常亦復如是
年少強健不可常存譬如日出照於
天下下久則沒如是賢者合會有別
人生有死興盛必衰一切萬物皆歸
无常壞敗歸盡如樹果熟尋有墮憂
萬物无常亦復如是合會有離興者
必衰譬如陶家作諸瓦器生者熟者
无不壞敗如是賢者合會有離興者
必衰生者有死恩愛離別所求所慕
不得如意今時則有惡應變性現矣

其病見前諸相危熟身得疾病命轉

向盡骨肉消滅已失安隱得大困疾
懊惱叵言體適困極水漿不下醫藥
不治神呪不行假使解除无所復益
醫見如是尋退捨去取後命盡至於
鞭靴與于殛危若使為變命欲盡時
則有六痛遭於苦毒鞭靴之惱衆患
普集已所不欲自然來至轉向捋氣
或塞不通但有出氣无有入氣出息
亦極入息亦極諸脉欲斷失於好顏
卧起須人人常飲飼雖得醫藥糜粥
含之必復苦極不能消化欲捉虛空
白汗流出聲如雷鳴惡露自出身卧
其上歸於賤處命盡神去載出野田
或火燒之身體臭腐无所識知飛
鳥所食骨節支解頭項異處連筋斷
節消為灰土一切無常當是之時身
為所在頭足手脚為何所處初始死
時出在冢間父母兄弟妻子皆共逐
之親厚知識亦復如是啼哭愁憂悲
哀呼嗟椎胸殞憫葬埋已訖各自還
歸亦不能救身獨自當之棄捐在地
猶如瓦石不聞聲香味細滑亦不見

色及與五欲无所識知以是之故知
身无常孝順供養父母恭敬沙門諸
道士布施持戒齋肅守禁修行起住
迎逆稽首作礼叉手自歸今諸賢者諦
省察此當念無常苦空非身於是
說偈曰

已見如此大恐懼 計求人身甚難得
當行精進救頭火 除諸勤苦立大安
往昔佛時值不閑 莫計吾我及放逸
得无遇此无量苦 生死之竟地獄酷
志在愛欲無為惡 伏諸根本故說此
無得念惡及諸想 得至寂然如壞賊
无得念言是我所 於是无我亦無吾
无得不尊自謂勢 攝身諸事伏其心
常當著慙知身時 抒棄軀命无所著
无得長夜在惡趣 慎莫為此適是患
勿復往三閻羅界 常當孝順供二親
積累功德為後護 因是疾得賢聖路
勿求衆安而犯惡 无承邪教為平暴
觀察此以常興施 棄捐愛欲諸瑕穢
然後當求於父母 妻子親屬及知友
常承佛教不違命 将无不值就後世
假使疾病求父母 妻子親屬及知友

欲令救護不能得

功德智慧後世明

賢者迦旃延為諸比丘說法如此比丘歡喜則時受教

佛說和利長者問事經第十八

聞如是一時佛遊鄰羅國波和索樹間與大比丘眾比丘五百人今時和利長者往詣佛所稽首足下退坐一面佛告長者吾欲問汝假使魔來及魔官屬及无央數諸外異道問以時答汝當諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞於是長者興諸大眾受教而聽佛告長者何謂大魁長者白曰唯然世尊大魁有四何謂為四一曰地種二曰水種三曰火種四曰風種是曰四大魁佛言何謂地種答曰謂有五事立堅強不柔脆能陞返者佛言善哉善哉長者能解彼諸地種永不現不長者答曰唯然世尊我身能知地種滅沒不可知佛言善哉復問何謂水種答曰唯然世尊水有五事津液通流細滑微碎无有形貌猶如羅網遍至諸脉佛言善哉善哉長者汝乃能知水種滅沒不知處時答曰唯

然世尊知歸無常永不現也佛告長者何謂火種長者答曰溫燔之類能令人熱有所消化而能焚燒无燬之類佛言善哉長者汝乃能知火種滅没不復現耶答曰能知无常歸盡不現佛告長者何謂風種長者答曰風有五事寒冷之類輕颺駛疾有所颺吹出入得通有諸鄉音聲佛言善哉善哉今乃能知風種忽然没不復現耶答曰唯然世尊能知風種自然歸盡佛言善哉善哉長者世尊又問豈不覩見其種寂聲答曰唯然知其種聲平等如稱其四大魁為何所處答曰猗欲飲食恩愛又問其四大魁為何所猗答曰展轉相依又問為何所趣答曰趣色諸入又問諸入為何所歸答曰歸罪塵勞又問何因有罪塵勞答曰唯然世尊其識及身各自別異而各離散又問命盡身壞為何所趣答曰豈有所趣身无心意身識各別又問長者續以故識歸於所趣更得異識耶答曰唯然世尊不覺故識歸於所趣不離故識亦无異識云何長者見於法乎

譬如世尊眼識非常耳識有異不共
合同如是世尊沒生死如是所見无
獸而以存命佛言善哉善哉長者於今
長者一切所問報答如應審實不虛
寧是不實答曰不實所以者何如大
聖說於是世間所與不實欲法悉虛
我念世尊此世俗事皆以虛立未曾
有法佛言善哉善哉長者假使有說
世事皆虛悉未曾有則諸佛說所以
者何世事悉虛无有一實於是世間
皆未曾有佛說如是和利長者受教
歡喜而退

佛說佛心揔持經第十九

聞如是一時佛遊菟檀菟國賓近大
海之邊佛所行樹於師子座與无央
數諸天眷屬圍遶而為說法彼時世
尊告安詳摩夷旦天及淨居身天子
諸天子當知有揔持名佛心之法過
去如來至真等正覺所說為四部會
眾於後世救攝擁護令得自歸普獲
特勝所生到處護一切義為諸菩薩
學大乘者令蒙法恩使得普至一切
所為則有超異以故說耳今者諸賢

亦當受之持誦誦讀我滅度後寧後
 世時四輩衆會學大乘者聞其名者
 當分別說為他人講心懷忍辱心得
 自在聞其音難設至其名起異德性
 如來所說而復攝護已願取上所見
 自在其有欲聞當為說之衆會對曰
 唯然世尊當受聖教如佛所言終不
 敢違使如來教普然具足衆會又問
 何謂世尊佛心攝持法乎世尊告曰
 今次第說无垢離垢造一切義皆已
 逮得所作諸德无有邊際三世平等
 一切十方具足諸德示現一切諸所
 有藏諸法自在具足成就所作通達
 普了周匝除一切眼皆於三界普至
 十方寂然憺怕獲諸脫門分別法界
 究竟猗耆皆念一切諸所作為起度
 餘心已得解脫除結縛法普於虛空
 本性清淨无垢勸化三處過去當來
 現在平等三世斷除无餘離於所有
 第一度證所行如言所作成就一切
 大慈而興大哀於一切人而無所度
 佛告天子是為佛心攝持法也為四
 輩說求菩薩乘其有諷誦懷在身心

諦曉了識持此經者壞諸思想辟若

如來立在于頂思則得見其有能
見若有聞者能說經法若有持者未
曾忘究竟於學當復得往於道所住
說經寂然以故講經所持當持未曾
忽疑以是之故能忍持一切所聞
所得如海遠不起法忍於一切法而
得自在无所罣碍至解脫門如意具
足於現在法於我法教當受重任棄
諸重擔此族姓子則為見佛若覩此
等當從聽受當觀其法莫察其形
不當毀訾而輕易也摩夷旦天子
白佛言唯然受教不敢違也普當宣
傳如來之命然於後世以是經法為
四輩說及菩薩衆當為分別若有誦
得若有忘者當為開示族姓子汝當
令得見及使聽聞護如來所說言教
我等亦當奉受如來所說此族姓子
當成大義佛告摩夷旦天子知當奉
行如今所言是則佛教佛說如是摩
夷旦天子淨居諸天一切衆會天龍
鬼神世人阿須倫聞經歡喜
怨家像知識而強結親友諸王所行多

則主於土地其國多大臣而常興鬭爭
當為遠聲眼於是說如是

踐飢梨厓 踐飽梨厓

師比丘
跪羅陀
蒲偈陀
沙瑜投

隋溫阿夷比兜波
 昧癰毖那旃蹉

鄒波羅翅提左陀膝左
 左披散左

摩呵鼻鄰突陀利鄰

其有於是於我空耗所有財寶令逮
得之若過去則以是神呪當以手授
重其手足擁護於膝重於臍常皆見
重為脇見重使下見重令頸見重使
心見重令四部衆皆使見重悉令平
等所從來處風散其華

漚邨提奴
漚邨提陲
漚邨提屠

福提屠取披韃靼叱閣叱者

朱陀閣陀
寂沙提
波沙檀
屈耶
醯
迦

彌仇彌遮羅波朱羅鈴摩尼阿提隋

浮弥羨鄒伊俞羅頭鄒瑕祇禘弥

比闐
禘祫
陸披
鄒攘
彌檀
夷南
檀

摩迦尼 阿禰比耶 今所祝告 梵天

勸助

佛說護諸比丘呪經第二十

聞如是一時世尊遊於摩竭羅閱祇

城東在於柰樹間梵志丘聚徒是比丘上上顰提山中天帝石室余時無數比丘各各馳走忿忿不安如捕魚師布網捕魚魚覩馳散世尊遙見無數比丘各各馳散擾擾不安佛問比丘何為馳散擾動如斯若魚畏網比丘對曰我遭患所在不安遇諸賊盜鬼神羅刹諸鳥及龍餓鬼師子及諸妖魅鬼魅非人能羅諸邪溝邊溷鬼蠱道巫呪佛告比丘當為汝說常當救濟一切擁護諦聽善思念之比丘答曰唯然受教佛言何等為一切救濟擁護如是

阿軻弥 迦羅移 嚩隸嚩隸 般顰

阿羅顰 摩丘 披賴兜 呵頭沙

翅拘梨因提隸者比丘披 溫羅須弥者羅難栴在者羅

阿耆破耆 阿羅因阿羅耶 耶勿遮垣 顰移阿顰

若不解脫我當勸解為其擁護救濟令安吉祥无患若賊鬼神羅刹蠱道符呪護四百里周匝無敢燒者其不恭順犯是呪者頭破七分所以者何

佛告比丘今吾普觀天上世間若如是呪呪願擁護終无恐懼衣毛不豎除其宿命不請南無世尊所呪者吉梵天勸助是呪

佛說吉祥呪經第二十一

聞如是一時佛在舍衛城是名曰轉法輪莫能踰者是地廣普若有燒者佛皆說之今當講誦大人聖賢具足歸彼時佛告賢者阿難吾為汝說神呪之王汝當持之諸佛所說至誠行趣道行十二因緣行月行日行賢者行日月俱行諦聽善思念之阿難言受教而聽如是

休樓 牟樓 阿迦羅 罽羅 莫迦垣 羅毖提 波羅鈴波 荖阿左呵 耶松 阿左耶 提阿提耶 提類帝 末帝 盧盧 羅羅毖提 摩那羅羅波夷吒

無量松持諸印之王諸佛所說為至誠行為修道行平等跡行日行月行如日月行佛語阿難此松持句為佛之句為尊上句為學句聖賢之句得利義句所懷來句無兵仗句若族姓子族姓女若入此句入無數解百千

之門能分別說佛告阿難雪山南脅
有大女神名說陀憐迦醯音名有
五百子及諸眷屬彼聞此經即自
起徃舉聲稱怨嗚呼痛哉嗚呼何以
劇乎吾身本時取若干百衆主人精
以為飲食害命服之於今不堪不能
復犯沙門瞿曇為四部衆而設擁護
所以者何若善男子善女人受是神呪
童男童女入於郡國縣邑聚落持是
吉祥呪若諷誦說无能燒者所以者
何今沙門瞿曇所說神呪遣逐非人
滅除衆患常住於此而現於魔宮諸
弊魔言天王欲知沙門瞿曇以空汝
界今者天王當共被鎧將諸群從戰
勒兵衆譬如菩薩初坐樹下魔被以
鎧甲及諸兵衆徃詣佛所於是世尊告
阿難曰是大女神設陀憐迦醯止於
雪山之南與五百子俱還聞如來說
是神呪搖持印呪恐怖懷懷衣毛為
豎及於諸魔一切官屬及餘衆魔於
時彼魔被其鎧翰與眷屬俱徃詣世
尊惡心欲詣沙門瞿曇彼時有菩薩
名曰降棄魔降魔及官屬還詣佛所

稽首聖足叉手歸佛白世尊言我已
攝制於此弊魔及諸官屬發遣諸兵
并設施迦醯大女神而制伏之不敢
為非亦不敢燒比丘比丘居清信士
清信女不敢中宮无所妨廢善哉世
尊願說捺持法印為四輩衆令皆得
擁護使得安隱唯佛加哀普及人民令
得安隱於是世尊為是神呪應時欣
笑阿難問佛世尊何故笑笑當有意
佛告賢者阿難汝寧見降棄魔菩薩
道行殊特降魔官屬設頭迦醯大女
神技術皆以壞敗心懷憂感於彼忽
然沒而不現到斯說是捺持之印尔
時世尊思此捺持印王攝伏一切諸
惡鬼神及諸妖魅除一切燒伏鳩伏
鳩休浮休樓阿祇提如是捺持印王呪
其有鬼神女神鳩桓龍金翅鳥及諸弊
獸一切衆魅至意有意在道斷他懷
來為食為句跡甘嘗為月動搖善震
動意為心何況細微無不微也其大
德捺持无擇無冥而無所斷其心誦
其十事讀於今笑當所作者亦无所
選佛告阿難是无擇句捺持句無所
選句安隱句擁護句於諸衆人无所

燒句無所害句禁制句誦誦者句為
四部衆則設擁護人與非人不能犯
也若卧出時所在寤寐无敢燒者况
佛所說其聞此呪莫不安隱佛說如
是歡喜而去

生經卷第二

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

生經卷第三

安

西晉三藏竺法護譯

佛說摠持經第二十二

聞如是一時世尊遊於摩竭在法閑
居佛之道樹初成道時與萬菩薩俱一
切成就普賢菩薩行於無願其行無
餘及空无菩薩蓮花藏菩薩寶藏菩
薩行藏菩薩妙曜菩薩金剛藏菩薩
力士藏菩薩無垢藏菩薩調定藏菩
薩與一万菩薩俱與一佛世界三千
大千塵數菩薩俱各各從異佛國而
來會此所從方來化師子座稽首佛
足在於佛前坐師子座於時此等菩
薩大士不計吾我清淨無瑕各心念
言於此何因不可思議諸佛世尊所
有境界无能稱量諸佛世尊本之所
願而有殊特何因諸佛如來感動何
謂所為不可思議無量尋行云何世
尊無念無想致此殊特於時世尊尋
知此等諸菩薩心之所念諸坐菩薩
諸佛无處亦無不住欲問如來諸佛
威神一切光明佛威神德精進无踰

而得皆立皆入諸佛諸捻持法廣大
聖覺是等所入殊特如此无所罣碍
身之所入亦皆如此諸佛眷屬棄捐諸
瑕諸沸之法而不可獲而常安隱於時
蓮華藏菩薩入諸法所趣之心無所
罣碍所念法門无諸弊碍諸菩薩行
為普賢願合集等行正住於願入諸
佛法見十方佛加於大哀度於无極
降伏衆生休息惡趣一切菩薩諸三
昧定觀了本際諸佛之慧所行无盡
莫不歸伏趣諸道慧皆照捻持分別
諸度蓮花之藏其諸菩薩承佛聖旨
各自說言諸佛盡聽諸佛世尊所行
無量極大變化隨其本相曉了諸法一
切皆知諸佛超異都无陰蓋諸佛世
尊普逮法界入于法界諸佛世界有
無處所无所罣碍何為十在兜術天
現盡壽命忽没无能禁制亦无有處
入母腹中十月而生又棄捐家而樂
出外心常欣悅坐佛樹下積累一切
諸佛之法一時之頃普諸佛土示現
如來感動瑞應常轉法輪志殖德本
分別辭說當得佛時具成菩薩而以

法成諸佛世尊永无住處在在智慧而
建立之是為佛子無有處所亦無所住
復次佛子諸世尊有十教目何等十
教化一切諸度無極皆除一切諸无
智法常修大哀有十種力普轉法輪
教化羣黎禁制衆生成平等覺開通
萌類令无所住於此無行相法自歸
已得寂然亦教他人至覺滅度是為
十復次佛子復有十事疾見如來何
等十適見諸佛則觀衆生便棄一切
諸所歸趣取要言之速疾具足福德
眷屬速受諸德之本即得清淨无所
短乏便除狐疑適見諸佛為衆生等
示于大乘令無所畏尋得成就為不
退轉適得逮見諸佛世尊疾求分別
衆生之源而開度之便逮度世淨衆
生根適得逮見諸佛世尊便无弊导
是為十佛說如是諸菩薩聞經歡喜
佛說所欣釋經第二十三

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與六比丘衆千二百五十人俱所
欣釋子多所遊至出入無節所詣門
族不可稱計或晨或冥或早入冥出

於時阿難優陀薄拘盧等合會一處
謂所欣釋子曰賢者何為而多行來
不知時節何不時出時入所詣之處
不自節量所欣釋子尋罵衆賢出處
獷野卿等无智擾擾搖動不能自安
喧呼惡口卿等態怠不為衆僧有所
興立吾今出入常為衆僧嚴辦所當
卿等能任如是勞乎為諸衆僧有所
辦耶勿得謂吾多有事理諸賢多務
甚於吾身所欣釋子卿等且復有所
合辦知何如吾辦衆僧事時諸比丘同
共發意彼時三人言語柔軟威德殊
妙依本福行多所獲致過踰於彼所
欣釋子鈇愚男子以卒暴決愚驕自
用強有所求不得如志有一異天詣
長者家得滿大甕若干供養賢者阿
難詣他長者以柔軟辭宿德堅強為
說經法令其家人歡喜踊躍從得分
衛大獲供養隨意所施不強不求時
諸比丘往啓佛具說本末佛告諸比
丘於此四人不但今世淨功分衛唯
有一人所獲薄少餘人得多阿難比
丘衆人勸助一切所安往古久遠不

可計時於他異土時有四人以為親厚相餒聚會共止一處時有獵師射獵得鹿欲來入城各共議言吾等設計從其獵師當索鹿肉知誰獲多俱即發行一人陳辭出其麤言而高自畜咄卿男子當惠我肉欲得食之第二人曰唯兄施肉令弟得食第三人曰仁者可愛以肉相與吾思食之第四人曰親厚捐肉唯見乞施吾欲食之俱共飢渴時獵師察四人言辭各隨所言以偈報曰

卿辭甚麤麤云何相與肉其言如刺人但以箭相施

復以偈報第二人曰

此人為善哉謂我以為兄其辭如肢體便持一脚與

復次第三人以偈報曰

可愛敬施我而心懷慈惠辭言如腹心便以心肝與

復次第四人以偈報曰

以我為親厚其身得同契此言快善哉以肉皆相施

於時獵師隨其所志言辭麤細各與

肉分於時天頌曰

一切男子辭柔軟歸其身是故莫莫言
衰利不離身

尔時佛告諸比丘第一鹿辭則所欣
釋子第二人者毘陀和梨第三黑優
陀第四阿難也天說偈者則吾身尔
時相遇今亦如是佛說如是莫不歡喜
佛說國王五人經第二十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱尔
時諸尊比丘各發心言賢者舍利弗
賢者阿那律賢者阿難輸輪及諸弟
子五百之衆本俱一時棄家為道无
所貪慕不志世榮志為沙門時舍利
弗嗟歎智慧寂為第一斷衆狐疑和
解闢諍分別道義无所不通如冥中
有炸火多所焰曜時阿那律嗟歎巧
便為衆人匠多所成就現若干術令
人喜悅工巧第一於時阿難歎嗟端
正色像第一類類殊妙見莫不欣衆
人愛重一切尊敬歎為佛有三十二
相於時輸輪既勤修習未曾有慳嗟歎
精進世間無倫又能入海多所成辦

如來世尊現生釋種棄國捐王得成
佛道端正無比色像第一如星中月
光明起日體長丈六三十二相八十
種好其聲八部出萬億音所講說法
天龍鬼神人物之類各得開解皆得
其所佛諸兄弟伯叔之子雖各自譽
皆歸命佛以為弟子佛之功德不可
稱限從無數百千億劫積累功德自
致得佛為一切人示其道路俱往詣
佛問其本末誰為第一我等聚會各
各自歎已之所長佛告比丘此諸人
等不但今世各自稱譽常歎已身第
一無雙前世亦然生生所歸皆伏吾
所吾尊無極所以者何乃往過去无
數久遠世時有一國王名曰大船國
土廣大羣僚大臣普亦具足其土豐
熟人民熾盛王有五子第一智慧第
二工巧第三端正第四精進第五福
德各自嗟歎已之所長

其智慧者嗟歎智慧天下第一以偈
頌曰

智慧最第一能決眾狐疑分別難解義
和解之怨結能以權方便令人得其所

衆庶觀歡喜志共等稱譽

第二者嗟歎工巧以偈頌曰

工巧有技術多所能成就機關作木人
正能似人形舉動而屈伸觀者莫不欣
皆共歸遺之所技可依因

第三人嗟歎端正以偈頌曰

端正取第一色像難比倫衆人觀顏貌
遠近莫不聞皆來尊敬之慎事普懃懃
家人奉若天如日出浮雲

第四人嗟歎精進以偈頌曰

精進為第一精進入大海能越諸患難
多致珍寶財勇猛多所能由是无所碍
家業皆成辦親里敬欣戴

第五人嗟歎福德以偈頌曰

福德為第一所在得自然富樂无有極
生生為福田福為天帝釋梵天轉輪王
亦得成佛道只足道法王

各各自說已之所長各謂第一無能
決者各自立意不相為伏轉相謂言
吾等各當自試功德現丈夫之相遠
遊諸國詣他土地尔乃別知殊異之
德誰為第一時智慧者入他國土推
問其國人民善惡穀米貴賤豪富下

劣聞其國中有兩長者豪富難及舊
共親親中共相失衆人搆狡闢使成
怨積有年歲无能和解者其智慧者
設權方便膏好饋遺百種飲食詣長
者門求索奉現長者即見進其所賣
餽遺之具以其長者名辭謝問評前
者相失以意不及衆人搆狡遂成怨
結積年違曠不得言會思一侍面叙
其辛苦故遣飲食餽遺之物唯見納
受无見譏責亦无父然母讎故遣吾
來以相喻意其長者聞欣然大悅吾
欲和解其日久矣但無親親以相喻
意乃復辱信枉屈相喻誠非所望同
念厚意便順來言不敢違命其智慧
者解長者意燿然无疑碎出而退詣
第二長者亦復如是解喻其意如前
所言便共剋期共會其處聚合衆人
和解仇怨應時醺飲作諸伎樂共相
娛樂各各相問本末和解意乃知此
人以善權和解兩怨令親如故各自
念言吾久相失一國中人不能和解
乃使此人遠來相聞和解其恩難量
非辭所盡各出百千兩金而奉遺之

即持此寶與諸兄弟以偈頌曰

言辯所具足辯能造經典正士能博聞
安隱至究竟觀我以智慧致此若干寶
衣食自具足并及布施人

時第二工巧者轉行至他國應時國
王喜諸技術即以材木作機關木人
形貌端正生人無異衣服顏色黠慧
無比能工歌舞舉動如人辯言我子
生若干年國中恭敬多所饒遺國王
聞之命使作伎王及夫人升閣而觀
作伎歌舞若干方便跪拜進止勝於
生人王及夫人歡喜无量便角瞋眼
色視夫人王遙見之心懷忿怒促勅
侍者斬其頭來何以瞋眼視吾夫人
謂有惡意色視不疑其父啼泣淚出
五行長跪請命吾有一子甚重愛之
坐起進退以解憂思愚意不及有是
失耳假使煞者我共當死唯以加哀
原其罪豐時王恚甚不肯聽之復白
土言若不活者願自手煞勿使餘人
王便可之則拔一肩機關解落碎
散在地王乃驚愕吾身云何瞋於材
木此人工巧天下無雙作此機關三

百六十節勝於生人即以賞賜億萬兩金即持金出與諸兄弟令飲食之以偈頌曰

觀此工巧者多所而成就機關為木人過踰於生者歌舞現伎樂令尊者歡喜得賞若干寶誰為取第一

第三端正者轉詣他國人民間有端正者從遠方來色像第一世間希有人民皆往奉迎飲食百味金銀珍寶用上遺之其人作伎衆庶益悅瞻戴光顏如星中月驕貴之女多有財寶衆藏盈滿獻致珍異無數億寶得此寶已與諸兄弟以偈頌曰

善哉色如花端正顏貌足女人所尊敬又得常安隱衆人所觀察猶如星中月今致若干寶自食并施人

第四精進者轉詣他國到一江邊見一栴檀樹隨流來下脫衣入水因截接取國王家急求栴檀即載送上金得百万所得之寶不可稱計與諸兄弟以偈頌曰

精進最第一勇猛能入海致於衆珍寶以給家親屬賴我淨江水接得妙栴檀

第五福德者轉詣大國時天暑熱卧于樹下日時昧中餘樹蔭移此人所卧樹蔭不動威神巍巍端正姝好猶如日月彼國王薨无有太子可嗣立者衆人議言當求賢士以為國主募人四出選擇國內可應立者使者按行見一樹下有此一人於世希有卧於樹下樹蔭不移心自念言此非凡人應為國主尋往遍啓國之大臣具說本末於時羣臣即嚴威儀導從騎乘印綬冠幘車駕衣服則往奉迎洗沐塗香衣冠被服佩帶畢訖皆拜謁稱臣昇車入宮南面立詔國即太平風雨時節即時勅外詔有四人一者智慧二者工巧三者端正四者精進呂至中閤一時俱集令住侍衛時福德王以偈頌曰

有福田德者 得為天帝釋 帝王轉輪王 亦得為梵王 智慧及工巧 端正并精進 皆詣福德門 侍立為臣僕

時福德王遂以高位署諸兄弟各令得所佛告諸比丘尔時智慧者則舍

利弟是二巧者則阿那律是端正者
則阿難是精進者則輸輪是福德王者
即吾身是此等尔時各自稱歎已之所
長以為第一於今亦然昔尔時世皆
不如吾而各自嗟歎吾成佛道三界
之尊今皆歸吾以為弟子依佛得度
佛說如是莫不歡喜

佛說靈狐烏經第二十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘衆下二百五十人俱尔
時佛告諸比丘調達覓危橫見嗟歎
者不得其理拘迦利比丘嗟歎調達
調達亦復歎拘迦利比丘其彼二人
世尊唯然大聖觀拘迦利比丘因修
正典緣法律教以信出家而為沙門
橫歎調達以非為是不得義理又彼
調達嗟歎拘迦利比丘以非為是以
是為非佛告諸比丘今此輩愚騃之
等不但今世橫相嗟歎以非為是以
是為非前世亦然乃往過去久遠世
時黃門命過親里即取棄擲樹間彼
時靈狐烏鳥來食其肉時共相嗟嘆

樹間鳥為狐說偈曰

君體如師子其頭如仙人
胎猶鹿中王善哉如好花

於時靈狐即樹間以偈讚曰

誰尊在樹上其慧第一寂
其明照十方如積紫磨金

於時鳥以偈報頌曰

君則大師子欲見君故來
君胎如鹿王善哉得利義

靈狐復以偈報頌曰

誠信實相知俱相歎至誠
合積紫磨金所問服食此

余時去彼不遠有大仙人
處於閑居淨修為道聞狐及鳥
轉共相譽心自念言彼等之類
橫相咨嗟彼言皆虛無一誠實
以偈問曰

吾久見所興至此俱兩舌
自藏於樹間俱食於人肉

於時鳥瞋恚以偈報仙人

師子及孔雀共食於禽肉
於彼翫滅頭次第而求活

仙人以偈答曰

糟樹臭下極一切鳥所惡
衆鹿所依因

棄死黃門身汝輩下賤物俱來聚會此
食於黃門身自稱爲上人

佛告諸比丘欲知今時蠱狐者調達
是爲者拘迦利是仙人者則菩薩是
今時俱共相歎以非爲是以是爲非
於今亦然

佛說比丘疾病經第二十六

聞如是一時佛逝舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘千二百五十人俱時一
比丘疾病困篤獨自一身元有等類
元有親者亦元醫藥衣被飯食不能
起居惡露自出身卧其上四向顧視
無來救濟者便自歎息今日吾身元
救無護時阿難見往白佛唯然大聖
吾身今日得未曾有如來世尊大慈
大哀有苦比丘當念救濟吾乃往世
無數劫時救此比丘疾病之患於今
世亦然乃往過去久遠世時於空閑
處多神仙五通學者在彼獨處各各
相勸轉相佐助各各取果以相給足
以作籌筭設使疾病轉相瞻療時有
摩納學志有所緩急常馳走趣有
一學志若有急緩疾病之厄初不視

瞻時彼學志有急緩時无有救者則
自獨立無伴無侶彼於異時身得疾病
无療瞻者亦无持果授與食者是時
五通仙人見彼和上見之如是心自
念言此人孤獨无有救護心愍念之
即往到其所即問之曰摩納學志卿
强健時頗有消息問訖不寧有親厚
朋友乎即時報曰無也和上亦無親
友知識之厚我之父母家屬親里去
此大遠又問曰此梵志共頻一處不
與親友結為知識耶答曰無也和上
答曰不結親友無有知識以何為人
卿見餘人展轉相敬展轉相事卿獨
不也今日孤獨無救護於時仙人扶
接摩納使之令坐將詣自所頻處勸
之安心將詣親厚而以療治則頌
偈曰

棄捐于妻子 出家无所慕 卿和上為父
等類則兄弟 頗與梵志俱 而不相供視
得疾病困篤 孤獨无所依 察子見此已
梵行為親友 普行子恭敬 展轉相瞻視
時佛世尊往詣比丘而問之曰今得
疾病有瞻視醫藥牀卧具乎白曰孤

獨无瞻視者无醫無藥去家甚遠離
於父母元有兄弟親里伴侶無供侍
者世尊又問卿强健時頗瞻視問評
有疾者不答曰不也世尊告曰卿强
健時不瞻視人不問評疾病誰當瞻
視卿乎善惡有對罪福有報恩生往
反義絕稀疎佛為一切三界之救救
度五道當捨卿耶前世救卿今亦當
然佛扶起之欲以水洗時天帝聞佛
所言如伸臂頃忽然來下欲洗浴之
佛言拘翼卿在天上香潔之中安能
救洗穢濁臭處天帝釋答曰向者世
尊說此比丘本不瞻人不視疾病孤
獨无救佛為十方一切之救功德具
足无所乏少尚瞻視之况我罪福未
断而不興福耶時佛手洗天帝水灌
還復卧之飲其醫藥即時除愈為說
經法即時得道世尊以偈而讚之曰
人當瞻疾病問評諸危厄 善惡有報應
如種果獲實世尊則為父經法以為母
同學者兄弟因是而得度

佛說如是莫不歡喜

佛說審裸形子經第二十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱。爾時有國王因梵志女而生一子名曰至誠。外道異學密裸形子而為作字。其裸形子智慧聰明有超異之慧。有所講說多所降伏。於諸經典无所不博。普為衆人共其國王博達衆誼。往詣世尊。其扈從有四姉弟。因梵志生敬樂異學一名饕餮二名與貪三名金誠四名誠雪。時裸形子遠詣佛所欲試世尊。皆受法則志知經誼具來我說。

今時姉弟各相謂言。吾等共詣沙門瞿曇。所試其舉動行步進止。取其長短。便共往詣棄捐居家。志為沙門。受具足戒。時佛世尊以往世喻而開化之。導示本原。諸根所從功德之本。棄捐貢高。除其憍慢。皆得羅漢。時裸形子問諸姉弟。所試云何。諸女則以无央數誼。嗟歎世尊。稱譽經典法律之妙。不可勝限。時裸形子不受女言。汝等以家事往。欲試亂道。反為世尊所見。攝取迷惑。誑詐辭如有人行入水。

中洗去垢濁令身淨潔反溺水死汝等如是欲往試佛壞其道意視其舉動取其長短反為瞿曇所見迷惑沒溺自失不得濟已譬如有人行入果樹欲採好果反為禽獸虎狼所食亡身不還汝等如是往試沙門瞿曇取其法則舉動長短以來語吾而反沒溺為所問瞿曇所惑譬如虵虺弊虫兇惡之人尚可親近可信可樂可致吉祥安隱之法世尊瞿曇求不是功德安隱之誼終不可得諸女答曰世尊道德去人四虵瑕穢之毒令人安隱寂然虛空尚可有趣如來世尊未曾有短男女見之莫不安隱時為我等說微妙誼咨歎道稱我等歡喜稽首歸命時比丘僧具足啓佛唯然世尊且觀外學裸形子有異語誹謗佛道反譏諸女汝等何故歸命世尊觀其舉動當取長短而來語我反為迷惑沉溺其身不能自濟佛告諸比丘裸形子遺四女人欲來試佛取其長短世尊无瑕何從取闕佛尋開化皆令得度至无著證乃往古久遠世時有

一國王名曰迦隣與他國王結為怨
仇欲往壞之即遣四女端正殊妙姿
顏無雙而往試之取其長短為內匿
賊詣阿脂王許時阿脂王有尊太后
端正殊好无不尊敬威神巍巍殊德
无量無有瑕穢柔和无麤名稱遠聞
安詳柔和迦隣王女嗟歎阿脂王功
德世之希有名稱遠聞八方上下莫
不宣揚我等父王諱為迦隣故相遣
來以相給侍奉在左右我父王辭曰
其王德殊微妙難及无有瑕垢安詳
不暴忍辱无穢與人語言才辯殊異
聞名輒伏我不受言其國屬阿脂王
為大國主又國号曰虚空王所止處
有一大臣名曰細那聰明智聖達
難及本意尋答為王輔日時迦隣王
不隨女言棄詣大國細那土界與大
衆俱周匝圍遶王問傍臣當奈之何
吾自開門而捨去入此他門傍臣對
曰无得恐懼天王自安譬如師子處
於林間不畏樹木今住於此亦復如
是城郭則安得護无患以偈頌曰
以自開其門反入此國界阿蘭之大土

如師子林樹安護而得護自然无所畏
其欣踊國王可以長安隱

人健論誼其言派溢阿貳王聞其迦
隣王以財利故及其名稱發意所趣
則歎頌曰

此事大佳微妙難量名德流布
無有衆惡能堪住法將無於此
有所誑詐

又問曰其此仙人天帝之神皆遊迦
隣國界威神廣大彼聞我德即當得
勝其迦隣王便當破壞而自降伏時
阿貳王心自念曰彼諸仙人終不妄
語諸仙人曰吾當得勝功德无量所
說如此諸臣報曰唯然大王仙人至
誠終不虛言以偈頌曰

諸迦隣得勝緣是而降伏阿貳王失計
仙人說如是善哉言質直所興无所失
以何說此言自然有聲音天王當知之
言至誠于斯所行无放逸而當得勝法
又言阿貳王而當復得勝此云何至誠
更為我解說

大臣答曰不曾聞乎失聖仙人剛強
難化手執利劍像貌可畏丈夫男子

以人民故承其德卒而降伏之不言
自歸其阿脂王為大士方便校計
亦復如是又其眷屬和順承教无有
異心志不離別所作无上威德巍巍
假使阿脂王不得勝者今願天王目
自覩之以王勇猛計策方便權損難
及終不破壞設不相信且自目見以
得頌曰

方策尊雄計知時強精進勇猛有權略
察此則知勝阿脂名德忍開化諸瞋恚
阿脂王堪任迦隣焉得勝

時王不用言興師起兵往詣阿脂國
其欣踊兵大旨輔佐聰明智慧勇猛
精進以無上心和不離別又阿脂王
身自勇健其力聖強應時得勝迦隣王
迦隣王伏自歸謁拜生捕取攝尋便
放之於是天帝釋以得頌曰

賢聖歎忍辱開化諸瞋恚降伏迦隣王
阿脂王獨勝

佛告諸比丘欲知今時迦隣王者審
裸形子是阿脂王者則我身是欣踊
大目則舍利弗是帝釋者阿難是今
時相隨以為伴黨義理相安上下相

承今亦如是佛說如是莫不歡喜
佛說腹使經第二十八

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尔時其國米穀踊貴人民飢餓佛諸比丘各欲散去流遊諸國以為歲節賢者阿難博聞多智於法无厭辯才无碍佛所說經為无数人護受經典精進難及心自念言假使世尊詣於餘國而造歲節處於他域无央數人失其德本坐具无所乏少假使如来止此舍衛而為歲節多所安隱為成德本於時世尊慰傷群黎欲救護之入舍衛城波斯匿王傍見人民往詣國王阿難自往說此本末王波斯匿聞阿難言請佛三月及比丘衆若干種饌飲食具足病瘦給藥一切所安隨其所樂如是三月無所乏少佛比丘衆舍衛歲節時諸比丘心自念言賢者阿難功德難及得未曾有行權知時曉了誼理勸化國王波斯匿供養世尊及比丘衆歲節三月皆令安隱令比丘衆九十日中無有憂慮一切施

安所供无乏令比丘衆各自安隱不復遊馳至於他國時佛徹聽聞諸比丘共議此事尋即往到比丘衆所汝等向者何所講論諸比丘衆具足奉末啓白如來佛告比丘賢者阿難非但今世行權知時前世亦然行權方便乃去往古久遠世時波羅柰國時有王名梵達王有大德名稱遠聞時國飢饉米穀踊貴人民飢餓乞者衆多无以可供王意施與四面來乞集如浮雲十方皆至隨力所任而供給之布施如是无有休息穀米遂貴天轉旱酷不復降雨所種不収人民飢困乞者日滋詣王宮門倉廩虛竭時諸臣吏各共議言今此國王敢來乞者尋即施與不能逆人天旱不雨乞者遂甚米穀踊貴倉庫虛盡將欲壞國時諸大臣欲救護國往詣王所具足為王啓說此議王所施與今可省息於法可依須後豐有介乃復施王告之曰吾所施與不能態止寡人有令志願布施焉違本心又來乞者何忍逆之其不來者乃无所施時諸羣

臣各共誼言吾等於宜當共作計今諸窮士不得來乞余乃斷耳於時王施未曾慙廢心自願言令諸倉穀莫使消滅時諸法明吏告勅四遠不得令徃從王乞句敢有乞者皆受誅罰棄命都市四遠乞者來詣其國聞此急教不敢行乞不得見王愁憂懊惱問諸大臣審有是命又問父母實有急教不得乞乎荅曰有之不得行乞乞者又問假令遠方有諸使吏東西南北皆足廩價穀糧飲食今此臣吏獨欲飲食故出惡教勅諸四遠諸貧窮乞士不得詣門從王乞句假使乞者罪皆應死唯遠方使得見倉庫展轉傳語衆人皆知諸臣所建非王所為有一梵志飢窮經日欲行乞句以救其命遍行求索給足妻子假使穀賤乞句易得所獲无量設穀飢貴乞句難獲馳走乞句無所不至纔得活命心懷憂悻不可復言其婦於時謂梵志言汝遭勤苦乞句遇患无所不至而不能得何不詣王從其乞句本聞國王敢有乞者不逆人意梵志

答婦汝不聞耶國王有令不得令人
詣王乞匄唯遠方使乃得進見給其
厚價餘人乞者皆當見斬梵志答婦
我身今日欲得求安反見危害既依
仰他復見毀辱其婦答曰如諸臣吏
告勅四遠唯遠使得前不聽餘人卿
自應亡從遠使來欲見大王食乃得度
於時梵志即受婦言執杖奉使著奉
使冠詣王宮門門吏曰子所從來答
曰從遠使來門吏白王啓其本末即
時現之于所從來今十六國穀米飢
貴各自守界何從自到從何國來吏
具問是已梵志答曰聞服王德故被
使來吏又問曰於是國界見彼國耶
聚落墟聚足可達知假使為已唯願
天王獨為已者所求易得欲見大王
故來求見門吏問之其對如是王曰現
之梵志即入王問之曰為誰使來梵
志對曰求不恐懼唯見聽許乃敢啓
王說所使來王告之曰使具自說原
除恐懼王又問言與誰為使梵志啓
曰大王欲知之我腹使來於時梵志
即說頌曰

衆人求財利或遇諸怨賊我為腹使來
國主唯原恕誰為最尊勢誰其第一先
我實為腹使大王勿罪責諸佛及緣覺
聲聞聖弟子捨置寂然處入城聚落乞
窮厄无所依生身遭苦患今我為腹使
唯人尊見恕

於時王慙傷之則以偈報梵志曰

梵志當施卿赤牂牛千頭乃與犢子俱
焉得不惠使吾為諸使者給與所飢乏
為使者作使加施无恐懼

佛告諸比丘欲知今時梵志者阿難
是也梵達王者波斯匿王是今時阿
難則化令悅戴仰无量於是阿難今
世在國復化波斯匿王穀米飢饉供
養世尊及比丘衆三月之中無所乏
少是故比丘當學善言柔和之辭當
作巧辭方便之語是諸佛教佛說如
是莫不歡喜

佛說弟子過命經第二十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱尔
時異比丘有弟子志性溫雅功德殊
異意行仁賢至誠安隱身常侍從宿衛

和上恭順良謹精進難及順從法教
不違師命於時短命宿世所鍾其壽
薄少幼小亡沒即生天上在忉利宮
適生天上則觀天上不久堅固但覩
大火吾本所志不得如意不至究竟
與善師友不能相守今捨善師及隨
惡友於是違遠至尊和上及阿夷梨
衆諸等類修梵行者四輩弟子比丘
比丘尼清信士清信女有佛世尊普
一切智其慧遍見号口如來至真等
正覺今志違遠大聖世尊和上師友
及諸同學无央數劫百千之數難值
難見興于世間不可得遇講說經典
深妙優奧難限未曾所念口不發言
而為安隱皆開化之分別智慧說諸
緣起各各解了所從有因无央數劫
所未聞見志為解決吾本遭遇和上
可值此經典法律棄家為道得作沙
門不至起異如是等類所當興立不
得究竟今反當為放逸行乎今吾寧
可先詣世尊諮受經義則自曉責感
傷已身即以其夜威神光光明徹遠
照徃詣世尊稽首足下却住一面佛

見其心真正樂道純淑在法為說四諦苦集盡道即見四諦於是世尊如其本根而為分別得至果證歡喜踊躍受其嚴戒稽首佛足右三遶已忽然不現於時和上心念弟子功德性行愁憂感結泣涕雨淚不能自解等類諫喻不能究思於時比丘往啓世尊世尊告曰呼比丘來問之比丘何為憂惱不能自解比丘白曰弟子終沒佛言何故愁憂不能自解比丘白曰唯然世尊我彼弟子甚大良謹仁賢溫雅名德難量未有究竟而中天沒以故憂悵不能自寬佛告比丘勿復愁憂所以者何卿之弟子已至究竟得生天上今日夜半至於佛所威神巍巍光明遠照稽首足下却住一面吾為天子講說經法具足廣普分別聖諦於是天子即於座上成至聖法佛為比丘說此本末即時歡喜除其愁憂不復涕泣

於時世尊教彼比丘除憂惱患時諸比丘各心念言得未曾有大聖世尊以无上藥療此比丘憂惱之患於彼

弟子疾病命過愁憂懊惱无能解者
見佛世尊衆患皆除真為如來至真
等正覺於億千劫歌頌佛德不可窮
盡佛時遙聞諸比丘衆共議此事佛
即往詣告諸比丘向者共會為何所
論比丘白佛唯然世尊向者共會歎
佛功德聖尊无量度諸未度濟諸未
脫滅諸未滅療治一切姪怒癡患為
无上醫常以法藥療諸心病向者獨
除以丘憂患以是踊躍不能自勝佛
告諸比丘如汝所云今此比丘見弟
子終愁憂感結不能自解獨佛世尊
前世宿命亦復如是乃去往古久遠
世時有異閑居一烏生子墮地未久
其母終亡去彼不遠仙人所處有上
威神功德具足志懷大哀遙見烏子
其母命終纔能舉足東西遊徻不能
自活即時扶將詣所止頻飲之以水
採果飼之彼時烏子仁和賢善功德
殊妙樂于義理真得安隱无有憂患
除諸哀惱

於時仙人卧起同處身形轉長衣毛
鮮澤則以水漿供養仙人其好果蔬

然後自食往反懇懃奉侍不態彼時
仙人愍哀爲子觀其德行愛之如子
視之无厭敬之无極

時天帝釋則時發念今此仙人志在
爲子將念无厭今我寧可別令愁感
時天帝釋示現試之化使爲子忽然
死地而血流離仙人見之爲子死亡
愁憂叵言涕泣橫流不能自解餘仙
人聞來諫曉之不能除憂不復食飲
時天帝釋自以其身住在虛空即爲
仙人而說偈曰

仁者以棄家至此无眷屬諸仙人之法
憂死非善哉假使悲涕泣能令死者生
皆當聚憫泣假啼哭不活已習共頓止
而與爲子俱則有愍恩情不得不愁憂
死人哭於死其有啼哭者明智不懷憂
仙人慧何啼

時天帝釋令其仙人懷憂惱已即令
爲子使活如故於時仙人見象子活
尋大踊躍不能自勝不復愁憂時天帝
釋即尋爲仙人而說頌曰

以拔卿憂惱心所懷愁感於今仁无患
而除子憂感今人離愁惱及一切親屬

如卿今日歡見爲子起放

時天帝釋以偈頌曰

吾愍傷卿故欲除諸憂感故興此因緣
增益於塵勞明者曉了斯恩愛生苦患
則察其内外无得興變化

佛告諸比丘欲知今時仙人者則
今此和上是時爲子者死弟子是
也天帝釋者則我身也今時相遇今
亦如此佛說如是莫不歡喜
生經卷第三

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造

生經卷第四

安

佛說水牛經第三十

西晉三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱。爾時佛告諸比丘。乃昔去世有異曠野。閑居彼時有水牛王。頻止其中遊行。食草而飲泉水。時水牛王與衆眷屬有所至。湊獨在其前。顏貌姝好。威神巍巍。名德超異。忍辱和雅。行止安詳。有一獼猴。住在道邊。彼見水牛之王。與眷屬俱。心生忿怒。興于嫉妬。便即揚塵瓦石。以玢擲之。輕慢毀辱。水牛默然受之。不報。過至未久。更有一部水牛之王。尋從後而來。獼猴見之。亦復罵詈。揚塵瓦石。打擲。後一部衆見前牛王。默然不報。效之。忍辱其心。和悅安詳。雅步受其毀辱。不以為恨。是等眷屬過去未久。又有一水牛犢。尋從後來。隨逐羣牛。於是獼猴逐之。罵詈毀辱。輕易是水牛犢。懷恨不喜。見前等類。忍辱不恨。亦復學效。忍辱和

柔去道不遠大聚樹間時有樹神遊居
其中見諸水牛雖被毀辱忍而不瞋問
水牛王卿等何故覩此獼猴猥見罵
詈揚塵瓦石而反忍辱默聲不應此
義何趣有何等意又復以偈而問之曰
卿等何以故忍放逸獼猴過度於咒惡
等觀諸苦樂後來亦仁和坐起而安詳
皆能受忍辱彼等尋過去諸角默搥杖
建立衆墮落又示恐懼義默无加報者
水牛報曰以說偈言

以輕毀辱我必當加他人彼當加報之
尔乃得拉患

諸水牛過去未久有諸梵志大衆群
輦仙人之等順道而來時彼獼猴亦
復罵詈毀辱輕易揚塵瓦石以分擲
之諸梵志等即時捕捉以脚踰然之
則便命過於是樹神即復頌曰

罪惡不腐朽殃熟乃遭患罪惡已滿足
諸殃不爛壞

佛告諸比丘欲知尔時水牛王者即
我身是為菩薩時墮罪為水牛為牛
中王常行忍辱修四等心慈悲喜護
自致得佛其餘水牛諸眷屬者諸比

丘是也水牛之犢及諸梵志仙人者則清信士居家學者其獼猴象則得害足捷師本末如是具足究竟各獲所行善惡不朽如影隨形嚮之應聲佛說兔王經第三十一

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱佛告諸比丘昔有兔王遊在山中與羣輩俱飢食果蓏渴飲泉水行四等心慈悲喜護教諸眷屬悉令仁和勿為衆惡畢脫此身得為人形可受道教時諸眷屬歡喜從教不敢違命有一仙人處在林樹食噉果蓏而飲山水獨處修道未曾遊逸建四梵行慈悲喜護誦經念道音聲通利其音和雅聞莫不欣於時兔王往附近之聽其所誦經意中欣踊不以為獸與諸眷屬共賣果蓏供養道人如是積日經月歷年時冬寒至仙人欲還到於人間兔王見之普衣取鉢及鹿皮囊并諸衣服愁憂不樂心懷戀恨不欲令捨來對之淚出問何所趣在此日相見以為娛樂飢渴忘食如依父

母願一留意假止莫發仙人報曰吾有四大當慎將護今冬寒至果蓏已盡山水冰凍又无巖窟可以居止適欲捨去依處人間分衛求食頓止精舍過冬寒已當復相就勿以悒悒兔王荅曰吾等眷屬當行求果遠近募索當相給足願一屈意慰傷見濟假使捨去憂感之戀或不自全設使今日无有供具便以我身供上道人道人見之感惟哀念恕之至心當柰之何仙人事火前有生炭兔王心念道人可我是以默然便自舉身投於火中火大熾盛適墮火中道人欲救尋已命過命過之後生兜術天於菩薩身功德特尊威神巍巍仙人見之為道德故不惜身命慰傷憐之亦自剋責絕穀不食尋時還神處兜率天佛告比丘欲知今時兔王者則我身是諸眷屬者今諸比丘是其仙人者定光佛是吾為菩薩勤苦如是精進不態以經道故不惜軀命積功累德无央數劫乃得佛道汝等精勤无得放逸无得態怠断除六情如救頭然心

無所著當如飛鳥遊於虛空佛說如是莫不歡喜

佛說無懼經第三十二

昔者有人作性仁賢修奉經戒精進守德每生自剋行无過惡一身遵行為天下則行來四輩息意休穢行正不迷布施持戒忍辱精進一心智慧无所憊望以法自衛行來同學无有異計若有法會輒往聽經不以厭倦念佛功德如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛世尊流布弘恩歎法之義唯志无為法本柔潤法香普熏十方志聞去惡就善居家為穢出家無弊志常思法以法為務勤誦經法猶服甘露法為道藥多所療治法為橋梁通諸往返法為舟舩度諸未度法為日月晝夜照明去諸窈冥陰盖消除觀於无形又信聖眾眾中學者猶如眾流遊於大海聖眾之中或得道跡或得往來或獲不還或成无著緣覺果證或行菩薩至不退轉一生補處无上正真亦由是生此則無極至深道

海菩薩所奉周旋往來度脫一切靡
不興載道意高妙无所罣碍其人每
行出入四輩常宣三寶身自歸命并
化一切常尊三事一曰興立功德修
治佛寺二曰誦經念道宣布典教三
曰一心定意而无放逸奉四等心慈
悲喜護行空无想无願之法解了善
權隨時化人使發道意其人年長命
欲終時四輩衆學及諸親里五種諸
家咸往問評将无恐怖安心勿懼其
人即以偈答衆人

吾棄捐衆惡奉行諸功德今身以是故
无二恐畏心猶如有橋梁柱强上下堅
如人乘牢船欲度至彼岸

衆人聞之志共欣悅代之踊躍其人
命盡壽終之後生兜術天稽首弥勒
得不退轉與諸菩薩講經論法開化
不逮

佛說五百幼童經第三十三

聞如是一時佛遊波羅奈國與上八比
丘衆千二百五十人及諸菩薩俱尔
時五百幼童行步遊戲同心等意相
結為伴日日共行一體無異一日不

見猶如百日甚相敬重彼時一日俱行遊戲近於江水興沙塔廟各自說言吾塔甚好卿效吾作其五百童雖有善心宿命福薄時於山中天大率雨積水流行江水大漲流溢出外漂沒五百諸戲幼童水中溺死墮于隨流衆人見之莫不歎惜各心念言可憐可憐父母舉聲悲哀大哭不能自勝求索死喪不知所在益用悲酷時衆人往反諸比丘具白佛意佛告衆人各豫知之宿命不請呼諸父母告之莫恐此兒五百世宿命應然今雖壽終生兜術天皆同發心為菩薩行佛放威神顯其光明令其父母見于所在佛時遥呼五百童來尋時皆來於虛空中散花供佛下稽首礼自歸命佛蒙世尊恩雖身喪亡得生天上見弥勒佛唯加慈澤化諸不逮佛言善哉卿等快計知道至真興立塔寺因是生天既得生天見於弥勒諮受法誨佛為說法咸然歡喜立不退轉各白父母勿復愁憂人各有命不可稽留努力精進以法自修人在三界

猶如繫囚得道度世乃得自由歸命
三寶脫于三派發菩薩心乃得長久
遊四使水度脫四瀆父母聞之志從
其教皆發道意時諸天子稽首足下
遶佛三匝作禮而退忽然不現還現
率天佛說如是莫不歡喜

佛說毒草經第三十四

昔者一國有大藥樹樹木叅天无折
傷者中有樹神明達義理出入行節
與衆不同四方來趣經歷樹木時樹
神悅豫恣人所欲採果新草不以為
恨蔭涼泉水服者大安時有一鳥他
方口含弊惡毒草飛過此樹因投其
上適墮上枝毒侵其樹尋枯過半時
藥樹神心自念言此毒取兒適墮樹
上須臾之間令半樹枯日未至中未
盡冥頃如是志枯未滿十日恐皆毀
死此藥樹木當柰之何去斯毒害時
虛空中有天神曰如是不久有明人
來歷遊道路過斯藥樹卿取樹間所
藏金雇掘此毒樹盡其根株令无有
餘尔乃永安設不尔者日未冥頃毒
樹盡枯志及藥樹樹神聞之因化人

形住於路側待之已到即語其人吾有金藏當以相賜願掘毒樹窮索其根其人聞得重金藏寶即言唯諾便前掘之盡其根原樹神喜悅尋與金藏其人取去家居致富樹神歡然得離毒難衆樹長安花果茂盛不慮毒患諸罪皆散佛言葉樹者謂三界樹神者謂發意菩薩也鳥從他方取毒來者謂魔事衆想從无明致虛空神者如來至真等正覺也教諸學者不從魔法當順善友菩薩大士修同志者乃拔三垢衆勞之厄掘樹盡根謂消姪愁愚癡之冥設不尔者溺在三處罪盖自覆元有威勢拯濟衆生生死之惱得賜藏者謂道法藏菩薩大士展轉相助成猶萬川流合于大海樹神欣然志無憂患還處樹者以能逮得无所從生大氣法忍因往三界廣度一切得寶喜樂家居富者以得摠持六度无極三十七品修四等心四恩十力相好四无所畏諸根寂定為无限寶道富无量還歸家者解歸本淨真道之際也示現佛身廣宣道

化開度十方靡不蒙恩

佛說鼈喻經第三十五

昔者有一鼈王遊行大海周旋往來
以為娛樂時出海邊水際而卧其身
廣長邊各六十里而在其上積時歷
日寐息陸地而不轉移時有賈客從
遠方來遥視見之謂是可依水邊好處
高陸之地五百賈客車馬六畜有數
千頭皆止頤上炊作飲食破薪燃火
飼諸牛馬騾驢駱駝行來卧起於時
鼈王身遭火燒欬作擾動因即移身
馳入大海遊走東西火害不息賈人見
之謂地為移海水流溢悲哀呼嗟今
定死矣當奈之何鼈身苦痛不能復
忍因没其身入大水中溺斃衆人牛
馬六畜皆共併命菩薩時告諸弟子
曰假喻引譬以解其意遠來估客
謂三界人五百群衆謂五陰六衰諸
入之難鼈身廣長各六十里者謂二
六牽連十二因緣輪轉无際周流五
趣无一態息燃火炊作為食具者謂
三毒熾盛情欲發興鼈馳走入大海水
者謂犯十惡没溺三惡地獄餓鬼畜

生之中苦不可言是故如來降其聖德无極大慧往返生死救濟危厄罪所覆蓋盲冥不解顯示法耀令心開闡咸發无上正真道意

佛說菩薩曾為鼈王經第二十六

昔者菩薩曾為鼈王生長大海教化諸類子民群衆皆修仁德王自奉正行四等心慈悲喜護愍於衆生如母抱育愛于赤子遊行海中勸化不違皆欲使安衣食充備不令飢寒其海深長邊際難限而志周至靡不更歷以化危厄使衆罪索於時鼈王出海於外在邊卧息積有日月其背堅燥猶如陸地高燥之土賈人遠來見之高好因止其上破薪燃火炊作飲食繫其牛馬莊物積載車乘衆諸皆著其上鼈王見之被火焚燒焚炙其背車馬人從咸止其上困不可言欲趣入水畏害衆賈為墮不仁違失道意適欲強忍痛不可言便設權計入海淺水自漬其身除伏火毒不危衆賈兩使无違果如意念輒設方計衆賈恐怖謂海水漲潮水卒至吾等定死

悲哀呼嗟歸命諸天釋梵四王日月
神明願以威德唯見救濟鼈王見然
心益愍之因報賈人慎莫恐怖吾被
火焚故捨入水欲令痛息今當相安
終不相危衆賈聞之自以欣慶知有
活望俱時發聲言南无佛鼈興大慈
還負衆賈移在岸邊衆人得脫靡不
歡喜遙拜鼈王而歎其德尊為橋梁
多所過度行為大舟載越三界設得
佛道當復救脫生死之厄鼈王報曰
善哉善哉當如來言各自別去佛言
時鼈王者我身是也五百賈人五百
弟子舍利弗等是追識宿命為弟子
說咸令修德

佛說毒喻經第三十七

昔者有一家家喜行毒一行毒已家
中得富宿命罪福自令其然一國惡
之不敢往來與共從事畏見危害一
國遠之行求子婦無肯與者各各相
令此行毒家世之取惡不順義理欲
害人命設與婚姻行毒无處反來危
人是故遠之猶離劇賊賊與人闘手
拳相加尚有強弱行毒之家默然以

與人人率被此害命不可救咸共令知皆遠離之无與從事其人因極遍求子婦无肯與者因行他國千餘里外求其子婦其人富既復豪貴婦家貧使且復不貴見彼家富貪與其女不行毒故益入財物尋迎婦來在家行礼威儀悉備不失婦礼出入應節時其家中耗損不諧當行毒害乃得富耳姑嫜勅婦令其行毒害煞某人吾家本業自應其然婦聞愁憂白姑嫜曰我家行慈初无加害不任行毒死死不犯姑嫜罵詈不肯受教因語毒神今取此婦不行毒藥以加害人而不肯從當奈之何毒神荅曰吾當化之令不違教毒神便往化為毒蛇來趣其婦其婦恐怖不知所至或現頭上食現其前飲現器中卧現牀上行步逐後其婦恐怖不知所到羸瘦骨立不能飲食毒神勅之令行毒藥乃相置耳窮困无計可之從教于時本土比舍有人到此國邑見其女身羸瘦不安以用愕然何故如是女具語意還到我家宣白父母令

疾迎我不介載死人還具說父母聞之愁感憤憤父嚴車馬疾行迎女到其鄉土具喻姑嫜女母悲泣夙夜思女故遣迎之當聽相見不久來還姑嫜聽去父載女還便語姑嫜卿家行毒吾奪汝女不復相與設共諍者自有官法應得介此是滅門之憂不肯聽者棄行毒事乃相還婦夫婦共議此婦端正世之希有不可棄之寧棄毒業又官家聞便相危害便止毒業與其約誓不敢復犯遣棄毒神家中遂安其毒神者謂四魔行毒求富謂諸魔天惡鬼神輩日日迎婦國中人民不肯與者又謂其人不從魔教迎婦者行到他方求以為人便取得婦者謂染法教使行毒不從言者覺知魔不墮五陰使人還婦語父母者謂從般若善權之教父執將婦謂從本无令其女暫止毒乃與女者謂去三毒衆妄想求應四等因六度无極善權方便一切得度三界至於正真无極之慧

佛說誨子經第三十八

昔者有人父早命過少小孤寡獨與
母居未被教勅出入不節不拘礼教
違失先聖典籍之誨不肯學問諮受
經法唯以愚伴迷惑之衆以為徒類
嗜酒博戲高抗華飾有表无裏放恣
情慾嗑天雅步不以孝順修德經心
當用立身身犯衆惡口言麤麤心念
毒害不念所生親之遺教唯以非法
乱行為業母甚患之因欲教勅示其
至密威儀法節令改心行慎身護口
奉先聖典修其祖父所生之則敬受
世尊无極之道因以慈意演出妙誨
而告子曰

子常行柔和結伴從善友恒宣喜勸助
長修正法化

子又問母曰

若常行柔和以何為尔乎設結善友者
何用為增益假恒宣勸助何為修此義
長修正法化何所有加施
母告子曰

若常行柔和衆人所愛敬設結善友者
堅住无能動恒宣勸助者致獲大財富
長修正法化壽終生天上

子白母曰善哉親教其誨无上其法
无限巍巍難量不可稱載吾之愚冥
其日久矣背恩向偽不識至真迷於
容色惑于種姓自謂才智不明謂明
不達謂達不別尊卑親之明誨賤善貴
惡不惟孝養慈親之德捨厚就薄愚伴
為侶遂使致是癡惑曰甚賴蒙親化
顯以慈仁垂流愍澤乳養之本轉令
興隆通于十方啓受頂奉不敢遺忘
子稽首謝修行親命終始无違子如
法進常行柔和一國宗焉擇善為友
无能侵焉恒行勸助合偶離別和合
聞諍大得供遺財寶无量稽首歸佛
奉受五戒修行十善諸天衛護國主
聞之召為大臣王告之曰朕聞德行
一國悅之故以相命國无良臣唯為
良輔使土清寧四國歸德今乃顯榮
其人曰諾不敢違聖唯恐薄德不副
功教為慙愧耳違負聖教黎庶怨望
所以自難不敢順命王曰觀仁言行
舉動進止果能辦之故相召耳其人
默然立為大臣王復告曰某許國王
本時與吾親親无二猶如一體有傳

口者兩頭相闔心身相失年月時久
 各令廢尋无能解者欲卿身躬自往
 和使如故當重相賜財寶重位其人
 日諾因取家財供作美饌又賣寶物
 往詣彼國跪拜陳謝素自聞塞被蒙
 天潤為三所使遣此飲食金銀珍寶
 以貢大王前者謬誤舉動不當相失
 聖意從來閣別積累年載慙愧著恥
 跋踖无顏故遣貢遣願恕殃疊原其
 罪過其王聞之心中欣然亦返責已
 吾久有意欲得和解無能發者使彼
 與意先来相謝是吾不達之所致也
 便手執筆作書報之惟別歷載不得
 言面每思舊好何日捨懷中間隔絕
 不及所致不見忽稍復遣賢臣美供
 環琦以相謝矣剋抱来意終始不忘
 願一同會及散久迫今寄珍琦是身
 所有貴致微心言面乃叙彼王得之
 歡然无量剋期會日快共相娛察本
 所失盖不足言傳者過差乃致此患
 以為比國友親意厚急緩相救自遣
 大臣名不可計寶增益其位阿難白
 佛言母之至教莫能大焉佛言至哉復

問佛言將來之世皆承此教乎佛言
有從不從所以者何將來之世人民
悖亂貴惡賤善放逸情意自欲害君
子煞二親弟子危師不念弘德乳養
之恩欲令其沒獨見奉事嫉妬其師
猶如怨家罪莫大焉所以者何弟子
後世在前陽供在後欲攻心不與同
師出天下宣傳道化度脫一切反憎
惡之罪中之罪不可為喻後世德人
時時有耳天下樹多香樹希有香草
勘生少少山地出金寶耳好人行德
亦復如是惡人行時伴黨相隨誠真
者少弥勒佛時德人乃多貴善賤惡
无有偏黨道德盈盈不可稱量修德
無上不為罪殃孝親敬君奉承師長
歸命三寶三乘興隆三毒消索所度
無量皆使得道阿難聞之悲喜交集
將來末世乃有此患不如山野愚民
癡人勝此輩者能知去就進退之宜
稽首而退

佛說貧為牛者經第三十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘眾千二百五十人俱及

衆菩薩時佛明且著衣手執應器入城分衛時遠方民將一大牛肥盛有力賣與此城中人城中人買以出之欲以煞之在城門中與佛相遇其主見牛既大多勢畏犇突故請十餘人將牛共行牛遙覩佛心中悲喜絕駢馳逸數十人救救不能制走趣如來如來則知憶本宿命阿難見之前欲搏耳逐之一面恐觸如來一切衆人亦懷恐懼畏來傷佛佛告阿難聽之來勿得呵之牛徑前往趣佛屈前兩脚而鳴佛是淚出交橫口自演言唯然世尊加以大哀救濟危厄令脫此難今是其時大聖難遭億世時有所以出者為衆生故唯垂弘慈一見濟拔佛言善哉甚可愍哀意之迷人乃值斯患阿難從天龍鬼神人民莫不愕然甚恠所以畜生之類自歸天尊阿難長跪前問聖尊此牛見佛何故自歸本末云何佛言乃往過去久遠世時有轉輪王王四天下千子七寶治以正法不枉萬民天下太平人民安寧五穀豐盈又有四德視民如子民奉

猶父沙門梵志長者人民莫不啓親
身未曾病永得安寧四域宣德徹于
十方時轉輪王遊觀四方還欲歸宮
時見古世一親親人而為債主所見
拘繫縛在著樹而不得去時轉輪王
七寶侍從停住不進恠之所以遙見
故舊為人所拘負五十兩金令不得
去聖王報之解之令去當倍卿百兩
金其人白曰吾復轉負某百兩金當
以償之不能捨置聖王即勅諸臣下
到宮與其百兩金臣下言諾即解債
主得還歸家其人數數詣王宮門求
金不得債主求之避不知處遂在生
死周旋往來無數之劫不償所負至
于今世墮此牛中所債所賣數千兩
金故來歸佛宿緣所牽佛語阿難時
轉輪王則我身是其債主者此牛是
佛為聖王保之為償資不與之故來
歸佛求索債救佛告牛主佛為卿行分
衛倍償牛主不肯還欲得牛佛復重
告吾稱牛身斤兩輕重與若干斤金
故不肯矣時釋梵天俱來下叉手白
佛佛勿分衛所欲得金萬千億兩吾

等致之布兩牛皮釋梵四王積累金寶滿兩牛皮尔乃各罷將牛到祇洹中入其中門觀察佛身及聖衆形諸菩薩德巍巍无量光元堂堂猶星中月威神照遠不可稱計因時思惟念佛法衆七日命盡忽生天上尋憶自識宿命世尊功德來還人間散華供佛報其恩德稽首佛足佛為說經即發無上正真道意輒得立在不退轉地從无生忍乃還天上

佛說光華梵志經第四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十菩薩无央數人于時衆人无央數千皆來集會在於佛所悉下鬚髮行作沙門各自與五百羣從修治道德精進不憊成得神通生死根斷普獲道證周旋十方濟度衆生阿難白佛此等衆學宿有何行本修何德乃致此譽神通之慧然為第一佛告阿難乃往過去久遠世時經歷劫數九十有一維衛佛時有一國王名曰旃頭城号旃頭摩提尔時有一梵志名光華博學

衆經廣宣法典无義不達有五百衆
侍從啓受數數往詣維衛如來聽受
經典誘化羣黎開發愚冥勸示正真
行作沙門修德為業時彼國中五百
營從將五百人大目羣僚亦作沙門
有大長者化諸羣衆皆復捨家行作
沙門奉行精進不犯禁戒命終之後
得生天上天上壽盡來生人間如是
上下終而復始九十一劫於此佛世皆
作沙門悉會佛所為佛作礼退坐一
面諸天龍神乳香和阿須倫迦留羅
真陀羅摩休勒人與非人靡不來到
會於佛所稽首足下遷住一面佛時
便笑阿難問佛何因緣笑至真世尊
終不虛欣唯說其意佛告阿難見此
衆人天龍鬼神來會者不答曰已見
佛告阿難維衛佛時有一大國名旃
頭摩提王名旃頭皆奉大法歸命三
寶時有梵志名光華拏攝二達博綜
衆經无義不達見維衛佛化於十方
天上天下靡不啓親誘五百衆往詣
佛所而作沙門咸受經戒時其國王
棄國捐王與五百衆亦作沙門有大

長者亦化羣從五百之衆行作沙門
普受道化進獲神通奉四等心慈悲
喜護九十一劫不歸惡趣生天上人
間今得人身志來會此亦普出家行
作沙門啓受經戒皆得道證欲知今
時所行梵志豈異人乎勿作斯觀則
吾身是國王人民及大長者之衆皆
是維衛如來至真同時學者彼種此
獲功不唐捐皆自得之佛說是時无
央數人皆發無上正真道意應時立
不退轉地一生補處亦不可計得成
羅漢亦復如是佛說是時莫不歡喜
佛說變悔喻經第四十二

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘衆俱今時有一居士猷
世苦患万物非常身之所有財物如
幻寄居天地猶如過客无一可貪唯
道真正永可常存因便出家行作沙
門精進不懈怠志本不達則便入山山中
修行夙夜不廢不惜身命布施持戒
忍辱精進一心智慧守志不動不得
道證心欲變悔還作白衣學道積年
勤務不休然心冥冥不知所趣本在

人間數夢說議口舌流盈今在山中

復无所獲進退无宜不知所湊不如

脫衣還就吾業猶豫未定時山神樹神

覩之惜其功夫方欲成就反欲還家

志在瑕穢代之悵悵不可為喻因則

化作比丘尼身莫化乱意欲發道心

堅固其志其比丘尼身著珠寶面色

光榮非世所有復現女人顏貌端正

色像第一姿耀煒煒衆類无逮俱相

謂言卿比丘尼何故身著寶瓔珞臂

口妙好猶如赤真珠比丘尼曰寶如

幻化臂如彩畫端正喻膏有何可貪

如卿今身色雖端正猶如春花身若

果落不久著樹四大合散无有正主

唯心為本在三界中獨來獨去无一

隨者禍福追身如影隨形三處皆空

无一可賴為罪所覆五陰六蓋心閑

意塞不解三昧比丘聞之心即覺了

知審如言識別四大本因緣合貪身

自害剖判本空猶如寄居觀十方人

无有親疎則心了意解諸漏得盡生

死已斷悉無起分出入自由不著垢

塵今乃達知山樹有故化如除浮雲

樹神跪拜自陳辛苦周旋三界五陰
所覆十二牽連忽始相因唯見愍哀
救濟此覆即為說經使心開解奉受
五戒修行十善塞惡三塗道心稍前
遂至無極入佛正真於時世尊告諸
比丘解其本末執心當堅无得後悔
佛說如是莫不歡喜

佛說馬喻經第四十二

昔有長者畜一好馬初得之時志操
特突不可御調適欲被騎舉前兩脚跳
上遊逸四出橫走不從徑路入於溝
渠突樹牆壁其主長者其懷瞋恨還
歸在家鞭撻酷毒不與水草獨令窮
困飢餓心惱而自剋責心中無計不
知何施空中聲出則告之曰順從其
主時无患難時馬心解明日長者故
乘騎試以著鞍勒馬即受之不復跳
踉騎上安住亦不為態牽東西南北
行從而不違與穀飲之隨時消息令
飽滿肥盛氣力後騎將行轉遂調柔
日日成就後生二子至數歲長者乘
之後不順從跳踉橫走斷絕韁絆搏
杖加之不以改行還歸餓之乃思已

歠食以臭草飲以濁泉自作已受何
所復然夜行見母長跪問言今者大
家獨見憎毒不得水草搗鞭甚酷母
獨高處不念親戚行來欣欣一身喜
樂高望遠視猶若鴻鵠不憂子孫獨
遇此酷其母答曰是卿身過何所怨
責長者授勒被鞍即便受騎汝隨順東
西從之便見愛耳斯事極易而卿反
之故獲此殃子聞母教明日即從長
者試之安然順之騎之授身令行即
行令住尋住長者大喜馬即調良飲
食隨時與母无異假以為喻長者謂
佛馬喻學人不受佛教放心恣意不
從道化故為說法令知去就跳踉走
行不可制者加以捶杖為演五戒十
善生天人中罪者示以地獄餓鬼畜生
勤苦之難三界之憲往來輪轉無一可
安設不犯惡五戒十善乃開化之四
等六度神通之行在於十方諸佛共
會三毒消除去諸陰蓋其子從母長
跪問曰前聞其師所行法則師說深
淺之行皆有意故五戒十善因為天
人說空無相願六度无極四等四恩不

在生死不住滅度乃入正真勇果之徒處神通乘周旋三界度脫一切佛說比丘尼現變經第四十三

昔者舍衛之城城名拘薩國中有諸湯逆姪亂之衆專為兇惡不隨徑路一國患之以為酷苦伴黨相追共為惡逆官家求取馳走叵得於時國中諸比丘尼俱共遊行樹下精專思惟正道不捨心懷衆比丘尼智慧第一名曰耆摩神足第一名蓮華鮮各各有德行威神巍巍時天小熱俱行欲洗詣流水側兇衆遙見即生惡心姪意隆崇欲以犯之候比丘尼適脫衣被入水洗浴尋前掣衣持著遠處欲牽犯之時比丘尼見發逆意意中愴然愍之為愚因脫兩眼著其掌中以示諸逆卿所愛我唯愛面色今我以盲何所可好復示臍膺身體五藏手脚各異棄在一面謂兇衆言好為所迷見見此忽然恐怖知世无常三界如寄其身化成骨血不淨無可貪者尋還衣被稽首悔過所作无狀反逆无義願捨其殃長跪叉手各受五

戒將至佛所稽首于地自責其罪盲
冥元知迷來日久作惡不罷不覺世
世當受禍危今蒙大聖垂恩救濟乃
感比丘尼威德化眼去罪罪輕稍近
無為佛言善哉惡趣已離轉當成就
如樹花枝果實以茂行亦從斯諸人
欣然求作沙門佛即聽之正心為李
尋時出家守護諸根眾殃永除五
蓋不存三毒消滅為佛子孫以斷生
死自然神通今乃識別佛之大恩

佛說孤獨經第四十四

昔有一人幼少孤苦獨一身居種作
廣田益有犁牛得取五穀乳酪醃醢
眾果菜茹不可限量供給遠近諸食
之者往來每與窮困名德流布普通
十方時談眾喻解悟其意當得伴黨獨
不可諧眾人咸來皆共居止在其人
邊居家遂多更立城邑取婦生子子
大眾多父轉年大教告諸子當可施
行護身口意布施恩施德子各違錯不
從其教言父今已老何不寂然安有
所教誰當受之父得子恟心自念言
吾本一身所豐廣施遠近下及不逮

今得諸子亂我身心不從其教不如
無子佛言人本立神一身清明能有所
益奉於正行強有所觀不解本无自
見有身因生五陰六衰之感及為所
迷不至正真後解三界一切皆空五
陰悉除三毒自滅乃至无上正真之
道佛說如是莫不歡喜

佛說生經卷第四

癸卯歲高麗國

勅彫造

生經卷第五

安

西晉三藏竺法護譯

佛說梵志經第四十五

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與千二百五十比丘俱。爾時世尊晨旦著衣持鉢入舍衛城分衛次第求食。即時轉行到梵志舍。時彼梵志遙見世尊威神巍巍諸根寂定其心湛靜降伏諸根無復褻入如日之升出于山崗如月盛滿衆星獨明如帝釋宮處於忉利如梵天王在諸梵中如高山上而大積雪現於四遠如樹華茂其心憺怕如水之清三十二相莊嚴其身八十種好遍布其體威神光光不可稱限覩之如日。即從座起與眷屬俱前行奉迎稽首佛足請坐別牀。佛便就坐時梵志梵志婦心懷踊躍若干種食香潔之饌手自斟酌供養。无極飯食畢訖舉鉢洗手更取卑檣聽佛說經。於時世尊即為梵志及妻子僕從下使講說經道開解其心分別其義。諸佛之法隨其本源而

演分別布施持戒忍辱精進一心智
慧應病與藥尋而心解苦習盡道於
時梵志妻子俱從下使即於座上逮
四聖諦取要言之則得天眼歸佛法眾
奉受五戒於是梵志即從座起稽首
佛足白世尊曰大聖弘恩得現利義
今日所獲度於眾患皆是如來至真
等正覺之所救濟猶如大雲周於虛
空普雨天下多所潤澤世尊如是常
以大哀無極之慈廣說大法佛告諸
比丘汝等寧聞梵志今所宣揚口所
說乎比丘對曰唯然世尊已見已聞
佛言今此梵志與諸眷屬皆獲大利
如是具足吾於異世今此梵志得獲
廣普乃往過去久遠世時波羅柰城
有一尊者名曰所守是梵志種也黠
慧聰明識解義理卒對之辭曰言柔
美為王所敬常可王心其國多有葡
萄酒漿飲食之具王及人民飲食快
樂彼時梵志作異技術多所娛樂令
王欣愕王大歡喜多所賜遺恣其所
欲梵志白王我當歸家自問其婦欲
何志求王即可之梵志便還到家問

婦我興異術令王歡喜許我所願汝
句所求以誠告我為卿致來婦問梵
志君何所願其夫答曰我願一縣其
婦答曰用縣邑求我願得百種瓔珞
莊飾辟釧步瑤之屬種種衣服奴婢
乳酪醍醐飲食於時梵志復問其子
汝何所求其子答曰我之所願不用
步行得乘車馬與王太子大臣俱遊
於時梵志復問其女欲何志願其女
對曰我所求者欲得珠寶以自嚴身
上妙被服千女中央而獨妹好用餘
異願平於時梵志又問奴婢欲何志
求奴言欲得車牛覆因耕具婢曰欲
得碓磨舂粟磴麵以安四大人不得
食則不悅喜元以自安於時梵志還
詣王所具足為王本來說此妻子奴
婢所可求也復以偈重歌曰

大王願聽之所願各各異我家心不同
婦索百瓔珞男求車馬乘女願珠寶飾
吾前喜奴婢求田及碓磨

於時王以偈答曰

隨汝之所欲則與不違心應時使梵志
皆得歡喜悅其王皆以賜各各如志願

如意得具足歡喜無一恨

佛告比丘欲知今時國王者則吾身是今時梵志則今梵志身是其妻者今梵志妻是子則子女則女奴則奴婢則婢是佛說如是莫不歡喜

佛說君目經第四十六

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山中與大比丘千二百五十人俱今時諸比丘心自興念承佛威神諸天感之得未曾有於是世尊常以慈愍調達而及害意向於如來佛以大氣弭意待之或復比丘而說此言往者世尊豈不察知調達兇惡心懷詭害而令捨家除其頭髮或有比丘各各議言佛已豫知調達兇惡心懷危詭或有議言誰令調達除頭髮而作沙門佛遙聞之諸比丘衆共議此事便到其所告諸比丘調達兇惡不可稱量舉要言之言不可竟佛言如是如是其比丘調達者常以害心向於如來未曾和悅吾以慈心而降伏之昔者過去久遠世時已來難量從今以來佛久知之調達兇惡心懷危詭吾以慈心而降

伏之續知如此故為沙門欲令建立
攝取善德以是為本由因出家緣得
救護欲計調達不但今世求吾之便
而懷害心吾常至真慈心弘普而降伏
之乃往過去久遠世時不可勝計波羅
栗城有國王号曰大猶以法治國不
枉万民王有大臣名蜜善財智慧聰
明無所不通名德超異與世不同其
性吉祥殊妙和雅安隱无急常懷慈
心多所慰哀志懷柔潤其王无愍釋
子氣心志不懷慈常伺人過欲得其
便心懷亮惠无一善快於時彼王與蜜
善財大臣俱大猶王告大臣人何所
食說何所言多所獲安不致危害而
得長益應時以偈而歌頌曰

食言少獲多不忍得長大忍辱致損過
蜜善財云何

蜜善財大臣以偈報王曰

大王是瞋種恚恨心所為無害无瞋怒
則正本所行

王復以偈問曰

以何得安寐何行无憂恚以何至一法
蜜行致善財賢聖何所歎至滅能不憂

誰能保此事除惡令无患

大臣以得答曰

棄瞋得安寐除惡无憂患
怒者毒之本
大王當知此聖賢之所歎
緣此无憂患
以此義答王
嗟歎忍辱行
毀哉于瞋恨
以此義答之
分別令降伏
不雅得其便
兇惡不能加
立之平等德

佛告諸比丘衆欲知今時國王六猶則
調遣是大臣塞善財者則我身是以得
佛道具演今末佛說如是其不歡喜
佛說拘薩羅國爲三經第四十七

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱尔
時世尊明旦著衣持鉢入城分衛國
王波斯匿有四大臣拜爲四將合四
部兵欲伐他方小國於時四目遙見
世尊與衆僧俱即詣佛所稽首足下
退住二四世尊問之諸仁者等欲何
所濟諸臣對曰王波斯匿遣臣等行
舉四部兵欲討他國攻伐小國唯然
世尊我等之身爲此國王多所興立
及餘衆勞常畏危命今當遠行行
當戰鬪有所攻伐如是發行世尊讚

曰善哉善哉詣賢難及所作難及是為報恩而有反復設行少有所作不夫汝等之身受王俸祿所作當然此事佳善為慎儀像則成正士報大神恩則有反復諸賢聽之不但今世為此國王有所興立成就功效所作難及昔者過去久遠世時沙竭之國大有諸鳥衆而來集會止頓其國彼有鳥王名曰甘炭主八萬鳥在中獨尊鳥王有婦名曰舊梨居於時懷軀有阻惡食心念如是欲得鹿王肉食至誠白王欲得此食於今我身小發此念欲得善柔鹿王肉食乃活不尔者死沙竭國王欲得善柔鹿王肉而食噉之猶者亦募而行求之捕之將來於時鳥王聞其音聲合會鳥衆汝等當行沙竭國王有大善鹿王形貌名須具夜欲得其肉彼時四鳥應募吾等堪任取善柔肉用國王故不惜身命當辦此事无令餘鳥逐我後行於時四鳥數數往至大衆會所各自議言以何方便而得取之彼時其人國王使者往告天子說鳥數來則遣

子護所遊至處不得如願然後復遣大
 鳥之衆求須具之肉今現在此便遊
 隨彼即時取肉舉之而去時國王子
 見大鳥衆恐懼馳走還白國王具說
 本末國王問之鳥所從來乃至於此
 太子白曰我見四鳥色像若斯數數
 來至於彼鹿苑吾亦數往然後四鳥
 來到時沙竭王即勅外人令捕鳥師
 致鷹將來四鳥見之畏在危命故往
 取來即時受教輒遣鳥師應往以若
 干變觀其所趣造立方便張羅捕鳥輒
 以獲之生上國王於時沙竭國王問其
 四鳥而呵罵之汝等何故數來至此
 犯吾境界四鳥答曰唯然大王非我
 所樂不願至此又有王名曰安住與
 八萬鳥俱以為眷屬為之尊師其婦舊
 梨足懷妊受胎發此阻極而以惡食
 欲得食敬須具善柔鹿肉彼王遣來
 受其君教不惜身命自投沉沒而奉
 謹教非吾所願時國王聞得未曾有
 愕然恠之彼自食心莫作此食自受
 王教作此方計不惜身命為其君王投
 棄軀命令之所為誠非所及於世希

有欲求俗人有此反覆受君父教尚
不可得况鳥獸乎奉宣其命難及難
及實未曾有於是諸鳥為主說得言
唯願大國王我止沙竭國我等王安住
與八万衆俱婦名舊梨尼欲思善柔肉
是大王廣苑具足為王食我等國王使
奉命來至此受君之教命不敢自至此
於是國王心自念言此事難得為未
曾有於時國王告諸鳥曰救汝罪
過在汝所湊常得解脫勿有拘制
佛告諸鳥欲知今時四鳥身不今汝
等四鳥則是安住國王今波斯匿王
是也今者國王諸兵日吏卿等所
將八万鳥是今時得脫不見危害今
亦如是佛說如是四鳥兵吏及比丘
僧莫不歡喜

佛說蜜具經第四十八

聞如是一時佛遊舍衛國給孤獨園
與大比丘俱尔時梵志迷惑異道術
不信佛法欲乱佛教行於城中遙見
佛來惡不欲覩竊入他舍得无世尊
瞿曇見我於時大聖敗傷憐之尋到

其所住於目前欲得避去永不能得
又欲馳走不能自致來詣佛所彼時
世尊為說經法尋時歡喜善心生焉
輒歸命佛及法眾僧奉受戒禁遶佛
三匝稽首而退還歸其家即取應器盛
滿中蜜兩手擎之來詣佛所而欲奉
上佛告諸比丘取是鉢蜜而布與眾
僧時一鉢蜜佛及眾僧皆得滿足鉢
滿如故即復授佛佛告梵志汝取是
蜜投著大水元量之涼梵志又問何
故佛言具足水中重蜜龜鼃魚鼈悉
蒙其味梵志受教即投水中還至佛
所或驚或疑踴躍悲喜於時世尊尋
以欣笑五色光從口出上至梵天普
照五道靡不周遍還遶身三匝授菩
薩決光從頂入授緣覺決光從口入
授聲聞決光從臂肘入說上天福光
從臍入說受人身光從膝入說地獄
餓鬼畜生光從足入於時阿難從座
起整衣服右膝著地長跪叉手而白
佛言佛不妄笑笑會有意佛告阿難
汝見梵志以蜜奉佛布比丘僧餘蜜
投水對曰唯然今此梵志然後來世

歷二十劫不墮惡趣過二十劫當得

生經卷第五

第五上

安

緣覺名曰蜜具詣比丘對曰唯然世尊言等志見於此梵志以一鉢蜜多所饒益而得緣覺佛告比丘於是梵志非但今世以一鉢蜜多所饒益前世宿命亦復如是乃往過世不可稱計有一婆羅門往入閑居寂寞之處見有神仙多所憐愛或有人說今此仙人往古難及當往啓受有人報言用為見此養身滿腹之種尔時有一仙人得五神通見心所念即於樹下閑居之處踊在空中住其人前其人見之歡喜踊躍善心生矣即還其家感滿鉢蜜而奉授之時仙人受飛在虛空緣是施德後作國王名曰蜜具以政法治國治國積年壽終之後得生天上佛告比丘欲知尔時神通仙人則我身是尔時梵志今梵志是尔時施蜜受天人福緣是今世亦復施佛後致緣覺於是賢者阿耨以偈讚佛

世尊多哀憐自然至誠度為諸天人壞眾獄繫者

故為諸天世間尊 於法自在兩法教
以歡悅心多所勸 出家上天無數千
勝今無利皆得利 其有悅心歸命佛
恭肅慙懃造少薩 臨命壽終見趣安
尔時世尊讚賢者阿難曰善哉善哉
審如所云復次阿難造若干行乃成
所立佛救一切如母念子佛說如是
莫不歡喜

佛說雜讚經第四十九

丹本此經
為第五十

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘俱尔時有一比丘居子
捨家為道喜詣家家與諸白衣雜錯
農穡行不純一母數訶之勿得尔也
行有節限若有法會講經說義乃可
行耳無得效進為俗間事父亦呵之
亦不肯受父母之法教在於人間家
居造乱但與惡人不成就子共相追
隨遇諸兒人共搗捶之加得手拳
今欲投水中久乃置耳叫呼得脫捨
去諸比丘聞而往救之得還歸家諸
比丘衆而往白佛說其本末佛告比
丘此人不但今世不隨家居教迷惑
其行乃往過去久遠世時有諸烏巢

賓近家居人數喜探欲捕取之烏妻
謂烏无得近人家作巢莫信於人得
無取卿加之苦毒其烏聞之雖欲捨
去心懷戀戀不能避去衆人數數共
觸燒之故不捨去衆人捕得盡滅其
毛羽荆棘繫頸天時霖雨泥溺亘行
又不能飛徐徐自曳歸到其巢妻時
以偈歌頌問曰
誰皆滅毛羽 今天復陰雨 被荆棘為鎧
而立戶何謂

烏以偈答婦曰

我身吉祥有所緣 於今天時大霖雨
汝促開戶无惱我 且持食來活我命
其婦以偈答曰

我如所念如所造 卿所護衛多所貪
今遭凶危如得華 後方當更獲其實
我之所頌亦可受 具足成酪致醍醐
值此勤苦衆惱已 當詣屏猥處閑居
去彼不遠有一神仙梵志道人遙聞
其聲而歌頌曰

不覩惡罪果 緣是遭苦患 以故莫作罪
將无受大惱

佛告諸比丘欲知今時烏妻不平今此

比丘尼是也其烏夫出家子為沙門被打搥者是也余時仙人則吾是也昔日相遇今世相值佛說如是莫不歡喜

佛說驢駝經第五十

丹本此經為第四十九

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱余時有一比丘新學遠來客至此國諸比丘欲求猗籌諸比丘聞不與猗籌今觀於子行不具足舉動不祥將無於此造損耗業余時新學不得猗籌復詣餘處求索猗籌彼諸比丘不問本末遠授猗籌前比丘聞即往問言卿何以故不問本末便與猗籌比丘荅曰吾授猗籌有固不妄當奉事我供養以時有新比丘安詳雅步舉動不暴入出進退不失儀法類如佳人不似兇惡主比丘獨在不出新學比丘復取衣鉢取三比丘趨搖撈苦就地縛束猶繫其口將無所喚人聞其聲即於其夜馳逆行走天欲向曉諸比丘衆適聞其聲皆來趣之解其繫縛則問其意時彼比丘本末為說話比丘當共分布行求索之使我還得衣鉢

諸比丘答曰吾等語卿莫得妄信勿與猗籌將无見枉自在放恣不用吾語所可作者今可自省時諸比丘具啓世尊佛言諸比丘此比丘者不但今世為是見人所見侵枉不知本末而妄信也所在相遇輒為所侵乃往過去有梵志名草驢馳載瓦器有持門戶行於道路遙見一奴住於道傍遙觀梵志稍來近之心欲劫奪與之相見梵志信之此人見我來奉事我有所施與來親附我彼時梵志以偈頌曰

汝處於四衢 顏貌有反覆人未知本末
不選擇觀察 其道人心觀此淨修行實法
无有衆凶惡 當施供事我

余時餘梵志道共侶行皆共謂言莫信此人將无欺卿搗奪財物以得偈曰
梵志无得趣見人 於四衢路莫妄信
搖動其目面无理 定將搗奪卿物
彼時梵志不信伴語反信賊奴未有
所益佐助供養於時彼奴向於夜半
人見斷絕即奔走前搗捶梵志破傷
脚膝眼眩躄地奪其財物草驢馳梵志

亡失所有復破其膝躋地啼泣猶如
小兒孺然呼嗟時有一天名淨修梵
行以得頌曰

其求財於利而行於愆哀（哀）癯候而自用
不從尊師教皆當得是患如彼梵志苦
從愚不慎路獲罪如梵志

佛告詣比丘今時梵志草驢馳者今
此比丘授新學比丘荷籌者是旣鉗
惡奴新比丘心懷惡依倚壽緣是劫
盜者是也彼時諸異梵志今詣比丘
難彼比丘者是也今時淨修梵行天
音今吾身是今時相遇今亦相值佛
說如是莫不歡喜

佛說孔雀經第五十一

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨
園與大比丘衆千二百五十人俱諸
比丘悉共集會皆共嗟歎心念世尊
得未曾有一人興世号曰如來至真
等正覺毀壞一切諸外異學忽然幽
冥元復光曜未有佛時致妙供養衣
被飲食床卧之具莫不恭事曰歸之
者佛現世間是等之類言誨不行佛
以道耳遙聽比丘所共講議卽到其

所問諸比丘向者何論諸比丘具足
自啓說我等集會平等正覺適興
世諸外異學便沒不現忽然幽冥无
復光耀佛告諸比丘吾未興世外學
熾盛如无日月燭火為明日月適出
燭火元明今佛興世異學皆沒元復
威曜獨佛慧明无所不照不但今世
有殊異行也前世亦然未曾有法乃往
過去久遠世時有一大國在于北方邊
地之土号曰智幻智幻土人賣持烏
来至波遮梨國其土國界元有此烏
亦無異類奇妙之禽時彼國人見持
烏来歡喜踊躍不能自勝供養奉事
飲食果蔌日日月月而消息之遠方
之烏而覺見之皆来集會不可稽數
一國普共供養奉事敬元量於彼
異時有一賈人復從他國賣三孔雀
来時衆人見微妙殊好羽翼殊特行
步和雅所未曾有衆人共觀聽其音
聲心懷踊躍又加於前十億万倍皆
棄於烏不復供事烏无威曜忽然无
色如日之出燭火不現永無復心在
諸烏許普志愛敬於彼孔雀視之无

獻前所敬養諸鳥之具皆以供養孔雀之形尊敬自歸諸鳥皆沒不知處所於時有天即歎頌曰

未見日光時燭火獨為明諸鳥本見事水飲及果菰由音聲具足日出止樹間諸鳥所見供於今忘永元當觀此殊勝元尊昇見事尊上適興現卑賤元敬事於是賢者阿難緣世尊教心懷踊躍以頌讚曰

如佛不興出導師不現世外沙門梵志皆普得供事今佛具足音明白譚說法諸外異學類永失諸供養

佛告諸比丘欲知今時孔雀者我身是也鳥者諸外異學也天者阿難也於時在世雖講經法未除三毒生老病死不能究竟除塵勞垢淨修梵行於今如來興于世間如來至真等正覺明行成為善逝世間解天人師無上士道法御子佛世尊於今說法具足究竟淨修梵行離諸塵垢除婬怒癡生老病死獨步三界而无所畏降伏諸邪眾外異學莫不歸伏一切蒙度佛說是時莫不歡喜

佛說仙人撥劫經第五十二

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與
大比丘千二百五十人俱。尔時錦盡手
長者至舍利弗所。諷誦經法還歸其家。
獸所居處下其鬚髮而為沙門。未得
羅漢一切所造皆已備足。時諸比丘
往見世尊。今我等察錦盡手稽首面覓
聞說法律。尋時出家而為沙門。博聞
多智。講若干法。言談雅麗。庠序无獲。
興起禪思。故復還家。世尊如是隨其
所應。未得羅漢。无根無著。法以未成。
就觀見生死周旋迴轉。不得解脫。如
佛所教。如來至真等正覺所獲安隱。
佛告諸比丘。何足為恠。吾成無上正
真道。為寂正覺。錦盡手為舍利弗。雖
見教化度於四患。吾於異世以凡夫
身廣說經法。度諸勤苦。乃為殊特。往
昔過去久遠世時。有一仙人名曰撥劫。
得五神通。時為國王所見。奉事愛敬。
无量神足。飛行往還。王宮彼時國王
供養仙人一切。施安坐在王邊。日日
如是。王奉仙人布髮而行。手自斟酌。
百種飲食。積有年歲。供養无限於時。

彼王有小緣務王有一女端正姝好
於世希有王甚敬重重之无量女未
出門王告女曰汝見吾不供養仙人
奉事懇懇不敢失意女則白曰唯然
已見王告之曰今吾有事當遠遊行
汝供養之亦當如我事莫失意時彼
仙人從空中飛下至王宮內王女見
來以手擎之坐著座上適以手擎觸
體柔軟即起欲意適起欲心愛欲興
盛尋失神足故不能飛行思惟經行
欲復神足故不能獲時彼仙人見因
王女貪欲意起不能從志步行出宮
如是所為其音暢溢莫不聞知時无
央數人皆來集會王行事畢還入其
宮聞其仙人失于無欲墮恩愛中失其
神足不能飛行王時夜至其宮獨竊
自行往見仙人稽首足下以偈頌曰
吾聞大梵志 卒暴皆貪欲 為從何所教
何因習色欲

時撥却仙人以偈答王曰

吾實念大王如聖之所聞 已墮於邪徑
以王遠吾故

王以偈問曰

不審慧所在及善惡所念假使發慾心不能伏本淨

時撥劫仙人復以偈答王曰

愛慾失義利姪心鬱然熾今日聞王語便當捨愛慾

於時國王教告仙人仙人著慙剋心自責宿夜精勤不久即獲還復神通佛告諸比丘今時仙人撥劫今舍利弗是國王者吾身是佛說如是莫不歡喜

佛說清信士阿夷扇持父子經第五十三

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人俱有一清信士有子聰明智慧辯才在在所興无所不博能自堅立而无慙怠明了殊絕又曉家業買賣之利多獲財寶供養父母佛威神護諸天宿衛无央數人所共愛敬不可父意不愛念之常憎憊見隨使出舍數加捶杖不能復堪馳至他國在於異土賣作治生方便計校興造時節不失不廢所業多積財寶清信士聞多積財寶遙遣人呼使來歸子不肯還清信士復遣

人行設使不來遣財物來慇懃諫曉
都不肯遣其子報曰父困苦我不可
復計至使令我不能發心所遣遺也
復難自往時清信士對比丘衆自訟
說意其子有病不順父母諸比丘具
以啓佛世尊告曰此清信士不但今
世與子不和前世亦然福德殊異有
所造行無所違失不可其心比丘且
觀於此其子智慧殊特德不可量不
可其心不欲聞其聲復欲思得佛告
諸比丘乃往過去久遠世時有一人
名曰阿夷扇持為獼猴師教於獼猴
舉動法則技術戲笑多所說豫於衆
人民以此技術无央數人悉共愛敬
遠近皆來觀其技術蒙是之恩多獲
財利其阿夷扇持前後獼猴大得衆
物搗搗搏踰其人異日將彼獼猴入
於城中縛著於柱搗搗毒痛毀辱折
伏於時獼猴竊得默出馳走入山閑
居獨處近附仙人依之止頃採取果
蔬供養仙人復自食之阿夷扇持聞之
走在其處空閑山中而遣人使呼之
來還獼猴不肯還報之曰吾今續念

前因毒我衆患難量前時我父獲无
過罪而見加毒毀辱巨言今故馳走
來入山中阿夷扇持便自往謂猢猻
言來歸還家默聲不肯仙人報曰亦
可原置答仙人曰吾置之耳仙人報
曰敢可強致小勸喻之然後將行假
位強欲致之儻不能也其人答曰假
使方便欲致之去不肯往者吾當作
計即時以偈而歌頌曰

御賢柔善等 譬如鹿就陰 便從樹枝下
得无飢渴死

余時猢猻以偈答曰

不仁和生我 我自知志性 從何所說聞
猢猻為柔賢 我到諸方面 未有中間念
假使有怨長 終不能制意 吾今續念之
君阿夷扇持 將我入域中 縛在加毒痛
於今不忘之 得接我苦毒 我已得自在
不能就君困

佛告諸比丘欲知今時阿夷扇持予
今清信士于是也清信士者則今父
也其仙人者我身是也如是具足當
分別說佛說如是莫不歡喜

佛說夫婦經第五十四

聞如是一時佛遊舍衛祇樹給孤獨園
與六比丘千二百五十人俱有清信
士其婦端正面貌殊好威光巍巍威
德无倫聰明智慧言語辯才多所悅
豫衆人所敬於時夫智不敬重之憎
惡不歡不欲見之反更敬愛不急老
嫗僕使為妾而敬重之其婦見智心
異不和志在下使便謂其夫假使卿
心不妬喜者儻當見聽出家為道作
比丘丘數數如是智便聽之即便出
家為道作比丘丘三夜精進行道未久
證得羅漢然於後時其清信士所敬女
人歸非常沒時清信士便行求索得
前時所妻為比丘丘呼之歸家比丘
丘不肯隨之吾已出家則為他人更
生異世罪福不同時比丘丘聞往白
世尊說其本末佛告諸比丘具清信
士前世毀辱此有德之人不但今世
又此女人生生有德有殊特之志此
人常壞亂之今比丘丘已入大路
復欲毀之不得從願佛告比丘乃古
無數世時有一梵志婦名蓮華端正
殊好面顏殊妙色像第一於世希有

名德難及其梵志有一婢使而親
近之順敬於婢不肯恭敬蓮華之婦
不喜見之反用婢語將婦出舍至于
山間上優曇鉢樹擇諸熟果而取食
之棄諸生果而用與婦其婦問曰君
何故獨取熟果生者棄下而持相與
其夫答曰欲得熟者何不上樹而自
取之其婦答曰卿不與我我不能得
當從夫命婦即上樹夫見婦上樹尋時
下樹以諸荆棘遮樹四面欲使不下
置在樹上捨之而去欲令便死於時
國王與諸大臣共行遊獵過彼樹下
見其女人端正殊好顏貌殊異世所
希有即問女人卿為何人為所從來
其婦卒末為彼國王說所變故王見女
人女相具足元有眾瑕心自念言其
彼梵志愚昧无智非是丈夫而不敬
意于此女人除棘載去三其宮內立
為王后其后智慧辯才難及互用擣
蒲及以六博書跡通利達近女人來共
博戲王后輒勝无能當者於時梵志
遙聞彼王有后端正工於博戲其有來
者王后得勝无不歸伏莫能勝者心

自念言且是我前婦非是異人其我前婦博戲第一又彼梵志亦工博戲欲詰王現其**技術**時王后聞一梵志形像如此及其顏貌長短好醜即心念言是我前夫於時梵志詣王宮門王即見之還試博戲侍人名齒於時梵志以偈頌曰

髮好長八尺其眉若如畫柔軟上第一當念熟果祿

於是王后以偈答曰

往時婢自在其志好其所敬重為第一切取為第一

時梵志復以偈答王后曰

詎閑居龍塚龍家常所遊於彼相娛樂當念熟繁祿

王后以偈答梵志曰

獨自散熟果生者棄與我是吾宿因緣梵志所切取

於時梵志心中懷恨即自剋責悔无所及佛告諸比丘今時梵志今清信

士是其婦者今婦是彼國王者吾身

是今時起亂今亦如是佛說如是莫

不歡喜

佛說譬喻經第五十五

生經卷第五 第三十七張 安

過去無數劫時有獨母賣麻油膏為
業時有比丘日日於是母許取麻油
膏為佛燃燈積有年數佛後授比丘
決汝後當作佛諸天國王人民志往
賀比丘比丘言我受恩獨母聞比丘
授決便到佛所白言此比丘燃麻油
膏者我所有願佛復授我決佛言此
比丘作佛時汝當從其授決佛告舍
利弗是時比丘者捉起謁佛是時獨
母我身是也

昔維耶離國有一長者聞佛來化即
詣佛所稽首礼足白佛言意欲請佛
一時三月佛默可之即攝衣持鉢就
長者家餘人請者不能復得皆興恚
意嗾言長者便剋日舉六圍舍數重
長者怖懷至心於佛元後他想佛為
說法若干要語長者及眷屬皆達不
起法忍佛從座起出解外人說恚言
之苦報歎和慈之福若干要言眾人
意解八万四千發無上正真道意識
比丘白佛今此大會見佛意解為是
這時也為宿有因緣乎佛言今此眾

會一時度者皆宿興佛有因緣故比丘白言願佛本末說之間者增益功德佛言昔有一國居近大海時王名薩和達以慈治國視民如子國有大災三年不雨人民飢餓王曰梵志道士問當雨不占者荅曰滿十年乃有雨耳王聞是語恐人民死盡愁憂不樂當作何計以濟國人乎復念曰唯當身施以救衆生耳便齋戒清淨之手向十方曰以我前後所作善行若有福報者願生海中作大身魚以肉供養衆便閉口不食十日命終得生為魚身長四千里具識宿命便墮海岸上正像黑山人民見山恠邴得有是山皆往視之乃知大魚舉國皆往乃解取食得免飢困國遂還復豐熟如故告諸比丘余時魚者我身是也余時食我肉者今維耶離國人是如來往者以肉活衆生一世中耳今以道慧救護識神還復本元長離三界衆苦永滅矣菩薩勤苦具足三施何謂三施外施內施大施是為三施衣食珍寶國土妻子是為外施支體骨肉頭

目隨腦是為內施四等六度四諦
非常十二部經為眾生說是為大施
求道之法三施具足乃疾得佛佛說
是時無數眾生皆發無上正真道意
首達耆年尊教化五千人惟先年少
共智深遠行詣國土教化六万人展
轉與首達共會首達弟子見惟先智
慧勇猛志欲往崇之首達謂諸學者
惟先年幼其慧薄少惟先竊聞其言
菩薩法者當相供養行詣國土現若
見佛今我无護而起同法之意惟先
其夜默然而去其國土所以者何欲
令學者供養首達首達者用謀謗惟
先故墮惡道呵泥梨六十劫既出得為
人无舌六十劫所以者何不制心口
意故而失菩薩法罪盡已後逮前劫
德自致得佛号字釋迦文佛告諸學
者其首達耆則吾身是惟先耆今現
阿弥陀佛是其坐中一切皆志言其
失小耳得罪甚大佛告諸會令身口
意不可不護其有信者奉行而得道
所作過惡能自覺改悔首其過可得
微輕昔无數劫時有一人大興布施

供養外。一梵志無數千人數年之中
諸梵志法知經多者得為上座中有
梵志年耆多智會中第一時儒童菩
薩亦在山中學諸經術无所不博時
來就會坐其下頭次問所知展轉不
如乃至上座問長老梵志所知亦不
如儒童十二年向已欲滿知經多者
當以九種物以用施之九種物者金
馬銀鞍勒及端正女金澡鑊及金澡
盤金銀牀席皆絕妙好如是之比有
九種物長老梵志便自思維吾十二
年中无係我者而此年少欸乃瞠言
人可羞耻物不足言失名不易便語
儒童所施九物盡當相與卿小下我
使吾在上儒童答曰吾自以理不强
在上若我知劣我自在下無所恨也
梵志懊惱避座興之七寶校飾極為
精妙長老梵志因問儒童卿之學問
何所求索答言吾求阿惟三佛度脫
萬姓長老梵志心毒恚生內謗願言
吾當世世壞子之心令不得成若故
作佛亦亂之不宜復念言善惡殊遠
恐不相值唯當大修德余乃相遇耳

便行六度無極兼修諸善恒无廢捨
之意於是別去施主九物與諸梵志
使各分之已各減一銀錢追與儒童
不受九物使吾之等普分得之儒童
受已各自別去菩薩道成調達恒與
菩薩相隨俱生俱死共為兄弟恒壞
菩薩今時長生梵志調達是也儒童
昔釋迦文佛是以本誓故恒不相離
是其本末也

師言學當有善知識昔有驢一頭其
主恒令與馬相隨飲食行來常與馬
俱馬行百里亦行百里馬行千里亦
行千里衣毛嗚呼與馬相似後時與
驢相隨飲食行來與驢共侶驢行百
里亦行百里驢行千里亦行千里毛
衣頭軀志為似驢嗚呼唉痴純為是
驢遂至老死不復作馬學者亦如是
隨善知識則日精進精進者得道歇
隨惡知識則日懈怠懈怠者是為長
沒也

昔者外國婆羅門事天作寺舍好作
天像以金作頭時有盜賊登天像挽
取其頭都不動便稱南無佛便得頭

去明日婆羅門失天頭天頭若去衆人聚會天神失頭是為无有神神著一婆羅門賊人取我頭不能得使稱南无佛諸天皆驚動是故得我頭詣婆羅門言天不如佛皆去事佛不復事天賊人稱南无佛得天頭去何況賢者稱南无佛十方尊神不敢當但精進勿得懈怠

昔有沙門晝夜誦經有狗伏牀下心聽經不復念食如是積年命盡得人形生舍衛國中作女人長大見沙門分衛便走自持飯與歡喜如是後便追沙門去作比丘尼精進得應真道也

昔有國王於城外大作伎樂國中人民皆共觀之城中有一家其父有疾不能行步家室共扶將令强行出城便止樹下不能自致語家中言汝行觀來還乃將我歸時天帝釋作一道人過其邊便呼病人汝隨我去我能令汝病愈人聞大喜便起隨去釋遂將上天至天帝宮見金珍寶非世所有意中生念欲從求乞有人語言可從

求瓶病人便前詢釋言我欲去願乞
此瓶釋便與之語之言此中有物在
汝所願病人即持歸室家相對共探
之輒得心中所欲金銀珠寶恣意皆
因大會宗親諸家內外共相娛樂醉
飽已後因取瓶跳之我受汝恩令我
富饒跳踉不止便墮地破之所求不
能復得佛之經戒譬如寶瓶初聞精
進所願必得後小慙慢忘經失戒譬
如瓶破無所復得也

法家婦女著金銀珠環有四事上生
天上一者著金銀珠環若有明經者
聞經歡喜脫持布施是一福得生天
上二者若見遠方沙門興起塔寺歡
喜脫金銀布施勸助是二福得生天上
三者若貧窮困厄人聞佛說布施第
一行便解布施三福得生天上四者得
疾病臨命終時脫持布施救助我命
日自見施是人命盡歡喜不懼得上
生天是以法家婦女有四事行著金
銀寶環得生於天上

生經卷第五

佛說義足經卷上 八雙十六輩 六

樂貪王經第一

吳月支優婆塞支謙譯

問如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園時有一梵志祇樹間有大稻田已熟在朝暮當收穫梵志晨起往到田上遙見禾穗心內歡喜自謂得願視禾不能捨去佛是時從諸比丘入城求食遙見梵志喜樂如是便謂諸比丘汝曹見是梵志不皆對言見佛默然入城食後各還精舍即日夜天雨大雹皆煞田中禾梵志有一女亦以夜死梵志以是故愁憤憂煩啼哭无能止者明日衆比丘持應器入城求食便聞梵志有是灾害啼哭甚悲非沙門梵志及國人所能解其憂者比丘食竟還到佛所作礼白梵志意狀如是言適覓梵志啼哭來到佛所勞佛竟便坐佛邊佛知其本憂所念即謂梵志言世有五事不可得避亦无脫者何等為五當耗減法欲使不耗減是不可得當亡棄法欲使不亡棄是

不可得當病瘦法欲使不病瘦是不
可得當老朽法欲使不老朽是不可
得當死去法欲使不死去是不可得
凡人无道無慧計見耗減亡棄老病
死法來即生憂憤悲哀拍髀熱自耗
身无益何以故坐不聞知諦當如是
梵志我聞有抱諦者見耗減法亡棄
老病死法來不以為憂何以故已聞
知諦當如是不是獨我家耗世志亦
尔世與耗俱生我何從獨得離慧意
諦計我今已耗至使憂之坐羸不食
面目委色與我怨苦快喜與我厚者
代憂慼感家事不修計耗不可復得
已諦如是見耗減亡棄老病死法來
終不復憂也佛以是因緣為梵志
說偈

不以憂愁悲聲 多少得前所亡
痛憂亦無所益 怨家意快生喜
至誠有慧諦者 不憂老病死亡
欲快者反生惱 見其華色悅好
飛嚮不及無常 珍寶求解不死
知去不復憂追 念行致勝世寶
諦知是不可退 世人我卿亦然

遠憂愁念正行

是世憂當何益

佛復為梵志極說經法次說布施持戒現天徑欲善其惡無堅固佛知梵志意軟向正便見四諦梵志意解便得第一薄港道如染淨繒受色即好便起頭面著佛足叉手言我今見諦如引鏡自照從今已後身歸佛歸法歸比丘僧受我為清信士奉行五戒盡形壽淨潔不犯戒便起繞佛三匝而去眾比丘便白佛言快哉解沆梵志意乃如是至便喜笑而去

佛語諸比丘不但是反解是梵志憂過去久遠是閻浮利地有五王其一王名曰禁貪治國不正大臣人民患患王所為便共集議言我曹家家出兵皆拔白到王前共謂王寧自已知所為不正施行貪害百姓不急出國去不者必相害傷王聞大恐怖戰慄衣毛悉豎以車騎而出國去窮厄織草薪賣以自給大臣人民取王弟拜作王便正治不在万姓故王禁貪聞弟興將為王即內歡喜計言我可從弟有所乞可以自活便上書具自陳說

便從王乞一鄒可以自給王即與之
愍傷其厄得一鄒便正治復乞兩鄒
四五至十鄒二十三十四十五至百
鄒二百至五百鄒便復乞半國王即
與之便正治如是久遠樂貪生念便
興半國兵攻弟國即勝便自得故國
復生念我今何不悉興一國兵攻二
國三國四國便往攻悉得勝復正治
四國復生念今我何不興四國兵攻
第五國便往攻即復得勝是時陸地
盡四海內皆屬王便改号自立為大
勝王天帝釋便試之寧知獸足不便
化作小童梵志姓駒夷欲得見王被
璦拄金杖持金瓶住宮門守門者白
王言外有梵志姓駒夷欲見王王言
大善便請前坐相勞問畢却謂王言
我屬從海邊來見一大國豐樂人民
熾盛多有珍寶可往攻之王審足復
欲得是國王言我大欲得天王謂言
可益裝船興兵相待却後七日當將
王往適言天王便化去到其日便大
興兵益裝船不見梵志來是時王梵
志受不樂拍髀如言怨哉我今以六足

大國如得駒夷不堅獲如期反不見
是時一國人民迴坐向王王啼亦啼
王憂亦憂王處憂未嘗止聞識經偈
便生意而說言

增念隨欲 已有復願 日盛為喜
從得自在

王便為眾人說欲偈意有能解是偈
義者上金錢一千時坐中有少年名
曰鬱多鬱多即白王言我能解是義
相假七日乃來對到七日白母言我
今欲到王所解王憂母謂子子且勿
行帝王難事如燃火其教如利刀難
可親近子言母勿愁憂我力自能淹
王偈義當得重謝可以極自娛樂便
到王所言我今來對其義即說偈言
增念隨欲 已有復願 已放不制
如渴飲湯 恚以世地 滿馬金銀
恚得不厭 有點正行 如角距生
日長取增 人生亦尔 不覺欲增
飢渴無盡 日日復有 金山挂天
狀若湏弥 恚得不厭 有點正行
欲致痛冥 未嘗聞之 願聞遠欲
厭者以點 厭欲為尊 欲漏難離

黠人覺苦 不隨愛欲 如作車輪
能使致堅 稍稍去欲 意稍得安
欲得道定 志捨所欲
王言知意志治世地盡四海內无不至
屬是亦可為獸乃復遠欲貪海外國
大勝王即謂鬱多言

童子若善 以尊依世 說欲甚痛
慧計乃令 汝說八偈 偈上千錢
願上大德 說義甚哀
鬱多以偈報言

不用是寶 取可自給 寂後說偈
意遠欲樂 家母大王 身羸老年
念欲報母 與金錢千 令得自供
大勝王便上金錢一千使得供養老
母佛語諸比丘是時大勝者即種稻
焚志是也時童子鬱多者則我身是
也我是時亦解釋是梵志痛憂我今
亦一切斷是梵志痛憂已終不復著
苦佛以是本因演是卷義令我後學
聞是說欲作偈句為後世作明令我
經法久住義足經

增念隨欲 已有復願 日增為喜
從得自在 有貪世欲 坐貪癡人

既亡欲願 毒箭著身 是欲當遠
如附蛇頭 達世所樂 當定行禪
田種珍寶 牛馬養者 坐女繫欲
癡行犯身 倒羸為強 坐服甚愁
次真受痛 船破海中 故說攝意
遠欲勿犯 精進求度 載船至岸
佛說是義足經竟比丘歡喜

優填王經第二

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園
時有一比丘在句叅國石間土室中
長髮鬚爪被壞衣時優填王欲出遊
觀到我迹山侍者即勅治道搞還白
王已治道王可出王但從美人妓女
乘騎到我迹山下車步上有一美人
經行山中從崎至崎願見石間土室
中有一比丘長髮鬚爪衣服裂敗狀
類如鬼便大聲呼天子是中有鬼是
中有鬼王便遙問何所在美人言近
在石間土室中王即拔劍從之見比
丘如是即問汝何等人對言我是沙
門王問汝何等沙門曰我是釋迦沙
門王言是應真耶曰非也寧有四禪
耶復言无有也寧三禪二禪耶復言

無有寧至一禪耶對曰言實一禪行
王便恚內不解願謂侍者黃門以姪
意念是沙門凡俗人無真行奈何見
我美人便勅侍者急取斷絃截夾繫
是人侍者便去山神念是比丘無過
今當怒死我可擁護令脫是厄便化
作大猪身徐走王邊侍者即白王大
猪近在王邊王便捨比丘拔劍逐猪
比丘見王去遠便走出到舍衛祇樹
給孤獨園中為諸比丘說本末比丘
即白佛佛是時因是本變有義生命
我比丘悉知經卷出語為後世學作
明令我經道久住是時佛說義足經
繫舍多所願住其邪所遮以遮遠正道
欲念難可慧坐可繫胞胎繫色堅難解
不觀去來法慧是亦斷本貪欲以癡盲
不知邪利增坐欲被痛悲徒是當何依
人生當覺是世邪難可依捨正不著念
命短死甚近展轉是世苦生死欲溪流
无時乃念然從欲誑胎極自可受痛身
流斷少水魚以見斷身可三世復何增
力欲於兩面彼可覺莫著莫行所自恣
見聞莫自汙覺想觀度海有我尊不計

力行拔未出 致使乃無疑

佛說是義足經比丘歡喜

須陀利經第三

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園
為國王大臣及理家所待敬事遇不
慙飯食衣被卧牀疾藥供所當得是
時梵志自坐其講堂共議言我曹今
為國王大臣人民理家所待遇今棄
不復用志反事沙門瞿曇及諸弟子
今我曹當共作方便敗之耳便共議
今但當求我曹部伍中寂端正好文
共煞之以其死屍埋於祇樹間今乃
毀傷沙門瞿曇及諸弟子令惡名遠
聞待遇者遠離不復敬之學者志不
復得衣食皆當求事我曹我曹便當
為世尊壞瞿曇世无能勝我曹者如
共行謂好首言汝寧知我曹今棄不
復見用反以沙門瞿曇為師汝寧能
忿為衆作利不好首言作利云何曰
唯捨壽命死耳答言我不能也曰汝
不能尔者從今以後終不復內汝者
數中也女聞大不樂即言諾是我職
當也衆學言善哉便共教女言從今

以後朝暮到佛所數往祇樹間悉令
万姓見知汝如是我曹共煞汝埋著
祇樹間令瞿曇得毀辱不小女即承
教數數往來沙門所令衆人知女如
是便取女煞埋著祇樹間衆梵志便
相聚會到王宮門稱然言我曹學中
有一女獨端正花色無雙今生亡不
知處王謂言女行來常在何所共對
言常往來沙門瞿曇所王言尔者當
於彼求便從王乞吏兵王即與之尋
求行轉到祇樹間便掘出死屍著牀
上共持於舍衛四道悉遍里巷稱然
言衆人觀沙門瞿曇釋家子常稱言
德戒弘普无上如何私與女人通煞
埋藏之如是當有何法何德何戒行
乎食時衆比丘悉持應器入城乞食
衆理家人民遙見便罵言是曹沙門
自稱言有法德戒子曹所犯若此當
有何善奈何復得衣食衆比丘聞如
是持空應器出城洗手足盛藏應器
到佛所作礼悉住不坐如事具說是
時佛說偈言

無想故意妄誑 衆聞被訕忍痛

聞凡放善惡言

比丘忍無亂意

佛告比丘我被是妄謗不過七日耳
是時有清信女字惟闍於城中聞比
丘求食恚空還甚鄙念佛及比丘僧
便疾行到祇樹至佛所頭面作禮繞
佛坐一邊佛為廣說經法惟闍聞經
竟起叉手白佛言願尊及比丘僧從
我家飯七日佛默然受之惟闍便繞
佛三匝而去至七日佛告阿難汝與
衆比丘入城恚於里巷四徼街道說
偈言

常欺倒邪冥說作身不犯 重實行欺具
自然到彼苦 修地利分貝 不守怨自賊
惡言截頭卒 常閉守其門 當尊友與毀
尊空无戒人 從口內衆愛 嫉心衆不安
搏接利人財 力欺亦可致 是恚皆可忍
是寂以言實 有怨於正人 世六餘有五
惡有這致彼 坐意行不正 欺咤有十萬
阿難即受教俱入城於里巷四街道
說如佛所言即時告衛人民及諸里
家皆生意言釋家子實无惡學在釋
家終不有邪行是時衆異梵志自於
講堂有所訟中有一人言露子曹事

於外出聲言汝曹自共煞好首而怨
佛及弟子乎大目聞是聲便入啓王
王即召衆梵志問汝曹自共煞好首
不便言實余王怒曰當重罰子曹奈
何於我國界自稱為道而有煞害之
心即勅傍目悉取子曹遍徇舍衛城
里巷匝逐出國界去佛以食時從諸
比丘皆持應器入城時有清信士名
阿湏利遙見佛便往作禮揚聲白佛
言聞者不識四方名心甚悲所聞經
法不能復誦聞佛及比丘僧怨被惡
名佛謂阿湏利言不適有是宿命因
緣佛便說偈言

亦毀於少言多言亦得毀亦毀於忘言
世惡無不毀過去亦當來現在亦无有
誰盡壽見毀盡形尚敬難

佛廣為阿湏利說經便到湏達家直
坐正座湏達便為佛作禮叉手言我
屬者悲身不識方面所聞經法不能
復誦坐佛及比丘僧怨被惡名佛是
時說偈言

我如象行闢被瘡不著想念我忍意尔
世人無喜念我手无瘡瘍以手犯毒行

元瘡毒從生 善行惡不成

佛廣為須達說經便到維閻家直坐
正座維閻作禮竟叉手言爲者我悲
身不識方面所聞經法不能復誦聞
佛及比丘僧怨被惡名佛因為維閻
說偈言

無曉欲使惱內淨外何汚 愚人怨自誤
向風揚細塵

維閻是時快飯食佛比丘僧竟澡水
與下坐聽佛說經佛為說守戒淨行
患見諸道便而去時國王波私匿具
從車騎以王威法出城到祇樹欲前
見佛故乘騎未到下車步入遙見佛
便却蓋解冠却諸侍從脫足金屣便
前為佛作禮就座叉手白佛言屬者
甚悲身不識方面所聞經法不復誦
聞佛及比丘僧怨被惡名佛即為主
說偈言

邪念說彼短解意識說善口直次及尊
善惡捨不憂以行當擲捨棄世欲自在
抱至德不亂制欲人所詰

舍衛一國人民悉生念疑佛及比丘
僧從何因緣致是惡名聲厄共視佛

威神甚大巍巍如星中月適无敢難
佛念知其所念便說是義足經言

如有守戒行人

問不及先具演

有疑正非法道

欲來學且自淨

以止不拘是世

常自說著戒堅

是道法黠所信

不著綺行教世

法不匿不朽言

毀尊或不喜恐

自見行無邪漏

不著想何瞋恚

所我有以轉捨

名顯明法正著持

求正利得必空

以想空法本空

不著餘无所有

行不願三界生

可瞋冥恚已斷

云何行有處所

所當有恚裂去

所道說無愛著

已不著亦可離

從行拔恚捨去

佛說是義足經竟比丘歡喜

摩竭梵志經第四

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園

時有一梵志字摩竭卒死講堂同學

便著牀上共昇出於舍衛里巷四街

道舉聲言見摩竭者恚得解脫今見

死死亦解脫後聞名者亦解脫諸比

丘食時恚持應器入城求食時見梵

志說摩竭功德如是食竟恚澡應器

還到佛所作禮竟皆就座即為佛本
末說如是佛因是本演是卷令我弟
子悉聞解廣為後世作明令我經道
久住說是義足經

我見淨無有病 信見諦及自淨
有知是悉可度 苦斷習證前服
見好人以為淨 有慧行及離苦
黠除兇見淨徑 斷所見證至淨
從異道無得脫 見聞持戒行度
身不汙罪亦福 悉已斷不自譽
悉棄上莫念後 有是行度四海
直行去其念苦 有所念意便縛
常覺意守戒行 在上行想彼苦
念本念稍入行 不矯言審有點
一切法無有疑 至見聞亦所念
諦見聞行力根 誰作世是六衰
不念身不念尊 亦不願行至淨
恩怨斷無所著 斷世願無所著
无所有為梵志 聞見法便直取
姪不姪著汙姪 已無是當普淨
佛說是義足經竟比丘悉歡喜
鏡面王經第五

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園

衆比丘以食時持應器入城欲求食
自念言今入城甚早我曹寧可到異
梵志講堂與相勞徠便就坐是時諸
知是法汝知何法我所知合於道汝
所知合何道我道法可猗行汝道法
難可親當前說者後說當後說反前
說多說法非與重搭不能舉為汝說
義不能解汝定知法極無所有汝迫
復何對以舌戟轉相中害被一毒報
以三諸比丘聞于曹然言如是亦不
善子言亦不證子曹正各起座到舍
衛求食食竟舉藏應器還到祇樹入
園為佛作礼志坐一面便如事具說
念是曹梵志學自苦何時當得解佛
言是曹梵志非一世癡冥過去久遠
是閻浮利地有王名口鏡面時勅使
者令行我國界无眼人患將來至殿
下使者受勅即行將諸无眼人到殿
下以白王王勅大目志將是人去示
其象目即將到象廐一一示之令摸
象有摸足者尾者尾本者腹者腹背
背者耳者頭者牙者鼻者志示已便

將詣王所王悉問汝曹審見象不對
言我悉見王言何類中有得足者言
明王象如柱得尾者曰如掃箒得尾
本者言如杖得腹者言如埤得脅者
言如壁得背者言如高岸得耳者言
如大箕得頭者言如臼得牙者言如
魚得鼻者言如索便復於王前共譚
訟象諦如我言王是時說偈言
今為无眼會空諦自謂諦見一言餘非
坐一象相然

佛告諸比丘是時鏡面王者即我身
是時無眼人者即講堂梵志是是時
子曹無智坐空譚今子曹亦冥空譚
无所益佛是時生是義具檢此卷今
弟子志解為後世作明令我經道久
住說是義足經

自冥言是彼不及 著癡曰漏何時明
自無道謂學志亦 但乱無行何時解
常自覺得尊行 自聞見行無比
已墮繫世五宅 自可奇行勝彼
抱癡住姪致善 已邪學蒙得度
所見聞諦受恩 雖持戒莫謂可
見世行莫忘修 雖默念亦彼行

興行等亦故待 莫生想不及過
是已斷後亦盡 亦棄想獨行得
莫自知以致點 雖見聞但行觀
念無願於兩面 胎亦胎捨遠離
亦兩處無所住 念觀法得正止
意受行所見聞 所邪念小不想
慧觀法竟見意 從是得捨世空
自無有何法行 卒行法求義諦
但守戒求為諦 度无極衆不還
佛說是義足經竟比丘念歡喜

老少俱死經第六

聞如是佛在婆掃國城外安延樹下
時有一行車人出城未到安延樹車
轂道敗便下道一面悵愁而坐佛是
時持應器從阿難入城求食道見車
轂敗壞其主下道坐悵愁不樂即說
是優檀經

如行車於道捨平就邪道至邪致憂患
如是壞轂輪遠法正亦尔意著邪行痛
愚服死生苦亦有壞轂憂

佛便入城城中時有一梵志死壽年
百二十死復有一長者子年七歲亦
死兩家俱送喪皆持五綵幡諸女弱

皆被緣親扇啼哭悲淚佛見因問阿
難是何等人聚會悲哀聲甚痛阿難
即如事對佛因是本有生是義令我
弟子悉解捨是卷為後世作明令我
經法久住時佛說是義足經

是身命甚短減百年亦死雖有過百年
老從何離死坐可意生憂有愛從得常
愛憎志當別見是其樂家

死海無所不漂宿所貪愛有我

慧願觀諦計是無我我無是

是世樂如見夢有識寤亦何見

有貪世恚亦介識轉滅亦何見

聞是彼恚已去善亦惡今不見

恚捨世到何所識神去但名在

既悲憂轉相嫉復不捨貪著愛

尊故斷愛棄可遠恐怖見安處

比丘諦莫妄念欲可遠身且壞

欲行止意觀意已盡諦無止處

無止者亦尊行愛不愛亦嫉行

在悲憂亦嫉行無漏沾如蓮花

已不善亦不望見聞邪吾不愛

亦不從求解脫不汙姪亦何貪

不相貪如蓮花生在水水不汙

尊及世亦介行

義足經卷上

第三張

安

所聞見如未生

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

弥勒難經第七

爾如是佛在三舍國多烏竹園中時
宋老年比丘在講堂坐行內事轉相
問法米象子字舍利弗亦在座中聞
說內事律法難問問不隨律言亦无
礼敬是時賢者大句私亦在座中便
謂舍利弗言无弟勿於老年比丘有
所疑隨所言恭敬先學廣為舍利弗
說定意經如有賢者子發道久在家
生意復念淨法便除瞋疑已信捨世
事被法衣作沙門精進行附正離邪
已證為行自知已度時賢者弥勒到
舍利弗家舍利弗便為弥勒作礼便
就座弥勒即如法律難問舍利弗言
於是事不能對弥勒便起去入城求
食竟鹽澤藏應器還到佛所作礼畢
就座以候問佛言

姓欲著女形大道解疑根願受尊所戒
得教行遠惡意著姓女形亡尊所教令
亡正致睡卧是行失次第本獨行求諦
後及著身礼辭車亡正道不存捨正耶

坐值見尊敬 失行亡善名 見是諦計學
所嫌遠捨離 且思色善惡 已犯當何致
聞慧所自成 痛慙却自思 常行與慧合
寧獨莫亂俱 著色生邪亂 無勢亡身猛
漏戒懷恐怖 受短為彼負 已著入羅網
便欺出好聲 見犯因緣惡 莫取身自負
堅行獨來去 取明莫習癡 遠可獨自處
諦見為上行 有行莫自惱 元倚泥洹次
遠計念長行 不欲色不色 善說得度痛
志世姪自食

佛說是義足經竟比丘志歡喜

威辭梵志經第八

佛在舍衛國當留三月竟一時於祇
樹給孤獨園中是時墮沙國諸長者
子共賃一梵志名威辭使之難佛取
勝謝金錢五百梵志亦一時三月諷
五百餘難難中有變自謂无勝已者
佛三月竟從眾比丘欲到墮沙國轉
行郡縣說經次到墮沙猴猿溪邊高
觀殿中諸長者子即聞佛眾比丘到
國即相聚會合五百餘人梵志言佛
已到吾國宜早窮難梵志即悉從長
者子往到佛所相勞問便坐一面長

者子中有為佛作礼者向佛叉手者
默然者志就座梵志熟視佛威神甚
大巍巍不可與言便内恐怖慚不能
復語佛志知梵志及長者子共議作
便說是義足經

自說淨法無上 餘無法明及我
著所知極快樂 曰緣諦住邪學
常在衆欲願勝 愚放言轉相燒
意念義忘本語 轉說難慧所言
於衆中難合義 欲難義當竟句
在衆窮便瞋恚 所難解衆志善
自所行便生疑 自計非後意悔
語稍疑忘意想 欲邪難正不助
悲憂痛所言短 坐不樂卧暗咋
本邪學致辭意 語不勝轉下意
已見是尚守口 急開閉難從生
意在難見對生 出善聲為衆光
僻悅好生意喜 著歡喜彼自彼
自大可墮漏行 彼不學從何增
已學是莫空諍 不從是善辭脫
多倚生病行司 行求輩欲與難
帝從夫去莫慙 今當誰與汝議
抱冥挂欲難曰 汝邪諦自守疑

汝行花不見果

所出語當求義

越邪度轉求明

法義同從相傷

於善法惑何言

彼善惡受莫憂

行億到來到門

意所想去諦思

與大將俱議軍

比瑩火上遍明

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

摩因提女經第九

佛在白留國縣名悉作法時有一梵

志字摩因提生女端正光世少雙前

後國王亦太子及大臣長者來求之

父皆不應得人類我女者乃與為婦

佛時持應器於縣求食食竟盥澡歲

應器出城到樹間閑靜處坐摩因提

食後出行園田道經樹間便見佛金

色身有三十二相如日月王自念言

持女比是大尊如此人比我女便還

家謂婦言兒母寧知得所願不令得

胥踰於女母聞亦喜即莊飾女衆寶

瓔珞父母俱將女出城母見佛行跡

文現分明謂父言寧知空出終不得

智何故婦說偈言

姪人曳踵行悲者斂指步癡人是蹠地

是跡天人尊

地恥地
之嫌

父言癡人莫還為女作患女必得智
即將女到佛所左手持臂右手持瓶
因白佛今以女相惠可為妾女見佛
形狀端正無比以三十二相瓔珞其
身如明月珠便姪意繫著佛佛知其
意如火燃佛即時說是義足經言

我本見邪三女 尚不欲著邪姪
今奈何抱屎尿 以足觸尚不可
我所說姪不欲 無法行不內觀
雖聞惡不受獸 內不止不計苦
見外好筋皮裏 尊云何當受是
內外行覺觀是 於點邊說癡行
亦見聞不為點 戒行具未為淨
不見聞亦不癡 不離行可自淨
有是想棄莫受 有莫說守口行
彼五惱聞見棄 慧戒行莫姪淨
世所見莫行癡 無戒行彼想有
可我有墮實法 以見可誰有淨
諦見聞亦可謂 諦意取可向道
往到彼少不想 今奈何口欺尊
等亦過亦不及 已著想便分別
不等三當何諦 恚已斷不空計
有諦人當何言 已著空誰有淨

邪亦正志無有

從何言得其短

捨欲海度莫念

於鄴縣忍行點

欲已空止念想

世邪毒伏不生

志遠世求敗苦

尊言離莫與俱

如水華淨無泥

重塵土不為萎

尊安今无所貪

於世俗無所著

亦不轉所念想

行如度不隨識

三不作墮行去

捨不教三世事

捨不想无有縛

從點解終不懸

制見想餘不取

便厭聲步三界

佛說是義足經

比丘志歡喜

異學自飛經第十

聞如是佛在王舍國多鳥竹園中為

國王大臣長者人民所敬事以飯食

衣被卧牀疾藥共所當得時梵志六

世尊不蘭迦葉俱舍摩却梨子先跪

鳩墮羅知子稽舍今陂梨羅謂婆加

遮延及焉若提子是六尊亦餘梵志

共在講堂議言我曹今為世尊國王

人民所敬云何今棄不復見用志

及承事沙門瞿曇及弟子念是釋家

子年尚少學日淺何能勝我曹但當

與共試道不知勝不耳至使瞿曇作

義足經卷上 第三十卷 安 安
一變我曹作二曜墨作十六我曹作

三十二轉倍之耳便共與頻沙王近
親大臣語重謝令達我曹所議變意
大臣即便宜白王如語王聞大瞋恚
數諫通語且已便還歸里舍衆梵志
忽見佛獨得待敬巍巍便行到王宮
門上書具說變意王即現所尊六人
向瞋恚大罵王已見諦得果自證終
不信異學所為便謂旁臣急將是梵
志釋逐出我國界去梵志見逐便相
將到舍衛國佛於王舍國教授竟志
從衆比丘轉到郡縣次還舍衛國祇
桓中梵志等不忍見佛得敬巍巍便
聚會六師從諸異學到波私匿王所
具說其變意王即聽之便乘騎到佛
所頭面著佛足竟一面坐叉手求願
諾世尊道德深妙可現變化使未聞
見者生信意已聞見者重解使異學
無餘語佛語王言却後七日當作
化王聞歡喜繞佛三匝而六至期日
便為作十萬坐牀亦復為不蘭等作
十萬坐牀息時舍衛人民悉空城出
觀佛出威神時梵志等便各就座王

起白佛諾世尊可就座現威神是時
般識鬼將軍適來札佛聞梵志欲與
佛拈道便作飄風雨吹其座復雨沙
磔上至梵志膝者至髀者佛便出小
威神使其座中志火燃炎動八方不
蘭等見佛座燃如是志歡喜自謂道
德使然佛現神竟炎燃則滅梵志等
乃知非其神所為便向內憂有悔意佛
即起師子座中有一清信女有神足
起叉手白佛言世尊不冝勞神我欲
與異學俱現神佛言不須自就座吾
自現神足貧賤清信士須達女作沙
弥名專華色與目捷蘭俱往白佛世
尊不冝勞威神我今願與之共拈道
佛言不漬且自還座我自現神足佛
意欲使衆人得福安隱志愍人天今
得辭脫復伏梵志等亦為後世學者
作慧使我道於未來得住留佛時現
大變神足即從師子座飛起往東方虛
空中步行亦箕坐倚右脇便著火定
神足出五色光悉令作雜色下身出
火上身出水上身出火下身出水即
滅乃從南方來復滅乃從西方來復

滅乃從北方虛空中住變化所作亦
如上說坐虛空中兩肩各出一百葉
蓮花頭上出千葉華華上有佛坐禪
光明悉照十方天人亦在空中散花
佛上皆言善哉佛威神志動十方佛
即攝神足還師子座是時梵志等默
然无言皆低頭如鳩鵲時持和夾鐵
便飛於虛空見炎炯燃可畏但使梵
志等見耳適現子曹便大恐怖戰慄
衣毛皆豎各各走佛便為雨眾人廣
說經法說布施持戒善見天徑薄說
愛欲好誦說其災害著苦無堅固佛
以慧意知衆人意漏住不轉便為說
四諦中有身歸佛者歸法者歸比丘
僧者有長跪者受戒者有得濡澤者
得頻來者得不還者是時人民皆共
生意疑何因緣棄家為道復有闍詔
佛即知子曹疑便化作一佛著前端
正有三十二相衣法衣弟子亦能化
作人化人語弟子亦語佛語化人嘿
然化人語佛嘿然何以故正覺直度
正所意故化佛即右膝著地向佛叉
手以偈雜問言

聞訟變何從起

致憂痛轉相疾

起妄語轉相毀

本從起願說佛

坐憂可起變訟

轉相嫉致憂痛

欲相毀起妄語

以相毀聞訟本

世可愛何從起

轉世間何所貪

從置有不復欲

從不復轉行受

本所欲著世愛

以利是轉行苦

不捨有從是起

以故轉後復有

隨世欲本何起

從何得別善惡

從何有起本末

所制法沙門說

亦是世所有無

是因緣便欲生

見盛色從何盡

世人悲分別作

所從欺有疑意

亦是法雨面受

念從何學慧跡

願解法明學說

所有元本從何

無所親從何滅

盛亦滅志一義

願說是解現本

有亦無著細濡

去來滅無所有

盛亦滅義從是

解現賢本盡是

世細濡本從何

著世色從何起

從何念不計著

何緣因著可色

名色授著細濡

本有有色便起

寧度癡得解脫

因緣色著細濡

從何得捨好色

從衆愛從何起

所著心寧志盡

諦行知如解脫

不想想不色想

非無想不行想

一切斷不著者

因想本戲隨苦

我所問志已解

今更問願復說

行濟志成具足

設無不勝尊德

是極正有何邪

向徑神得果慧

尊行定徇林間

無有餘取善說

知如是一心向

尊已善不戒行

疾行問度世間

斷世捨是彼身

佛說是義足經

竟比丘志歡喜

佛說義足經卷上

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉

勅雕造

佛說義足經卷下

安

吳月支邊婆塞支謙譯

猛觀梵志經第十一

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下從
五百比丘志應其所作已具已下重
擔聞義已度所之生胎滅盡是時十
方天下地神妙天來佛所欲見尊德
及比丘僧是時梵四天王相謂言諸
學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹下
從五百真人復十方天地諸神妙天
悉來礼佛欲見尊威神及諸比丘我
今何不往見其威神四天王即從第
七天飛下辟如壯士屈伸臂須臾到佛
邊去尊不遠便俱往礼佛及比丘僧
各就座一梵就座便說偈言

今大會於樹間 來見尊皆神天
今我來欲聽法 願復見無極衆

二梵天適就座便說偈言

在是學當制意 直學行知身正
如御者善兩轡 護眼根行覺意
三梵天就座便說偈言

力斷七代邪連 意著止如鐵根

捨世觀淨無垢 慧眼明意而攝
四梵天就座便說偈言

有以身歸明尊 終不生到邪冥
捨人形後轉生 受天身稍離患
是時坐中有梵志名為猛觀亦在大
衆中意生疑信因緣佛知猛觀梵志
所生疑是時便作一佛端正形類無
比見者悉喜有三十二大人相金色
復有光衣法衣亦如上說便向佛
叉手以偈歎言

人各念彼亦知 各欲勝慧可說
有能知盡是法 遍行求莫隅解
取如是便生疑 疑計彼我善慧
至誠言去為等 一切是善言說
不知彼有法无 冥無慧隨彼點
冥一切痛遠點 所念行志彼有
先計念却行說 慧已淨意善念
是志不望點滅 患所念著意止
我不据是志上 愚可行轉相牽
自見謹謂可諦 自己疑復受彼
自說法度無及 以自空貪來盜
已八冥轉相冥 學何故一不道
一諦盡二有无 知是諦不顛倒

謂不盡諦隨意

以故學一不說

何諦是餘不說

當信誰盡餘說

饒餘諦當何從

從何有生意識

誠無餘何說餘

從異想分別擇

眼所見為著可

識若欺盡二法

聞見戒在意行

著欲點變訟見

止按計觀何著

是以癡復授彼

癡何從授與彼

彼綺可善點我

便自署善說已

有訟徒便生怨

堅邪見望師事

邪點酷滿綺具

常自恐語不到

我常戒見是辟

見彼諦邪慙藏

本自有慙藏點

以恚知點分別

癡恚無合點行

是為諦住乃說

恚可淨自所法

如是取便亂變

自因緣痛著污

從異行得解淨

彼雖淨不至盡

是異學聞坐安

自貪俱我堅盛

自己盛堅防貪

有何癡為彼說

雖教彼法未淨

生計度自高妙

諦住釋自在作

雖上世亦有亂

棄一切所作念

妙不作有所作

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

法觀梵志經第十二

聞如是佛在釋國迦維羅衛樹下
五百比丘俱皆應真所作已具已下
重擔以義自證會胎生盡今時十方
天地神妙天亦來禮佛欲見尊德及
比丘僧是時第七天四天王相謂言
諸學人寧知佛在釋國迦維羅衛樹
下從五百真人復十方天地神妙天
悉往禮欲見尊威神及比丘我曹今
何不往見其威神四天王即從第七
天飛下譬如壯士屈伸臂頃來到佛
邊去尊不遠便俱往禮佛及比丘僧
各就座

一梵天就座便說偈言

今大會於樹間 來見尊皆神天
今我來亦聽法 願復見無勝衆
二梵天就座便說偈言

在是學當制意 直覺行知身正
如馭者善持轡 護眼根行覺意
三梵天就座便說偈言

力斷七拔邪連 意著止如鐵想
捨世觀淨無垢 點根明意服軟
四梵天就座便說偈言

有是身歸明尊 終不生到邪實

捨人形轉後尊

義足經卷下

第五張 安 受天身稍離患

是時座中有梵志名法觀亦在大眾
中國緣所計見於沮洳脫者有支體
以故生意疑信因緣佛知法觀梵志
所生疑是時便作一佛端正形類無
比見者悉喜有三十二大人相金色
復有光衣法大衣亦如上說便向佛
叉手以偈歎言

如因緣見有言

如已取患說善

一切彼我亦輕

亦或致在善緣

少自知有慙著

淨變本說兩果

見如是捨變本

願觀安无變虞

一切平亦如地

是未嘗當見等

空不等從何同

見聞說莫作變

猶著是衆可惡

可見聞亦所念

雨出淨誰為明

愛未除身復身

以戒攝所犯淨

行諦擇已具位

於是寧經至淨

可恐世在善說

已離諦更求行

患從罪因緣受

亦如說力求淨

自義失生死苦

行力求亦不說

眼如行亦思惟

死生無盡從是

如是慧亦如說

戒彼行一切捨

罪亦福捨遠去

淨亦垢不念覺

無沾汙淨哀受

修是法度彼一

說無行為遠欺

受如是便增變

各因諦世邪利

自所法便稱具

見彼法詰為渴

无等行轉相怨

自見行不隨汚

凡所說點代恐

無於法有所益

無慧衆異說淨

所繫著住各堅

各尊法如聞止

演如解自師說

無法行但有言

彼所淨因一心

言如是彼亦說

一所見從淨墮

便自見怨所作

坐勝慧自大說

所攝著求便脫

念所信無所住

今所因在好說

淨行在彼未除

觀世人見名色

以其智如受知

欲見多少我有

不從是善淨有

有慧行累无有

知亦見正以取

見無過是法行

度是亂不更受

慧意到无所至

不見堅識所覺

知閑閑制所著

但行觀無取異

尊斷世所受取

取與生不應堅

靜亦亂在觀捨

在是惡衆凡人

棄故成新不造

無所欲何所著

脫邪行勇猛度

然已脫世非世

一切法無所疑 悉見聞亦何念
捨重擔尊正脫 不願過常來見
佛說是義足經竟比丘悉歡喜

兜勒梵志經第十三

聞如是佛在王舍國於梨山中介時
七頭鬼將軍與鵝摩越鬼將軍共約
言其有所治處生珍寶當相告語尔
時鵝摩越鬼將軍所治處池中生二
蓮華千葉其莖大如車輪皆黃金色
鵝摩越鬼將軍便將五百鬼來到七
頭鬼將軍所便謂七頭言賢者寧知
我所治池中生千葉蓮花但莖大如
車輪皆黃金色七頭鬼將軍即報言
然賢者寧知我所治處亦生神珍寶
如來正覺行度三活所說悉使世人
民得安雄坐無上法樂賢无以已生
寶何如賢者寶復以月十五日說戒
辭罪鵝摩越鬼將軍報七頭言
今十五大淨夜明如日光求尊作何方
不善在何處尊今在王舍教授摩竭人
一切見斷苦洞視是現法從苦復苦生
斷苦不復生徑聞八通道無怨甘露欲
今往見禮敬即是我所尊行意學以作

一切有無止 寧有憎愛不所念意乃隨
意堅於行住 已止無所有 憎愛无所隨
念空无所隨

寧貪不與取 寧依無惱害 寧捨有真行
寧慧無所著 捨貪不與取 慈哀及觸動
斷念不邪者 覺痛當何親 寧守口不欺
斷嫉无麤聲 守正不譏人 無念闢乱彼
守口心不欺 不嫉麤聲斷 守行何譏人
慈空彼何乱 寧不染愛欲 意寧淨无穢
所著寧慈悲 在法寧慧計 寧度至三活
所行慈已淨 一切斷不著 寧至無胎世
三活諦已見 所行淨无垢 行法志成就
從法自在止 尊德住志善 身口志已止
尊行定樹間 俱往觀瞿曇 真人鹿蹲膈
少食滅邪貪 疾行問度法 斷痛從何脫
觀瞻如師子 恐怖志无有 佛所頭面礼
七頭鬼將軍及鵝摩越等各從五百
鬼合為千衆俱到佛所皆頭面礼佛
住一面鵝摩越鬼將軍便白佛言

真人鹿蹲膈 少食行等心 尊行定樹間
吾人問瞿曇 是痛從何滅 從何行脫痛
斷疑問現義 云何脫無苦 斷苦痛使滅
行是痛苦盡 捨疑妙說持 如義无有苦

誰造作是世誰造作可著誰造世所有

誰造為世苦六造作是世六造作可著

六造世所有六造為世苦誰得度是世

晝夜流不止不著亦不懸深測誰不沒

一切從持具從慧思想行內念著意識

是德无極度已離欲世想色會亦不往

不著亦不懸是乃无沒測從何還六向

何可無有可誰痛亦想樂無餘滅盡去

是六還六向是生不復生名滅已无色

已盡有何餘大喜步往道

大將軍七頭會當報重恩開道現大尊

法施无有上今鬼合千眾悉能又于住

一切身自歸為世尊大師今已辭未過

各還國政治今悉礼正覺念法歸尊法

尔時座中有梵志名堯勒亦在象中

便生意於泥洹脫者支體因緣因是

便意生疑佛即知堯勒意生所疑便

化作一佛端正形好无比見莫不喜

者形類過天身有三十二大人相

紫磨金色衣大法衣弟子亦作化人

化人適言弟子亦言弟子適言化人

亦言佛所作化人化人言佛默然佛

言化人默然何故一切制念度故化

佛便叉手備袒以偈歎言

願問賢神俞曰

遠可靖大喜足

從何見學得滅

志不受世所有

本是欲多現我

從一綺便忘亂

所可有內愛欲

從化壞常覺識

莫用是便自見

不及滅若與等

雖見譽衆所稱

莫貢高蹶彼位

如所法為已知

若在内若在外

強力進所在作

無所得取無有

且自守行求滅

學莫從彼求滅

以內行意著滅

亦不入從何有

在處如海中央

無潮波安平正

一切止住亦尔

覺莫增識與意

願作大慧眼視

已證法復現彼

願作光仁善慈

諸檢式從致定

且攝眼左右著

不受言聞聞聽

我所味莫貪著

我無所世所有

身所有若麤細

莫還念作悲思

所可念便生願

有來恐慧莫畏

所得糧及飲漿

所當用若衣被

取足止莫慮後

從是止餘莫貪

常行定樂樹間

捨是理無戲犯

若在坐若在卧

閑靜處學力行

莫自怨相睡卧

在學行常嚴事

棄曉忽及戲謔

欲世好志遠離

捨兵鑿曉解夢

莫觀宿善惡現

莫現慧於胞胎

志莫鑿可天親

莫造作於賣買

莫於彼行欺利

莫作貪止縣國

莫從彼求欲利

莫樂行不誠說

志莫行兩面辭

盡壽求慧所行

具持戒莫輕漏

橫來詰莫起恐

見尊敬莫大語

所貪棄不可嫉

捨兩舌志悲法

所欲言學貪者

莫出聲麤邪漏

無著慙莫徒學

所施行莫取怨

聞善惡不善聲

從同學若凡人

善閑閑莫與同

慧反應不過身

知如來諦已正

不戲作著意作

從宴浮見已滅

不戲疑瞿曇教

自致慧不忘法

證法無數已見

常從慧如來學

好不著從是慧

佛說是義足經竟比丘志歡喜

蓮花色比丘尼經第十四

問如是佛在忉利天上當竟夏月波

利質多樹花適好盛坐濡軟舌上欲

悉味既經及忉利天上諸天亦時天

三釋到佛所為佛作禮便白佛言今當用何時待過尊佛告天王用閭浮利時待我天王得教即禮佛歡喜而去
爾時賢者摩訶目犍連亦在舍衛亦貢夏月於祇樹給孤獨園中
爾時四輩悉到目犍連所比丘輩比丘尼清信士清信女四輩悉禮目犍連各一面
住便共問目犍連今世正眼為在何所竟
是夏三月目犍連便告四輩今佛在忉利天上當竟夏三月念母懷妊勤苦故留說經及忉利諸天在波利質花樹下濡軟石上樹高四千里布枝二千
星樹根下入二百八十里所坐石按之即陷入四寸捨便還復摩訶目犍連廣復為四輩說經法便默然
諸四輩聞經歡喜者念便禮目犍連
悉去至竟夏三月復眾四輩皆悉來到目犍連所頭面禮竟悉就座共白目犍連善哉賢者學中獨多神足
願煩威神到佛所為人故禮佛足以我人語白佛閻浮利四輩飢渴欲見尊善哉佛愍念世間人願下閻浮利
目犍連聞如是默然可四輩復以經

法戒四輩悉歡喜目犍連碎四輩悉起禮復起繞目犍連而去尔時目犍連便取定意如壯士屈伸臂頃從閻在無央數天中央坐說經法目犍連便生想如來在天衆中譬如閻浮利佛即知目犍連意想所念告目犍連言不與世間等迂去即便去欲使來即來去來隨我意所念目犍連白佛言是天衆多好甚樂天中有先世一心自歸於佛壽盡來生天上或有身歸法者或自歸僧者壽盡皆來生天上或有先世淨心樂道皆來生天上佛言目犍連如是是天中先世一心歸佛歸法歸僧心樂道壽盡皆來生天上尔時天王釋坐在佛前意尊佛語及目犍連所言即言賢者目犍連所說實如是先世有身歸佛歸法歸比丘僧及淨心樂道皆來生天上是時有八万天坐在天王釋後諸天悉欲尊佛所言及目犍連亦其三所言便言賢者目犍連可所說者實如賢者言其有先世作人時身歸三正淨心

樂道壽盡皆來生天上。尔時八万天
因緣目捷連各各自陳我得滿港目
捷連便前作礼頭面著佛足便白佛
言諾闍浮利四輩飢渴欲見佛善哉
願尊愍念世間以時下到闍浮利佛
便告目捷連汝且下語世間四輩佛
却後七日當從天上来下安詳會於
優曇滿樹下目捷連言諾受教便却
作礼繞佛三匝便取定意譬如壯士
屈伸臂頃便滅於忉利天即住闍浮
利地上志告世間人佛却後七日當
從天上来下安詳會於優曇滿樹下
佛於天上便取定意如力士屈伸臂
頃佛於忉利天上至藍天為諸天說
經滅於藍天即至兜術天復從兜術
天滅即至不憍樂天化應聲天梵眾
天梵輔天大梵天水行水微天無量
水天水音天約淨天遍淨天淨明天
守妙天玄妙天福德天德淨天近際
天快見天元結愛天已說經志使大
歡悅便與天上色天俱下住須大施
天從上下志從二十四天上至第三
天上住志斂上有色天志復斂有欲

天來至第二天須彌巔上住是時有天子墮彼邏被王教意便化作三階一者金二者銀三者琉璃佛從須彌巔下至琉璃階住梵天王及諸有色天志從佛右面隨金階下天王釋及諸有欲天從佛左面隨銀階下佛及諸元數有色天釋亦諸元數有欲天志下到閻浮利安詳會優曇滿樹下是使元數人民志來會欲見佛欲聞法是時蓮花色比丘尼化作金輪王服七寶導前從衆方士兵飛來趣佛是大衆人民及長者帝三遙見金輪王志下道不敢當前廣作徑路蓮花色比丘尼到佛所是時天亦見人人亦志見天以佛威神天為下地為高人志等天亦无貪意在人人亦无貪意在天時有人貪著樂金輪三時有一比丘坐去佛不遠便箕坐直身意著檢戒比丘見天樂會亦人樂會自生念言是一切無常一切苦一切空一切非我何貪是何願是已是何有比丘即在坐得溝港道已自證佛知人知天知彼比丘生意所念說

有利得人而持戒得為天於世獨為王
見諦是獨尊

是時蓮花色比丘尼適到佛前便揭
神足大寶及兵衆悉滅不現獨住無
髮衣法衣便頭面著佛足佛因到優
曇滿樹下坐成布席坐適坐便為大
衆人民廣說經法說布施持戒善現
天徑說欲五好痛說具惡佛知人意
稍濡離展便現苦諦習盡道諦中有
身歸佛歸法歸比丘僧者中有隨力
持戒者中有得灌漑自證頻來至不
還道自證是時賢者弟自在座便起
偏袒向佛叉手面於佛前以偈讚
佛言

今恭礼雄遍觀 見諦現說被度
常慈哀見福想 然人天得何讚
度元極復道彼 捨恐怖就安樂
廣說法遍照世 聞無樂不死安
尊戒海廣无度 義深大善行明
無穢淨垢不著 慧船大度三界
无缺傷無減增 尊不著已行捨
從戒尊三界師 從見世去无還

心住賢無過尊
明慧力致金色
師觀世兩衆會
意觀意无垢心
是世行拔後根
今神天服於尊
已無疑樂法堅
亦如行坐默心
自恣化在天下
意制念伏彼信
道德妙與誰雙
於三界獨步行
無綺願三界恐
慧在定明如日
著淨戒現淨行
住淨法現淨光
十五夜星中月
法志照明人天
諦復諦猛善說
釋家子獨見妙
言盛濡意无虞
聞尊語甜美法
取法尔有何非

自在定人天雄
何人天不礼尊
雖觀捨不著過
三界空尊所空
定至定趣甘露
志又乎觀覺身
志知識人天心
宴淨然愍苦衆
正真定收取易
天人世覺獨尊
觀尊形何時厭
戒義堅若寶山
捨嫉念无恩愛
無瑕穢夜月光
有淨慧善過淨
高山雪見照然
今觀尊人天雄
身相現絡真珠
自行致本無師
慧千眼去瘡疣
出聲悲人天坐
渴飲飽如流海
審奉行到彼安

說議斷後不思

聞尊聲眼每滅

慧現徑直無邪

涉先迹致故成

願念後告冥者

如梵王志照空

神天尚念世人

神行義无所比

從法計捨世念

尊繫者无餘處

是時賢者舍利弗在衆中坐便起座

偏袒叉手以偈歎曰

未嘗見有是者

未嘗聞有說者

尊如是威神天

從兜術來至是

天人世悉擁護

重愛俗如身眼

一切安不為轉

樂獨行著中央

無憂覺我善行

到上教復還世

饒心解懷欲身

惡行出有善義

若比丘有厭心

行有敗有空生

在樹下若曠野

在深山于室中

若高處下牀卧

來恐怖凡幾輩

行何從志不畏

或久後所行處

世幾輩彼來聲

若往來在方面

比丘處不著意

所止處寂无嚮

口已出善惡響

在行處當何作

持戒住行不捨

比丘學求安祥

云何學戒不漏

獨在行常無伴

欲洗冥求明日

欲鼓鼙吹内胎

佛謂舍利弗意有所厭惡及有所著
在空牀卧行欲學如法今說令汝知聽
五恐怖慧不畏 至心學遠可欲
勤鉅鱗亦蛇 人惡聲四足獸
非身法意莫識 無色聲光無形
悉非我悉忍捨 莫聞善貪野縣
所被痛不可身 恐若心悉受行
是曹苦痛難忍 以精進作拒却
願綺想念莫隨 拒惡裁根拔止
著愛可若不可 有已過後莫望
存點想熟成善 越是去避鹿聲
忍不樂坐在行 四可忍氣悲法
常何止在何食 恐有痛云何止
有是想甚可悲 學造棄行遠可
有未有苦樂苦 知其度取可止
聞關閉縣國行 鹿惡聲應莫願
舉眼人莫妄瞻 與禪會多莫卧
觀因緣意安祥 止安念疑想斷
取莫邪與無欺 惹氣視莫恐氣
如對見等心行 冥無明從求鮮
被惡語莫增意 故怨語於同學
放聲言濡若水 觀斯法識莫想
若為彼見尊敬 有行意離莫受

若色聲若好味

香細滑是欲損

於是法莫嫌著

學制意善可脫

戒通觀等明法

行有一舊棄冥

佛說是義足經竟比丘悉歡喜

子父共會經第十五

聞如是佛在釋國從千弟子梵志故

道人皆老年悉得應真六達所求皆

具佛從教授縣國轉到迦維羅衛城

外尼拘類園中迦維羅衛諸釋闍佛

從老年應真千比丘轉行教授已到

是國近在城外園中便轉相告語先

難鳴悉當會自共議言諸賢者正使

太子不樂道當作遮加越王我曹悉

當為其民耳今棄七寶作道自致作

佛我人今悉取長者家出一人亦從

佛求作沙門諸釋如是衆為復增便

從迦維羅衛城出欲見尊德欲聞明

法諸釋女人亦復聚會俱到佛所欲

聞明法尔時佛取神足定意適定便

在空中步行尔時諸釋見佛步行虛

空中悉歡喜生敬愛心尔時悅頭檀

王便以頭犍著佛足作禮竟便一面

住迦維羅衛民悉不平王為佛作禮

是何法以還禮子王即聞民悉不平
已如是王便言諸賢者是太子生時
地大動現大光明悉照一切生便行
七步無所抱倚便左右視出聲音三
界甚苦何可樂者諸天於空中持白
蓋復散摩尼花復鼓五百樂復雨香
水與浴太子諸民今時我第一為太
子作禮諸賢者太子在園闔浮樹下
晨起往坐便得卧樹枝葉悉在太子
東作蔭罽中至晡樹枝葉悉復在西
為太子作蔭樹尚不違太子身諸天
今時我第二為太子作禮王今時說
偈曰
今為三勇猛點 以頭禮遍觀足
初生時動天地 坐樹蔭身不露
佛今時攝神足下座比丘僧前咸坐
上諸釋及釋諸女人皆頭面禮佛各
就座王亦就座即偈歎佛言

象馬駕金車 乘行臺閣間 金足蹈遍地
足云何生脰 神足為我車 恣心無限度
乘是神妙車 世世安可久 素被細軟衣
既服身形好 金露被身行 是服有何好
王法為我衣 念世行教授 是服先學造

我已覺如來 本樂高殿舍 隨時起關機
今獨宿樹間 恐怖當何依 瞿曇世無怨
造仇姪已斷 脫欲念無憂 無仇當何恐
本食恣意味 金器食香美 今日乃得食
震惡有何樂 我先飯法味 棄食從苦空
悉斷四飯平 哀世故行正 浴尊以花香
伎女樂從行 起止山樹間 誰當浴羽者
樂法戒為河 淨黠悉在中 闍極往浴淨
游度不復還

尔時佛為王及諸釋女人廣說經法
先現布施持戒現天徑微說善痛道
其苦導現達世近親三十七品從可
得安如佛以道意知悅頭檀王意滿
喜已性濡無乱縛解可為說善度法
便說苦諦習盡道諦佛說是四諦法
王即在座開解三毒垢除於法中得
諦眼譬如淨繒投於染中即受色好
王亦入法如是尔時王見諦疑斷在
法開解便起座向佛叉手白言已近
已近已遠已遠今我身歸佛法及此
止僧受我為清信士盡形壽悉不犯
已淨故釋中亦有身歸佛者歸法者
歸僧者釋諸女人自歸亦如是中

有持不然戒者持不盜戒持不姪戒
持不欺戒中有速酒不飲酒戒今時
悅頭檀王見法甚明見諦无疑在法
勇猛便起座向佛叉手以是義足偈
歎言

有戒具當何見	去說言從陰苦
願瞿曇解說此	問正意世雄生
先已行棄重患	亦不著後來願
來現在亦不取	亦不受尊敬空
未來想不著愛	久遠想亦不憂
行遠可捨細軟	邪見盡少无有
已去恐無畏怖	不可動信無疑
无嫉心樂彼與	行如是愛尊命
能自守不多望	自多得慧无嫉
不惡醜不嫖冶	不兩舌捨戲疑
意志脫無所著	棄自見無綺妄
安庠行能解對	亦不欲斷欲想
不學求所樂欲	患無有亦不憂
无恚恚捨愛欲	不為味所可使
不自高我无等	得對毀橫得敬
當行觀山意念	見善惡非次望
去所在無所止	觀向法當何著
欲色空亦無色	從黠計不欲脫

愛已滅乃已息

義足經卷下

三界空無樂意

第三十四張

卷

恙解離何從得

多從海度無憂

不願生兒有子

列地行願寶增

來不生去不到

欲何索從何得

恙無能說到處

衆學沙門遊心

恙令求所在處

如觸冒知如去

亦不嫉亦無貪

雖在高尊不樂

不樂中下不樂

從法生非法捨

是恙空亦无有

從不得亦不求

莫欲世邪樂人

意已止便到盡

佛說是義足經竟比丘與悅頭檀王

及釋人民志歡喜

維樓勒王經第十六

聞如是佛在舍衛國祇樹給孤獨園

今時迦維羅衛諸釋新起大殿成未能

久諸釋恙共言從今已後莫使沙門

梵志釋中衣冠及長者子得先入是

殿中先使佛次及比丘僧入餘人乃

當從後入耳今時舍衛國王子惟樓

勒以事到釋國未及入城便至新成

殿中宿明旦入城所欲取竟便還其

國諸釋聞太子惟樓勒在新殿中宿

便大不樂眼恙不解便出聲罵今奈

何令婢子先入是殿便共掘殿中土棄深七尺所更取淨土復其處便復取牛糞洗四殿惟樓勒太子聞諸釋不淨惡我掘殿中土七尺所更以新土復其處悉以湮洗四殿復罵我為婢子污是新殿聞內結悲善心我後把國政者當云那治諸釋從是不久舍衛國王崩大臣集議徵太子拜為王惟樓勒王即問旁大臣者有不淨惡國王者其罪何至旁曰白言如是罪至死王言然諸釋不淨惡我諸釋是佛親家至使佛有恩愛在諸釋者終不能得治子曹罪臣下即白言弗棄世欲元思愛在親屬欲治諸釋罪無所難王聞白如是即勅興四種兵爲馬車步兵出城引犍當攻迦維羅衛城佛以食時持應器入舍衛城求食食竟出城下道於釋樹下薄枝葉少蔭涼在其下望王興兵行大道遙見佛在薄蔭樹下坐即下車到佛所禮竟住一面白佛言諾今有餘大樹枝葉茂盛多蔭涼大樹名為迦旃迦維羅衛多優曇鉢足拘類佛何以不

坐是蔭何為坐是小釋樹少枝葉無蔭樹下有何涼佛報言愛其名樂其涼故坐其下王自念言如是者佛續為有恩愛在諸釋續有助意即從其處而還兵歸其國佛教授舍衛人民生意欲到迦維羅衛國便從諸比丘即到釋國於屋拘類園中教授久頃舍衛國王便復問旁臣左右言若有不淨惡國王者其罪何至諸臣對言如是罪至死王復言諸釋致惡我子曹皆是佛近親佛當有顧念在諸釋我終不得子曹勝目下復自言我曹悉聞諸沙門言瞿曇姓欲已斷有何恩愛在近親王欲治其罪无以為難王聞諸臣下白如是即勅興四種兵引騎出城到諸釋國行至冥已近去釋城四十里所因止宿諸釋悉聞舍衛國王興四種兵欲來攻是國近去城數十里恐明日來到即遣輕足上騎到佛所道是願佛教我曹作何方便佛即告諸釋堅閉城門王終不能得勝開門內者惟樓勒王即驚諸釋又疑是騎人聞佛教便禮佛上馬如

去是時賢者摩訶提連在佛後住便
白佛言明慧莫以諸釋為憂我今欲
舉一釋國移置異天地間若以鐵籠
籠之悉一天下共者當奈之何佛即
告摩訶提連言耐能尔當奈其罪何
目捷連言但說有形事无奈无形罪
何佛尔時說偈言

作善惡終無腐 從福樂在冥苦
善惡哉向日出 久遠求身受止
舍衛國王即摩飾闍具俱便前當攻
釋城諸釋悉共興四種兵為兵馬兵
車兵步兵亦出城欲拒扞惟樓勒王
諸釋亦復摩飾兵當與舍衛國王及
兵共鬪尚未相見諸釋便引弓以利
刃箭射斷車當應亦射斷車軛亦射
斷車轂亦截車軸射斷駝亦射斷人
身珠寶无所傷害舍衛國王太恐怖
顧問左右汝曹寧知諸釋已出城迎
鬪死我曹終不得其勝不如早還旁
臣即白王言我曹先日聞諸釋皆持
五戒盡形壽不犯生至使當死不敢
有所傷害有所傷害為犯戒但前自
可得其勝王即引兵而前突釋兵陣

諸釋見王前甚進便入城開門余時舍衛王以遣人語諸釋舅氏與我有何仇然而不開門小欲有所借入即出城不久留諸釋中信佛所言奉行經法无疑向道便言不須開門釋中未淨心歸佛歸法歸比丘僧无諦有疑便以為可開門復共言我人不得尔恐是中有外對我曹恚坐者老行籌不受籌者為當不欲内王受籌者為欲内王多者我又當隨適行籌恚受不受者少耳眾人言當開門内王諸釋便開門内惟樓勒王適入迦維羅衛城便生取諸釋當將出城然之余時釋摩男白舍衛王願天子與我小願王言將軍欲何願我願今没是池中頃以其時令諸釋得出城走諸大臣白言王當與釋摩男願令在水中能幾頃王即與其所願釋摩男即没池中以綰繞樹根而死王恠在水甚久便令使者按視釋摩男在水中何等作如王言往按視之見釋摩男在水底死便還白王天子寧知釋摩男持綰繞樹根而死王即絞城中餘釋

復問所生得釋志死未。曰。自言志已。
爲蹈煞之王。便從處還國。佛以晡時。
急告諸比丘。俱到逝心。須加利講堂。
所諸比丘。立志言諾。佛即與衆比丘。俱。
到逝心講堂。道徑過諸釋。死處釋中。
尚有能語者。遙見佛舉聲稱。究佛間。
諸釋悲哀甚痛。佛即謂比丘。愚癡人。
惟樓勒所作罪不小。佛便至諸釋地。
中化出自然。無數牀佛及比丘。志坐。
佛爲諸釋廣說經法。竟謂比丘。言汝。
曹意何趣。屠者以是作是業。以是生。
活。從是因緣。寧可得樂。乘聖爲神馬。
七寶車。不比丘對曰。終不得。佛言。善。
哉。意亦如是不見不聞。屠以是業。自。
立可得富樂。何以故。屠者无慈心。哀。
意。觀占諸獸。故佛復言。比丘。汝曹意。
何趣。漁獵者及屠牛者。以是故作。以。
是業。以是自生活。寧得乘神馬。聖馬。
寶車。恣意富樂。不比丘對曰。終不得。
佛言。善哉。我亦不聞不見。漁獵屠牛。
是業。自活可致富樂。何以故。子遭遠。
及無慈觀占獸。以是遠樂。奈何。道此。
愚癡人。乃於向道得果者。傷害之。乃。

知是子亦遠善當生見其從是七日
當為水所漂比丘以故當慈心莫學
傷害心至見燒柱亦莫生言意佛以
是本以是因緣以是義生令弟子志
解為曹卷語檢為後世作明使我經
道久住世間佛今時說是義足經
從無哀致恐怖 人世世從黠聽
今欲說義可傷 我所從捨畏怖
展轉苦皆世人 如乾水斷流魚
在苦生欲言意 代彼恐癡冥樂
一切世志然燒 志十方乱無安
自貢高不捨愛 不見故持癡意
莫作縛求冥苦 我志觀意不樂
彼致苦痛見刺 以止見難可忍
從刺痛堅不遺 懷刺走志遍世
尊適見拔痛刺 苦不念不復走
世亦有志莫受 邪乱本捨莫依
欲可厭一切度 學避苦越自成
住至誠莫立舉 持直行空兩舌
滅恚火壞散貪 捨惱解黠見度
捨瞢瞢莫睡卧 遠無度莫與俱
詩可惡莫取住 著空念當盡滅
莫為欺可牽挽 見色對莫為服

彼綺身知莫著
久故念捨莫思
見在亡不著憂
我說貪大猛弊
從因緣意念繫
捨欲力其輦寡
捨不沒亦不走
棄諦力黯已駕
是胎危疾事護
已計遠是痛去
從直見廣平道
自不計是少身
以不可亦不在
本癡根拔為淨
已在中恙莫取
一切已棄名色
已無有亦无處
恙已斷無想色
已從學說其教
不從一致是慧
已厭捨无因緣
上不憍下不懼
止淨處无怨嫉

戲著陰求解難
亦無望當來親
離四海疾事走
見流入乃割疑
欲染壞難得離
恙數世其終少
流已斷無縛結
立到彼慧无憂
勤力守可至安
觀空法无所著
恙不著世所見
彼無有當何計
非我有當何憂
後栽至亦无養
不須伴以棄仇
不著念有所取
一切世無與然
一切善恙與等
所來問不恐對
所求是无可學
安隱至見滅盡
住在平無所見
雖棄見故不憍

佛說是義足經竟比丘悲歡喜

佛說義足經卷下

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅彫造